

四阿·鈴暮抄序

阿·鈴暮者。秦言趣無也。阿難既出十二部經。又探撮其要。逕至道法。為四阿·鈴暮。與阿毘曇及律並為三藏焉。身獨學士以為至德未墜於地也。有阿羅漢。名婆素跋陀。抄其舊牘以為一部。九品四十六葉。斥重去。複文約義。豐真可謂經之理窟也。百行美妙。辯是與非。莫不悉載也。優奧深富行之能事畢矣。有外國沙門。字。因提麗。先齋詣前部。國祕之佩身。不以示人。其王彌第求得諷之。遂得布此。余以壬午之歲八月。東省先師寺廟於鄴寺。令鳩摩羅佛提執。梵佛念佛誦為譯。僧導曇究僧教筆受。至冬十一月乃訖。此歲夏出阿毘曇。冬出此經。一年之中具三藏也。深以自幸。但恨八九之年。始遇斯經。恐草編未絕不終其業耳。若加數年將無大過也。近勸譯人。直令轉梵為秦。解方言而已。經之文質所不敢易也。又有懸數懸事。皆訪其人為注其下。時復以意消息者。為其章。章注修妬路者。其人注解引經本也。其有直言修妬路者。引經證非注解也。

四阿·鈴暮抄解第一 卷上

此土舊目題皆在前是故道安為新題

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿·鈴暮者。秦言趣無也。阿難既出十二部經。又探撮其要。逕至道法。為四阿·鈴暮。與阿毘曇及律並為三藏焉。身獨學士以為至德未墜於地也。有阿羅漢。名婆素跋陀。抄其舊牘以為一部。九品四十六葉。斥重去。複文約義。豐真可謂經之理窟也。百行美妙。辯是與非。莫不悉載也。優奧深富行之能事畢矣。有外國沙門。字。因提麗。先齋詣前部。國祕之佩身。不以示人。其王彌第求得諷之。遂得布此。余以壬午之歲八月。東省先師寺廟於鄴寺。令鳩摩羅佛提執。梵佛念佛誦為譯。僧導曇究僧教筆受。至冬十一月乃訖。此歲夏出阿毘曇。冬出此經。一年之中具三藏也。深以自幸。但恨八九之年。始遇斯經。恐草編未絕不終其業耳。若加數年將無大過也。近勸譯人。直令轉梵為秦。解方言而已。經之文質所不敢易也。又有懸數懸事。皆訪其人為注其下。時復以意消息者。為其章。章注修妬路者。其人注解引經本也。其有直言修妬路者。引經證非注解也。

智生解脫者。知覺一義。問是何法功德。名為眾生深癡。為色味香。為受不受已受。答或隨想外經說是功德福德根無惡。我功德也。福德根無惡。是三功德清淨法果。我功德想。是一切三皆入。是當略說。問已說是福德根。無惡是何法。答福德施成分別。復復善事。恒恒也復復人惡是故福。是三行施戒分別如是先師說。常能作福。德所行施。眾生之命。命速乎馳。若從消惡。作行之數。是故福德。如斯問已說福德施成分別是何施名。答已身他受自財。施念俱去所更施。是三行施。法食無畏。法施食施。無畏施。是三說施也。是法施世間出世間章說。是法施無畏施。八行三歸命去五戒。世尊說歸佛去。無量眾生。無畏無妬無惡無殺。餘者如是。問若歸去見有殺虫。何法無畏護。答我不說一切眾生以邪見獲殺虫。作他財惡。作是三歸去。不有世間等見。得若歸去無。世間等見是不歸去。是故無量吉食施。名食為首。種種他施與塔為首。香為首。供也。已身受二受。是故二功德具足大果報。是施淨。如是我先師言。根財作有。或念或二作有。或義作世間吉是方便淨。施少有。有因緣淨。少俱功德得。問是戒何法。答戒身口他受不壞他壞增。戒名三相。應相應身口俱起。問何法。答他受他不受增。是他受名已飢飢。自知不壞他受。眾生自知眾生不壞。如是是他財他婦不染取。

四阿·鈴暮抄一 鈴暮一合 阿羅漢一 西域三藏一 沙門一 因提麗一 先齋一 詣前部一 國祕一 佩身一 不以示人一 其王彌第一 求得諷之一 遂得布此一 余以壬午之歲八月一 東省先師寺廟於鄴寺一 令鳩摩羅佛提執一 梵佛念佛誦為譯一 僧導曇究僧教筆受一 至冬十一月乃訖一 此歲夏出阿毘曇一 冬出此經一 一年之中具三藏也一 深以自幸一 但恨八九之年一 始遇斯經一 恐草編未絕不終其業耳一 若加數年將無大過也一 近勸譯人一 直令轉梵為秦一 解方言而已一 經之文質所不敢易也一 又有懸數懸事一 皆訪其人為注其下一 時復以意消息者一 為其章一 章注修妬路者一 其人注解引經本也一 其有直言修妬路者一 引經證非注解也

如是雖受亦不受耳不他受妄言兩舌施言不
要言直分身心不受也不著他受。若七支不燒他受。種種貧窮
為力助他受二共想。福增續如從今如殺生
不作發意。中間增多相應。如出財得報意。善
生覺受如種穀。枝葉增至得果。如是連續至
睡眠增多。是故增是戒。多不
問是分別何法。答分別禪無量無色。修所分別
是善行。是故分別如麻油花合行分別。如王
求如等求王果得有是求行。淨果相應有分
別。是禪思惟義是四行。問是何法。答禪經行
愛樂痛苦痛止。修所是四禪初經不善行。止善
因緣繫意住離經說。二自行說自行自覺少
鈴聲欲止。是故無行。修三定也鈴聲是自行止
經前已說也。愛止三愛意。歡喜如泉踊躍是
無三。經行止。增止。苦痛樂痛止。樂痛樂身
意無逼止也。苦外是彼無經行。愛。樂痛苦痛
止。是四禪。
問是為無量何法。答無量者。慈悲喜護。修所是
四無量想。衆生無量。彼受因緣是無量。不是
善能量。是故無量。是慈名一切衆生愛。謂意
行。一切衆生。慈。是身念是慈等。已悲苦惱
衆生愛。自身愛喜樂念衆生。共繫喜護無所
作。衆生他非法忍。若是衆生作是相違見因
緣。是故過忍護。已說無量。
問何法無色。答無色虛空。識無所有。有想無
想處。修所處者依義也。衆生是四分處空色助
色惡見助。是故意無染。虛空因緣意一定。虛
空共繫想。彼虛空處。如何故虛空依為有識。
是故識因緣行識處。是亦依無依解脫。謂無

所作。是無所有處想。見惡。相滅見惡一意。
有想無想處。是無色界。觀空已說。已說無色
分別說。是一切福德說。
問是根何法。答根無慳無悲無癡。修所無慳無
悲無癡是三事根相問是離根。答非前功德
說也。是故一切解脫入法。是根如相應說。當
使相應。一大二相應。修所如無慳施。無悲戒
無癡分別。復無慳食施無悲無忍施無癡法
施。復無慳無癡他無悲不燒他無癡增益。如
是三戒復無慳無悲無忍無癡無色。如
是三分別。復無慳無悲無忍無癡。如是
無惡根。如是一切善行根。如是無慳名所作
行念不取。無所為無悲名悲滅助。無癡名無
明。無智滅助。是故根。
問是無惡何法說。答無惡忍聞聖分。修所忍聞
聖分。是三無惡說。無惡俗數義。隨想所作。或
不惡畏惡。世尊已說無惡極行者言。是忍苦
增惡力。自下無悲忍。修所忍苦增力。惡力。加
數苦增力無惡。惡力自下。修所厭苦是忍義。
增力加無惡。不增力不能為說。修所忍苦不
唯當忍畏衆生惡。謂增無惡是忍。小人來
力加自下。足能報而不報。是自下是衆生
過。行過當忍。是義當說。苦寒暑飢渴風煖起
修所。苦名如增事。是二事起身惱不無意衆生
惡衆生因緣惡說。是故二依。修所內謂逼身是當忍
是忍。
問已說忍。云何問。答問修妬路。修所阿
毘曇鼻奈耶。修所聞名謂經悲癡盡。等有是
聞餘者非聞。是三藏修妬路阿毘曇鼻奈耶。

是修妬路名謂一切智說。佛所可者。著斷現
四聖諦。現明無內無外解脫。阿毘曇名謂修
妬路所有顯示相應章鼻奈耶。修所名無
行無命清淨說。是三行聞。是增貪經止鼻奈
耶。悲止阿毘曇。阿毘曇行所作覺說。是故悲
薄。悲起犯戒枝。地獄有癡止。修所因緣說是
一切聞。
問云何聖分。答聖分等。善知識思惟得。修所
等。善知識等思惟得。是三聖分。聖分無敢
說惡義是善知識。所欲助善力。師弟子伴。修所
謂所欲。助善力謂彼善知識。彼三師弟子伴。
問云何助師。云何善弟子。云何力伴。如數說。
答如是說已知差別。助善力是善知識相。彼
師弟子伴。知說是增助善二有是枝。彼或相
助不善助覺不力說。如父無足年高父子。或
有力不善念。欲助善不助不善處。修所如末
迦蘭富蘭之六師。或欲無助善力。如一切明知覺。
前有怨知病不救。若是三相等具。是善知識。
或師過或弟子過或伴過。是故三相相應是
善知識。
問是何法思惟。答思惟息覺精進護想所行
修所。息覺精進護想。以為面是無作。彼息名意
亂定。彼相像覺精進意懈念。教不亂護等
得等相應。如御車馬遲則策之牛奔則抑之。
等行是護。當如是觀意。無量內入一護。一皆
有緣衆生前相應。是意等得護。
問何所說。若護之意。即抑則抑之。若意遲
則策之等得護。答我前不說是等思惟耶。如
等思惟。如恐怖時。相應行數。若異者無等

●失二共● ●善十(如)● ●歡一惟● ●苦二若● ●愛二受● ●欲二慾● ●無二如● ●加一如● ●次二彼● ●能二得● ●不三下● ●唯二惟● ●下二不● ●路二合● ●樂二此● ●即二川● ●并十(并)●

思惟也。是故思惟

問是得云何。答得等具方便果。修路方便定入無外供養。是相應入等具方便果

問。何謂等具。答如說解脫

問是何等具名。答等具等書。等書文字日等也沙門具十二法爲等具也

根斷近禪。修路等聚是善行。是故等具如種等具。種等具是枝義。是等具三行等書根斷近禪

問彼等書名何法。答等書五納阿練茹比丘

行。修路具足等書等書。等書增是義。二。象作工師能畫。彼巧匠作鑿刻石木。削治作像。

書作經作畫作。彼像二行作。巧師所作能耐

風雨。彼雖好不能耐。如是二人。道人白衣。彼

道人念棄親屬。所作棄如巧師也。彼白衣妻

不奴婢如畫師所作。彼白衣展轉愛樂。彼愛

別離憂喜惡聞譯爲首。非法而破壞。作經像

無堅。有非道人。世尊說如孔雀好青項鳥。飛

行不如野鴈步。如是白衣不似比丘牟尼。亦比丘也

坐空野禪是書也。五納阿練茹作比丘行。是

三頭陀功德。十二根有。是餘九眷屬各當別

說。世尊說陀梨所。將難陀爲說三功德。何時

卿難陀得見汝。字八無事而能服衣。字八納五。字八彼信

施之而無所染。字八遠避欲行能離其喻。字八是

故知根有是三功德及餘四利。起衣乞食床

臥有利。彼衣利持五納爲說。乞食利。教乞

利床臥利。爲說阿練行。是功德具壞有利等

書。或二行入貢高入自歎入。彼衣乞食床臥

利也。入貢高是三功德息。一助止去貢高。是

得樂爲說頭陀功德

問云何五納。答五納三衣取得。不嫌好惡五納

彼常住。是故五納。五納分是五納。彼五納三

枝具足滿。有三衣爲面首。是修妬路義。問若

五納三事。九頭陀功德有如是等。修路相違。彼

丘塚道路。弊壞衣被得著被三衣。僧伽梨舊

恒羅僧安陀羅婆。或彼或有我持三衣。最好

利壞。即由利便亂若不多最好求二利。最利

多利。如或有人求最好女人。二。不求好千。如

是多利持三衣。止最好利生。是世尊我持三

衣。一。制裁持六衣劫貝四。修路是繫六。遇

布傍渠。阿練茹。修路是繫六。遇

得便著割碎持。是故義不最好作不得惡。是

名無好。彼如三衣持名不求好。若衆許若

白衣許。床臥坐見餘好而坐。修路彼如遇

得作說。如坐好因緣得是當坐。若上座命是

隨遇。如是具足滿五納

問是阿練茹何法。答阿練者。坐樹下露坐常

坐常住。修路我常當坐樹下。我常當露坐。我常

當坐。修路是阿練茹具足。滿阿練茹行。是故阿

練茹。阿練茹分。是故阿練茹。是四床臥利助

彼喜信作講堂。柔軟攝作樂想知爲分別說。

世尊我是不相像。棄家他舍著棄講堂上。取

阿練茹行。如是阿練茹行。作屈。修路今反容

作平屋意。欲作是。是世尊我是非阿練茹

行。平屋事。如捨馬如乘驢。是故當坐樹下。棄

惡樹而樂好樹樂。利果好華樹樂。彼世尊教

露坐。用是爲男女所欲婆羅門所樂。爲露坐

已。利不生彼。如是露坐苦行作大床臥。至日

出棄。思惟念眠。是故我世尊。我是非清淨。如

截耳欲著交露瓔。是故當坐彼坐草蓐。結

跏趺坐。世間所有遍思惟自行。行如是爲具

足滿阿練茹行

問何法乞食名。答乞食一坐後無食。修路在丘塚

間。修路二行學道僧住處得。及乞食彼住處得

食。名謂信家日來具足食施。或恐來爲勞

外。爲立僧園堂。作已即中辦具與食。乞食謂

家家少多得乞食。是乞食若違二非法行。彼

一處食欲得食。檀越施我當食。作如是意於

食樂著。世尊示行乞食。彼乞食來數數食至

于時。如是不得思惟。彼世尊制一食

若如有人。四計常。二思。念有慕。修路得樂飯食

四知節。能自抑。修路是得彼一坐食復索好

飲。佛聽飲大得種種飲。不能思惟。是世尊我

用是爲棄。斯飲渴水亦得止是後食止。彼如

是一坐食棄。後澡浴塗身嚴飾其身。彼世尊

我亦是食想貢高食。長身極供養之要。當壞

盡捐丘塚間。是故教丘塚間。見丘塚間食所

化。復彼丘塚間虫半消。隨脹欲壞爛脂血流

漫骨髓。千身骨交亂。見已貢高止。如是比丘

行具足滿。有是爲等書

問何法是根斷。答根斷不可強止。自制不染

有。修路根斷是根斷不可強止。自制不染有

問是誰不可強止。答根起不可止。根不可止

如斷馬水穀。若不謹根不可斷。多與水草腹

滿。馬不能行。若不隨時根不可強止。如瞿者

亦當離經。是故不可強止知行界所不受等

思惟可護。或先師說根界去想。受棄不能至

界。謂受自棄不染近。謂相似女人像。最好

何二阿 等書 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

如見母見根。是三根斷

問是近禪何法。答近禪忍。無想修斯等近思惟。是故近禪前說解脫

問如前說四禪何故說是。答彼世間出世間解脫得是行必定解脫。是輩中間。聖諦可得。如人度空野地。見園宅菓樹花實。彼意必定

為不復飢餓。為近城郭如思因緣。為曠野地姪怒癡。為勞善知識。將導思惟。疾行陰界

處。無常無我苦所有觀。若欲。是有忍。三增思惟不動如夢中見樂。見其形像。苦時相見。是

想增。世間最好法。世尊想如是。是禪行。其中間覺見喜。是聖諦時婆素跋陀。藥言今實人名也。得無著道三法解脫度。初說。未都。皆在品後也。

四阿。鎗暮抄解第二。功德之第九名。得之第二也。問何法是方便名。答方便戒。愛敬答也。修斯

方便是道義。謂是解脫為首。首向也。是方便三。難度戒息智

問何故重說戒。答我不前說戒有二。世間出世間也。彼世間說。是出世間。說。彼戒行為

義。問彼何法。答戒等口行命。修斯等口等行等命。是三難度戒。彼等口妄言兩舌。龜言不要言

行離及餘言。是等口等行名殺盜淫行離。及餘事等行等命名比丘乞食。住食乞食衣床

以病醫藥自受。是餘邪命。優婆塞離五事。彼刀毒酒肉衆生。不是等命

問是息何法。答息精進念定。修斯具足滅息。若姪怒癡止息。彼為首。向也。住是息是三精進念

定。彼精進名勸力。是義精進。如是說勸力說

有若能行去解脫。是故精進

問是何法。答精進信行不捨。修斯信行不捨是三精進。說彼施一切善行。是故信何義一切善法。最始行一切善法。最信信二人行。信與人此二四

信三。是偏彼亦三。問何法。答信敬喜行得解。修斯是信敬喜行得解。彼敬名棄濁。濁人。過患嫉無羞恥過。如

鳥水。牛猪交亂泉水。是濁說是惡去得清。是惡意亂濁說。彼惡棄清。是敬喜行樂解脫。如病病身好食不欲。病。差必欲得食。是意依

不。樂聞法。修斯得善知識便樂行。然後彼如是念最好法。復為說是喜行也。得解名能

持如人蛇。所醫。他功德分別醫現時至意聽如是。如是呪語彼能得。差功德是。得解等藥

吉利如是。貪姪為首。蛇醫人佛世尊慈彼無行。或彼弟子慈為說法。彼謂法得解。不異彼

能姪可息作不他。是得解是信。問行名何等。答行動起常念。修斯動起常念是三行。彼起謂作善。如鑽下木。燥末牛糞而起

火動。數數作求索。復求索是常念無亂念。一因緣相應。如火然髮及冠。手但欲救之。是三

勤行。問行是不捨何法。答不捨不離不轉。修斯不離不厭不轉。是三不捨。彼不離名不數

數。勞緩精進作。修斯不厭名久。行中無有果意。不厭不轉名中。無有果有必當使有不欲。彼謂強行精進。如是棄。如是三。能得果如道

所趣處。問已說精進行。是念何法。答念身痛意法。內

外二不忘。修斯內外二。內外謂不忘是。三念。彼內念已身依。內及餘外二內外。或內受陰

界處。外他受不受二。或三結內主外主二。主。彼內主姪外主患。患他不自患。彼有是覺

姪。亦他作是不何義。內染發他姪內著。如世尊說。女內女根等見。是修妬路。癡二相

應。彼三結助三。是念。彼身三如上說。如是痛意法。如是十二行念

問是三昧何法。答定空無想無願。修斯空無想無願是三三昧。彼空所有空。間多有空。色空

舍空。是如是何空說。答空我作所有作二不可見。修斯我作所有作二不可見是空。問何法

我作所有作不可見。謂世尊說我本時名。名。羅末婆羅門。修斯見比丘我手是虛空。所有作是何

法。答是非我作。所有作是俗數。謂我陰覺是我作。不是世尊所。入謂界善。是所有作。彼世

尊無謂法印空。空世間觀行常。彼及是吾我二知得。是故無見是空。問是無願。願何法。

答無願相應過去當來無作。修斯無願無立是義。立。是意三無住相應過去當來。修斯現在也。住。止也。

是一切有為如說。處修妬路說。過去修妬路。彼有是覺已身泥洹不。是三受是不也。何義一

耶餘耶。涅槃棄身無有因緣。彼覺相應一切思惟滅。是涅槃無盡覺相應。已身餘不餘不

說是故是彼不說是無願。問是無想何法。答無想行作俱無想。修斯行作俱。謂棄是無想略說。一切有為棄一切行作。謂作是行謂行是

作。如入無明福無福。阿尼。是行作因。彼有近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

近識持來。是行無明行。作一切有為是棄無

①聖諦一四諦 ②將一業 ③是有二有是 ④(於)十其 ⑤棄二此 ⑥未二末 ⑦(也)一 ⑧三三 ⑨[行]一 ⑩三念一 ⑪何二可 ⑫一 ⑬色二邑 ⑭一抵 ⑮(願)一 ⑯立二五 ⑰現在二名 ⑱住止二止住 ⑲止 ⑳聖二

想說。如法印色想不可得。是說一切彼行作俱想去。明法一切是三義說。想知是定。問是智何法。答智見分別無學地相應。修妬知是智覺。是義彼三地住。見地分別地無學地。彼現是見。問何現。答前未見聖地根力覺實分別行。是說如洗濯極淨衣。本香。猶故香。香是後香。花香極香。如是見地淨意禪無量。正受增因緣棄。最好香作是分別無學。謂淫怒癡止不有因緣。是無學地。問何見地智。答見地法觀未知智。修妬法智觀智未知智。如是三見地。彼法智觀智。是義如醫知癰生熟以刀破。是後以指撥膿脈所趣向。令不傷脈然後割廣。如是行者淫行為苦無常。等無常行入見苦止結棄。彼二智斷。耶未斷乎。如是行發思。惟。未知名如欲界無常。如是色界無色界。彼已思惟智色無色行結棄。如是見苦淫行。利苦界法智。如是觀智。如是色無色行未知智如是智三行利滅息。是法智息是觀智。結正是法智也如是色無色行未知智。如是滅三。是道淫行。思法智是亦觀智。如是色無色行。未知智是道。是道是十二智見地廣知。四諦各三十二問是分別地幾智。答分別地。相行種等知。修妬相智行智種智。是三智分別地。如上說。問何法相。答相生住壞。修妬相相生住壞。彼生謂相應住。次第應壞謂破。問無說益衆生涅槃。數為是相衆生涅槃。若彼為大過無常數。若不是彼是修妬路過。當如是說有為相生住壞功德增。是何相功德。當為說我相。我相異不異。是不說若異有常。若不異無

常。俱過不說涅槃無相。是故說益樂知有為相如是。謂所說功德增。何相功德當為說智。是增行謂是三智已功德。是相是說相。問是行答行無常苦無我見。修妬行遍知是義是相是行。知是義無常陰謂無常。是故苦謂苦。是故會當相應。無我是行。彼無常不久住。如水泡。苦逼如刺在體。無我不自由如假借。嚴身是行。問是何種。答種氣味災得離。修妬種。名是氣味災是得離。問是誰。答是有為。彼氣味名染著災名惡。得離名俱息。若天。人樂氣味地獄畜生餓鬼趣。苦災福惡等過。是得離如是見。彼等功德惡見得解。是種是分別地智。問是何無學地智。答無學地毘舍神通辯。修妬明達神通辯。是無學地智。問何法明達。答明達前世時。生處漏盡。修妬前世念智生處智漏盡智明達有為首。是故明達知是義。彼前世念智所行念生處智名行果。所為智漏盡智後當說。若三結前世當來世現在世處。彼前世處十八見。作前世所作當來世處四十四見。作現在世處見身。彼知是現在行過去當來。覺前世念生得前世。不忘生處。覺後世不忘無漏智。修妬是無所生智願智。修妬我結已盡是觀盡智不復生。是無所生智。如醫蛇所嚙療治破壞毒。是一智不復病前毒氣。是二智如是盡知。無所生智願智名謂前世念智。聲聞已身所更念不他也。以是智前願他。亦知是願智。問何法神通。答神通飛微聽知他意。修妬能飛是飛自在是義。彼六神

通中彼三飛。天耳知他意智飛。後當說彼微聽名前行定。一因緣去大地意增聞所知。以是天人趣聞聲隨其力。如或遠見或近見。隨眼力如是。如定得如是他意智所見。衆生所聞聲。是義知其意。是思惟。知他智飛行。虛空化聖自在。修妬虛空行自在化自在聖自在。是三飛行。彼飛虛空自在。名能入水能入地能不見胎屋山無礙。手捫日月。如是飛行虛空自在化名如鳥馬。車人山樹城園河水能現聖自在名能住。命化水為酥屑間放光明。如是及餘轉增。是飛是聖說飛行。修妬後微聽知他意神通前世生滅智。謂凡人是五神通。問是何法辯。答辯法義應分別方便。修妬覺法方便覺義方便。應方便分別方便。是四辯彼覺法名句。合覺方便義。隨彼所有如火名彼熱。為熱為義。彼不忘也。應名如是。是合邑是義。等知分別。方便名隨應報無違錯不。耶。避是辯是無學地智廣知。問是思惟戒定學無學者。何故彼不三示。答不戒戒增益學。生棄增。衆生護有非阿羅漢。謂是不燒學。如是意住。是故不大增說。知是亦三。如是婆蘇跋陀三法。次二解脫度說盡。四阿婆事抄解第三上功德之第九名問前已說等具方便果是。彼已說等具方便是何果名。答果佛辟支佛聲聞。修妬佛辟支佛。聲聞是三果。問是誰果。答戒息智中。聞是說。是果欲。是外無餘是義。世尊已說無餘般涅槃是義。修妬是故無惡彼佛名。一切結解脫。有

法十(印) 定二空 二由 正止 二見 耶二邪 惟十(智) 本二具 已二色 苦二若 是道 人二名 上二止 彼一 意二竟 著一 者二音 是 邑二色 如二知 解十(經) 聞二聞 具是二具

十力事四無所異。自由一切佛法得。彼佛無恙降戒定慧辟支佛名自依是時無異義。彼不從他說。是辟支佛聲聞從他說。或二解脫等具。憐愍增等厭增彼憐愍增等具。謂時是三耶三苦。得等厭二己身生因他。彼己身生辟支佛。因他為聲聞。若謂薩芸若一切功德具足。一切惡離是等正覺。辟支佛一切惡棄功德。少聲聞因他棄惡。

問云何如佛無中間。及餘如是聲聞。答聲聞棄結不棄結阿羅漢^{修妬}是聲聞。聲聞有中問根。因緣信根為首。軟中上增可得。是依聲聞種種一切地。問是何法棄結名。答棄結信解脫。見得身證^{修妬}信為首。度彼岸是信解脫。思惟為首。見得三身證^{修妬}彼無量行。當示信解脫上道行。無行般涅槃^{修妬}上道行般涅槃。無行般涅槃是三信解脫。彼道名利彼得至上上道。若跡是道。彼行般涅槃。名行因緣。道息去無行般涅槃。名無疾涅槃。因緣道。般涅槃是信解脫說。問是見得何法。答見得中間。生般涅槃已上道^{修妬}見得。是三中間。般涅槃生般涅槃上道。彼中間般涅槃。名此終他生得道中間。般涅槃。如小火迸未墮。中間般涅槃。生般涅槃。名如。迸火墮地滅度。如是生於中間時。般涅槃上道名如上說。是無色界知是見得。問是何身證名。答身證行及行。生般涅槃^{修妬}是已說。問何故復說。答不復說因緣。欲界解脫。色界解脫。是二一切中間。般涅槃棄不無色界。中間有復前不解脫。報身證是解脫報。是解脫後當說。是棄結

說

問無棄結何法。答無棄結八須陀洹薄地^{修妬}八須陀洹薄地。是三無棄結。問何法八名。謂至數說。初得不八。前生後次第。阿羅漢是何阿羅漢。答如生見知。如人八見彼。不初是八相應。最後者相應。彼世尊作功德。是見阿羅漢。大無餘結盡。如是小前最小已住。初是八說。若隨書定八也。問何八名。答八信思惟彼增等^{修妬}是凡人神名。族姓子是等。具有信思惟。彼或信增有智慧相應。或智慧增信相應。或俱等法智發。一牢信軟根思惟。牢信中根俱牢利根。是三八諦見作。信增七死生有慧增中間住。有俱依家。有如是見地分別地。乘乘薄地。住信增斯陀含有智慧增。中間住俱依一死生。有止。住行因緣。信增信解脫。有慧增見得。有俱依色行止。身證有無餘因緣。止信增軟根。有慧增中根。有俱依利根。有是等向上如初日出。問已說是廣八分別生功德。是亦不知何是當說。答須陀洹七死生家中間住^{修妬}須陀洹名二初果住。求二跡道說是乘。是故須陀洹。見身疑惑。願失止趣盡去^{修妬}軟根七行天上人界樂。得要當般涅槃^{修妬}家家住利根。初果住分別止。因緣牢作行。是家家住般涅槃中間住。彼中間不必家家住。般涅槃彼要七住。天中間二般涅槃。問已說須陀洹。是何法薄地住。答薄地斯陀含一死一生中間住^{修妬}經行因緣薄地住是薄地。彼斯陀含一死一生。二中間住。彼一說此終生天上。

一還般涅槃。上分因緣薄。上分因緣名五色欲無色欲。憍慢與達吒^{修妬}無明一生一還有來。般涅槃增多^{修妬}上彼俱中間住。是不棄結。問是阿羅漢何法。答阿羅漢利軟中根^{修妬}阿羅漢供養是義。彼供養相似。是阿羅漢。問何處供養。答一切衆生。是三利根軟根中根。問是利根何法。答利根住劫能壞有無疑法^{修妬}住劫能壞有無疑法。是利根知已盡分別。結盡過去住。是故住劫盡。一切結上增義。求能得過。是故能壞有。彼有增益義。明達神通辯。無疑法得增。一切難無疑辯。是利根因緣。問是軟根何法。答軟根滅法念識有^{修妬}滅法念有護有。是軟根增上去。是故意滅是滅法。滅法不衆生滅。分別地滅分別行行。是說如所說章不誦失。彼不行分別地失。彼滅痛事誦長行觀^{修妬}是五事滅。是亦分別地滅。彼思惟有得阿羅漢。劣行用住為已作念。是世間多行種種意。如念人世俗。如世尊說。衣授已念是念。壞命用住是不護有得。阿羅漢不欲滅當。不念是常大。護如貧人得財守。是軟根因緣。問軟根何等。答軟根慧解脫。盡不盡解脫報^{修妬}慧解脫已說。俱分解脫二盡。解脫報不盡。解脫報俱分。解脫名念解脫慧解脫。是二增去義。彼義。問是何彼解脫名。答解脫解脫助滅^{修妬}欲界色界俱助上意住。三界滅是三行解脫。解脫結是故解脫。問是何經助名。答經助中間色。無色想淨不淨^{修妬}增已。已身中間。已身亦增。是義是二色想不壞色想。彼中間色不分別。謂丘塚地色腐爛肉

○有二者○ ○見二是一○ ○三二一○ ○進火二大火○ ○得二○ ○說一○ ○兒二見○ ○住二姓○ ○止二上○ ○失二夫○ ○三二二○ ○二純○ ○上止○ ○阿二家○ ○是十(是)○ ○如一○ ○[室]一○

齋法受家法。彼受是故家法受。彼聽或前聽。齋後不聽非法。夫使受齋而悔行齋是法受我今受齋。已聽然後。若作亂。彼受齋法住爲非法家法。種種因緣三事。一切不得往。母姊女兒婦爲首。如是隨性如是法受。問是更姪何法。答更姪捨婦人所生處。更以餘姪男兒山持修妬路更姪名謂捨婦人所生處。作餘姪力強姪男兒。行山持行是更姪。

一切貪婬瞋恚愚癡修妬路貪恚癡等有知

問是何一切。云何是殺盜淫行。答不是說。若是說不是修妬路行作有。是一切受根修妬

路說。身口苦行知意苦行別當說。問何法是三事相違現。何義不樂痛。一時等有害。苦痛

欲婬樂痛。說行婬是結。是何法恚。答我不說。貪婬瞋恚愚癡。是前願說。是中間所作財著。

報怨後著。如是行姪前。願是恚。說是等起。是

故無過如是餘
問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚癡說如

是口行處何法 答曰苦行不如無如不妄言耳

不要之言修妬路 口苦行四是三繫當現四三中也現四

也我不知眠中不要言問是可不別名音不

彼不如無如不要言問是仰不如名答不
如己身他義。義想所有取修妬路謂彼不如口
若下。是口義也義義義。己身所有取。所有

取名覺自下如餘意異說。知是三義說己身

7

●脫服二服脫服◎ ●淨一淨◎ ●抄解二經抄◎ ●披一披◎ ●門三問◎ ●腰三腰◎ ●教◎ ●焚一新◎ ●寫一指◎
●五二由◎ ●問三問◎ ●〔苦〕一◎ ●坎二坎◎ ●行二仁◎ ●〔他〕一◎ ●法二次◎ ●決◎ ●食十(受)
●● 誦三誦◎ ●〔難〕一◎ ●〔所〕十所◎

分便有九。若得女著希望不得。欲得得失位

憂。如是男不成男可知如是姪。著有九。如是

有著梵行。著如是。問。說今有是不聞梵行著

是結。答我已說阿那含果。上已說不。還有結世

尊亦說三求。姪求有求梵行求。求愛欲著此

一義。復說姪梵行中所棄愛常念。問假令爾

者不足行梵行無著。作如是一切自合梵行。

答彼當漸行行自任行。行梵行無著。梵行福

惡等度求鉢賴。堤彼陀。一苦樂二檀度三神

通。持言奉法不求果求果者著我。以此精進梵

行當作天中天。如是行可著者此即希望。云

何得梵行使。得樂處。是。得欲希望後世樂

梵行。今以愛為樂。為愛所驅作非梵行。咄我

墮落戒自悔憂。是故梵行著。愛欲也問云何患名。

答患者已親怨。相患。已想親想怨想及

患是。一患問云何患愛句處。患愛也問云何患

答欲想為患從想為愛也。彼已想四門行怨

想各有四。其人云怨上

問云何。答已親未得樂望得。已得樂懼失。

也。得苦欲使失。三未得不得得。四如是已親各

有四。怨有相違。怨親何故怨未得苦欲令得得

苦。不欲失未得樂。不欲令得得欲。令壞此

怨欲壞是患是故愛句處。問假使爾已想欲

是親。問云何怨答怨相違。怨相違與彼異

若我怨樂生。是故起患。當有有如是怨者。欲

令壞三時欲滅盡是九患

問若此患若苦行有何差降。答患者依因緣有

亦依十惡無智可知。患九惱也。苦十惡之意。三

問為是一切衆生。九患行為等不。答此輩住

水地如畫石。此患行住由衆生。如畫水畫

地畫石。種種依衆生則有得。說濡中增上如

水中畫即滅。地畫延時。若風雨足踐爾乃

滅。畫石住石滅。俱與石是故衆生各懷患不同。

或起患自悔。咄我輩丈夫。我輩性行。於壞法

種種苦。自更自起壞法自起壞意。是以此患

自息。如畫水。地亦爾。患已起不能自除。或師

知識親覺。痛。是患得息去。如畫地。次三者

極。惡不思念。行意熾盛。患充體。彼佛辟

支佛所不能。痛。唯願患與身滅。如畫石。此

患義。問彼云何嫉妬。答嫉妬者下等增上起

妬。修妬。貢高嫉妬相。惑。復相量此彼是謂嫉

妬。是為三。下愚也等愚也增上愚也。色富

族術為首。我勝他是下愚。勝己者謂與己

等。餘者不如是等愚。我出彼上是增上愚。自謂

問已說是下等增上相矣。云何是一切愚得當

多種愚。不患已說。答下妄語輕毀慢怠。修妬

寤。不能由人身得度生此意。是謂慢怠此三

者。是下嫉妬也。問云何為等。答等者已嫉妬

憍不敬。修妬。等我。嫉妬有三。我嫉妬憍不敬

彼我嫉妬名得受陰。彼受好惡。修妬。憍名供

養難種。此憍也不敬禮師。問云何增上。答增

上者其嫉妬嫉妬中嫉妬無限嫉妬。修妬。增上

嫉妬。名其嫉妬其嫉妬名下等中我最勝

此謂其嫉妬。嫉妬中嫉妬。名極妙中計我為

勝。此嫉妬中嫉妬。無限嫉妬。名未得解脫言

得。此無限嫉妬。是嫉妬九義。一切渴者有有

中作有。有三是故愛句處嫉妬。可知素素踐陀

三法。次一二三度。於首三法之第二惡惡之

四阿的舍抄解第六三法之第二

問已說愛云何無明名。答無明無智邪智疑

智。修妬。無智邪智疑智是三無明智。由口顯文

字亦爾。修妬。被惡口是無。又無如惡子非子如惡

朋非朋。彼無智名有為無為不說無覺。修妬。有

為無為不說無覺是無智。問有為有二。內受

外受云何是受。答有為內受外受。此二事。修妬

有為中無智。彼當知內受外受。此二事。彼

彼內受陰界處各二行已受彼受也。外受者

草木垣壁為首。彼謂已受及他受外受。此二

外受。知此中一一遍觸。雖內受外受是無智

○者一者○ ○說一就○ ○何一阿○ ○無一不○ ○彼一投○ ○得一行○ ○得欲一欲得○ ○相一怨○ ○二二三○

○共一非○ ○司一(耶)○ ○人一大○ ○得一故○ ○道一竟○ ○來一(也)○ ○苦一若○ ○三二三○

○滿一飲○ ○延一近○ ○痛一痛○ ○患一或○ ○法一技○ ○嫉妬也○ ○[法]一○ ○

○斯十(中)○ ○嫉妬無限嫉妬此三者增上嫉妬彼五嫉妬○ ○路一合○ ○被一彼○ ○知一智○ ○難一難○ ○問一問○

問已說色陰云何行。答行者身口意依體如路也。身是依是故依身口是依。是故依口意。是依是故依意此身口意依已。依也。此是行有爲所作。是故行修妬路說。色有爲此復。以色成有爲行行是。如穀子成穀子。如是知五陰。彼無數數。彼。是陰說如穀聚薪聚。彼福無福不純淑行。

問云何智名。答痛想識路妬。痛想識此三道具法。不爲他界所取不爲六欲。世尊亦說。謂忍則想知。謂想知則智忍則知痛知痛智所了也。此法難是修妬路。問云何痛名。答痛者樂苦不苦不樂修妬。痛者痛之聲。以此痛痛無形故云聲。餘命不相應。若此痛痛此命相應。是故言痛。痛字亦爾。彼痛有三。苦樂不苦不樂。是故各生苦因。樂生樂因。苦生俱因。不苦不樂。世尊亦說樂痛者。苦分苦樂。不苦不樂。苦樂分。各對是義。問云何樂名。答樂姪不惡止生修妬。謂樂說此有三。姪生不惡止生。彼姪生有五界。愛姪界乃至歡喜不惡生。不彼謗是義。此是善出家者。義戒戒。想意不變悔是想。謂愛此是不惡生。止生。根爲首。五蓋得解脫無亂念。禪等爲首。念行是想。謂念歡喜。此止生自守也。止生名謂。無熱根。義中不著不受。止生亦爾。說此是三樂痛。問云何苦。答苦者生老死修妬。生老死者此是苦痛。彼生名苦。如生疽老。如熱疽死。如

此不苦不樂痛。此有三當知。不苦不樂苦樂相對界中。當說前三界。說前二苦樂痛。不苦不樂三界。是知欲界有三色界。二樂無苦樂無色界。一不苦不樂。是故此一切界相應。問云何此依。答樂依欲爲妙。苦依患爲妙。不苦不樂癡爲妙。何故此有樂痛。謂無欲欲已盡如三禪苦。如世尊頭痛槍脚不起患。不

苦不樂第四禪。及四無色。彼癡稍盡。是故如相應說。問此從何所起。答彼因緣行界生。修妬路彼苦樂不苦不樂痛行生。因緣生界生。如是爲九若卒遇痛。問因緣無數爲盡。是因緣也不盡是乎。答因緣生福無福無餘隨數。修妬路此苦樂不苦不樂痛因緣生。彼因緣有。三福無福無餘隨數相應。福是樂不福。是苦無餘。不苦不樂。彼福者苦行對三禪也。無福苦行無餘。第四禪及無色也。問如福說施戒分別也。如師說分別禪等無色。是一向說福樂。答此彼受言所傷。受三如與比丘三衣。持鉢與佛圖羅剎。喻也。衣與比丘者。非一人以喻。十圖羅剎。二門。鉢與覺諸喻。一切三禪也。不與佛圖羅剎比丘三衣也與鉢耳。若復有勝佛圖羅剎比丘者。三衣與如是分別禪等。無色福三禪。受福三禪分別。受異他與是故禪福無所傷。問此行生云何。答行生者。己身他行俱修妬路行痛有三。己身想他想行有二。知樂想苦想。如自刀刺己也。若己桮檳用塗治他。想彼

生。此是因緣略舉要有三想。時患卒遇是界
想。彼時名。夏冬春修妬夏時冬時春時。此三
時知也。痰夏時聚風路睡冬時聚風風春
時聚痰如方說時想苦樂痛有問云何患
爲如苦行。愛癡如所說說耶。答此不也。是
法身相對耳。此說依大身異。彼患風修妬濟睡
路此是風痰睡患大身。彼想痛有問此云何

卒遇。答卒遇除衆生因_{修妬}。卒遇名除衆生因。苦痛生垣牆樹山崖崩爲首。所因衆生。斯已他俱入內。此痛義智。問此云何想名。答想有想無想。有所有相_{修妬}。想增益相似說。此中隨修妬路。以想爲首增益相。是義彼想名。及依是義無。想無依。如衆多瓶。或有言此是甕瓶。此是酥瓶。以此想得分別。此中無甕無酥。空是無想受。如是聲爲首想。增益受聲爲首。除是受無所有名。此非所有。如是相欲爲首說所有。彼因難欲者欲解脫處。知相無所有知相。若虛空識處受。無想有想無想處_{因想難}。想無所有無所有智相。問此識云何。答識者欲起成未成門行_{修妬}。無色俱依因緣。可得識種種識。是識各二識_{心識與因緣識}。此是三起。成門不成門。行依俱依因緣可得。此三因緣起世尊演行因識。若復名色因識。若復眼因色起眼識。此是三行所作。是故彼起陰陽精合在母胎識生。此是生_生生因行在胎中稍長聚

轉長。如小指漸凝凝為首。未成門謂識是名色因。六情未成。若復成門未滅。滅正受因根義。識生。此二依因緣依一義不異依得識是故因緣。得問何故重說。智。前說戒息智。依何故復說智。答依智所布依。智。是二此中依智。彼依智如戒分二說。如是此知。是故無所傷婆婆婆三法。次三初度說竟也。

四阿含抄解第八第二之三

問已說陰。云何界名。答界者欲色無色。修妬云。欲界色界無色界者。此是三界持。彼此行是故界也。此一切衆生受。至不般涅槃無餘。問云何此欲界名。答欲界者人天趣。修妬云。人天趣取要此欲界。欲此。問持。是故欲界若與欲是故欲界。問云何人。答人者女男命根。相四方依。女根相男根相命根相。此一切人也。彼一切四方依。彼女有女。根義也。男有男根也。問。命根相。為非男非女乎。而別說命根耶。答雖說男女命根相。餘處有異不成男。不應女相。不應男相。唯知有命根相。陰陽精合是故異。問云何方名。答方者閻浮提。弗婆提。提。衛陀尼。鬱伽。鳩羅。婆羅。南閼浮提。此輩如壽數樂。有限諸具為首。有異之具也。轉上轉上妙。

頃如是便欲生。若一染著不成姪。如此間執男如不相染。如母姊女相抱耳。修妬云。他化已所愛男俱。是故化染。令前人悅之。而共言。成娼也。見行姪他化自由相應。彼如展轉相染。念展轉相視。如是姪生。有不染視。如已他化自由相應。是故他化自由相應。修妬云。六天見他化者。以成問已說口見姪行。前不說執手行姪。答執手行姪有二相抱執手。謂執手行姪天。彼有三俱行姪。相抱行姪。執手行姪。彼俱行後。當說相抱行姪名。焰摩。彼展轉相染。如抱女尋姪生。獨一染著。如此間相抱樂。彼如是得不著意。如尊長夜起樂。喜意是故焰摩。修妬云。夜半問云何執手行姪。答兜率陀彼展轉發姪。如女共執手行如是姪生。獨一染著。如相抱不染著。如尊長自有侍從喜是。故名兜率陀。染著。止足天不犯。修妬云。問云後當說俱行此云何。答俱行者。三十。二天也。大王地。有二著二姪。此一切姪行。依二彼行義。此二想師說。如人彼三十三須彌頂。彼如人行姪四大王。遊乾陀羅。上。天也。彼亦如人地者。此間地樹河山上居處。愛所欲得。此一切天如所說。有下風而無便利轉上。轉上兩倍倍樂。此輩天欲界住者。

多語。彼能語者。字可了。是故能語。問云何能語。答能語須浮陀。修妬云。尼賴浮陀。卒起。阿波羅。卒起。此三寒地獄能語。彼卒起者。數拘利至五百卒起。數為聲如十摩竭。胡麻。一擔二十聚也。念百歲取一胡麻。此時猶可盡。爾許百歲。彼卒起地獄衆生命如此四掬成一。升四升成一。獨龍。奈十六獨龍奈成一。法。二十法。成一。攪。如是命為十倍。成不卒起。以此十倍作已餘者亦爾。知若不卒起。中以寒身體。飽著生。是故不卒起。無身。身無空處。飽滿。是故不卒起。戰戰名寒。內松落。作爾戰戰。阿波羅。問云何不了語。答不了語者。阿吒鵝吒鵝優鉢鉢。此三不了語。大逼迫時不耐苦。稱阿吒鵝吒鵝作。如是不了皮落如優鉢鉢。皮落。其寒因緣合會使皮。落如優鉢鉢。部身亦爾。彼於此間誹謗賢人。優鉢鉢受罪。如優鉢鉢。問云何不能語。答不能語者。須提提。拘物度。分陀黎。鉢鉢。此四地獄。不能語。唯極冬疾風吹身令強。須提提。拘物度。分陀黎。鉢鉢。隨其象身更苦。嚼。受此苦。如是。十劫盡是寒地獄十也。四方間輸圍山。著。上狹如覆舍。人。常聞冥寒切破身。如叢大火然竹簾。身聲吒吒。如

●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

取要言之。若干種餓鬼。問云何無食。答無食。炬焰餓鬼口修妬路。炬焰口餓鬼口修妬路。此無食。彼炬焰口口中焰氣還自燒面像。如炬柱。慳貪嫉彼受此苦果也。餓口者。腹大如山。口如鍼孔。雖廣見飲食已而不能得。臭口者。如糞臭劇燒死人臭自口。臭內熏五藏。憤服氣出無腹無腹還小也。念食若干種。受若干苦。此是無食。問云何少食。答少食者。臭餓毛口修妬路。咽塞口修妬路。臭毛餓。毛咽塞。此是少食。或少得。不淨食。是故少食。彼毛餓者。牢堅長頭。利毛覆身節。各各不相近不相近也。毛還自刺身。如鹿被利箭。苦值得便食便食也。臭毛名極臭。毛覆身風吹自毛臭。氣起熏鼻發悲意自滅毛。更此苦咽塞名由已因緣生。下轉轉破囊。臍膿血流而各食之。問云何大食。答大食棄吐殘食大飛能飛。彼棄吐食有二。故與族終亡者去也得。無種中此世續。親親。七七。不故與者。街巷四道所遺落者。去受身如此。彼前棄及吐聞吐聲。如被請走食吐以爲力。天祠爲首施已。而還奪。因此生彼。彼大飛。閱又。羅刹厭鬼。畜生。人天作形修妬路其人上三毛。此是餓鬼。火飛鬼。彼像如天。自然住由因緣。或有好衣食而不得食。無量百餓鬼營從。如親墮獄來。見諸親大愁苦欲吐。以此爲患如天也。好食也。無量三也。畜生人天。此餓鬼畜生形。人形天形。若干種行所致。

甘肅一恒果[㊟]。板一恒[㊟]，覺[㊟]。考掠一拷掠[㊟]下同。役一隨役[㊟]，隨彼[㊟]。那一副[㊟]。(省)十器[㊟]。斤一近[㊟]。
破二所[㊟]。(合)十會[㊟]。蕭二疎[㊟]。故一故[㊟]。故一所[㊟]。既一既[㊟]*。吸一歛[㊟]。熱一敫[㊟]。火二大[㊟]。步二渡[㊟]*。瓜二抓[㊟]。臼亦二日齧[㊟]。臼二囚[㊟]。爪二抓[㊟]。然十(也)[㊟]。八十二十八[㊟]。經者二輕者[㊟]。米二來[㊟]。此十(三)[㊟]。(咻)一[㊟]。陀二玩[㊟]，距[㊟]。密二蜜[㊟]。蛇二地[㊟]。彼二被[㊟]。又二又[㊟]*。拔二狀[㊟]。(無)一[㊟]。盆二噴[㊟]，麻[㊟]。駭二駭[㊟]。炬二驚[㊟]。蛇二駭[㊟]*。不二不下[㊟]。(入)一[㊟]。嚙十(也)[㊟]。咽二咽[㊟]。(下)一[㊟]。(減)十故[㊟]。無一九[㊟]。竟二二十[㊟]。(殺)一[㊟]。刈

此欲界中

問云何色界中答。色界中及念無念樂護行

修。色界名。彼無欲。但由禪使然。除瞋悲得

柔和色。淨如金。此是界義。此及念行無念行

苦樂滅護行也。及念者樂。是故及念除念。是

無念除苦樂息也。觀疾轉高解脫。如御馬車。

問云何及念。答及念。及念。自覺無覺自行

修。及自覺是自覺除。自覺無覺也。樂如是

如此禪說。自覺初也。無行二也。無覺初二

中間。此禪行色界生也。隨衆生爲說禪。問

云何自覺生。答自覺者。梵。富酸。謂梵迦夷。淨

梵波梨沙。修。也。自覺行禪已生彼中。淨師

淨身淨眷屬生。已下中上隨其樂。大梵無覺

生。無覺無行義。問云何無行答無行者。波

栗阿婆。少阿婆摩那阿婆。光也。阿婆囉囉。光

修。波。無行及念樂生此天。少光無量光光音

此名隨所欲。或難想口語光出少。是故少

光。口出光多故言無量。清淨無量故言光音

精淨口問已說念樂。云何無念。答無念。彼衆

多首。波。阿。波。波。摩那。首。波。首。波。訖。栗

那。修。淨。無念也。樂禪俱去。生彼三天。彼

少淨名少是一義。此是少功俱去少。三禪生

少淨天。如是少樂報中。中無量淨生上生遍

淨。問云何護行。答護行護樂。無想首陀跋

修。淨。居。也。護。俱。去。也。有三行有想滅覺相

應。彼護樂者。轉。阿。破。羅。想。天。天。也。首。阿。跋

婆。護。樂。生。是。故。護。彼。如。上。中。下。果。實。知。阿。先

如。薩。修。淨。居。淨。居。彼。果。實。第。四。禪。下。中

上。功。大。生。彼。下。生。果。實。天。中。生。福。以。此。想。滅。俱

生無想天。彼禪門。彼念想滅。彼想謂結

盡。無復垢唯有色身行身一處。行住故不

身。有。彼。死。起。想。生。來。被。禪。門。自。謂。此。天。爲。最。樂。日。行

四。事。何。淨。居。名。答。淨。居。者。修。提。舍。天。須。提。舍

那。善。好。神。首。陀。清。淨。天。上。中。下。淨。居。名。諸。結。盡。此

功德名耳。問五淨居地。何以說三。答清淨阿

鞞。舍。修。阿。答。波。阿。迦。貳。吒。一。先。竟。天。上。上。之

中。下。三。天。阿。那。含。生。無。所。觸。無。熱。一。究。竟。此。三

清淨知。分清淨爲三故。有五色說色界

問云何無色界。答無色界。已說上分別無色

界。已說彼分別。來生無色界。是無色界。是

問正受然後生彼。如是作已。道果。有。如。稻

子。成。果。實。婆。婆。跋。陀。三。法。次。三。說。二。度。盡

四阿含經抄解第九卷之三

問。已說陰界。云何爲處。答處更樂異學解脫

處。修。更。樂。處。名。異。學。處。解。脫。處。此。三。處。依。義

如。天。處。若。出。家。應。勤。彼。此。得。觀。見。恐。懼。是

故。處。問。云。何。是。誰。處。答。功。德。惡。俱。修。彼。功。德

解。脫。處。惡。異。學。處。俱。更。樂。處。此。著。意。而。行。惡

清淨意發功德行。問云何更樂處。答更樂處。

近著不近著。行不行。修。更。樂。處。近。著。行。不。近

著。行。無。行。行。是。義。此。問。因。緣。說。如。相。應。即。是

行。近。著。此。行。是。故。近。著。行。如。是。不。近。著。行。知

問云何近著行。答近著行者。鼻舌更樂。修。鼻

舌。更。樂。此。是。著。行。鼻。香。入。鼻。內。而。受。香。香。是

鼻。行。雖。花。在。遠。花。香。猶。入。鼻。而。受。香。香。亦

是。色。若。北。風。香。至。南。而。不。還。北。是。故。花。香。入

鼻。受。味。亦。如。是。味。著。舌。已。而。受。味。不。在。器

中。如是更樂。更樂身根。是亦入行細滑重

輕軟堅。卒寒熱。八事。以此以此行著受。是故

近著行。問云何不近著行。答眼耳意。修。眼。耳。意。已。下。一

半。其。眼。耳。意。此。三。不。近。著。行。問。眼。亦。少。著。受

境界。耳亦如是。耳入蚊蚋聲受意。亦無色

當云何知不近著行。答以是故不近著說。所

謂不近著界受。問云何齊限不近著。答無齊

限。此。問。月。在。四。十。千。餘。旬。住。受。見。或。五。里。處

住。隨。力。根。見。在。故。近。著。行。不。近。著。行。但。界

見。受。不。轉。入。眼。受。即。離。則。受。如。是。耳。離。受

聲。不。遍。耳。得。受。聲。是。亦。隨。根。力。受。意。無。色。無

有。遠。近。是。故。不。近。著。行。說。問。云。何。無。行。答

無。行。已。他。受。無。受。修。已。受。他。受。無。受。此。無。行

彼。已。受。者。色。爲。首。他。受。者。及。餘。六。色。聲。香。味

細。滑。其。人。云。無。受。觸。爲。首。螺。聲。優。鉢。香。爲。首

等。無。有。行。是。故。無。行。此。是。餘。行。無。有。因。緣。此

是。五。界。無。因。緣。有。是。他。因。緣。法。義。多

問已說無行。行更樂處。云何異學處。答異學

處者。一處。論。無。義。論。此。略。要。異。學。處。三。一。義。彼。一

處。義。論。無。義。論。此。略。要。異。學。處。三。一。義。彼。一

處。義。論。名。如。因。提。提。提。八。人。舉。在。中。或

有。說。謂。跋。跋。提。提。來。或。言。天。與。諸。在。中。不

獨。舉。一。人。雖。多。無。一。人。不。得。舉。修。多。已。下

說。一。處。義。論。何。以。故。義。有。三。前。因。緣。報。一。人

所。說。也。現。在。人。所。造。何。用。現。在。所。造。然。也。他。喜。與

財。天。使。之。喜。然。也。此。中。因。緣。至。此。現。一。處。義。論

論。論。義。論。名。如。彼。因。提。提。提。八。人。舉。在。中。或

來。唱。齊。所。致。此。是。義。論。無。義。論。名。如。因

提。提。提。此。非。人。舉。來。問。云。何。一。處。義。論。義

答。一。處。已。他。人。所。造。及。能。論。修。已。人。所。造。有

●彼二波● ●(及念)一● ●如二知● ●自二如● ●實十(樓)● ●(淨)十● ●[也]一● ●波二波● ●十(樓)● ●
●波二波● ●波二波● ●[無量淨]一● ●得二淨● ●義二安● ●阿二陀● ●二波● ●二波● ●
●十(天)● ●光十(天)● ●波二波● ●老十(死)● ●[日]一● ●路十(也)● ●波二波● ●入二八● ●
●平二平● ●者十(也)● ●者十(者)● ●二二● ●在二二● ●二二● ●(行)一● ●在二● ●
●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●
●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●二二● ●

問云何無義。答無義者自然強伏無所有。諸經無義論有三。自然論。強伏論。無所有。彼自然論者。自然有生。不有餘想。刺如利無有。人利之者。以此爲首。強伏論名隨物欲生。如大木泉源草木枝葉墮中聚作一搏。此是強伏隨風來。或吹向北或復東西如是種種所欲起。無所有名空盡無所有。有何相應。何者相應都無所。有此輩盡是。惡何故若自然有。者子不生也。田作水溉灌。以見時爲首。若無是者子不得生。是故不自然。一切作所致報。問已說異學處。云何解脫處。欲解脫處想禪修妬。想禪誦此是解脫處。解脫惡盡彼解脫。此三處依。是義依。此已得解脫想因緣。是義彼依依。辟支佛得解脫前品已說禪此當。知彼亦依聲聞。而得解脫。問云何誦。答誦者說聽誦誦修妬。說聽誦誦。彼說名隨所聞法說。如所聞法受誦誦。隨所聞章。而轉誦之。問已說誦誦修妬路阿里曇鼻貳。何故重說。答此亦分作三誦誦。三事得果。說時聽時誦時佛弟子有四諦受生。戒度施受俱來。施度滅受俱來。禪度慧受俱來。智度此如是相應。誦聽得解脫施。說得解滅。坐禪得解慧。誦誦得解是故解脫處義。如是三法相應。觀無亂意。欲求無爲次第得解脫。解脫義斯慧者。生世尊世。婆素跋陀。三法。大三誦。三法度盡。盡三法度。記曰。聽我說偈。偈千二百。偈三十二字首盧也字也。梵本四十六葉一葉。二十八首盧四阿含暮抄解卷下

三法度論卷上

No. 1506 (No. 1505)

東晉屬實三藏瞿曇僧伽提婆譯

德品第一

知生苦無量 善寂趣彼安

用悲衆生故 輪轉於多劫

捨己之妙善 爲一切說法

音考涉言起
和音所起聲

安樂波衆生 雖於一切苦

前禮於善逝
法及無上衆

今說眞諦法 三三如其義

今說三法問尊云說三法三法何

經因法故。唯三相續撰。三法者是

故三法撰。答此佛經依無量想衆

區所壞命以食有欲求其興爲彼開

此三法指一切世間功徳眞

是以開慈航三法攝問已答三法

善勝法門。此三法經本三三

三、度、間、稅、三、品、且、於、稅、有、參

善務者應前悅。是善務。稅善務。

既德惡依當覺而答樂所向者則不應

世間樂向善勝。乃至_四昆蟲亦樂向_五

爲食故有所求。善勝者樂妙愛

此義說善勝。世間者多樂向樂而背

有大涅槃。及無病是多樂。向但背

①知一如②③ ④相應一相想⑤ ⑥相想⑦ ⑧若十(法)⑨⑩ ⑪末二末⑫* ⑬[也]一⑭* ⑮者亦二所作⑯ ⑰此二自顯⑱ ⑲知一如⑳ ㉑
 十(也)㉒㉓, ㉔十(宅)㉕ ㉖誠二顯㉗ ㉘也三京㉙ ㉚(二)一㉛ ㉜虛十(也)㉝ ㉞(東晉一譯)十三字二(晉太始元年僧
 僧提婆共譯)十三字㉟, (尊者山賢造, 東晉太始元年三藏僧伽提婆共譯)二十一字㊱, (尊者山賢造, 東晉三藏僧伽提婆共
 譯)十七字㊲, 中下卷亦同 ㊳唯二推㊴* ㊵門二問㊶ ㊷(覺)一㊸ ㊹問二門㊺ ㊻若十(已)㊼ ㊽是二顯㊾

○若已樂向不應爲說。譬人越道。若已知道。則不語道彼亦如是。是故無答。問云何此德惡依覺便有善勝。頗有見金得富。見藥病無耶。是故不可德惡依覺而有善勝。答雖有此言。是義不然。當取如燈譬。如然燈即時壞闇。非然燈已後壞闇。如是智生即有善勝智覺。是一義。問德名何等。爲衆生數爲色味香比爲攝爲淨。伏耶。答我欲不樂。自想作經而此中德者。福根無惡。福根無惡者。此三德想。白淨法及法果我以為德想。是一切此三中攝。今當相續顯示。問已說福根無惡。何等爲福。答福者施戒修數處善勝謂之福。亦攝去人惡。謂之福。是三種施戒修。如所說

○問已說福施戒修。何等爲施答爲已他攝故。捨財時俱思願及無教是三種施。問此云何。答施者法無畏財。法施無畏財施。是三說施。法施者說經出於世間。無畏施者。八種三歸爲首。如世尊說。歸佛爲無量衆生施無畏。不結恨無惡法。衆亦如是。問如三歸亦殺生。云何施爲無畏首。答不說一切衆生但如此邪見爲癡。殺生盜他財作來惡。是三歸者所不作。已得正見故。若三歸無正見者。則非三歸。是故施無量衆生無畏爲首。無。答財施者。飲食爲首。攝他故施。供養等以香華爲首。自爲故。或復俱故。是已。他俱德故得大果。此中施淨。應廣分別。如所說

譬樹用其根 時復用。於枝
或有二俱用 是事世之常

如是方便成 是施得大果
有從因緣淨 俱功德亦然

問云何戒。答戒者身口二攝他不燒。饒益戒者有三相。從身口生。問此云何。答攝他不燒他。及饒益攝他者。飢乏時衆生愛命忍已不害。離他財他妻亦如是。此是攝他。離兩舌惡口妄言綺語。是不燒他。復次七。枝不逼他。是不燒他。衆苦所逼。無所歸依。而救濟是攝他。受持此二。若福相續生是饒益。我從今離殺生。發心即饒益增長。譬如出物日有滋息。受戒心生善相續受。實已滅如種有萌。牙饒益。若不捨善相續。乃至眠亦增益。福此是饒益是謂戒。問云何修。答修者禪無量無色。此修於善行。是故修如華薰麻。習是修如習近王。譬如王臣善習近。必成其果。如是習修必得白淨果故。說修禪者是念義此四種。問此云何。答禪者離欲觀喜苦樂。是四禪初者。已離欲惡不善法。緣善繫心住謂之離欲。第二離觀。觀者微於覺如鈴有餘聲。是此中無。謂之離觀。欲前已離。第三離喜。喜者心悅。如海涌波。是此中無及欲觀。故說離喜。第四離苦樂。樂者身心不逼。苦者逼。是此中無及欲觀喜故。說離苦樂。是四說禪。問云何無量。答無量者慈悲喜護。是四假想爲無量。無量衆生彼緣故無量。亦不可數功德故無量。慈者慈一切衆生心行。一切衆生潤在前念是慈。悲者。苦惱衆生感傷在前。離憂惱念是悲。喜者。於多樂衆生繫縛悅踊是喜。護者。無求不勇猛怨衆生過若

衆生作惡。是不作爲快。是反觀衆生自業。如是忍過。謂之護。問已說無量。云何無色。答無色者。空識無所有。非想非非想處。處者依是四種。空者除色見色過。是離欲一心緣空。於空繫想是空處。不倚於空但有識。緣識便有識處。是亦爲依。無依乃勝。若無所有。是謂無所有處。於想見過滅想見怖。一心是非想非非想處。是無色道。是名一切福。問根云何。答根者無貪無恚無愚癡。不貪不瞋不癡。此三根相。問此是誰根。答非是前說德本。那是一切趣善勝法之本。隨其義一增餘相隨。如無貪於施增。無恚於戒增。無愚癡於修增。復次無貪於財施增。無恚於無畏施增。無愚癡於法施增。是謂三種施增。復次無貪於攝他增。無恚於不燒他增。無愚癡於饒益增。是謂三種戒增。復次無貪於禪增。無恚於無量增。無愚癡於無色增。是謂三修增。復次無貪於不惡增。無恚於忍辱增。無愚癡於多聞增。如是於力根如是。當知一切善行根。無貪者於所有衆具不利不著。意無恚者滅於恚。無愚癡者滅於癡。故曰根。問云何無惡。答無惡者。忍辱多聞。不惡無惡者。是俗數假相。復次惡者。是增惡是不增惡。故曰無惡如所說。無惡者。妙善之言。忍辱者苦。貴賤力自制不怒。忍辱爲苦。貴力賤力隨其事自制不怒。怒爲苦所逼自制是堪耐義。爲貴力所迫。怒而不能報。但辱惡人故起怒。若於大力所迫不起怒。是忍辱。爲賤力所加忍賤力。怨家能報。若不報者是忍。如

○若一者○ ○(爲)十○ ○自二月○ ○(無有數將人善處亦攝去惡故謂爲福)十問○ ○答一者○ ○(他)一○ ○於二
共○ ○按一○ ○牙一○ ○[四]一○ ○[欲]一○ ○[者]一○ ○[所]一○ ○(風)十○ ○相二
想○ ○是十(不)○ ○增二○ ○忍二○ ○

是衆生過及行過。堪耐此義。今當說。若者寒熱飢渴風日勤勞。爲衆苦所逼。當自制此苦。從二事起惱。於身不怒。於無情怒者。衆生因緣說。是以依二遍身。當堪忍。

問已說忍辱云何多聞。答多聞者。契經阿毘曇律。多聞者若能除怨怒。是多聞。餘者非多聞。是三契經阿毘曇律。於中契經者。薩云若說及彼所印可。顯示穢汚白淨。明四聖諦。離無量惡。阿毘曇者。於契經所有盡分別。律者說威儀禮節令清淨。是謂三種多聞。於中律。多制欲。阿毘曇多制悲。阿毘曇者說諸業性。以此止悲。因悲起犯戒。因犯戒墮地獄契經多制癡。契經者說十二因緣。問是多聞云何不惡。答不惡者。真知識御意由。真知識真御意真由。是謂不惡。真知識者。慈善能師弟子同學。若慈善能者。是謂真知識。彼三種師弟子同學。問云何若慈是師善是弟子能是同學。說如是耶。答不。所以者何。說無差降。慈善能者。謂真知識相。是說當觀。師弟子同學。此中慈相最勝。餘二枝所成。或慈者但不善知事。亦不能說。如父年老無德。或有能者亦不善。故。雖有慈不善故。教惡如六師等。若有具足成就三三相者。當知是真知識。或有師過故。壞或弟子過。或同學過。是以具足成就三三相。真知識當求。問是真知識云何真御意。答真御意者止舉謙想。勇猛止想。舉想謙想。向是勇猛。於中止者。止心逸意。下此中觀相故說。止舉者意弱柔濡。下筋力扶起令高。此中觀相故說。舉謙

者。以平等意任其行。如善御乘。遲者使速。急者制之。等行而護。此亦如是。四無量中護不可意。衆生以慈爲首護。此中平等意護。問云何知。如下意當舉。舉意當制。等者護。答非爲自隨所欲是真御意耶。是故此自隨所欲。隨時隨方便義。若高下者此非真御意。問是真御意云何真由。答真由者。具方便果。真由者。向彼或說習修。是真由。具方便果。問爲誰具。答前已說善勝。問具名何等。答具者善損伏根近行禪。此是資於善行。故曰具。如行具足具。具者是。枝義。此具三種善。損伏根近行禪。問云何善損。答善損者。糞掃衣無事乞食。衆聚中損謂之善損。善損者是清薄義。工師作二種像。有增者有損者。損者石工木工。增者泥工畫工。彼成二種像。若從損是能耐風雨。餘雖有好色。不耐風雨。如是二種人。在家及出家。出家者於家累意解脫。已捨衆具損爲妙。在家者因妻子親族爲增。衆事得成。在家者雖有衆具爲美味。但愛相別離憂悲闕諍等。爲非法雨所壞。意無所耐。如畫像爲風雨所壞。非出家。如世尊說

如飾棄鳥 青。鳩妙色 終不能及
鵝鴈飛行 在家如是 不及比丘
牟尼遠離 閑居坐禪

是謂善損。糞掃無事乞食。此三淨功德。爲十二本。餘九是眷屬。彼當別說。世尊欲令難陀歡喜故亦說此三

難陀何見汝 無事糞掃衣
知已樂於高 捨離不染欲

以是故知此三是本。復次四愛生。衣食坐處。有故。於中爲衣愛所持說糞掃衣。爲食愛所持說乞食。爲坐愛所持說無事。若成就此三功德。是方便滅有愛。以善損故。復次有二種。計著我行及我所作。於中爲貪衣食坐處故。生我所作計著。彼以此三淨功德止。若滅一事必斷計我。是故說淨功德。問云何糞掃衣。答糞掃衣者。三衣。衲衣隨坐。此糞掃衣三種所。滿三衣衲衣隨坐。若糞掃衣。惟三者。應有九淨功德。若爾者經相違。糞掃衣者從塚間里巷。拾弊壞衣。三衣者僧伽梨。弊多羅僧。安陀羅會。或有持三衣者。爲愛好衣。所困汲汲行求。由此愛極煩勞。若不得多者。三當極妙。愛有二種。妙愛多愛。譬如求一最勝女。或求不端政千。如是多愛三衣所制生妙愛。世尊爲彼說。持三衣有六種。劫貝畢竟繪麻布葛紵布。於中要用一。彼見已是好。是好多勞。爲彼說衲衣。如是持衲三衣。或在衆中。或在居家床座。若見餘好座移就坐。爲彼說。隨座已坐。不應爲好故移座。以我大故。起他是隨座。如是三滿糞掃衣。問無事云何。答無事者樹下暴露。正坐受樹下受暴露。受正坐。受此三滿無事。此四除處所愛。於中精進人信施作舍。柔。濡敷大床座。教化者貪著。世尊知已爲彼說此事。不應捨自家著他家。當捨此舍樂無事。彼已在無事。復作高大樓閣屋。此亦不應爾。在無事中愛樂高閣屋。如以馬乘具被驅。是故樹下當受持。彼已受樹下。不樂弊惡小樹。而

●多二名● ●故二故● ●(答)一● ●滿一秋● ●真十(者)● ●者一名● ●二項● ●糞掃十(衣)● ●樹二
●下內● ●惟一唯● ●聚一家● ●因二因● ●故二正● ●(彼)十如是● ●受二受●

復求好大華果樹。世尊教彼。當受持暴露。汝施主長養身。復何爲此。當學神仙樂。於暴露汝無家。非爲愛所逼。彼已在暴露。便作是念。我難行已行。由是捨正思惟。即便傾臥。眠至日出。世尊教彼此事。不可如人截耳而斷飾首。是故汝當受持正坐布草結跏趺坐。觀世間如真而作自業。如是具足無事。問是無事云何乞食。答乞食者。一食過中不飲漿。塚間出家者。有二種食。僧食及乞食。僧食者。恒精進家得具足食。或復精進者。爲除煩勞故。於外作房作食。餽乞食者。從家家乞至極少。是名乞食。餘者邪命彼僧食者。作是念。我能致彼施主食。便起貢高大慢。世尊爲彼說。當乞食。彼乞食已。數數食至時。以是廢學。世尊教彼當一食。如所說

人當有念意 每食自知少 則是受用薄 節消而保壽

彼一食已著於食。便作是念。世尊唯聽飲漿。而求種種樂。以是廢學。世尊教彼。汝得如是苦處當捨。渴者水亦能除。當受持過中不飲漿。彼如是少食知足已。復樂澡浴塗身。世尊教彼。此亦是食想貢高。所以者何。身者從食中生。雖有極肥亦當棄塚間。是故汝當樂塚間。觀於塚間。從食所有爛壞。散。臙脂血流漫。見已滅此貢高。如是乞食滿。是謂善根。問云何伏根。答伏根者不害守降。伏根者能制諸根是伏根。是三種不害守降。問不害何等。答前已說根。害根者不能調根。如馬雖斷水穀無道不調。飽以水穀以道則調。

如是害根不調。攝諸根則調。若害根謂調是盲者離欲。是故莫害根。但正御於境界。正思惟攝即得守。如所說

諸根至境界 當遠離衆想 不可害境界 但除其染著

降根者。若見極妙女色。便起如母想。是謂三種伏根。近行禪者忍名想。近於思惟故曰近行禪。問爲近誰。答如前說善勝。問如前已說四禪。何故重說。答前說禪。是趣生死勝。此趣出要勝。此大第觀真諦。如人始度曠野。見種種妙好華池。若干清泉盈滿。及園觀種種華樹嚴飾。見已作是念。此非空野中可得。必近城邑。如是行者在生死曠野。姪怒癡煩勞。得真知識故正思惟。觀陰界入無常苦空無我時。若欲樂是謂忍。正思惟意不動。是謂名如夢中見親如鏡中像。如是苦觀想。是世間第一法。由世尊想。是謂近行禪。彼大第如夢覺。見親後得聖諦觀。亦如是

德品第一真度說竟

問云何名方便。答方便者戒上止智。方便者是道。是趣善勝故說方便。是三。種戒上止智。問非爲重說戒耶。答前已說善勝有二種。一受生。二出要前戒受生。此出要戒義者是習義。問此云何。答戒者正語業命。正語正業正命是三。種名戒。正語者。離兩舌惡口妄言綺語。正業者。離殺盜淫。正命者。比丘僧食乞食衣藥具。是正命餘邪命。優婆塞離五業。刀毒酒肉衆生。是謂正命。問云何上止。答上止者進念定。上止者滿具。復次滅姪怒癡謂

之上止。向彼住故說上止。是三。種進念定。於中進者力。若說進常知已說力。復次能作故說進。進者行。此能進至善勝故說進。問此云何。答進者。信動不捨。信動不捨是三。假名進。所以者何。信增一切善行。在一切善法前。於一切法最第一。如所說

士有信行 爲聖所譽 樂無爲者 一切縛解

是三。種信。問云何三。種。答信者淨欲解。是信淨欲解。於中淨者。除濁故。濁者人所惡。患貢高無慚無愧比。譬如象水牛等混亂泉水。是說濁。停住便澄清。如是人。惡患貢高無慚無愧比亂意謂之濁。無是謂之淨。欲者愛樂於勝。如人爲病所困不欲好食。病差已而欲得。是人爲惡所困。不樂欲聞法。得善知識已樂於法。便作是念。此法極微妙。更復說是名爲欲解者執持。譬如人爲毒蛇所螫。師呪毒時彼意至到。便作是念。實如說呪。從此必差已。意解便求藥。如是人爲姪怒癡蛇所螫。世尊爲彼慈心說法。彼若意解者無異。彼心得除姪怒癡。餘者不除是解。問是信云何動。答動者起習專。起習專此三。種謂之動。起者始造善。如鑽火時造衆火具。習者數數作。專者著不捨不散意成一緣。如救頭然。是三。種謂動。問曰。何不捨。答不捨者。不止不厭不離。不止不厭不離。此三。謂不捨。不止者。一切時不遠。我極精進不廢是不厭。我一向勤久時煩勞。或有果或無捨。置何用。若以此不捨精進。是謂不捨。此三事

●受二● ①問二● ②數二● ③障二● ④度二● ⑤華二● ⑥種二● ⑦(障)十● ⑧惡二● ⑨所●
●二● ⑩而二● ⑪爲十● ⑫心二● ⑬日二● ⑭置二●

必獲得果。如行人愛樂所至方。問已說進云何念。答念者身痛心法。內外俱不忘。內外俱不忘。是三種念爲自己內。餘者外。二事爲俱。復次內者受陰界入。外者他受。及不受俱。復次三煩惱在內在外俱。在內者欲在外者。患者爲他非自。若作是念。欲亦爲他。此不應爾所以者何。內者染外爲他生欲。以內著故。如經所說。人見女如內根癡俱行。若滅此三煩惱。是三種念。彼身三痛心法三。是十二種念。問已說念云何定。答定者空無願無。想。空無願無想。是三種定事空故曰空。問多有空空村空舍。如是比此中。說何等空。答空者我行我作俱不見。我行我作俱不見者。是謂空。問何得不見我行我作。如世尊說。我爾時名隨藍梵志。復如所說。比丘。我手著虛空。答非如是我行。我作是假號。但於五陰中計我是我行。世尊不行此。若於境界計著我許。是名我作。是世尊亦無。如聖法印經說。空者觀世間空。如是比彼亦我所有。俱得成。以故無答。是謂空。問云何無願。答無願者。過去未來現在不樂立。無願者不立義。是入此三中過去未來現在。是一切有爲。如說處經所說。彼若作是意。我及涅槃。彼不攝是三。此不應爾。所以者何。一無二義故。涅槃者離世一向無緣。彼中無意我者。離三世更無此不可說。是以三不樂立。是謂無願。問無想云何。答無想者。事作俱想。離事作俱想。離是無想。如所說。離一切有爲。一切者事及作。可作是事。能造是

作。如由無明福。無福不動作行。彼緣相續有生識是事。無明及行是作。如是一切有爲。若離彼是說無想。復次如聖法印經所說。無想者不見其色相。如是一切彼中亦說。此三事作俱離。彼一切是三義。但說異。如言河無水不見水。是一義而說異。空無願無想亦如是。是謂定。問云何智。答智者見修無學地所行。智者是覺。是三地見地修地無學地。此中見故曰見。問何等見何等。答見未曾見。聖地根力覺道。枝及實修者習義。如以淳灰浣衣。雖去垢白淨猶有灰氣。然後須蔓那華等諸香薰。如是見地。清淨意禪無量諸定。斷除諸結盡極。動。是謂修。無學地者。姪怒癡盡無餘。是謂無學。問何等於見地智。答見地者。法觀未知智。法智觀智未知智。此是見地智。於中法智者是現智義。譬如良醫知癰已熟以利刀破癰。然後以指貫通道。令不傷脈而後破癰。彼修行人亦如是。正思惟觀欲界苦時。斷見苦所斷煩惱。然後生第二智。如欲界苦無常色無色界亦如是。從此比智斷色無色界煩惱。是謂見苦三智。欲界愛苦因。是法智即是觀智。如是色無色界未知智。是見習三智。欲界滅。止。是法智即是觀智。如是色無色界未知智。是謂見盡三智。此道滅欲界苦。是法智即是觀智。如是色無色界未知智。是謂見道三智。此十二智見地廣當知。問云何修地。答修地者相行種知。相知行知種知。此三修地。問云何相。答相者起住壞。起者生。住者成。壞者敗。問漫說

於衆生涅槃有疑。衆生及涅槃。亦有此相。若有者爲太過。即有無常。若不者此經有過。應當說起住壞是有爲相。答衆生者。於相是餘不可說。若異即有。常若是即無常。是二過不可說。涅槃亦如是。是故分別當知相者。一向有爲相。問今說功德。云何此相是功德。答今說智。若此三中智。是功德非相問云何行。答行者無常苦非我見。行者盡。智是行義。此相由是行知是行義。陰無常。若無常者是苦。若苦者是不自在故非我。無常者不久住。故如水泡。苦者逼迫故如箭在體。非我者不自在故如借環珞。是謂行。問云何種。答種者味患離。種者是味是患是離。問是誰。答是有爲。於中味者是妙。患者是惡。離者俱息。於中天人樂是味。三惡道苦是患。離罪福是離。若如是觀正見功德故。故即得解脫是謂種。此是修地智。問云何無學地智。答無學地者達通辯智。達智通智有辯智。是三無學地智。問云何達智。答達者宿命生死漏盡智。宿命智生死智漏盡智是謂達。能達故曰達。達是知義。於中宿命智憶過去所作行。生死智知得業果。漏盡智後當說。復次煩惱有三種。過去未來現在處。過去者十八見。未來四十四見。現在處身見。由此故生故。分別過去未來。於中若得宿命智者。不勝過去。得生死智者不癡。於未來得漏盡智者。不著現在處。問云何漏盡智。答漏盡智者。盡無生願智。我煩惱盡。觀如是是盡智。不復生者。是無生智。譬如師治蛇所螫。知已除毒。是一

①想二相②下同 ③俱二俱④無二不⑤實二實⑥動二動⑦後二後⑧止二止 ⑨如是十(觀智如是)⑩智二知⑪故⑫生十(現在)⑬

智。不為前氣所熏。是第二智。無生智亦如是。願智者。若聲聞以宿命智。自憶生相續非餘。是願智以願故亦知他。是謂願智。問云何通。答通者如意足天耳他心智。如意足天耳他心智。此三。是通。如意足者後當說。天耳者。以定力故。處一緣中增長四大淨。此天人至惡趣。聞聲隨其力。如眼或見近或見遠。隨其眼力。如是隨其定力得天耳。他心智者。如見衆生若聞聲。知彼心念如是如是。

問云何如意足。答如意足者。遊空變化聖自在。如意足者。得如意故說如意。如意是自在義。遊空自在變化自在聖自在。是謂三種如意足。遊空自在者。履水蹈虛。能徹入地。石壁皆過。捫摸日月。是謂遊空自在。變化自在者。現人象馬車。山林城郭皆能化現。聖自在者能化壽化水為酥。化土石為金銀。如是比是謂如意足。聖所增長養。如意足天耳他心智是謂通。宿命智生死智。是凡夫五通。問云何辯答辯者法義辭應。善知法。善知義。善知辭。善知應。此四是辯知法者知名句味。知義者即知彼性實。如火是名彼熱。是義於中不癡。知辭者此文飾如是次第。知應者不顛倒說句文飾。亦不差錯。是謂辯。此亦於學地智已廣說。問如戒及定。學無學地中。亦可得戒定。何以不三種說。答無戒戒差別非為學離殺生。衆生極護無學。不如是若學不殺生。即是無學。以是無差降故。不說三種。德前第二真度說竟。

三法度論卷上

三法度論卷中

*東晉罽賓三藏聖僧伽提婆譯

問前說由者具方便果。於中已說具方便云何果。答果者佛辟支佛聲聞。佛辟支佛聲聞者。此三是果。問為誰果。答戒上止智。問今說由。由者是道。云何果亦是道耶。答此果說是有餘。前說無餘。無餘般涅槃故。是故無答。佛者離一切障礙。得十力。速四無畏。獲一切佛法。諸佛戒定慧等無差降。辟支佛者為自覺不為他。而自覺故說辟支佛。聲聞者由他說。復次解脫具有二種。一者悲。二者厭。若從悲具得道者是佛。厭具有二種。一者由自得。二由他得。若自得者是辟支佛。若由他得是聲聞。復次若普知盡具功德。離諸惡者是佛。辟支佛者離諸惡。餘事不如。聲聞者緣他離諸惡。問云何知諸佛無差降。聲聞亦為不。答聲聞者。離欲未離欲。阿羅漢聲聞有差降。分別相故。信首五根有軟中上依。是諸聲聞有差降一切諸地。問云何離欲。答無欲者。信解脫見身證。以信為首。度故曰信解脫。以慧為首度故曰見到。二俱是身證。是無量種。今當現示。信解脫者。上行般涅槃。此三。是信解脫。上流者愛彼將至上。復次流者道。彼於欲界將至上故曰上流。行般涅槃者。行謂之有為。多方便及道緣行至無為。故曰行般涅槃。無行般涅槃者。無行

謂之無為。少方便及道。緣無為至無為。故曰無行般涅槃。是謂三種信解脫。問云何見到。答見到者。中生般涅槃。亦上流見到。亦三種。中般涅槃。生般涅槃。上流般涅槃。中般涅槃者。此命終未生餘得道。中般涅槃如小火。迷未隨已滅。此義亦爾。生般涅槃者。如火迷墮地即滅。如是始生次第得道般涅槃。上流如前說。此無色界亦如是。此三是見到。問云何身證。答身證者。行無行生般涅槃。此前已說。問非為重說耶。答不。界異故離欲。界及離色界。故。是二種盡除中陰。非有無色界中陰。復次前說無解脫。身證者有解脫。解脫後當說。問是離欲云何未離欲。答未離欲者第八須陀洹薄地。第八須陀洹薄地。此三是未離欲。問云何第八若數者應第一不第八。初向後至阿羅漢云何此是阿羅漢耶。答不當觀如人有八。兒彼非以長為第八。以幼為第八。如是世尊功德子有八。彼阿羅漢為長。諸漏已盡故。謂初向為幼。是以說第八。問是云何。答第八者信慧俱。此族姓凡人時。有如是具信及慧。彼或信勝慧隨。或慧勝信隨。或等是生法智。已從信行為鈍根。從法行為中根。俱行為利根。此三是第八。已見諸若信為勝。是極七慧勝者中。俱勝者家家。此是見地。若升修地者在薄地。信勝者一往來。慧勝者中。俱勝者一種。若離欲界欲。信勝者信解脫。慧勝者見到。俱勝者離色得身證。若一切漏盡。信勝者慧解脫。慧勝者俱解脫。具得解脫。俱勝者亦俱解脫。復次信勝

①無二動②(盡)十無生智③是二者④二餘⑤(德品之餘)十問⑥這二建⑦亦十(復解耳)⑧相二根⑨是十(故)⑩(無)一⑪(脫)一⑫示二⑬(故)一⑭如十(是)⑮(勝)十俱⑯解脫十(具得解脫)⑰

者鈍根。慧勝者中根。俱勝者利根。如是大至。問已廣說第八。漸漸生功德林。而不知此何謂。當爲顯示。答須陀洹者。極七家家中。須陀洹者。是三種。住初果求第二須陀洹者是道。升是道故謂洹。身見戒盜疑斷惡趣盡。鈍根極七受天人中樂。要般涅槃。家家者亦住初果。三。結盡。思惟所斷少盡。是於此中生。從家至家而般涅槃。中者此二中非一向從家至家般涅槃。亦不一向極七天人生般涅槃。而於中間般涅槃。問是須陀洹。云何薄地。答薄地者。一來一種中。欲界結縛住。故曰薄地。此三一來一種中。一來者此終生天上。一來而般涅槃。一種者。受一有而般涅槃。增益功德故。中者此二俱。是三謂未離欲。問云何阿羅漢。答阿羅漢者利鈍中根。阿羅漢者是說供養名。堪受供養故曰阿羅漢。問難堪受。答爲一切衆生。故說阿羅漢。是阿羅漢三種。利根鈍根中根。問云何利根。答利根者。住法。升進不動法住法。升進法不動法。當知是利根。住法者。離方便除煩惱故。故曰住法。升進者。除諸煩惱。求上勝能得。故說。升進。勝者達通辯不動法者。已得勝果。一切談論不動辯才。是謂利根。問云何鈍根。答鈍根者。退念護法退法念法護法。此。三。是鈍根。退法者。或差降退非聖諦故曰退法。或復於修地退。修者修習。說。以不修習是名退。如學經已不數習忘。如是不修習修地退。是病業誦和譯遠行觀故退。以是故名修地。念法者已得阿羅漢。劣行故及身劣。

便作是念。我所作。以作。我何爲住。如是。思念。念者多品數。亦思念財產。及裁衣。但此中思念。捨命護法者。不退亦不思念。但極大方便護。如貧多方便得財守。是鈍根。問中根云何。答中根者。慧解脫具不具解脫。得慧解脫者下。俱解脫二。一得具解脫。二不具俱解脫者。信及慧。已得此二故勝。問云何解脫。答解脫者。欲色滅盡。解脫欲界色界。滅上心住。及三界盡。是三解脫。解脫於煩惱。故曰解脫。問云何欲解脫。答欲解脫者。內色無色想。不淨亦淨。內者自內。是二種有色想及壞色想。於中內壞色。塚間地觀腐爛肉段眼脫腹腹腸出。大小便處流出不淨。無量種種蟲交亂其上。烏鳥爭食。手脚觸。各在異處。見已起無欲。此便作是念。是身以此故衆生惡聞譴責高憍慢。起無量惡。如是觀已解脫惡。上心定。是謂內色想不淨解脫。二。內壞色想。由定故如無色。如是得立觀。他身亦復如上。是謂內無色想。不淨解脫淨解脫。青黃赤白色華衣等緣。以發意思惟心住不動。是淨解脫。此三種是欲解脫。問色解脫云何。答色解脫者。無色離色欲已。四種心住亦復有漏。是謂色解脫。此前已說。問云何滅盡解脫。答心等諸心想應滅。是謂滅盡解脫。

惡品第二

問已廣說德品三真度。云何爲惡。答惡者惡行愛無明。惡行愛無明。此三當知。是惡汚善行故曰惡。此亦汚人謂汚人。意樂於惡。如

猪樂不淨。於中初身口意惡行。此衆惡初。是三種身口意惡行。惡行者。惡人所行故曰惡行。復次此行是惡故曰惡行。是身所作惡。謂之身惡行。口意亦如是。問云何身惡行。答身惡行者殺盜淫。身惡行當知。是三殺盜淫。問已知身惡行是三殺。云何爲殺。答殺者念教作。念教作是說殺三種。餘亦如是。如身惡行。殺三種念教作。盜淫亦如是。口業亦如是。問知餘亦如是。而未知念云何爲念。答念者。心欲欲使他作喜。念名思惟。是三種心欲作欲使他作喜。如意殺衆生是欲作。意使殺是欲使作。他殺已意悅。是他作喜。是謂三種念。問曰。云何爲教。答教者誨令可。誨令可者。是謂三種教。誨者如外道說殺猪羊以祠天是誨。令者如王令臣。我有怨敵卿往害之。是謂令。可者如人問。某是我怨欲往殺之。彼即然可。是謂可。此三是教。問云何爲作。答作者衆生想捨斷命。作名施行事。若說殺生者。當知誨令可。意惡行亦如是。於中有他衆生想捨衆生斷衆生命。是三作具。醫者不曉破癰。若破癰時死者。非以醫殺生。彼無害意故。如是三事不具。非殺生。是謂三種作。問云何盜。答盜者他物想偷意取。他物想偷意取。是三種盜滿。所以者何。說使有他物。非盜意取物者。是我許。以相似故非偷。若他物不偷意取無盜。如取知識物。如三事。不具非盜。具是盜。是謂三種盜。問云何邪淫。答邪淫者。他法受。非道行邪淫。三種犯他受犯法受犯非道。問說淫是本。以何等故

①結十(已)②③ ④升二升⑤ ⑥三二⑦ ⑧以一已百⑨已修⑩以一已百⑪(思念)一⑫及二亦⑬ ⑭據一家⑮ ⑯上二止⑰ ⑱(第)十二⑲ ⑳解脫十(德品第三真度竟)夾註㉑㉒(德品第三真度說竟)夾註㉓ ㉔(三法度論)十惡品第二㉕㉖ ㉗某二其㉘ ㉙非殺生二無殺生具者殺生㉚

說邪淫。答人有二種。出家及在家。於中出家者行淫。是說惡行。在家淫非惡行。而邪是惡行。若在家淫是惡行者。須陀洹行淫應墮地獄。若不爾者邪為惡行。故經說二種無咎。問云何他受。答他受者。主親王主所受。親所受王所受。是一切他受主有二。有至竟有少時。至竟者如方。土家法女屬主。若淫此女從彼邪淫。少時主者。若女從彼取物。齊限有時。若淫此女從彼邪淫。親者父母兄弟舅等及養女。若棄女取養。王受者。若無親無主而受王稟。問云何法受。答法受者。學齋法。若受學法是學法受。若受齋法是齋法受。若受族法是族法受。是俱中可說。學法受者。若主前聽學。後犯者是邪。是謂學法受。齋法受者。若主先聽受齋。後犯者是邪。是謂齋法受。族法受者。如前說親受。但作經者。欲令滿三法故。重說族法受。母姊妹女子婦及同姓。是一切不可犯。犯者邪。問云何非道行。答非道行者。女產男不成男。非道行。名。若女新產後犯道。是非道行。若以力勢犯未嫁女。是非道行。及淫男不成男。是謂三非道行。問此說不具。所以者何。此中更有餘邪淫。此說云何攝彼。若不攝者。是故此說不具。答此說已具。所以者何。前已說離產時女。若說女當知已說畜生。若說離產者。當知已說餘行是故具。說問此惡非義從何而生。答盡從淫怒癡生。彼一切當知從淫怒癡生。問云何一切為殺盜淫耶。答不但是。若但說是作。經者應當說即是但攝一切。故當求經本。一

切身口意惡。行當別說。問云何此從三惡中生。此中有答。所以者何。非以樂痛苦痛一時生。亦非以瞋樂痛所使。淫者說樂習。欲者淫。此中云何瞋。答非為說從淫生瞋。邪。此中說本願。為愛牙毛故起瞋殺。如是前發恚。彼犯我婦我亦報彼。而後行淫起愛。但本願從恚中生。欲從彼生。故是故無咎。餘。亦如是。問前說一切從淫怒癡生。於中已說身惡行。但不知口惡行是云何。答口惡行者。不實不虛綺語。口惡行者四種。但撰三法故。當知是三。是三亦顯示四。問云何不實。答不實者。為已他利諱實。若不實口惡行。是為已故。他故利故意諱實。諱實者意覆藏。如意知已口說異是。說三種為已為他為利。為已者自命故。為他者親故。為利者財物故。是謂三種。如世尊說。因在眷屬因已因他因利知已妄語。問已說口不實惡行。云何口不虛惡行。答不虛者。不愛別離。俱行不虛。名為不愛。行為別離。行為俱行。行者謂作不愛。行者名惡口。愛故說瞋。是不惡口。若不爾者無非惡口。惡口者為已生。若異者。世尊亦惡口。彼為惡惡。調達說而瞋。是以為不愛行。是惡口。如人瞋呼瞋瞋。雖有實言但以惡意。是故為不愛說。是惡行。別離行者。雖有實言。但為別離行。故是兩舌。若不為別離行。而能別離者。是非兩舌。若不爾者。世尊亦當兩舌。世尊者慈愍異學故。過度為弟子。是以為別離行故。惡俱行者。即此二事。作不實及不虛。如是惡口是以惡口亦名兩舌。問云何綺語。答綺語

者。不時不誠無義說。不時說。不誠無義說。是三種綺語。分別為無量。不時說者。應說時不說。不應說時說。如婚姻歡會時。或有人說某族姓子。一切合會皆歸磨滅。萬物無常盛者必衰。君速捨此事。彼說此言。佛辟支佛聲聞所稱。但非時說故是綺語。不誠說者。若實想故邪說。如異學說我是薩云若。彼雖有實想但綺語。所以者何。此非薩云若。但想爾。若為人說。佛薩云若者是妄語。所以者何。本非薩云若意。無義說者。笑歌舞戲愛說。是謂口惡行。問云何意惡行。答意惡行者。貪患邪見意所行惡故曰意惡行。是三種貪患邪見。貪者顧他財物。問若顧他財物是貪者。重說有答。在念中故彼中說。念者心欲欲使作他作喜。答此說非重。意欲爾故。念者意欲爾欲作。此中不欲作而欲奪他物。貪故令此財物於我有。如是染污意著他財物中。貪者向他物故說貪。患者逼迫他惡意。問云何邪見。答邪見者。業果相違無見。業相違果相違無見。是略三種邪見。若分別無量。如此異見是邪見。問云何業相違。答業相違者。淨不淨意。不淨淨意。俱一意。淨不淨意。不淨淨意。俱一意。是三種業相違。淨不淨意者。善身口意業不善果。不淨淨意者。不善身口意業。善果。俱一意者。善不善身口意業。善不善果。亦如是。如分別業分別果亦爾。天上苦涅槃苦。如是比淨果不淨意。惡道樂生死樂。如是比不淨果淨意。惡道苦非苦。如是比俱一意。問云何無見。答無見者。業果衆生

●土二士● ●王二主● ●〔名〕一● ●說十〔無特〕● ●若二名● ●經二經● ●行十〔口意惡行〕● ●邪二邪● ●〔亦〕一● ●〔在來〕十● ●滅十〔說〕● ●薩云二菩薩● ●爾二● ●業十〔分別業〕●

無見。無業見。無果見。無衆生見。是謂三種無見。無業見者。無施無齋無說無方便無作善不善業。無果見者。作善不善無果報。無地獄畜生餓鬼。無衆生見者。無父母。無衆生世間。無實沙門梵志。是謂邪見無量種。此是三惡意。惡行無量種。一切惡所作因。相違一切善所作因。彼前戒中已說。

惡品第一。一真度說竟。

問已說惡行。云何爲愛。答愛者染惡慢。染惡慢是三惡當知愛。愛者求是三種總說一。問云何爲染。答染者欲有梵行著。欲著有著梵行著。是三種染。於中欲者五欲。色聲香味細滑。是依三種衆生各各著樂。餘事不爾。於中欲著者。女男不成男欲著。女欲男男欲女及不成男。不成男欲女欲男。問前已說五欲著。今說女男不成男。非爲過耶。答女男不成男。女男不成男。是重於五欲中各各著於餘事不爾。如世尊所說。我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界。是故無過愛。欲有三種微中上。微者男欲。中者女欲。上者不成男欲。是謂欲著。問云何有著。答有著者。欲色無色有。欲有色有無色有著。是謂有著。問如。此欲著前已別說。女男不成男。今何以復於有著中說。答有著爲衆生故說欲著。爲煩惱故說。一切欲界法說欲有。若著彼是謂欲有。著色界法說色有。若著彼是謂色有。著無色界法說無色有。若著彼是謂無色有著。是以別說故無答。問云何梵行著。答梵行著者。得未得失著欲愛。梵行著已得便著。未得便

求失便愛。以此義亦應說欲有著。已得便著。未得便求。失便愛。如是欲有梵行著各三應說九。復次得女便著。未得便求失便愛。如是男不成男欲著。亦應說九種。如是有著梵行著。應說二十七。問可得爾梵行著是煩惱耶。答有。如世尊說。三求。欲求有求梵行求。求愛染。著是一義。復次如所說。欲及梵行離愛常念。問若爾者梵行不可行。所以者何。有著故。復次。若如所說。一切梵行者應有著。答應方便行。如釋種所行。釋種者行梵行不著梵行。彼離罪福故。行道不以求果。求果者是說著我。以此戒以此苦行。以此梵行生天上。及餘如是行著染汚求我。何時當得梵行。使我生善趣中。若。梵行著後世樂。樂愛所持。作非梵行生悔咄我退。是謂愛。是謂梵行著。問云何爲惡。答惡者已親怨故。忿怒已故。親故怨故。忿怒者是三種惡。問云何惡愛處說。答惡者求惡求非愛耶。是已故四門中行親怨故。亦四門中行。問此云何。答爲已及親未得樂求已得令不失。已得苦欲捨。未得不欲令得。如是已及親四種爲惡。未得苦欲使得。已得欲令不捨。未得樂欲使不得。已得欲使速失。是謂爲怨求惡是惡。是以愛處說惡無答。問云何爲已故。答。爲已故者。三時求不利。三時名過去未來現在。如所說。彼爲我求不利。當求不利。今求不利生惡。是謂爲已三時求不利生惡。問云何爲親。答親亦如是。如爲已三時求不利生惡。如是爲親三時求不利生惡。問此云何。答如所說。若

我親愛彼爲此已求不利。當求不利。今求不利生惡。是謂親。問云何怨。答異。怨家異。如所說。如我怨彼爲此。已求利當求利今求利生惡。如是爲怨求利。三時生惡。是謂九種惡。問此惡三惡行中惡何差別。答此依方便生惡行惡者。當知從無智瞋。問一切衆生九種惡爲等不。答此住如畫水地石。此惡隨衆生。當知如畫水地石。衆生者若干種。當知惡有軟中上。如畫水即時壞。畫地少時。若風雨及餘因緣乃滅。畫石至石住。無石乃滅。如是衆生若干種惡。或始生惡時便自責。我不是衆生者自然滅法。無量苦所逼自當滅。我無辜壞他故生惡意。如是彼瞋自止如畫水。或復生惡不能自制。若師善友慈感呵責乃得止。如畫地。或復惡意不正思惟生惡。彼佛辟支佛聲聞不能止。與身俱滅如畫石。是謂惡。問云何慢。答慢者卑等上起意。以此猶故曰慢。復次稱量彼故曰慢。是三種我卑起意。我等起意。我上起意。若有色富族術。我不如彼。故曰我卑起意。若有色富族術。我與彼等。故曰我等起意。若有色富族術。我於彼勝。故曰我上起意。問已說卑等上慢相。云何知此真度。分別一切慢。慢有無量種。如龜難中說。答卑者邪不如極下慢。卑慢者三種邪慢。不如慢極下慢。邪慢者我極作惡業。起貢高。不如慢者。受他稱歎讚說善哉汝有大德。聞已內懷歡喜。於我云何得無爾乎。極下慢者。懈怠作是念人不能勝。是三卑慢。問云何等慢。答等慢者。我貢

我親愛彼爲此已求不利。當求不利。今求不利生惡。是謂親。問云何怨。答異。怨家異。如所說。如我怨彼爲此。已求利當求利今求利生惡。如是爲怨求利。三時生惡。是謂九種惡。問此惡三惡行中惡何差別。答此依方便生惡行惡者。當知從無智瞋。問一切衆生九種惡爲等不。答此住如畫水地石。此惡隨衆生。當知如畫水地石。衆生者若干種。當知惡有軟中上。如畫水即時壞。畫地少時。若風雨及餘因緣乃滅。畫石至石住。無石乃滅。如是衆生若干種惡。或始生惡時便自責。我不是衆生者自然滅法。無量苦所逼自當滅。我無辜壞他故生惡意。如是彼瞋自止如畫水。或復生惡不能自制。若師善友慈感呵責乃得止。如畫地。或復惡意不正思惟生惡。彼佛辟支佛聲聞不能止。與身俱滅如畫石。是謂惡。問云何慢。答慢者卑等上起意。以此猶故曰慢。復次稱量彼故曰慢。是三種我卑起意。我等起意。我上起意。若有色富族術。我不如彼。故曰我卑起意。若有色富族術。我與彼等。故曰我等起意。若有色富族術。我於彼勝。故曰我上起意。問已說卑等上慢相。云何知此真度。分別一切慢。慢有無量種。如龜難中說。答卑者邪不如極下慢。卑慢者三種邪慢。不如慢極下慢。邪慢者我極作惡業。起貢高。不如慢者。受他稱歎讚說善哉汝有大德。聞已內懷歡喜。於我云何得無爾乎。極下慢者。懈怠作是念人不能勝。是三卑慢。問云何等慢。答等慢者。我貢

●(一)一● ●(說)一●●● ●此欲二欲此● ●若二若● ●若二若● ●(梵)一●● ●若二若● ●[問]一●● ●●十
(怨)● ●有二者●●

濟不欲慢。等慢三種。我慢貢高慢不敬慢。我慢者。見五陰是我。已於惡中計功德。貢高慢者。受他恭奉不敬慢者。不敬師長。是謂三種等慢。問上慢云何。答上慢者。大慢。慢大慢。增上慢。大慢者。於卑及等我勝生慢。慢大慢者。於勝我勝生慢。增上慢者。於未得勝謂得生慢。是謂三種上慢。是一切慢從愛樂。愛懼生。是以愛處說。

惡品第二眞度說竟

問已說愛云何無明。答無明者。非邪。或智非智。邪智。或智者。此三種是無明。無明者癡假名。是分別字者說彼毀訾而立名。如人有惡子說無子。如是此無明惡明故說無明。問此云何。答非智者。有爲無爲不可說不知有爲無爲不可說不知。是謂三種非智。問二種有爲受及不受。此中何者定。答有爲者受不受俱。若非智者。當知受癡不受癡俱癡於中受者。陰界入二種自受他受。不受者。草木牆壁比。於中若他受若不受者。是當知不受。此中一一癡闇。是謂非智。如世尊說。六更入非智不見。如是廣如經所說。受名者取義也。因業及煩惱癡意計我是我所。是名受問無爲是涅槃。是一云何說三。答無爲者。有餘無餘俱。雖涅槃一無爲。但事故說二種。有餘及無餘。有餘者。業及煩惱所受身。是說有餘。彼斷一切煩惱盡。作證已故有餘。是說有餘。無餘者。若此受陰捨。更不相續如燈滅是涅槃此名無餘。於中一一及俱癡。是無爲不知。問云何不可說。答不可說者。受過去

滅施設。受施設。過去施設。滅施設。若不知者。是謂不可說不知。受施設者。衆生已受陰界入。計一及餘。過去施設者。因過去陰界入說。如所說。我於爾時名瞿旬陀。滅施設者。若已滅是因受說。如所說。世尊般涅槃。復次過去施設者。制衆生斷滅施設者。制有常。受施設者。制無。不受施設者。制有彼中一一。無知是謂不可說無智。問已說無智。云何邪智。答邪智者。身邊盜見。身見邊見盜。是三種邪智。邪者是顛倒。非如不真同一義。身見者。是我自在。^⑥我必爾。是我必爾。自在必爾。是身見。我必爾者。陰幻化野馬響水月形相似五陰。計著是我。是我必爾者。假借璣瑤樹果。怨相似五陰。計是我所有。自在必爾者。芭蕉樹水泡沫相似五欲境界。計自在。如空聚。邑。身見者。是我身所有見。如是。謂三種身見。問云何邊見。答邊見者。斷常俱斷常。俱是三種邊見受。邊者非以道理是邊見。於中斷常者。世間有常無常非有常非無常。有邊無邊非有邊非無邊。衆生有終衆生無終。非有終非無終。是身是命如是比。俱者有常無常有邊無邊。有終無終如是比。是謂三種邊見。問云何盜見。答盜見者。戒見依。彼盜見從三中生。一戒二見三依。彼於中戒第一。真度已說。由此戒得清淨及受戒。是謂二種戒盜。此其實餘虛非真。是謂見盜計是真必爾。是亦說見盜。身縛依彼者。若依戒及見是五陰。由此故或戒或見計五陰淨。當知是戒盜計五陰第一非餘。當知見盜是依彼。是謂三

種盜見。問云何惑智。答惑智者。實諦定中不了。實不了。諦不了。定中不了。不了者不決疑。猶豫同一義。問云何實。答實者佛法僧。佛寶法寶僧寶。當知是三寶。佛者普智。成就一切功德。離一切惡。問佛以何故名寶。答以此功德故。復次大慈大悲故。不空說法故。無事親故。難出世故。如優曇華。如是不可計功德成就故說實。法者方便及方便果。但此中說涅槃是法寶。彼佛處在一切法上。如經所說。若有法有爲及無爲者。彼無爲涅槃是第一。此寶不敗壞故。滅諸苦故。至覺冷故。難得故。不可盡故。如是比较說實。僧者前聲聞中已說是寶。廣福德故。不違世尊教故。無上福田故。世尊稱譽故。不敗壞故。和合無諍故。如是比较無量功德成就故說實。問已說實。云何爲諦。答諦者等相第一義諦。等諦相諦第一義諦。是三種諦。諦者實有諦真諦不虛諦如諦故說諦。等諦者。方俗族學。舉。方俗舉族舉學舉。是謂三種等諦。行種種事故曰等諦。行種種事者是智義。於中方俗舉者必爾義。此事是我許。某某名。如水潤漬澤。如是比如是所舉。是謂等諦。族舉者是我家法。學舉者。以威儀禮節爲行及解經想。復次晝食不夜食。不截草夏不行。如是比行是謂等諦。問云何相諦。答相諦者苦集道。苦諦集諦道諦是三相諦。以諦相觀故相。諦相者說生老無常。相者說標幟於中逼相苦諦轉成相集諦。出要相道諦。滅者無相。此當別說。復次苦諦者陰界入。集諦者姪怨癡。道

① 牙痛二爻具 ② 牙痛十(爻具) ③ 或一陰 ④ 或一陽 ⑤ (必順)十爻 ⑥ 邑一邑 ⑦ (是)十兩 ⑧ 官問十(者) ⑨ 或一陰 ⑩ 或一陽 ⑪ 或一陰 ⑫ 或一陽 ⑬ 或一陰 ⑭ 或一陽 ⑮ 或一陰 ⑯ 或一陽 ⑰ 或一陰 ⑱ 或一陽 ⑲ 或一陰 ⑳ 或一陽 ㉑ 或一陰 ㉒ 或一陽 ㉓ 或一陰 ㉔ 或一陽 ㉕ 或一陰 ㉖ 或一陽 ㉗ 或一陰 ㉘ 或一陽 ㉙ 或一陰 ㉚ 或一陽 ㉛ 或一陰 ㉜ 或一陽 ㉝ 或一陰 ㉞ 或一陽 ㉟ 或一陰 ㊱ 或一陽 ㊲ 或一陰 ㊳ 或一陽 ㊴ 或一陰 ㊵ 或一陽 ㊶ 或一陰 ㊷ 或一陽 ㊸ 或一陰 ㊹ 或一陽 ㊺ 或一陰 ㊻ 或一陽 ㊼ 或一陰 ㊽ 或一陽 ㊾ 或一陰 ㊿ 或一陽

識者。戒定智是謂相諦。問云何第一義諦。答第一義者。作字念至竟止。作字及一切念至竟止。是謂第一義諦。作者身業。字者口業。念者意業。若此三至竟滅。是謂第一義諦。是涅槃義。問如佛說偈

一。諦無有二 若生生於惑
觀衆諦難陀 是不說沙門

如四諦云何說一。答此第一義故。說無有二涅槃。如此偈所說

觀衆諦難陀 是不說沙門

以此半偈可知。不說

餘諦無咎。問已說諦。云何爲定。答定者色無色無漏定。色定無色定無漏定。是謂定。定者定心行義。於中色定者。色界禪無量除入初第二第三解脫。及初。八一切入。無色定者。四無色二一切入。無漏定者。空。無願無想。無漏禪無漏。無色定無漏。前五想及斷界定。此一切不決疑惑猶豫。是謂惑智。此亦是苦非苦。集盡道非道惑。如是四諦。欲界色界無色界。是十二種。於此惑智如愛處所說。無智處所亦說邪智邪見。前意惡行中已說。見盜亦如是。身見邊見。在苦三界。戒盜在苦道三界。復次愛亦思惟斷如是。分別說九十八使

惡品第三異度。說竟
三法度論卷中

三法度論卷下

東晉罽賓三藏曇摩僧伽提婆譯

依品第三

問已說德及惡。云何爲依。答依者陰界入。陰界入者此三依。可依。故說依。可依者是立義。衆生於陰界入作依行德及惡。是故當知此是德惡所依。問云何爲陰。答陰者色行知。色行知者。此三當知是陰。陰積聚東同一義。於中青黃赤白龜細長短方圓比。當知總是色陰。於中色者四大及四大所造。可見不可見。是說色陰。四大及造色者。是二種可見及不可見。可見者謂眼所見。不可見者是聲香味細滑。眼耳鼻舌身及四大。問說色者四大及四大造。此中四大尙不知。況復四大造。云何爲四大。答大者地水火風。此地水火風假名是大。是色一及合。於中堅相地濕相水。熱相火。動相風。彼造色者。烟雲霧影。闡明日五色五情如是比

問已說色陰。云何爲行。答行者依身口心。此依於身故說依身。依於口故說依口。依於心故說依心。依身口心作行。作有爲行政說行。如佛契經說。色者有爲行。彼復更作如子復造子。如色當知五陰亦如是。彼無量種種量合作已。謂之五陰。如穀聚。行者福非福不動。是三說行。問云何爲知。答知者痛想識。此三知亦說道法。以道不相離故。如世尊說。若痛者卽是知。問云何爲痛。答痛者樂

苦不苦不樂痛。痛性說痛。痛無所由痛痛。卽能痛。若痛有由者。應有異命。若卽能痛者。應卽是命但痛非命故。痛性是痛。是分別字者。說此痛三種。樂痛苦痛不苦不樂痛。是各各相緣。緣樂痛有苦痛。緣苦痛有樂痛。緣俱有不苦不樂痛。如世尊說。樂痛與苦痛對。苦痛與樂痛對。樂苦痛與不苦不樂痛對。對者是怨敵義。問云何樂痛。答樂者欲不惡無著生。樂痛者有三種。欲生不惡生無著生。於中欲生者行五欲。悅樂。不惡生者。不惡名說不增惡。是行善無欲戒。於戒不悔意由此悅樂。無著生者。伏根離五欲。無亂意行禪無量等時悅樂。是說無著生。無著名不著。於根義亦復說不樂。是說樂痛三種。問云何苦痛。答苦者生老死。生老死者此三是苦痛。於中生苦如生癰。老苦如初發癰。死苦如已發癰深入骨節中。復次生故有一切苦。故曰生苦。如世尊說。生故有截手足如是比。老苦者色壯力壞故。死苦者愛相別離故。是謂苦痛。問云何不苦不樂痛。答不苦不樂者三界。若不苦不樂者。當知是三界。不苦不樂者障礙於苦樂。是三界後當說。若使不苦不樂是三界。則前說苦樂。當知非以樂苦三界。欲界三痛。色界二樂及不苦不樂。無色界一不苦不樂。是故不苦不樂當知三界。問是痛爲何依。答樂者多欲所依。苦者多患所依。不苦不樂者多癡所依。所以者何。有樂痛無欲。能除欲如三禪中苦痛。無患如世尊頭痛及傷脚不起患。不苦不樂。覺第四禪及四無色定。彼

①諦無二無諦②八二入③無願無想二無相無願④說一⑤故一⑥如二也⑦若二苦⑧時十
悅樂⑨增一僧⑩者一⑪

活地獄者。獄卒以利刀斧。解剝剉斬罪衆生。

如斬羊頭。皮肉解散已。彼罪緣未盡。以冷

風吹還生如故。復因惡罪。手自然生鐵爪。鋒

利猶若刀刃。形如半月。各各生怨結意。彼曾

逼迫我。今復逼迫。由此生患。更相斷截也。

如刈竹簞。彼於此間結恨心。死故生彼中。黑

細地獵者 掩罪人著地 以黑細綫緝段段斫

復次以熱

赤金銀。纏身骨。髓血流出。徂於此間。以

轉枉加衆生及出家。不精進受署信施衣故。

此間以烟熏穴居衆生故。行也試誓不刊畢

衆生。如屠肆者。截手足耳鼻及頭。本爲屠

兒故受如是苦。復次熱鐵地。駕鐵火車。獻卒

乘之張眼喊喚叱叱㉓便走。㉔彼於此間乘象

馬比驅。使疲勞故墮彼中。姪犯他妻。驅上劍

樹自然火然。受如是苦。是謂有主治地獄。獄

卒者以行緣故。不被火燒。行報者不可思議。

云何少主治地獄。答少主治者。衆合大哭鐵

②檻。衆合大哭鐵檻。此三是少主治地獄。衆

合地獄者。罪衆生長地獄卒。無量百千走入

山間。入已前後自然生火遮彼。爲火前後遮

已兩兩山自合如磨。由此故血流如河。骨

肉爛盡。被於此間。喜摩衆生爲首。復次火燒。

大鑄曰 以杵擣百年 被以罪縲 故命不盡

也。歎者。大哉。山。火。然。四。邑。無。丁。壯。原。歎。卒。

土猶云。乃金以。以少然。因絲無行風。惡獵卒
無慈。真表言。伏可所舉。無事與事。以火德

無窮。眼見言俗作所起。無事與事。以少燈

①說二
②(地
③, 5
④ 19

彼中。鐵。樞者。火。然鐵地。罪衆生使。入中熱令熱。熱已復驅出。爲惡狗所食。食肉盡。風吹使生還復如故。復已還驅使入。彼於此間養。養者。生彼中。是謂少主治。問云何無主治。答無主治者。哭哭無缺。哭哭無缺者。此三無主治。哭地獄者。火熾然鐵似如龜。處極狹窄。各盛在中以鐵蓋覆。受如此極苦。彼於此間焚燒曠野。及薰燒穴居衆生。故生彼中。炙地獄者。大鐵山火焰相搏。以鐵。鐵之。周匝。狹。一面適熱。鐵自然轉反覆顛倒。彼於此間貫刺殺人。故生彼中。無缺地獄者。鐵地周匝火然。縱廣百由旬。四門如城。以銅薄覆上。炎炎相續。罪衆生在中積聚如薪。炎無罅。熾爛其身受苦無缺。彼於此間殺父母真人。惡意向佛使血出。亂衆僧。及作增上十不善業。迹放生彼中。是謂無主治。問云何邊地獄。答邊地獄者。所在處水間山間及曠野。獨一受惡業報。是謂邊地獄。問已說地獄。云何畜生。答畜生者。陸水空行。一切無足二足多足。陸行水行空行。此三畜生。陸行者。象馬牛羊驢騾駝爲首。水行者。魚鰲竭失收摩賴爲首。空行者。鳥及蚊蚋爲首。一切無足二足多足。無足者蛇爲首。一足者鳥爲首。多足者牛馬蜂及百足爲首。彼一切種種大罪業行生彼中。是謂畜生。問已說畜生。云何餓鬼。答餓鬼者。無財少財多財。無財少財多財者。此三種是餓鬼。問云何無財。答無財者。炬針臭口。炬口針口臭口。是三無財。炬口者。合口猛火炎從口出

自燒。如野火燒多羅樹。彼於此間多行慳貪。故生彼中。受苦。針口者。腹大如山谷。咽如針孔。設得豐饒食而不得食。臭口者。口爛腐臭。如糞。則自噴氣臭。無腹不得食受大苦。是謂無財。問云何少財。答少財者。針臭毛。針臭毛臭毛者。此三種是少財。彼或時少得不淨物。故說少財。針毛者。毛極堅長。頭利如針。覆身。遍滿自體。節節相離。行來甚難。毛還自刺。如利箭射鹿。受極大苦。或時少得食。臭毛者。毛極臭。覆身。更互自刺。體身臭風發惱生。瞋恚自拔毛。受如此苦。癩者。自罪業報生癩。還自決破膿血流出。取而食之。是謂少財。問云何多財。答多財者。棄失大勢。棄失大勢此三種是多財。棄者若宿命施放得殘。彼終身祭祠得。由此故得樂。失者。街巷四道所遺落者。彼終身得。由此故得樂。大勢者。夜叉羅刹。毘舍遮。夜叉羅刹。毘舍遮。此三種是大勢。彼境界如天。宿命福德故。或得妙食。食已無量。餓鬼圍繞相見生苦。如人在獄見親生苦。彼亦如是。圍繞生苦。由此苦故。食化爲膿。受如是苦。是謂大勢。彼畜人天形。是餓鬼畜人形。天形。隨其業故。是謂欲界。問已說欲界。云何色界。答色界者。有喜無喜。護。色界者。無欲。但由禪除悲故。得妙色如。煉真金。是界有喜無喜。離苦樂是。喜俱樂故。曰有喜。離喜不喜俱樂故。曰無喜。是離苦息樂如馬息。問云何有喜。答有喜者。有覺無覺少觀。俱。覺故說有覺。離覺故說無覺。少有觀故說少觀。樂者離是說禪。於中有

覺者是初禪。無覺者是二禪。少觀者是初中間。習此禪生色界中。說衆生爲說界。說界爲說禪。問誰習有觀禪生。答有覺者。梵富樓。梵迦夷。梵波產。習有覺禪生彼中。梵富樓。梵迦夷。梵波產。此三種是有覺。軟中隨其生。大梵者。由少觀生。覺觀義前已說。問云何無覺。答無覺者。少光無量光。光。覺習無覺。喜樂相應禪。是生三種天。少光無量光。光。此想或是假想或因想。復次少光者。語言時口出少光。光少故說少光。光多故說無量光。淨光無邊故說光。耀。問已說有喜。云何無喜。答無喜者。少淨無量淨。淨。覺習無喜樂相應禪。是生三種天。少淨者。是不多名。此少方便相應禪。生少淨天受樂。亦少中方便。生無量淨天。上生遍淨天。問已說無喜樂。云何護。答護相應三種。一。有想。二。無想。三。覺意相應。彼護者。果實無想淨居。修習護樂相應禪。生彼中故說護。是三種果實天。無想天淨居天。於中果實者。修習微中上第四禪生果實。無想者。滅想故生無想。彼滅痛想識。以無欲想故俱滅。唯有色陰行陰。少。人生想便死。問云何淨居。答淨居者。善現善見淨。善現善見淨。此三種是淨居。淨居者。諸煩惱盡居。問五淨居地。今何以說三。答淨者。無煩無熱色究竟。無煩無熱色究竟者。此三淨。相。作經者意欲爾。問已說色界。云何無色界。答無色者。前修中已說。彼於是間修習正受。生無色界。是道及果俱說依品第二眞度說竟

然鐵二鐵然鐵 入一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

問已說陰界。云何爲入。答入者。細滑度解脫入。細滑入度入解脫入。此三入相。入者依如天廟。問彼爲誰入。答德惡入。於中解脫入者。是德所依。度入者。是惡所依。細滑入者。是染污意生惡。淨意生德。問云何細滑入。答細滑入者。近境界不近境界無境界。細滑入是近境界不近境界無境界。境界者是緣處。隨其緣行是彼境界近緣。說近境界。不近緣說不近境界。無緣說無境界。問云何近境界。答近境界者。鼻舌身入。鼻入舌入身入。是三近境界。香至鼻聞不至不聞。雖有華極遠。但香離華來至鼻聞。香者性色。是以因北風香至。南不至北。是以香離華來至鼻聞。味亦如是。著舌知味不從器不從手。細滑亦如是。身根所覺是八種。堅軟輕重龜澀寒熱。由彼彼種細滑而後覺。是故彼三近境界。問云何不近境界。答不近境界者。眼耳意入。眼入耳入意入。是三不近境界。問眼亦近見少不遍境界。耳亦如是。蚊在耳中亦聞聲。意是無色。云何知不近境界。答以是故說不近境界。若不遍則受境界。問不近境界爲齊幾何。答此中無齊限。或有四十千。由旬見日月。或不見或一。由旬見色。或十里。隨其根力。以是故說不近境界。不說遠。但不遍受境界。非以物至見處見。離而後見。耳亦如是。非以遍近故得聞。蚊雖在耳中不至聞處。此亦隨其根力聞聲。意者無色。彼無近遠。是以說不近境界不說遠。問云何無境界。答無境界者外已受。他受及不受。外者無境界。色聲香味

細滑法。於此法中假名外。是已受他受及不受。此無境界。但爲他境界。此五境界無緣。而他所緣法當分別。是亦多無境界。故說無境界。問已說細滑入。云何度入。答度入者。一處因不正因無因說。一處因說。不正因說。無因說。此三義無量。而略說是三度入。於中一處因。者說言。如因陀羅幢衆人所舉來。於中一說者。調達持來。彼亦在中。但非獨調達於此事應說來而說一。一處因說亦如是。三事合成義。或宿命業。或現所作。或由他因。如是三事成義唯說一。不正因說者言。如此因陀羅幢。有人說非一人所持。來亦非二。此中雖有因但不正。無因說者言。如是因陀羅幢。無所因而來。問云何一。處因。答一處者。業自他功夫。一說已所作者有二種。或宿命所作。或現所作。於中若宿命所作者是名業。或復有說。天作者。如是三種成義。如前說。如是三種義。或說業者。或說功夫。或說他恩。一處者唯說業。彼負他功夫。不知恩義。不可與從事。若我本所作求以不求。會當自得。一處說者有如是答。問云何不正因。答不正因說者。衆生法俱根因想說。不正因說。三種衆生法。俱衆生及法根因想。好惡衆生所作。或復說法所作。或說衆生及法所作。是不正因說三種。但非衆生作。非法作亦非俱。問云何衆生根因想。答衆生者。梵伊攝拔羅。謂駛轉說。說者衆生作世間。梵造化主。伊攝拔羅造化主。謂駛轉造化主。無慧者謂爾言梵造化者。說梵天造虛空。虛空造風。風造

水地。水地造丘山草木。如是有世間。彼一切有過。所以者何。若梵天造空及地者。彼住何處造此空及地。若即住中造者。是義不然。如有過。如攝拔羅謂駛轉。亦如是。問云何法。答法者。時氣自然作。時作氣作自然作。此三說法根因。於中言時者
時節生一切 一切時節熟
一切時所壞 一切世時作
此說有答。如前一處說中。可求者不求。若不可求求。得者。是時作行非作。莫言有過。所以者何。時者空若空。造物者義不然。如是皆有過
氣亦不能造 氣者無有情
是謂事無事 氣無有此念
自然亦如是
自然若生 非自然義
若無者非因。若無因生一切。生亦如是。自然何差降。若有常者彼何答。非有常敗壞。如是比過。莫言有答。問云何無因。答無因者。性偶無。說無因者。是三種說。性說偶說無說。性者言萬物性中生非因他。所以者何。如棘刺利無能利者。如是一切說偶者。言萬物偶生。如大水泉。原草墮中合在一處。說偶爾。彼偶風來。或吹東西南北。萬物生亦如是。說無者言審爾。此中無所有。云何生由何生何處生。此非有所有。彼一切有答。所以者何。若萬物性應生者。生萌芽時。不須作田業。亦不須溉灌。若無此事萌芽。牙終不生。是以萬物非性所生。如是一一當止。問已說度入。云何

八(十)者(一)由二(一)者說二說者(一)於十(一)因二(一)處二(一)全二(一)自然乃至八
半宋元明宮四本本文 若二(一)原二(一)中十(一)一切(一)一切十(一)牙二(一)

解脫入。答解脫入者。想禪博聞。想禪博聞。此三是解脫入。解脫者滅惡彼解脫。此三入依是得解脫。想者是緣義。依此佛時支佛聲聞彼得解脫。禪者如第一品已說。當觀此義亦依說者。說如所聽聽者聽如所說。誦者如所聞誦。問博聞者前多聞已說。契經阿毘曇律。此中有何異。復說說聽誦。答前三種多聞。應三種受。說時受。聽時受。誦時受。世尊弟子四種。有真諦處成有施處。成有止處。成有慧處。成彼是方便。聽真諦故得解脫。施處說止止處從禪慧處從誦。是謂解脫處。此三法度正觀無罣礙。意欲令見其真漸次得。是解脫。得解脫故慧者學世尊法依品第三真度說竟

三法度論卷下

No.1607

分別功德論卷第一

失譯人名附後漢錄

建初偏所說曰。迦葉思惟正法本者。謂思惟經法言教甚多。何以知之。迦葉即以比較明其多少。較法從十驢始。云十驢力不如一凡駱駝力。十凡駱駝力不如一凡象力。十凡象力不如一細脚象力。十細脚象不如一盜食象力。十盜食象不如一蓮華象力。十蓮華象不如一青蓮華象力。十青蓮華象不如一紅蓮

華象力。十紅蓮華象不如一白蓮華象力。十白蓮華象不如一雪山象力。十雪山象不如一香象力。從驢至香象為一分。如是八萬四千香象。以較皮表裏書經滿如是數香象比載。阿難所聞所知事。粗可都較知大數。欲一一演其文字者。畢壽不能暢也。思惟經法甚為浩大。云何當使流布天下千載衆生得蒙法澤耶。深思至理。誰能撰法。唯有阿難乃能集耳。迦葉即時鳴迦葉集衆。于時尋有八萬四千諸羅漢等。承命來集。此等無漏皆是俱解脫人。所以召此諸賢聖者。以其盡能入滅盡定故也。諸有入滅盡定者。能使衆生現世得福濟其苦厄。大千世界諸無著等。其數難算。除諸三道。各各一倍。今但錄利根俱解脫。能以滅盡定度脫衆生。是故稱為福田。何以明之。昔日天帝釋福盡命終。時五瑞應至。心即恐懼。欲求救護。正欲至佛所求救。念佛恩寬緩。懼不解命急。念舍利弗目連等亦恐不能濟命。唯有大迦葉。以滅盡定力。尋濟危急。即往迦葉所。時迦葉適欲至貧家。福度諦念正欲現天身。懼恐不受我施。便於中路現作草屋。羸病在中。迦葉從乞。病人即申手施食。迦葉以鉢受之。變成甘露。還現天身於虛空中。迦葉曰。何以妄語誑我耶。天答曰。不妄語我至誠施。我是天帝。五瑞至命欲終故來求願。願濟我命。迦葉即默然可之。天至佛所聽法。須臾便睡。睡即覺。佛語天帝。汝向已死。今已還活。不復命終。還復本身。此即是迦葉滅盡定力之所感也。迦葉所以

用滅盡定力最勝者。以迦葉本是辟支佛故也。夫辟支佛法。不說法教化。專以神足感動。三昧變現。大迦葉雖復離漢取證。本誠猶存。向所錄八萬四千衆德。能所感功齊迦葉。難曰。迦葉以本是辟支佛故稱其勝。此等羅漢復是辟支佛耶。答曰。雖非辟支佛。通習滅盡定。其力是同。以是故言。迦葉衆僧衆生福田也。偈云。盡得羅漢心解脫者。俱解脫也。偈云。已脫縛著處福田者。謂迦葉所集八萬四千衆。皆得俱解脫。以滅盡定。能使衆生現世脫苦。後獲涅槃。故曰處福田也。偈云。集四部者。略也。理應四部表更有八部。入天。刹帝利。婆羅門。長者。沙門。四天王。三十三天。魔王。梵王。是為八部。凡有十二部。言四部者。粗舉其要耳。諸法甚深者。謂十二因緣也。佛為阿難說十二因緣甚深微妙。阿難云。此之因緣有何深妙耶。佛語阿難。勿言不深妙。汝乃前世時亦言不深。昔有阿須輪王。身長八千由旬。上下脣相去千由旬。王有小兒。常愛此兒。抱在膝上。海深三百三十六萬里。阿須輪立中正齊腹臍。兒見父謂海為淺。欲得入水。父語不可。海深沒汝。故欲得入。父即放之。沒於海底。惶怖囑。父即申手還執出水。語曰。語汝不可。而汝不信。今者何似。爾時王者我身是。兒者汝是。昔日不信深。今故不信。汝但思無明緣行尚不能了。況了三十七品乎。如來所說四不可思議。何謂四。衆生不可思議。世界不可思議。龍不可思議。佛不可思議。

【說】一〇一 或二或三 是 第一二上 人名 故一故二 迦葉 迦葉 千二萬 知二知三 四部 謂 四部

所以世界不可思議。昔滿願子與梵志共論。梵志自云。我曾至池水上思惟。見有四種兵衆。來入蓮華孔中。卽自驚怪。不知我眼華爲實有。是向人說之人皆不信。遂至佛所云所見。如是佛語。此是實事非爲虛妄。阿須輪與四種兵與諸天。阿須輪不如。退入此蓮華孔中自隱。此非思慮所及。故曰世界不可思議。世界或云梵天所造。或云六天所造。梵志又云。梵天難造。或云梵天有父。或云自造。言有父者。父卽蓮華也。有云。蓮華者何從出。曰。憂陀延。齊中出也。憂陀延從何出。曰。從散。婁王出。又曰。散。婁王出何姓。曰。刹帝利種也。又曰。梵天是婆羅門種。今言由刹帝利出。是何言歟。又曰。劫燒時粗可得別。何以言之。曰。劫燒時從地際已上。至十五天。蕩然焦盡。如似可知。然復有十六已上三十三天在。此間雖燒他世界在。以此言之。復不可知。是爲世界不可思議。

何謂衆生不可思議。或云劫燒後。水補火處。隨風吹造宮殿訖。下有地肥。光音天上諸天輩。遊戲至地漸覺地肥。遂便身重不能復還。食多化爲女。轉減至薄。餅粳米。失神足光明。還復爲人。善行生天。惡行三塗。流轉五道。無有常准。正使欲窮盡一人根本所由。尙不能知。況復一切衆生而可思慮也。是爲衆生不可思議也。何謂龍不可思議。凡興雲致雨者。皆由於龍。雨之從龍眼耳鼻口出。爲從身出耶。爲從心出乎。依須彌山止有五種天。亦能降雨。何以

別龍雨。天雨者。細霧下者是。龍下是龍雨。何謂五種天。第一曲脚天。第二頂上天。第三放逸天。第四饒力天。第五四天王。阿須輪與兵上天。阿須輪先與曲脚天。得勝然後次至頂上。次至放逸及與四天王乃至三十三天。下四天欲闢時。以雨却敵。更無兵仗。有二種雨。有歡喜雨。有瞋恚雨。和調降雨是歡喜也。雷。雹。霹靂是瞋恚也。阿須輪亦降雨。天亦下雨。龍亦降雨。各各致雨理不可定。故曰龍雨不可思議。

佛不可思議者。昔時佛在靜室。諸梵天如恒邊沙。來至佛所。欲知佛在何三昧。而不能知在何定中三昧。如是神足變現秘密之事。二乘所不能思議。豈況復凡庶。阿難推先迦葉云。昔年堪任爲衆演法。所以然者。尊長舊學多識世尊所委。爲將來衆生故。欲使正法久存於世。是以如來半坐相命。仁尊既是衆僧上座。又復智慧包博。唯垂慈愍時宜法寶。外國師云。迦葉所以不說法者。於四辯中無有辭辯。又云。本是時支佛。但以神足現化。初不演法。迦葉答讓自云。朽邁情闇多忘。答曰。四諦真法豈可衰亡耶。喻如金剛不可虧損。生死四大乃有增減耳。薩婆多家又云。九種羅漢有退轉者。以幾事退。有四事。年在衰邁。疾病苦逼。好遠行遊。服藥不順。以此四事乃有誤忘耳。真諦妙慧豈可忘乎。迦葉勸阿難曰。汝今年在盛時。加復有聞智等智。總持強記。佛每說經常囑累汝。以是故汝當宣布經法。何以知阿難有等智。昔舍衛城

東。有尼拘類大樹。蔭五百乘車。城中有梵志。明於算術。於九十五種中最爲第一。在此樹下與阿難相遇。謂阿難曰。人云。瞿曇弟子智慧第一。頗有此不。答曰。所知少耳。曰。少欲問一事。此樹莖節枝葉凡有幾枚。阿難舉頭視樹。便答之曰。此樹莖節枝葉各有若干。卽便捨去。梵志在後思惟。此沙門必不知數。其於見答乃爾。今當試之。卽處處取葉六十枚。藏之土中。阿難乞食還。復問曰。我向忘數更與我說。阿難舉頭視之。再遍。答曰。此樹葉何以少耶。又曰。少幾枚。答曰。少六十枚。梵志卽叉手謝曰。未曾有也。又問曰。君是羅漢耶。答曰。非也。是阿那含斯陀含耶。曰。非也。是須陀洹耶。曰。何以問耶。又曰。有師耶。答曰。有。其淨王子出家得佛。卽是我師。心念曰。此假師智非己所知。卽隨至佛所。求爲沙門。卽得羅漢。以是知阿難有等智。

阿難所以推先迦葉者。既是上座。又是所尊。昔五百世常爲其父。宿識尊仰。遇仗情深也。迦葉所以慰勸於阿難者。以其曩積厚緣。遺恩未嗣。加復聞等智強記。於衆爲上。屬集遺典八萬莫先。二人相須猶盲跛相賴也。互相爲利。若二人卒遇千斤段金。正欲相并。力所不勝。正欲分割。不可加功。於是共議并勢持歸。遂得大用。可謂俱智迦葉阿難其喻如是。二人齊契法寶長存。時阿難說經無量。誰能備具爲一聚。部經皆多過時而說。乃云十事。或說十事乃論二事。或說三事乃說十一事。上下不次。

○語一說○ ○齊二語○ ○經一證○ ○滅二滅○ ○鮮一證○ ○天王二王天○ ○却一聚○ ○經一證○ ○二河○ ○唯二惟○ ○亡二忘○ ○可二有○ ○少耳曰少二少耳曰○ ○爾二耳○ ○(多)十既○ ○并二併○ ○則二別○ ○經乃至事二十四字宋元明宮四本俱作本文 ○也○ ○說一證○

得須陀洹。應與說有乃更說空。菩薩法當入有而說空。是以不全本意。阿難時見此比丘與女坐犯比丘。儀。即還白佛。向見比丘與女人共坐。佛以先知便默然。比丘知阿難白世尊曰。念我正不往。恐誹謗者墮罪。正欲現變。佛所不許。直飛至佛所。佛語阿難。向所見犯律比丘者。今此飛來比丘是。汝頗見犯欲人能飛不也。此比丘向者與女人共坐。時以女人心念。是比丘與我共坐者。我當發無上意。此比丘知女人意。便與共坐。即與說空法分別眼空。五情亦爾。女即恐畏便得道迹。以其恐懼心生。畏生死故得小乘。若此比丘向者與說有行者。還成本心。以此事知是菩薩未成不退。於觀人心未盡善也。所謂金剛戒也。所謂忍度者。見罵見毀默受不報。菩薩行忍。常以慈等等於彼我。彼我既齊怨親不二。故經曰。小乘之慈猶肌膚。大士之慈徹於骨髓。何以明之。若人割截菩薩手足。變成爲乳者。即是慈證也。羅提比丘。便是其事也。喻若母人生子。便有乳出。此慈念所感。自然變成也。大士如是。入慈三昧故能感乳也。行慈之至。雖執弓矢。衆生反來附己。慈之不徹。雖不執杖見皆捨走。以是證故。大小之殊有自來矣。作善惡行者。謂精進作諸善功德。惡行者。猶昔火靈童子誹謗棄佛言。禿頭沙門何有道。道難得能得道也。由是後受六年勤苦。方乃得道。遺法之中諸比丘常譯此。猶口不可言而言報也。六年苦行者。不可行而行報也。是爲菩薩身口惡行也。禪定

入寂泊然不動。智慧知塵數及江河沙數。億載不可計。慧明所了不可窮盡。此六度無極事。盡在菩薩藏。不應與三藏合。阿難欲使大小殊因緣。彼不相知其理自空。難可明了。大士疑空者。不取證故。云狐疑也。

說法教化。時心念言。我等本是衆僧檀越。初不復稱我等名字耶。欲適彼所念故。復別稱二人名耳。云當修一法者。亦非次第說。若按初成說法。當從波羅奈鹿野苑。說四諦爲始。次至摩竭降三迦葉。因稱其精舍主名。便云當修一法者。以其一法之與四法其理味不異故也。一法亦斷結。四法亦斷結。俱至涅槃。殊途同歸耳。都結二十一演爲三十六。數雖盈縮俱爲是結。凡事有百一舒。復爲八萬四千。是以一法之與千萬。同是至道之徑耳。猶師子殺象之殺鬼同是一死耳。以其理趣不異故。便從一法始。無放逸者一法之宗也。或問曰。戒應在前。先當持戒然後念三尊。或曰。此爲新學者。先念三尊。即三自歸。運意在佛法衆以次受戒。以是言之。戒應第四息念後。解云。閑靜身苦念者。謂觀身三十六物不淨惡露。以自覺悟。可以成道。何以明之。昔有比丘。作阿練若行乞食。逢一長者女從乞食。比丘女人俱端正。女見比丘便起欲想。比丘見女亦起欲意。意動手掉。按飯於鉢錯注於地。女自怪笑。比丘見女齒白。即自覺悟曰。女人口中鏡是骨耳。如佛語。人身中有三百二十骨。有六百節。七十萬脈。九十萬毛孔。一孔入九孔出。泄漏不淨。無一可貪。諸觀女身三十六物。慘然毛豎。專自惟察。即解身空。得須陀洹道。復自念曰。我因女見法則是我善知識。今當報恩。即復爲女說向所解觀身法。女即心開亦得須陀洹道。以是言之。身念爲勝也。死念者。念人福盡命

分別功德論卷第二

失譯人名附後漢錄

彌勒稱善者。以其集此六度大法爲一分。此即菩薩藏也。斷結者。斷諸望見結使也。成道果大乘。薩云然事也。阿難但云聞不云見者。豈可不見如來說法也。所以言見爲非者。爲將來四部故。不得言見也。設言見者。後四部衆復承阿難言見者則爲虛妄也。以是故但稱聞不言見耳。初說法度阿若拘隣等五人。摩竭國降三迦葉。釋迦即迦毘羅衛。若不得說經處。但稱在舍衛者。以佛在舍衛經二十五年。比在諸國最久。所以久者以其國最妙多諸珍奇。人民熾盛最有義理。祇樹精舍有異神驗。當衆僧在講集時。諸獼猴有數千來。在左右觀聽。寂寂無聲。及諸飛鳥皆皆來集。衆僧正罷各還所止。捷捷適鳴已復來集。此由國多仁慈故。異類影附。佛或能暫行受請。或能神力適化尋還本所。是以但稱舍衛。足知其要也。所以別稱祇洹孤獨二人名者。此二人先亡今在天上。亦集諸天

說法教化。時心念言。我等本是衆僧檀越。初不復稱我等名字耶。欲適彼所念故。復別稱二人名耳。云當修一法者。亦非次第說。若按初成說法。當從波羅奈鹿野苑。說四諦爲始。次至摩竭降三迦葉。因稱其精舍主名。便云當修一法者。以其一法之與四法其理味不異故也。一法亦斷結。四法亦斷結。俱至涅槃。殊途同歸耳。都結二十一演爲三十六。數雖盈縮俱爲是結。凡事有百一舒。復爲八萬四千。是以一法之與千萬。同是至道之徑耳。猶師子殺象之殺鬼同是一死耳。以其理趣不異故。便從一法始。無放逸者一法之宗也。或問曰。戒應在前。先當持戒然後念三尊。或曰。此爲新學者。先念三尊。即三自歸。運意在佛法衆以次受戒。以是言之。戒應第四息念後。解云。閑靜身苦念者。謂觀身三十六物不淨惡露。以自覺悟。可以成道。何以明之。昔有比丘。作阿練若行乞食。逢一長者女從乞食。比丘女人俱端正。女見比丘便起欲想。比丘見女亦起欲意。意動手掉。按飯於鉢錯注於地。女自怪笑。比丘見女齒白。即自覺悟曰。女人口中鏡是骨耳。如佛語。人身中有三百二十骨。有六百節。七十萬脈。九十萬毛孔。一孔入九孔出。泄漏不淨。無一可貪。諸觀女身三十六物。慘然毛豎。專自惟察。即解身空。得須陀洹道。復自念曰。我因女見法則是我善知識。今當報恩。即復爲女說向所解觀身法。女即心開亦得須陀洹道。以是言之。身念爲勝也。死念者。念人福盡命

終時見地獄瑞驚恐失聲。若見餓鬼。若見畜生。隨行所隨見。皆恐怖。意欲捨去。反爲對所牽。若當生人。緣父母會。若受男胎愛彼女人。若受女胎愛彼男子。除其疾難三事不差。便得入胎。既受又認以爲己有。七日一變巧風刻。制至三十八七乃成其形。若生天上天樂來迎。不勝喜悅。即失小便。此五道瑞各有所見。此之死應行者。已爲明。戒深惟無常。命速若電。若過庭。老病死來無不逝。常念此變以自覺悟。故曰死念也。前十念佛自說。未有問者故不解。後十念比丘問佛。更爲演說。一一析解。尊弟子者。謂五百羅漢各有所便。或智慧第一。或神足。或辯才。或福德。或守戒。或知足。或說法。各據第一。欲論先兄而後弟者。以阿若拘隣最長。以須跋爲最小。此佛法階次之大要。若以聰哲博達爲元首者。此乃是婆羅門法也。云千二百五十者。舉其常侍從者。或云五百人者。佛受阿耨達請時。簡五百人可者。尋從至龍王宮。何者。此阿耨達泉。非有漏。園形所可周旋也。阿難出經時集八萬四千羅漢。以是言之。數不可計也。此經今正出百人。第一通四部衆。二百二十各第一。其餘者。豈復可計耶。其人云。此經本有百事。阿難。囑優多羅。增一阿鉢出。經後十二年。阿難便般涅槃時。諸比丘各習坐禪。不復誦習。云佛有三業坐禪第一。遂各廢誦誦經十二年。優多羅比丘復般涅槃。由是此經失九十事。外國法師徒相傳。以口授相付不聽載文。時所傳者盡十一事

而已。自爾相承正有今現文耳。雖然薩婆多家無序及後十一事。經流浪經久所遺轉多。所以偏囑累此弟子增一者。以其人乃從七佛。以來偏綜習增一阿鉢。前聖亦皆囑及此經。是以能仁時轉復勸及此比丘。時優多羅弟子名善覺。從師受誦增一。正得十一事。優多羅便般涅槃。外國今現三藏者。盡善覺所傳。師徒相授于今不替。所以迦葉每謂阿難爲小兒者。故以累世已來父意相加故也。於時阿難妹爲比丘尼。聞迦葉語大用嫌恨。阿難者聰明博達。衆人所瞻望。而尊謂爲小兒耶。迦葉謂比丘尼曰。大妹。阿難有二事可恥。何所爲恨也。正坐阿難勸佛度母人。使佛法滅千年。是一也。阿難有六十弟子。近日三十比丘還爲白衣。佛教度弟子法。若在家有信來求道者。當試之七日。若外學來求道者。當試之四月。何以不等也。以外道家或以惡心欲求長短。是以先試知爲至誠。不然阿難來便度之。是可恥二。此三十比丘所以還者。聞阿難於九十六種道中等智第一。從阿難求度者。欲請等智。然阿難不與說等智。是以不合本心。於是而還。還必誹謗阿難。謂無等智。度弟子喻若魚生子千億萬。若心念者便生。不念者即爛壞。弟子亦如是。若留心教誨者便成就。不留心者即退還。此豈非可恥耶。此比丘尼以悲心向迦葉故。即現身入地獄。以阿難有此闕故。迦葉謂爲小兒耳。阿難白引往昔爲轉輪聖王。名曰長壽。受父大王之遺教。登位治化。將欲出家。復囑

太子善觀。委以國政。展轉相授未曾暫替。昔以父子相承。今以師徒相紹。昔尚不失有漏之教。況今當失至真妙法耶。故引自證明其必堪受遺教也。於法當念敬者。上偈中已判三藏四阿鉢。長行中復云。一偈中乃具三藏諸法。況復增一而不具諸法乎。所以復有此一段偈說者。以諸天子心中生念。阿難不能作偈說法乎。何以復作此設說耶。阿難知諸天子心中所念。語諸天子。正使八萬四千象所載經。皆作偈頌者。我盡能作偈頌。況復阿難此少法而不能作耶。欲適諸天意故。復以偈頌諸法。勸喻諸天及利根衆生。應聞偈得解者。法即上章。諸惡莫作諸善奉行。自淨其意是諸佛教法也。言此法能成三乘。斷三惡趣。具諸果實。二世受報。以才有優劣故。設誘進之。頌云。上者持三藏。其次四阿含。或能受律藏。即是如來寶。所以云寶者。喻若王有寶藏不使外人知。唯有內臣與王同心者。乃使典掌耳。戒律亦如是。若能持二百五十及與五百事者。乃授其人。不可使外郎清信士女所可瞻視。故喻王寶也。設力不及二藏。但持阿毘曇者。便可降伏外道。九十六還應不歸宗。何者。此無比妙慧。能決上微滯。使豁爾齊直。雖復五通住劫。未免四駭之所制。是故外學莫敢闖關。阿難唱此十偈之妙勸者。正爲此三萬天人也。昔佛始成道在波羅奈鹿野苑中。爲阿若拘隣等五人。轉四諦法輪者。佛言。拘隣當知。苦諦苦智習諦苦盡諦苦出要諦。直說此四諦。拘隣滯有來

●反二及● ●二一● ●已二以● ●或一誠● ●自二此● ●國二藏● ●囑二屬● ●諸二合● ●下同 ●以二已● ●於二于● ●豈二實● ●喻二衆● ●直二真● ●道一● ●智二集●

地。二人會可共立精舍。有七十二講堂。千二百五十房舍。其中平正果木豐茂。流泉浴池。寒溫調適。四望清顯。冬夏不改。嚴治都訖。共請世尊。世尊卽與千二百五十比丘。遊止其中。檀越供養四事無乏。阿難耶。以是國臣故。高讓在先。是故諸經每稱祇爲元首。以功德相連故名。亦不得相離故。當合以爲稱耳。

佛告諸比丘者。何以不告清信士女。但告比丘者。於四部衆比丘爲元首。又復是破惡之主。以無漏法斷諸有漏。以是故先告比丘。亦名沙門。沙門者。心得休息。息移有欲寂然無著。亦名除饑。世人飢饑於色欲。比丘者除此愛饑之飢想。世尊說法比丘能受。斷除生死至涅槃門。是故告比丘耳。當修行一法者。謂念佛也。念佛何等事。佛身金剛無有諸漏。若行時足離地四寸。千輻相文跡現於地。足下諸蟲蟻七日安隱。若其命終者。皆得生天上。昔有一惡比丘。本是外道。欲假服誹謗。逐如來行多殺飛蟲著佛跡處。言蹈蟲殺也。然蟲雖死遇佛跡處尋還得活。若入城邑足蹈門闕。天地大動。百種音樂不鼓自鳴。諸聲皆瘡癰瘰癧百病自然除愈。三十二相八十種好。共有觀者隨行得度。功德所濟不可稱計。慧明所照豈可譬哉。佛者諸法之主。總會萬行。以載運爲先。所謂念佛。其義如此。念法云何。法者謂無漏法。無欲法。道法。無爲法也。從欲至無欲也。佛者諸法之主。法者結使之主。或問曰。法爲在先。佛爲在先。

◎應二依◎◎意◎◎想二相◎◎者二著◎◎說二諦◎◎達二運◎◎連◎◎取二部◎◎師二隔◎◎我一紙◎◎

◎悟二顯◎◎對二真◎◎元二其◎◎文二紋◎◎察二病◎◎法二機◎◎佛二法◎◎

殺無數人。可殺此雞何足言。梵志復曰。我云何殺無數人耶。比丘曰。汝本在此坐禪時。乃欲求作此國王。王者治化日可殺幾人。而言不殺也。此雞即是汝心中識。雞乃可得無爲大道。何用國王爲。即便思惟。此比丘乃知我心中所念。必是聖人耶。當從其教。重爲說法。即得道迹。此梵志身形雖靜。心不休息也。自得殺識雞已。乃可名爲休息耳。故後解曰。心意。想息也。念身者。觀身三十六物。惡露不淨。諦念不亂。亦得涅槃。何以知之。昔有比丘作阿練若。常行乞食。於江水邊食。食訖澡鉢。時上流岸邊。塚間有新死女人。風吹頭髮忽然墮鉢中。比丘手執此髮。諦視之。其妙好。心口獨語。若是馬尾此復。太細。若是男子髮。復太軟細。若繫不解者。必是女人髮。即便繫之不解。便生想念。此髮如是人必妙好。面如桃花。眼如明珠。鼻如截筒。口如含丹。眉如蛾。作是分別已。便起欲心。順水尋求。想見顏色。追求不已。見一女人。狐狼已噉其半。身形臭爛。其髮猶存。執髮比之。長短相似。向者欲想釋然自解。復重觀之。分別惟察。此人生時形容嚴好。今者壞敗。令人得見。我向所起想者。但欲貪身愛欲。故而生斯念耳。彼身如是。我復何異。諦計我身四大合成。福盡緣離自然解散。觀變心。悟即達道迹。以是言之。念身者。獲沙門果也。念死者。行人念。命逝不停諸根散壞。如腐敗木。命根斷絕。當念非常以自覺悟。昔有比丘名婆吉梨。坐禪行道經歷年歲。而有漏不除。自患

己身以爲大累。每思自害。人所以不得至道者。正坐此身纏綿流轉。何時可息。即以手執刀。將欲自刎。復重思惟。世尊有教誡。諸弟子不得自殘。雖爾我今欲求涅槃。涅槃中無身。是故先除身取無爲正爾。便舉刀自刎。頭亦墮心亦微。即得阿羅漢。佛知已得道。勸諸比丘。聞維其屍。是故念死亦得涅槃也。前十念佛總說。爲利根衆生。後更說者。爲鈍根衆生。折解其義也。名譽者。後得轉輪聖王。得大果報者。後得天帝釋。諸善普至者。後獲梵天報。得甘露味者。後得辟支佛。至無爲處者。後獲阿羅漢果。上說十念無此五句。今所以益諸報者。欲明念佛之義。其理深妙。佛說諸弟子般涅槃。皆以宿緣債對。因取涅槃。目連被打。身子下。腸如是。五百弟子。各以宿緣取滅度。唯有阿難最善。取涅槃。阿難將欲涅槃時。先現光瑞。有梵志從阿難學算術。見阿難顏色發明。告阿闍世王曰。阿難顏色異常。將欲取涅槃耶。王即遣人追尋阿難。阿難已將五百弟子。至中路恒水岸上。上船欲度。適至水半。王以至岸。昆舍離承阿難來。亦遣五百童子迎。欲適二國意故。以神力制船令住中流。時度弟子。一名摩羅提。二名摩呻提。告摩羅提。汝至羯賓與顯佛法。彼土未有佛法。好令流布。告摩呻提曰。汝至師子諸國興隆佛法。囑累訖作十八變。出火燒身。中分舍利。令二家各得供養。此由念佛之力。故得自在也。

分別功德論卷第三
失譯人名附後漢錄
佛告諸比丘者。佛大慈欲令弟子具知念佛之義。猶父約誡諸子孫欲令成就。無復已已專精念佛。觀如來形目未曾離。猶如阿難觀佛無厭。心念無已。時阿難背上生癰。佛命耆婆治阿難所患。耆婆白佛。不敢以手近阿難背。佛告耆婆。但治勿疑。我自當與阿難說法。令其不覺痛。如來令阿難觀佛相好。佛爲說。如來身者金剛之數。不可敗壞。三千二百福功德所成。阿難目視不倦。耳聽不厭。心念不散。時耆婆於阿難背上。潰癰。傳膏。佛問阿難。汝覺背上痛不。答曰。不覺。不覺痛者。由念佛故也。十力所成。四無所畏。昔有長者將奴禮像婆云。南無十力世尊。奴在後禮云。南無十力如來。長者曰。如來正有十力。云何有十一力耶。奴曰。十一力復何苦。但莫言九力。言十一力更益一力。有何過失。大家默然而歸。問諸法師曰。如來爲有幾力耶。答曰。或有三力。或有十力。或云無數。以是言之。不限於十耶。長者即出家學道。免奴爲家主。言四非爲不足。言無數非爲有餘。適時應物無有常量也。
念法者。從欲至無欲。從欲至道。從漏至無漏。從有爲至無爲也。何以知其然。昔者世尊。於愛填王國說法教化。時三十三天上。爲母摩耶說法。九十日而還。於迦尸城北下。時優

○可二今○ ○想十(見)○ ○家二六○ ○太二大○ ○悟二已○ ○勝二二○ ○取涅槃...梵志十七字一○ ○以二已○ ○清二諸○ ○第二二上○ ○第三二中○ ○(人名)一○ ○生二二○ ○傳二付○ ○無二誤○ ○要填二便填○

鉢蓮華比丘尼。心念欲獨前見佛。時諸國王不見佛已九十日。皆有渴仰之情。並來雲集。我爲比丘尼。不宜在此衆闕之中。當作方儀。令得在先。卽化作轉輪聖王。將從如聖王法。諸小國王見聖王。各自馳散。比丘尼卽還。服本形。見佛禮拜問訊。諸王各來見佛。不復見聖王。乃知比丘尼所化。謂比丘尼曰。向者所見誑如此耶。時優鉢蓮華心念自謂。最先見佛。佛告優鉢蓮華曰。汝自呼最先見佛。復有先汝者。不審是誰。佛言。乃羅閱城東山中須菩提。在彼補衣。天語曰。佛來下已。須菩提曰。我爲弟子。法當往禮問。覆自思惟。佛爲所在。若金色是佛耶。金復何限。佛言。一切諸法空。無所有。若解十二因空。非造非作。非人非土。無命。非命者則爲見法。見法無命。非命爲見。我卽叉手起喚曰。婆南正爾。還坐補衣。以是言之。須菩提爲先汝見佛也。佛者諸法之主。解了法空卽是念法。念衆者。謂賢聖衆也。凡衆有若干種。外道九十五種。亦各各有衆。或有和合者。或有不同者。亦以戒律自防。或行禪定。或以無想爲盡妙。各信所事。自以爲真。但不得實聖八品道。是以不能至涅槃耳。雖復有五通住壽及無想延劫。皆不免於生死。唯有如來聖衆四雙八輩之。士。不復爲四駝所漂九止所。索耳。故經云。九十六種僧。佛僧最爲真。如來四部衆皆同爲釋種。喻若四恒水各別有五百支。皆合入大海以等一味。衆亦如是。或有刹帝利種。或婆羅門種。或長者種。或居士種。四姓中有出家

學者。皆同釋種爲一姓。無有若干別名。以是所包彌遠。其義彌深。衆僧者。乃含受於三乘。羅漢僧亦出於中。緣一覺亦在其中。大乘僧亦在其中。是故名爲良祐福田。三界之中濟益衆生。無過此良美之地。如來雖復成正覺常還向衆僧。懺悔者。以僧地厚重。三世諸佛緣覺弟子。無不由僧而得滅度。猶梵摩達比丘。賴聖衆以全濟。念戒者。謂行淨戒具諸律儀。猶若陶家調繕埴泥。俟諸求器大小方圓。各適所欲。戒亦如是。若願生天。三界受福。若欲斷結求道。所願應意。猶吉祥瓶。隨入所欲取卽得之。以戒爲本。兼行三十七品及諸三昧定。斷七使九結。進成涅槃。喻埴成器。不可復壞也。

念施者。謂施有二事。或有主施。或無主施。復有二施。一名與。二名捨。復有二施。一財。二法。與者卽有主施也。捨卽無主施也。捨則捨結也。與則前人受財法。所以施至涅槃者。若與人財法時。心不望報不計彼己。以三事無礙。卽同無爲也。若能捨結亦是涅槃。捨與俱至涅槃者。猶象逐健兒進之與退。其於得肉進則破軍。退則自喪食肉必矣。念天者。有三種天也。有舉天。有生天。有清淨天。云何舉天。謂轉輪聖王。爲衆人所舉。所以名爲天者。以聖王有十善教世。使人皆生天。在人之上故稱爲天。或有說曰。聖王勝佛。何以言之。聖王治世人。無墮三惡道者。佛出世時三惡不斷。以是爲勝也。或復說曰。佛勝聖王。所以言勝。聖王以十善教世。不過人天。佛出教世得至涅槃。以是爲勝也。云何生天。從四天王至二十八天。諸受福者盡是生天。所以言生天。流轉不息不離生死。故曰生天也。云何清淨天。謂佛緣覺聲聞三人。皆盡結使出於三界。清淨無欲。故曰清淨天也。八淨居天者。過於生舉。不及清淨處。其中間。念天者之所慕也。因念生舉。亦有至涅槃理。何者。舍衛城中。有清信士夫婦二人。無有子姪。二人精進心存三寶。時婦早亡。卽生三十三天爲天女。端政無雙。天中少比。女自念言。誰任我夫。以天眼觀世間。見本夫以出家學道。年高闇短專信而已。當以掃除塔廟爲行。見其精勤理應生天。必還爲我夫。時處靜室。夜坐思惟。霍然見明。怪其有異。舉頭仰視。見有天主問其所由。從何而來。天主答曰。我從三十三天上来。本是君婦。今爲天主。天上無任我夫者。觀君精進應還爲我夫。是以故來自意。語訖忽然不見。還歸天上。時老比丘自是以後倍加精進。兼更補繕故廟。晨夕不懈。積功遂多。福德轉勝。乃應生第四兜率天。天主復以天眼觀之。見其乃應生第四天。復來語言。積精進已過我界。我不復得君爲夫。語訖還去。比丘倍更精進勝於前時。晝則經行。夜則禪思。心意轉明。思惟四諦。如是不久遂得羅漢。所謂因念天得至涅槃者。念休息者。謂得定也。休息有二。有俗休息。有道休息。俗休息者。猶行作疲極小住懈怠。故名爲俗休息。道休息者。謂定之人。何以知其然。昔有比丘。名曰等會。時近大道邊坐禪定意。

① 佛一宜 ② 佛二復 ③ 道十有 ④ 士二人 ⑤ 索二舉 ⑥ 舍二合 ⑦ 在其二出於 ⑧ 於二捨 ⑨ 政二正 ⑩ 以二已 ⑪ 下同 ⑫ 夫二天 ⑬ 者一 ⑭ 一

覺之曰。世尊涅槃已十四日。迦葉集衆。遣我相命。可下世間至衆集所。橋洎答曰。世間已空。我去何爲。不忍還世。欲取涅槃。即以衣鉢付於善覺。還歸衆僧。便取涅槃。以是因緣。善處天上。故稱第一。

善勝比丘者。本是貴族之子。初生之時。有自然金履著足而生。父母珍之。爲起三時殿。妓女娛樂。不去左右。時婦睡眠。觀其白齒。身形雖妙。但是骨耳。具觀惡露。森然毛豎。顧視宮宅。猶似塚墓。驚走出戶。二神迎接。問二神曰。今者委厄。誰能爲救。二神答曰。唯有世尊善能救厄。曰。今爲所在。答曰。近在祇洹。可從啓請。尋光至佛頭而禮足。佛因本心爲演妙法。即時心開漏盡結解。以是因緣。善勝比丘惡露觀第一。

優留毘迦葉所以稱第一者。乃宿世以來弟兄三人。常有千弟子相隨。今遇釋迦文佛世。佛以十八變度迦葉千人。佛衆得成。四事供養猶此而興。以是因緣。優留毘迦葉。能將護衆供養第一也。

江迦葉所以稱第一者。佛爲說法。一心聽受。精誦入神。諸結消盡。德實內充。乃徹骨髓。故脂髓外流。狀似汗出。以是因緣。心意寂然能降諸結。故稱第一。

馬師比丘者。從佛受學。方經七日。便備威儀。將入毘舍離乞食。於城門外遇優婆塞。遙見馬師威儀。庠序法服整齊。中心欣悅。問曰。君是何等人。曰。吾是沙門。曰。君爲自知爲有師宗耶。曰。有師。師名爲誰。云何說法。答

曰。吾師名釋迦文。天中之天。三界極尊。其所教誨以空無爲主。息心達本。故號沙門。優婆塞聞此妙語。即達道迹。抵舍同學。本有要誓。先得甘露者。當相告。即辭馬師至拘律陀所。拘律陀見來顏色異常。疑獲甘露。尋問得甘露。那。曰。得也。甘露云何。甘露者達諸法空無也。拘律陀思復得道迹。馬師所以威儀第一者。以宿五百世爲獼猴。今得爲人性。猶躁擾。出家七日。即改本轍。學雖淺。善宣尊教。使前觀者悅。願達教。以威儀感悟。故稱第一。身子所以稱智慧第一者。世尊又云。欲知身子智慧多少者。以須彌爲硯子。四大海水爲書水。以四天下竹木爲筆。滿中人爲書師。欲寫身子智慧者。猶尙不能盡。況凡夫五通而能測量耶。故稱智慧爲第一。

目連所以稱神足第一者。世尊亦說有證。昔日三災流行。人民大飢。目連心念。此地下故有曩日地肥在中。今人民大飢。意欲反此地取下地肥以供民命。念已白佛。今欲以四神足。反地取下地肥以濟民命。不審可爾以不。佛言。止。目連。汝神足雖能反此無難。那中衆生。可以一手執蟲。一手反地。佛言。不可。所以然者。後世比丘多無神足。設後有飢時。國王臣民命沙門反地。若不能者。謂非沙門。以是神足證。故稱目連爲第一。

二十億耳比丘。所以稱苦行第一者。昔占波國有大長者。生一子。端正殊妙。足下生毛長四寸。未曾踣地。所以足下生毛者。昔迦葉佛時。爲大長者。財寶無極。爲衆僧起精舍講堂。訖。以白氈布地。令衆滑踏。上。由是因緣。故得足下生毛。所以字二十億耳者。生時自然耳中生寶珠。價直二十億。即以爲稱。時瓶沙王聞其奇異。欲與相見。故命令來。計道里十五日行乘車而來。將欲下車。輒布氈在地。然後行上。既到王所。王命令坐。旁問訖。聞能彈琴。即命使彈之。相娛樂訖。共至佛所。時佛與大衆廣說妙法。見佛歡喜。頭面禮足。佛命令坐。聞法欣悅。即求出家。佛然其出家之志。即爲沙門。勇猛精進。經行不懈。肌肉細軟。足下傷破。經行之處。血流成泥。積行遠久。漏猶未除。疲懈心生。欲還白衣。我家錢財自恣。廣爲福德。且免三惡。佛知其念。忽然於前從地踊出。問比丘曰。汝本彈琴時。急緩衆絃。得成妙曲。不答曰。不成。若衆絃盡。緩復得成。不答曰。不成。若不緩。不急。絃柱相應。得成妙音。不答曰。得成。佛言。行亦如是。不急不緩。處其中適。和調得所。乃可成道。耳。思惟佛語。心豁開解。便成羅漢。以是因緣。故稱苦行第一也。

阿那律所以稱天眼第一者。時佛爲大會說法。阿那律在衆坐上睡眠。佛見其眠。謂曰。今如來說法。汝何以眠耶。夫眠者。心意閉塞。與死何異。那律慚愧。剋心自警。從今以後。不敢復眠。不眠遂久。眼便失明。所以然者。凡有六食。眼有二食。一視色。二睡眠。五情亦各有二食。得食者。六根乃全。以眼失眠。食故喪眼根。佛命醫者。域治之。曰。不眠不可治。已失肉眼。無所復觀。五百弟子各棄馳散。情人貫針。捫

●按一依● ●按二依● ●註二義● ●汗二汚● ●外二前● ●垢合二提合● ●下四 ●獲二得● ●那二耶● ●可二何● ●進二觀● ●坐上睡眠佛二座上眠佛眠● ●者二者●

摸補衣。線盡重貫。無人可情。左右唱曰。誰欲求福者。與我貫針。世尊忽然。到前收來。吾與汝貫。問曰。是誰。曰。我是佛也。佛已福足。復欲求福耶。曰。福德可厭耶。那律思惟。佛尚求福。況於凡人耶。心中感結。馳向佛視。以至心故。忽得天眼。以得天眼。復重思惟。便得羅漢。凡羅漢皆有三眼。肉眼。天眼。慧眼。那律正有二眼。慧眼。天眼也。三眼視者。亂肉。天爭功。精魚難觀。故曰。亂也。那律專用天眼。觀大千世界。精龜悉觀。別形質中。有識無識。皆悉別知。天人所見。有淨不淨。極淨觀者。見世界中諸有形類。有識無識。見皆動搖。疑謂是蟲。而非蟲也。不淨觀者。見飯粒動。謂是蟲。優劣之殊。有自來矣。以是言之。天眼第一。

離越比丘坐禪入定。所以稱第一者。昔波斯匿王。請令坐禪在一樹下。時王請入宮食。經歷六年不他周旋。正欲移在他樹。樹神不聽。以何為驗。將欲移時。樹神便散華供養。以是為驗。知其不聽。何以知其意。無他。念時拘絺羅來至離越所。曰。何不坐好樹下。坐此枯樹為。答曰。名仁四辯第一。能分別法義。及以應辭。不審分別枯樹。是何辯中耶。自我坐此已向六年。不別生枯。仁者方至而便分別耶。王請入宮。日日供養。使諸夫人各自當直。六年以滿。布施發遣。當達暎時。不識主人字。王曰。六年受請。不識人名。何定乃爾。答曰。我樹下坐。尚不知樹枯生。況識人字耶。供養禪福。其德至淳。隨王所願。可至涅槃。福田之良也。故稱樂禪第一也。

他羅婆摩比丘。勸率施。立齋講者。佛委僧事。分部所宜。契經契經一處。毘尼毘尼一處。大法大法一處。坐禪坐禪一處。高座高座一處。乞食乞食一處。教化教化一處。隨事部分各使相從。若有檀越來請者。以次差遣。不問高下。若有私請者。不聽在此例。時檀越請盡。六群比丘。次值貧家懷恨而還。向佛怨言。摩羅見欺。自受好處。見此貧家。豈是平等耶。佛命摩羅。卿實爾耶。答曰。不也。于時無食。日欲差中。便和牛屎飲以當齋。聞六群語。無以自明。即於佛前吐此糞。六群慚愧。二人感結漏盡。二人還為白衣。二人面孔出沸血。命終墮阿鼻也。齋講者。齋集部衆。綜習所宜。善能勸成。故稱第一也。

小陀羅婆者。主立房室。與招提僧。共成其功。不復別稱也。賴吒婆羅比丘。所以稱豪貴者。是王者種。為人聰明博達。少好追學。聞佛出世。開化愚蒙。即詣祇洹精舍。聽法。聞教入神。思欲出家。歸白父母。父母不聽。心自惟曰。一切衆生。盡是父母。豈獨二人是耶。念已。便至佛所。求為沙門。佛問。父母聽不。曰。不聽也。兄為國王。復白王求為道。王亦不聽。心中思惟。要作方便。出家為道。父母正有一子。不欲離目前。斯須之間。索一獨榻。坐父母前。不飲不食。經六日。父母惶怖。懼殺其子。若殺此兒者。用此死兒為。聽當放之為道。與兒要曰。今放汝為道。當數還歸。父母已許。便至佛所。問曰。聽汝耶。曰。已聽。佛便命曰。善來比丘。手摩其頭。

鬚髮自落。如刺。鬚髮七日者。袈裟著身。便成沙門。為說四諦。便成羅漢。以本要故。尋還歸家。著衣持鉢。在門而立。時婢淘米。將欲棄泔。舒鉢索飲。婢舉頭視。知是大家。便入白曰。郎君在外。父母欣悅。審是兒者。放汝為良人。即出迎入。為設餽饈。曰。日時已過。法不應食。父母曰。今日已爾。明日早來。即還所止。還去之後。父母約勸諸婦。兒明當來。汝等好自莊嚴。汝容服飾。各盡妙技。能使我兒還為白衣者。於汝大佳。復勸藏吏出諸珍寶。金銀七寶。各各別聚。冀兒意動。還染於俗。明日食時。執鉢而還。就座而坐。訖。諸婦採女各設姿態。或散華香。或拂衣。或舉手。婆羅曰。諸妹何足煩勞耶。諸婦念曰。持我等作妹者。將無還理。語父母曰。用此寶物為。此但誤人耳。由是致災禍。何不棄之於山澤耶。父母諫曰。道德在心。何必出家。質多長者。亦在家得道。曰。未聞在家得漏盡者。質多所得。由有一生分在。何足為貴耶。雖復蒙珍美玉棄之若遺。故稱出家第一也。

迦旃延所以稱善分別義者。將欲撰法。心中惟曰。人間憤鬧。精思不專。故隱地中七日。撰集大法。已訖。呈佛。稱曰。善哉。聖所印可。以為一藏。此義微妙。降伏外道。故稱第一。又復稱第一者。世尊至釋迦國。坐一樹下。執一杖。釋種咸來觀佛。往來我女。相好勝前。今意復云何。答曰。意者不著世間。不染於俗。梵志曰。善哉。受解還去。後諸比丘不解此語。問迦旃延。佛稱仁者。辯才折理。解義第一。世

●立二主● ●然一應● ●下同 ●(牛)十美● ●宜一以● ●採二采● ●(續)一● ●海一洗● ●莊一莊● ●汝一女● ●技一伎● ●下同 ●採二采● ●草二草● ●華● ●由二由● ●撰一撰● ●*

尊所答。梵志不染不著者。其義云何。時迦旃延即爲解說。比丘當知。眼綠色起痛。緣痛起想。緣想來往。生識分別起染著心。於此染著永已捨離。諸比丘聞說此語。意猶快然。迦旃延觀諸比丘意不了。即引喻曰。有人於此。欲求牢固之物。反捨根本而取枝葉。爲得牢固不。曰不得也。君等亦如是。佛近住此。而反見問。豈非捨本取其末耶。諸比丘即往問佛。稱迦旃延所解。如是不審理應爾不。佛答曰。如迦旃延所說。等無有異。以是因緣。復稱第一。君頭波款所以稱行籌第一者。凡籌者。記錄人數知爲誠實以不。答誠實。受籌則得其福。虛妄受者罪。積彌大。漢言曰。籌。天竺爲舍羅。舍羅者亦名壞盡。福則罪盡。罪則福盡也。何以知其然耶。昔阿難那垢女。外適尼。建國。問佛可爾不。佛言。宜知是時。往必有益。女既到遙請世尊。佛知其意即默然受請。勸阿難曰。明當受釋摩男請。鳴。建集衆行神通。舍羅時上座。君頭未得神通。聞行籌請自鄙未得神通。願惟形影在衆座首。由老野狐在紫金山。進退惟慮。正欲受籌不在通例。正欲不受居爲上座。八歲沙彌尙得神通。積年之功而無所獲。計惟如此。何用存焉。感結受籌。還授之間霍然漏盡。若以虛妄受籌者。人身有九十萬毛孔。以此爲數。不得受如此之數人身也。若以精誠受者。即可得漏盡之證。以此上座可爲明證。所以復爲上座者。以善能說法適可來人。衆所推舉故爲上座。以是因緣。稱上座受籌第

一所以稱寶頭盧能降伏外道者。毘舍離城中。有質多長者。每惠六師質高自大言。瞿曇沙門。自稱爲尊。當與其撓技。若彼現一我當現二。如是轉倍至三十二。時長者普請內外僧供養訖。立大幢高四丈九尺。置栴檀鉢於上。唱言。其能引手取此鉢者。便得第一。時寶頭盧心自念曰。今當現神足令六師等默然降伏。又念曰。世尊常誡諸弟子。不得現神足。若今不現者。懼彼永以得罪。若現者懼違尊教。便仰不已。便現神足。伸手取此栴檀鉢。昇在虛空。繞城七匝。還在座上。謂諸梵志曰。卿等復現其二也。六師默然。時大鬼將軍名曰半師。謂六師曰。促現其二。時六師徒衆莫知所湊。以是言之。知寶頭盧降伏外道最爲第一也。所以稱識比丘瞻病爲第一者。時祇陀精舍有一比丘。病疾困篤。久寢床褥。脊下蟲出。呻號終日。佛與諸比丘按行房舍。見此比丘困篤如是。問曰。有人瞻視汝不。曰無也。又問曰。汝先時頗瞻視他病不。答曰。不也。佛言。汝不視他病。云何欲望人看也。於是如來賤僧伽梨。自手摩捫。爲其湔浣。時天帝釋亦來佐助。世尊瞻視病人。於是病比丘蒙世尊恩。即得除愈。佛告諸比丘。自今已後。若有病者。當相瞻視。時世尊顧謂諸比丘。誰能常瞻視病者。唯有識比丘耳。識比丘常以五事瞻視病者。云何爲五。分別良藥。亦不懈怠先起後臥。恒喜言談少於睡眠。以法供養不貪飲食。堪任與病人說法。是

謂識比丘以此五法瞻視病人。未曾有不聖者。所以者何。此比丘乃前世時。曾五百世爲醫善解方藥。聽聲察色知病根源。兼以四事瞻養病者。以是因緣。稱識比丘瞻病第一也。所以稱瞻病者。比丘能造偈頌者。此比丘前爲長者子時。爲人天才聰明觸物讚頌。時出行遊。遇一技家女。形容端正。世之希有。觀之欣欣便欲納之。歸白父母。啓以前見。願父母爲我婚索不。父母不悅。卿族姓子。如何改娶。趣毀先人風。其子意猛。復重啓曰。若不爲我納者。不能存世。父母見子言。重不忍呵制。便言。隨汝非我所知。即自遣人與女家相聞。女家是技種唯技爲先。便答來使曰。不貪君財。唯能衆技兼備者。便持相與。朋耆聞之。即詣技工學於諸技。不經數旬衆技兼備。復重遣信。所學已備便可相惠。主人答曰。若伎備者當詣王試。時在正節。王集衆技普試藝術。若最勝者賜金千兩。王亦聞此女妙。欲納之宮裏。試之技法緣幃爲最。堅幃高四丈九尺。下置刀劍。刃皆上向。間趣容足。時朋耆緣幃於上空。旋七匝便下投之空地。王懼失女。詐佯不視。人皆言妙。王言。不見若審妙者更復爲之。朋耆念曰。若不順王教者。必失此女。規一果情。朋耆冒死復緣幃既至幃頭。顧視女面。心自惟曰。何坐此人乃至斯因。心懼形慄恐不自全。女人虛妄何用此爲。佛知此人。必可濟度。若不救者當墮三塗。告目連曰。汝以神足救彼危厄。目連奉教即往現變。於虛空中結加趺坐。復

○快二大○ ○住一在○ ○若二若○ ○得二德○ ○我二即○ ○大二天○ ○[通]一○ ○建二建○ ○建二推○ ○於二焉○ ○座十(坐)○ ○故十(故)○ ○[尺]一○ ○昇二價○ ○促二徒○ ○病疾二疾病○ ○於二如○ ○論二論○ ○差二差○ ○朋二朋○ ○下月○ ○期二明○ ○前二所○ ○越二妻○ ○日二白○ ○君二居○ ○備二更○ ○之技二伎之○ ○最二最○ ○上向二向上○ ○復二復○

於幢下現七寶階。餘人不見。朋者獨觀。徐於梯間七匝而下。神力所接。內安外危。王與衆人。甚爲奇異。王手自牽女。以付朋者。朋者曰。不用此虛詐之物。誑惑世人。迷誤清直。亡國破家。莫不由之。即尋目達往詣世尊。世尊告曰。善來比丘。便成沙門。爲說四諦。即得應真。喜情發中。而形於言。便作頌頌。讚於世尊。

清淨十五日 五百比丘集

已斷諸結使 仙人不受習

猶如轉輪王 群臣普圍遶

四海及與地 所典無有表

降伏人如是 導師無有上

將護諸聲聞 三明壞結性

一切世尊子 無有塵垢穢

已破愛欲網 今禮星中月

以是因緣。稱朋者者。能造偈頌。讚如來德。爲最第一。

所以稱拘絺羅爲四辯第一者。凡聲聞四辯。不必具足。或有法辯而無義辯。或有義辯而無法辯。或有應辯而無辭辯。或有辭辯而無應辯。拘絺羅盡具此四辯。舍利弗迦旃延亦有四辯。所以不稱爲最者。身子自以智慧爲主。迦旃延自以撰集爲主。故各不稱四辯耳。雖復四辯亦不及拘絺羅。拘絺羅但辯一句之義。七日不盡。況復四辯。豈可計量乎。以此事故。故爲四辯第一。

所以稱難提比丘乞食第一者。餘比丘雖復乞食。或不具戒。或有貪心。或左右顧視。心不專一。或避寒暑。然此比丘當乞食時。都無此

事。乞食既精。施者福多。今故引喻。以況大小。有人問射法。一人射百步。玄毛。一人射地塵出。何者爲難。答曰。玄毛爲難。雖射而不著地。此不足言也。若施乞食。若施衆僧。何者爲大。施與阿練。喻中。玄毛施不得真。喻其射空。其事雖難。難有得有失。箭著地者。喻施衆僧。射毛雖精。有失者多。射地雖易。未曾失地。福田地厚。故無增減。阿練精施。故有得失。難提得精。故稱第一也。

所以稱施羅一坐一食者。此謂頭陀一行也。夫阿練法。或乞食。或坐樹下。或閉居獨處。今此一坐一食者。從早起至日中。若檀越施食。不問多少。其於一處坐食而已。若食未飽。坐未移者。可得更食。若已起者。不得復食。常一處食而不捨離。故稱施羅爲第一。所以言金毘羅比丘者。常行七家乞食。不得過七。所以然者。立誓限七故也。乞食時欲福。度衆生。專心念道。無有貪想。若得好惡。不以增減。隨次乞食。不擇貧富。若一家二家得食時。更有布施者。足則止。不足便受。若至七家不得食者。便還所止。思惟行道。不念明日當至某家。不至某家。都無分別之想。故名七家沙門也。還則靜坐。斂心在道。故稱金毘羅於七家乞食爲第一也。

堅牢比丘者。以常居山澤閑靜之處爲行。難提比丘。常以乞食耐辱爲行。金毘羅比丘。以七家乞食爲行。施羅以一處食爲行。十二頭陀各居一行。浮彌比丘者。守持三衣。不離食息。或曰。造三衣者。以三轉法輪故。或云爲三

世。或云爲三時故。故設三衣。冬則著重者。夏則著輕者。春秋著中者。爲是三時故。便具三衣。重者五條。中者爲七條。薄者十五條。若大寒時。重著三衣。可以障之。或曰。亦爲蚊蛇蟻子故設三衣。以是緣故。常持不忘。故云第一。所以稱婆差比丘者。本在家時。常以家爲患。出家求道。常在露坐。若入房室。常苦氣閉。如似掩口。是以常求露坐。思惟行道。然後身體調和。氣息通暢。行道無闕。以是因緣。稱婆差露坐第一。

所以稱狐疑離越常處樹下者。在凡夫地。欲求禪定。處在樹下。依倚計意。以除縛結。餘比丘亦在樹下坐禪。所以不稱者。以其不能一聞而自專思。此比丘一聞佛教。即能履行。專意不捨。六年盡結。前離越者。樂遊禪定。行止不異。樂習事殊。故各稱第一。所以稱陀多索比丘樂空者。此比丘入屋解內空。出屋解外空。內空喻識。外空喻身。入屋達識空。出屋解身空。已了內外空。諸法亦如是。此比丘聞說空教。載在心懷。入屋見空。即達身識。餘比丘者。結盡然後達空。空心難獲。貴其先得。故稱第一。

所以稱尼婆比丘五納爲上者。此比丘親身穢漏三十六物。無可貪貴。厭賤此身故。以賤物自障。或說曰。夫衣有可親近者。不可親近者。何者可親近。著惡衣令人羞慚自愧。是不可親近。著好衣令人自大。奇雅。是不可親近。弊衣助行。是以著五納。此比丘善能內外相況。故稱第一。

所以稱優多羅比丘常樂塚間者。此比丘阿難弟子也。先師得道心自念曰。此身流轉無處不更。在天上時服御自然。今以捨棄。若在人中爲轉輸王。七寶導從。亦復過去。或在畜生恒食草棘。此亦過去。若在餓鬼。融銅爲食。或在地獄。刀劍爲對。諸此罪形。皆以過去。今得人身。齊此分畢。古今所貴。皆是棄物幻。危之形。無一可貪。俱當棄捐。便止塚間。復念曰。正欲在樹下山澤。皆生民所貪。唯有塚間人所不樂。是以居之。塚間所樂。唯有鬼耳。兼有狐狼鳥鵲之屬。今當入慈三昧以濟彼類。以是故復居塚間。以是因緣常樂塚間不處人中。故稱第一。

所以稱盧醯摩比丘恒坐草。第一者。此比丘常坐草。除愛心云何除愛。雖復金床玉几。都無愛著。或復說曰。若有人施妙座者。亦如施草座無異。愛心既盡。諸結亦盡。便手執草向草作禮。有人問曰。何以向草作禮。答曰。我因此草榮飾心盡。得道由之。卽是我師。故向作禮耳。五百羅猴得生天上。亦以天文陀羅花散於故屍。由屍生天。故來散華。夫貴者必以賤爲本。以是因緣稱坐草。第一。

所以稱優鉢摩比丘不與人語視地而行第一者。此比丘常患口過。將欲改之。自思惟曰。正坐此口。生天人中三塗。地獄呻吟喚呼。因備五道更苦無量。我今當如慕魄太子結誓不言。四過三殃何由而生。既便不言。端視而行。佛奇其能。爾每向諸比丘稱美其德。語

阿難曰。如此比丘。宜存識錄。以率來薄。以是因緣稱之第一。

所以稱一心比丘三昧第一者。此比丘昔曾習定。研龜至。精今定功既立。行若遊塵。坐而忘想。忘想理足。其喻如何。猶如有人食百味食。意以飽滿更無食想。雖復行步進止。蓋威。而後應白而後動。耳。依定立字。故曰坐起行步入三昧第一也。

所以稱曇摩留支好遠遊第一者。其事有由。佛在世時有一長者。字曇摩留支。來至佛所。禮訖問訊佛言。曇摩留支別來大久。乃能相見。有人問佛。不審。何以言別來大久。世尊答曰。汝欲知之耶。答曰。欲知。佛言。我昔阿僧祇劫時。世有一佛。名曰定光。我時爲梵志。字曰超。時。定光佛方欲入城。我卽中路相逢。見佛光相暉布。卽嘆曰。世尊光相明瞭。日月世尊德者乃隆二儀。世尊心者仁過慈母。願惟形影無以供之。今正是時。福田良美。可以殖根。見地少泥。恐汚佛足。卽解髮布泥上。令佛蹈而過。佛卽記曰。汝勇猛乃爾。却後阿僧祇劫。汝當作佛。字釋迦文。時邊亦有一梵志。却起慈心曰。此人與畜生無異。乃蹈他頭髮上過去也。從是以來。阿僧祇劫常墮畜生中。復在大海中爲魔竭魚。身長七千由延時有五百買客。乘船入海。採寶值此大魚。囑船。垂欲入口。五百人惶怖各稱所事。時買客主語衆人言。今世有佛名釋迦文。濟人危厄。無復是過。我等稱名冀蒙得脫。卽便齊聲稱喚。魚聞佛名。本誠由存。卽自惟曰。釋

迦文佛已出世間。我身云何故在魚中。卽還沒水。五百買客安隱而歸。時魚卽半身出沙。壇上。不飲不食。經二七日。命終生長者家。作子。字曇摩留支。今方來得與吾相見。是以稱之久遠耳。留支聞此。本末。卽向海邊求故屍。見海邊有大魚骨皮肉已盡。便行脇骨上。思惟言。此是我故屍。卽以華散故屍上。尋惟。既往忽然道成。以是因緣稱遠遊第一也。

所以稱迦渠比丘集衆說法第一者。此比丘音辭朗達。聲震遐邇。其聞音聲。集衆無數。卽爲演說法奧美之業。諸人當知。如來出世難可值遇。四諦甘露亦難得聞。諸人曼時。當思惟真諦。除去十二牽連之縛。可得涅槃。此比丘恒助佛揚化。常以此教未墜於地。以是因緣稱集衆說法音聲第一也。

所以稱婆拘羅壽命極長者。以曩昔曾供養六萬佛。於諸佛所常行慈心。竭飛蟬動有形命類。恒加慈愍。無有毫釐殺害之想。由是慈福。今獲其報。佛告阿難。如我今日。皮身清淨無過於我。猶如蓮華不著泥水。正壽八十。不如婆拘羅壽百六十者。如來隨世欲適衆生。不現其異。故壽八十。婆拘羅者受前宿世慈心之福。故得年壽加倍之報。或問。但以慈心便獲如此之壽耶。復更有餘乎。曰有。昔毘婆尸如來出世。時有十六萬八千比丘。遊行教化。時有長者。居明貞修。稟性良謙。不好飲酒。時歲節會少相勸勉。薄飲少多。輒以酒勢行詣世尊禮拜問訊訖。便請佛及諸弟

而十 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

子。願受我九十日請。比丘疾病者。皆詣我家而取醫藥。所須之物皆來取之。語訖還家。約。勅家內曰。我已請佛及諸弟子。四事供養。皆當辦具。約。勅竟。便睡眠。眠久還覺。其婦白曰。君先約。勅嚴辦供具。而今默然。所以得爾。長者驚曰。我向何所言說耶。婦曰。君未眠時無所說耶。曰。我不省有所說。婦曰。君先言。我已請佛及諸弟子。供九十日所須短乏。不作是語。耶。長者思惟曰。酒之誤人。乃至於斯已爾。慚愧便當即請。明日清旦。於舍燒香。遙請世尊。有一比丘來索藥。長者問曰。何所患苦。答曰。患頭痛。長者曰。此必。腦上有水。仰攻其頭。是以頭痛耳。即施一呵梨勒果。但服此藥。足消此患。比丘服藥。病即除愈。緣是福報。九十一劫未曾病患。生長者家。至年八十。出家學道。經八十年。道俗之紀。合百六十。在家時曾。牛。斯須頭痛。尋即除愈。自爾常無。疾患。以是之故。婆拘羅長壽第一。於百年壽中。而加六十者。此。人五濁壽命。最為奇特。其喻於臭穢之中。而生蓮花也。阿難問婆拘羅。何以不為人說法耶。為無四辯。為乏智慧。而不說法乎。答曰。我於四辯。捷疾之智。非為不足。直自樂靜。不喜憒鬧。故不說法耳。難曰。婆拘羅長壽者。何以不生三方耶。答曰。諸佛所以不生者。以其土人難化故。此土衆生。利根捷疾。極惡勇猛。取道不難。是故在古諸佛。皆生此中。婆拘羅應在此成道。故不生三方耳。

所以稱滿願子說法第一者。有三事得稱第

一。餘比丘亦說法。無有三事可記。故不言第一。滿願子說法時。先以辯才唱發妙音。使衆座歡喜。貪然傾仰。次以苦楚之言。責切其心。使令。內腐肅悚。與難遭之想。終以明慧空無之教。聞者結解。使。悟智交養。世尊演法。初中竟善。滿願子亦然。三事俱善。自捨如來莫能先者。身子自誓。從且至中。要度一人。令至道途。目連比丘。亦督度人。於四向之中。課進一階。然後乃食。其餘比丘。皆亦度人。比滿願子。百不當一。滿願子從成道至涅槃。度九萬九千人。於聲聞之中。度人最多。故稱說法第一也。

所以稱優波離持律第一者。昔佛還本國。受父王請。所從比丘。雖復心精。無表容貌。時王欲勸釋種豪族子弟出家。為比丘侍從世尊。即宣令諸釋。其有兄弟二人者。皆當一人出家為道。若不從令者。當重罰之。時有一釋種子。名曰面王。釋中最長。次應先下髮。時佛命優波離。為其剃頭。重告曰。此諸釋種。僑樂體軟。汝好徐徐輕手與剃。優波離即輕手復太輕不著。時優波離復反刀刃。以育用之。佛言。不可復用刀腹。亦曰。不可即以刀從頂上剃。然除盡。五百釋子皆悉如是。佛命優波離曰。善來比丘。即成沙門。佛即授戒。得阿羅漢。次授五百釋子戒。優波離為上座。以手摩五百人頭。為弟子。受戒訖。次當禮優波離。諸釋先。素僑豪。不能下屈。加復是己之子弟。各言。此是我家僕何緣禮之。佛言。不爾。法無貴賤。先達為兄。後者為弟。俛仰不

已。制意為禮。即時天地大動。諸天於上讚曰。善哉善哉。今日諸釋降伏貢高。此意難勝。故地為動耳。當五百釋為道時。亦有九萬九千人出家為道。優波離自從佛受戒已來。未曾犯如毫釐。以是因緣。故稱第一。但以是更有餘事耶。祇園精舍北有一比丘。得病經六年不。差。時優波離往問比丘。何所患苦。若所須者。便道。曰。我所須者。不可說。又問曰。汝欲須何物。若此無者。當從四方求之。若世間無者。上天求之。曰。我所須者。舍衛城中。有以違佛教。故不可說耳。曰。但說無苦。曰。我唯思酒耳。得五升酒者。病便愈。優波離曰。且住。我為汝問佛。還即問佛。比丘病須酒為藥。不審。可得飲不。世尊曰。我所制法。除病者。優波離即還索酒。與病即愈。重與說法。得羅漢道。佛讚優波離。汝乃問如來此事。使病比丘得。除差。又使得道。此比丘若不得度者。後當墮三塗。作識無有出期。汝乃為將來比丘。說禁法。使知輕重。得濟危厄。汝真能持律。以律藏付汝。勿令漏失。此藏諸藏之中。最在其內。不可示沙彌。及以白衣。以是緣故。復稱為第一也。

所以稱婆迦利比丘得信解脫者。此比丘久病著床。乃經六年。諸瞻視者皆悉捨去。比丘自念。疾病經久。瞻視疲倦甚可患厭。又復如來不見垂慈。且當自害以除患苦。即便索刀向刀說曰。但當殺我。亦當斷結。耶。說訖以刀自刎。正至咽半。已得漏盡。比至頭斷。以取涅槃。于時大地震動。乃感波旬。波旬念曰。此

●皆一比● ●助二東● ●事二那● ●屬一系● ●至年一年至● ●牛一力● ●疾一疹● ●人五濁一食● ●食
●皆一● ●座一坐● ●內一內● ●依一信● ●波一婆● ●案一案● ●此一比● ●此一無一此● ●(者)一● ●
●風二思● ●病十(夏)● ●(家)一● ●除二障● ●(作)一● ●說一說● ●教二說● ●耶二耶● ●

何瑞應乃爾震動。即以天眼觀見比丘自殘。其形神爲所趣。遍觀諸天不見其神。復觀人中亦不見之。復觀三惡道中。亦復不見。時佛將諸比丘欲耶旬之。見屍火起。此波旬放火。覓比丘神。都不知所在。所以覓者。欲知進趣壞令不成。諸比丘便耶旬之。佛歎此比丘得信解脫。或曰。夫至信者委命自然。尚不執杖。何以自防況復自害耶。答曰。信所以執刀者。以刀爲慧劍。欲擬斷諸結。身即結本。根。辟。則支從。身斷則結除。是以執刀者。不爲妨。闕也。執信刀斷疑樹故。下句云。意無猶豫。從信解脫至無疑解脫者。即轉鈍爲利也。以是義故。稱信解脫爲第一也。

分別功德論卷第五

失譯人名附後漢錄

所以稱難陀比丘。端政第一者。諸比丘各有相。身子有七。目連有五。阿難有二十。獨難陀有三十相。難陀金色。阿難銀色。衣服光曜。金鍍履履。執琉璃鉢入城乞食。其有見者無不欣悅。自捨如來。餘諸弟子無能及者。故稱端政第一。亦云諸根寂靜者。佛將諸弟子至毘舍離。奈女精舍。時難陀在外經行。奈女聞佛來心中欣悅。欲設微供。即行請佛。於外見難陀經行。愛樂情深。接足爲禮。以手摩足。雖觀美姿寂寂無情想。形相相感便失不淨。

甘味潤體。體滿則盈。不淨之澄豈由心哉。奈女不達疑有欲想。佛知其意。告奈女曰。勿生疑心。難陀却後七日當得離漢。以是言之。知心不變易也。所以稱難陀比丘解人疑滯者。三世諸佛。皆共八萬四千。以爲行法。衆生得道不必遍行。衆行隨其所攝處以爲宗。何者衆生結使不同。病有多少。垢有厚薄。是故如來設教若干。或有一藥治衆病。或有衆藥治一病。猶六度相統。一行爲主衆行悉從。一行者不專常名隨病所起對藥應之。若計常起以無常對之。若計有心起以空心對之。當其無常領行。萬行皆無常也。猶施造八萬。八萬皆爲施。所謂略說者也。猶如來八音中。一音統八響。一響統百教。一教統百義。一一相領至千萬億。一音報萬億。其變如是。略說統行。其喻亦爾。此比丘專以略說爲主。故稱第一也。所以稱斯尼比丘能廣說法者。此比丘三十年。在凡夫地中。廣爲人說法。分別義理。云何廣說。或因一行而長衆行。支流繁衍乃至無數。猶病有相因而生。是以設藥相從而成。此比丘專以剖判爲主。不以斷漏爲先。是以乃經三十年。方取道證。寂默忘言。乃遺前蹤。錄其本固續故。稱廣說第一也。所以稱天須菩提著好衣第一者。五百弟子中有兩須菩提。一王者種。一長者種。天須菩提提出王者種。所以言天者。五百世中。常上生化應聲天。下生王者家。食福自然未曾匱乏。佛還本國時。其淨王勸五百釋種子。出家學道侍從世尊。此比丘在其例出家。時佛約勸

諸比丘。夫爲道者皆當約身守節。龜衣惡食。草屨爲床。以大小便爲藥。此比丘聞佛切教。心自思惟。吾生豪貴衣食自然。宮殿屋舍。雕文刻鏤。金銀床榻。七寶食器。身著金縷。織成服飾。足履金薄妙履。然則猶不盡吾意。況當著五納服耶。且當還家適我本意。念已欲還。時佛在舍衛精舍。受波斯匿王請。即往詣佛所辭退而還。時阿難語曰。君且住一宿。須菩提曰。道人屋舍床榻座席如何可止。且至白衣家寄止一宿。明當還歸。阿難曰。但住。今當嚴辦供具。即往至王所。種種坐具。幡蓋華香。及四燈油。事事嚴飾。皆備具足。此比丘便於中止宿。以適本心意便得定。思惟四諦。至於後夜。即得羅漢。便飛騰虛空。阿難心念。此比丘儻捨屋去。所借王物。恐人持去。便往看之。屋內不見。仰視空中見飛在上。阿難白佛。天須菩提已得羅漢。今飛在虛空。佛語阿難。夫衣有二種。有可親近。有不可親近。何者可親近。著好衣時益道心。此可親近。著好衣時損道心者。此不可親近也。是故阿難。或從好衣得道。或從五納弊惡而得道者。所寢在。心不拘形服也。以是言之。天須菩提著好衣第一也。所以稱難陀比丘教授第一者。舍利弗亦教授。普教授四部弟子。從旦至中。要使一人至於道途。此比丘者。專教授比丘。使得離漢。譬如善射之人。以一發箭射於彼賊。即中要處。便使不起。喻此比丘善誨要慧。聞者結除徑至無爲。不善射者。雖用多箭正可一發。喻於身子雖廣演慧終成一階。優劣

①起十(都)②(何)一③時一④則支一校則⑤獨一⑥不分卷⑦端政一端正⑧下同⑨二⑩二⑪二⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿二

之殊格然易見。故言教授後學最爲第一也。須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者。此比丘常以苦切之言。誠勸諸尼僧。夫女人者多諸情態。姿媚綺飾幻惑世人。身形穢漏九孔不淨。三十六物無一可貪也。所以名須摩那者。即華名也。以其生時耳上自然有此華。即以華爲稱。時頻婆娑羅王來至佛所。見此比丘耳上有華。怪而問佛。比丘法得著華耶。佛告王曰。王自撒却。時王即以手捻去。續生如故。如是不止。遂成華聚。王怪益甚。問其所由。佛告王曰。乃昔毘婆尸如來出世時。此比丘爲長者子。時歲節會共彈琴作倡戲訖。便至佛所。此長者見佛喜悅。即以耳上華。舉著佛耳上。佛即以神足化此花。於虛空中變爲四柱臺。耳上如故。長者見變即發誓願。願使將來世世值佛。所生端政耳上生花。以昔福願今獲其報。王聞所說心即開解。前禮佛足辭退還宮。所以善誨比丘尼者。比丘尼等本是多情。人見比丘。端政兼耳上有花。心猶愛樂。緣此愛情誨約切教。由是苦言愛著即解。是故言善誨禁誡比丘尼僧最爲第一也。所以稱尸婆羅比丘福德第一者。尸婆羅初生時。手把無價摩尼珠出。墮地便言。世間頗有金銀七寶可持布施不。我今欲大布施。作是言已。父母諸家皆大驚懼棄捨而走。或呼是羅刹鬼。或謂天神。夫小兒生要須日月滿足乃當言。今墮地便言。是大可怪。母情不然。復還看之。語母曰。莫懼。我非鬼。我正是母兒耳。其父月光曰。今當抱兒至尼。提子

所問其吉凶。即與婦抱兒至尼提所。以狀白師。師曰。此兒無福。後當致禍。長者曰。兒手中有摩尼珠。何以言無福耶。尼提曰。至年八歲時。汝家財寶盡。當在此兒手中消滅。由是皆當餓死。長者懼怖深惟疑惑。聞世有大沙門。儻能知吉凶。當往至其所問此可否。即往世尊所。中路復念。大沙門是王者種。生長深宮又不學問。婆羅門等少小博學。尚不能。知吉凶。沙門豈得能知耶。即欲還家。天於虛空告長者曰。但當前進。何以復還耶。如來。大聖無所不達。往必決疑。是非速往。即前至佛所。禮拜問訊訖。便啓白。如向所說不審吉凶。佛告長者。吉無不利。乃生此福德之子。此兒年二十當出爲道。常有五百童子共俱。當得羅漢還度父母。長者聞佛所說。歡喜踊躍不能自勝。即還歸家。辦具餽膳。請佛至舍。願世尊賜小兒。佛告長者。正欲爲字爲天。人所不解。正欲字爲賢聖。凡夫所不解。迦葉佛時名鬼爲尸婆羅。今。正當字爲尸婆羅。尸婆羅者。開通鬼神言語聲。是故字尸婆羅。阿難隨般若涅槃時。度二弟子。一名摩禪提。二名摩提利。摩提利者地王也。若不作道人者。當王此閻浮提及三天下。故名摩提利。阿難教此弟子。汝至師子。諸國。與顯佛法。彼國人與羅刹通。要須文字然後交接。市易六十種書。書中有鬼書。名阿浮。人書音名阿羅。摩提利承教至彼顯揚佛法。自是教迹今日現存。尸婆羅開通鬼神。其亦如是。故名尸婆羅。所以稱尸婆羅福德者。生時兩

手中自然把摩尼珠出。乃昔毘婆尸如來時。此比丘爲賢客。入海採寶。經過五難乃至寶所。得一寶珠還持上佛。願所生處獲報自然。以是因緣生即奇異。價二十億。初生之時自然寶珠著耳而生。父集寶人訪其價直。衆賈鎰曰。直二十億。尸婆羅手珠無有限量。故曰無價計。其實所潤乃及七世。七世之中無所渴乏。故稱福德第一也。至年二十出家學道。至世尊所。佛命善來。即成沙門。思惟四諦。便得羅漢。時有五百童子。亦出家爲道。常侍從尸婆羅。尸婆羅供給此五百人衣食。所在適處供養無乏。所周旋處輒悉供養。至羅悅祇。城南有大深山。山中饒諸毒虫虎狼羅刹。即自心念。欲於山中避隱一時。時天帝釋以知所念。即於山中作五百房及僧伽藍。種種供養復經一時。夏坐已訖。心念。達遠以久當還禮觀。天時大熱念欲得涼。天帝知之即降雲雨。少思樂飲即降甘露。所欲念者應意即至。故曰福德第一也。尸婆羅有叔父事外道梵志。爲人素慳不好布施。時有親友。勸令作後世資。即請梵志數千。施百千兩金。尸婆羅念。叔慳貪生不造福。設復施慧不值良田。我不度者永爲棄捐。便往其家持鉢乞食。叔曰。卿來何晚。我昨日大施。昨日來者可得僧竭支。曰。我自自竭支。亦不須之。卿來何爲。曰。我欲乞食。時叔不與。便現身於虛空中。作十八變。身出水火。長者心念。此必顯悲。儻燒我家。即呼使下。來與座。坐曰。我欲得食。即與臭穢惡食。即便受之。呪願

○此二一○ ○然二已○ ○耳二爾○ ○德一健○ ○下同 ○憐怖一怖○ ○知二定○ ○大二天○ ○正二欲○ ○諸二諸○ ○採二采○ ○爲道二道○ ○學道○ ○進十○ ○世尊○ ○以二已○ ○下同 ○帝二地○ ○聖二惠○ ○米一○

而食。食入鉢中。福德所感變成甘露。有天神於上歎曰。善哉長者。乃作是大施也。福德之施也。無能過者。長者心念。我先施梵志百千兩金。而無歎我者。今施此少惡食。乃歎為善。將無妄語耶。天復告曰。所施雖少。福田良美。故曰大施也。長者復念。天必真賞重來告我。即以百千兩金與尸婆羅。尸婆羅曰。我比丘法不應取金。尋往詣佛問其所以。答曰。可取隨意轉施。即受此金施諸同學。為叔父說法。即得道迹。能變臭惡成為甘露。故稱福德第一也。從生至涅槃未曾有之。般涅槃時。身上兩種種甘饌飲食。所以得爾已身足。復欲潤及衆生。故也。以是故復稱為第一也。

所以稱優婆塞比丘具足衆行第一者。此比丘德行充足於內。形容端嚴於外。表裏相應。所適皆悅。離陀三十相。阿難二十相。表相雖多。於沙門威儀不能悉備。此比丘相雖十一。禮儀備舉。以備造適。無往不應。長中幼年觀莫不歡。所謂內充者。謂四諦如有八正真妙。充實靈府。未曾虛耗。故稱具足衆行道品之法為最第一也。

所以稱婆陀先比丘所說和悅不傷人意者。此比丘常慎口。不犯四過。夫士處世。斧在口中。所以斬身由其惡言。此比丘於是龜獨之言。永已除盡。常擇言。徐語思而後發。發言投意必令歡喜。若在長老中年幼稚。隨其所好皆能可悅。所以稱此比丘能善言者。有比丘已得羅漢。雖復漏盡。由有口過。因行。渡江水漸欲深。便發惡言曰。孽婢姪種物。時江

神女聞此惡言。心念曰。此比丘乃發惡聲如是。正欲推著水中。以是比丘故。且當問佛。即行問佛。有比丘渡江水小深。便罵言。孽婢姪種。比丘法應罵耶。佛即遣一比丘。呼此罵比丘來。比丘即來。佛告比丘。汝為沙門。何以罵耶。比丘對曰。弟子不罵。直言婢姪種耳。江神女曰。看此比丘已復罵。歟。願世尊說此本末。羅漢故有瞋恚在耶。何以罵耶。佛言。羅漢無復瞋恚。直以口串故耳。此比丘曾為婆羅門。婆羅門法喜罵。曰。胎中奴。不必瞋罵。直自口慣習耳。又復前五世為汝夫時。常罵汝為婢。是以宿識不除。故復罵耳。江女曰。雖復羅漢。故有口過。我不用羅漢。願我後求無上正真道。度脫一切如佛。無異佛語。比丘汝向此女人懺悔。比丘即悔。女亦向比丘懺悔。作禮已各別去。雖復漏盡。猶有瞋言。況於凡夫而不慎言也。以是因緣。知是比丘護口第一也。

所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者。千二百弟子中。唯有此比丘及羅云。能行安般第一。何以知之。昔羅云從佛行。佛以善權故。現脚。躡使羅云見。羅云見已。心念曰。此老公持如此形貌。捨轉輪王位。著道行乞耶。何以不羞。我不能復行乞且歸去。我祖父真淨王故在。何能作是勤苦為。佛即知羅云心中所念。告羅云曰。汝知不。天地尚無常。況汝轉輪聖王。豈可得久。當解非常。有形皆苦。身非我有。皆當磨滅。不得久停。羅云思四非常。意猶未寤。佛教行安般守意。安般者。入出息也。

息長亦知。息短亦知。短息者從心還。長息者謂從足跟中來。復知冷暖。入息為冷。出息為暖。所以知長短冷暖者。欲分別五陰所趣深淺。所從出入。尋息本末。知病源由。若息入時。不知所從來。若息出時。不知去至何所。解無來往。病亦復然。如是思惟。遂得羅漢。摩訶迦延那行安般者。不同羅云也。於息自在。若欲從眼從耳。隨意出入。復閉眼耳鼻口。便從九十萬毛孔出。何以知其從毛孔出。此比丘本是王種。弟兄二人。其弟端政殊妙。時王崩亡。兄應紹繼。弟自以為勝。密望人舉。然國俗法不得越次。即舉兄為王。弟心不伏。不肯稱臣。自求出國。王即聽之。求索兵衆。王悉與之。即選八萬牙象被鎧鉾鼻劍。嚴辦已訖。念曰。何國最善。吾欲攻取。毘舍離國諸國最勝。當往攻取。以為己用。即引兵而進。正至半道時。有五百賈客。探寶而還。欲詣摩竭中路相逢。問賈人曰。天下人中。形容姿貌。頗有勝我者不。賈人便笑。王問。何以笑耶。答曰。我為自笑耳。復重問曰。笑要當有。何以不說。答曰。王若不瞋者。便當說之。王曰。但說終不瞋汝。賈人曰。我聞有白淨王子。名曰悉達。巨身丈六。紫磨金色。有三十二相八十種好。時迦延那聞賈人語。心懷恐懼。悉達若知我來者。必當與軍逆來見伐。頓止中路。不敢復前。時毘舍離人聞其與軍欲來攻伐。不能自寧。即往問佛。如何禪之。佛言。無苦。吾自化之。其夜世尊即往現變。於虛空中結跏趺坐。晃若金山。曜於大衆。舉頭視曰。是何等人。答

曰：我是賈客所道者。即曰：賈客誑我也。向者不道能飛。而今現飛。心中惶怖。懼其爲害。又手問曰：不審至此。何所約勒。世尊答曰：勿懷恐懼。吾不害汝。我名爲佛。濟渡一切。甘露妙法。汝欲聞不。答曰：願欲聞。佛觀其根。應從安般而得度。卽爲說守出入息。知息長短。及知冷暖。開佛所說。心卽開解。得須陀洹道。便捨軍衆求爲道人。佛卽受之。善來比丘。便成沙門。重思安般分別四大三十六物。惡露不淨。尋達至妙。達無漏果。故稱諸比丘中安般第一也。

所以稱優頭繫比丘計我無常爲第一者。此比丘宿行恭恪。若見長老師父事之。若見中年敬之如兄。於己小者愛之如弟。謙恪之至。故受殊大之報。得爲比丘侍佛左右。雖有高大之形。常不自恃。恒計非我身無常主。解達明慧。心亡是非。故能遺形。喪橋議通爲首。何以知形體殊大也。佛始成道。度迦葉兄弟三人。有千比丘。遊摩竭國。度。沙王將還本國。先遣優陀夷告其淨王。却後七日當來入化。時王聞之喜踊無量。卽勅嚴駕。平治道路。掃灑燒香。以待如來。如來將千二百五十比丘來過釋迦。如來心念。今父王必當來迎。不可使尊重屈體。當現神足。昇虛而行。與人頭齊。欲使王手接如來足而已。所以爾者。佛雖德尊。不欲使父母屈體故也。時優頭繫比丘在如來右。密迹力士在如來左。如來身正至此比丘肩。王問曰：佛左右者是何等人。乃爾高大耶。答曰：右者是優頭繫比丘。左

者是閼叉鬼金剛力士也。又曰：是何等國人。乃爾殊異。答曰：是摩竭國人。又問曰：爲是神足身。爲是遺體耶。答曰：是父母遺體身。非神足也。諸釋念曰：如來神德不可思議。乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也。以是因緣。知是比丘身爲延短也。此比丘侍佛左右。恒欲障障如來。諸天世人以是爲患。如來有二種身。一法身。二肉身。此比丘但愛金色肉身。不愛無漏法身。親近弟子法當囑累。懼遺法身。關於將來。以是二事故。如來發之以及阿難耳。

所以稱拘摩羅迦葉能離種種論者。此比丘常爲人敷演四諦。時兼有讚頌引譬況。喻一諦一偈。讚引一喻。乃至四諦亦皆如是。故稱離論第一也。拘摩羅者童也。迦葉者姓也。拘摩羅迦葉卽是童女子。何以知其然。昔有長者。名曰善施。居富無量。家有未出門女。在家向火。暖氣入身。遂便有髮。父母驚怪。詰其由狀。其女實對不知。所以爾。父母重問。加諸杖楚。其辭不改。遂上聞王。王復詰責。辭亦不異。許之以死。女卽稱怨曰：天下乃當有無道之王。枉殺無辜。我若不良。自可保試。見王如是。王卽檢程。如女所言。無他增減。王卽語其父母。我欲取之。父母對曰：隨意取之。用此死女爲。王卽內之宮裏。隨時瞻養。日月遂滿。產得一男。端正殊妙。年遂長大。出家學道。聰明博達。精進不久。得羅漢道。還度父母。時有國王。名曰波羅。信邪倒見。不知今世後世作善得福爲惡受殃。謂死神滅不復受生。不信

有佛。不識涅槃。以鐵鍊腹。長智溢。出。誇王獨步自謂無比。時童迦葉往至其門。王見迦葉被服異常。行步庠序。威儀整齊。王卽與論議。王問道人。道人言。作善有福。爲惡受殃。王言。今我宗家有一人。爲善至純。臨欲死時。我與諸人共至其邊。語其人言。如君所行。死應生天。若上天者。來還語我。死來于久。不來告我。我是以知作善無福。耳。道人答王曰。夫智者以譬喻自解。譬如有一人。墮百斛圓廁中。有人挽出。洗滌訖。著好衣服。以香熏身。坐於高床。有人語此人曰。還入廁中去。爾此人肯入。以不。王曰。不肯。道人曰。生天者其喻如是。天上快樂。五欲自恣。以甘露爲食。食自消化。無便利患。身體香潔。口氣芬芳。下觀世間。猶猶處處。正使欲來聞臭。卽還。以是言之。何由得相告耶。如是比丘譬喻數十條事。王意開解。信向三尊。以是因緣。童迦葉能離種種論爲第一也。

所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者。可名作十一頭陀耶。或曰。非也。何以謂爲第一也。比丘著一種衣。終身不改。何以知其然。此比丘本是釋種子。初生之時。有異神德。母始懷妊時。請梵志占相。梵志策曰。此兒頭上有天冠相。其母聞之歡喜。伴不樂。念曰。夫天冠者王者相。一國之中不可有兩王。恐王害之。是以不樂。所以內喜者。若實是王者。自然當有護。何憂不濟也。日月遂滿。產一男兒。頭上有天冠影。復請梵志爲作字。梵志曰。頭上有王相。復不可離此相。當名爲面王。卽字爲面

王真淨王聞之。心懷愁憂。此兒有王者相。後必奪我位。當如何。正欲輒殺罪不應死。正欲置之。懼必奪己。俯仰憂懼。不能自專。佛來還國時。王宣令諸釋曰。若有兄弟二人者。遣一人出家為道。侍從世尊。此兒復一已。不得使出家。在五百人例。是以益懷愁悴。時面王年十歲。心自念曰。正使轉輪聖王。亦復無常。又復不及諸釋。出家人身難得。佛世難值。憂值佛世。宜當出家。即白其母。我欲出家。學道。母曰。我正有汝一人。捨我者。我便當死。面王即啟真淨曰。我欲出家。王當聽不。真淨歡喜曰。大可爾。面王曰。自惟一已。母無所付。以此為恨。耳。王曰。卿若能出家者。我便當以卿母為姊。分半國相給。面王歡喜。即還家。以狀白母。母即聽之。當出家時。被一張白。至世尊所欲求為道。世尊曰。善。來比丘。即成沙門。佛制比丘有三衣。此面王比丘。直更染此白。以為袈裟。都不用餘衣。白佛弟子。正欲終身被此一衣。願世尊聽之。佛即默然可之。自是已往。常被此一衣。故世尊曰。我弟子中著弊惡衣者。無過面王比丘也。此於八大人念中。少欲知足。最為第一也。所以稱羅云持戒不毀者。或曰。羅云意妄語。云何言持戒也。或曰。羅云不妄語。直自瞞佛耳。何以瞞佛也。以佛不作轉輪聖王故。若作聖王者。當有八萬四千大臣。八萬四千玉女。象馬車乘。事有八萬四千。捨如此之位。而作沙門。東西行乞。不可羞耶。計聖王之利。嫌如來故。作妄語耳。人問羅云如來所在。

如來實在祇樹精舍。而答云在黃園。實在畫暗園。而詐言在祇園。反覆妄語。誑於來人。阿難白。佛。羅云妄語。佛喚羅云來。卿實妄語耶。對曰。實爾。羅云。汝何以作妄語耶。我所以捨聖王位者。以聖王位不可恃。皆歸無常。無長存者。正使帝釋梵王。皆不可保。況復聖王。而可恃賴耶。羅云。我前後捨此。不可稱計。而汝方恨也。佛語羅云。汝取水來。羅云。即盛滿鉢水。授如來。如來執鉢水。謂羅云曰。汝見此水不。對曰。已見。佛言。此水滿鉢。無所缺減者。喻持戒完具。無所損落。復寫半棄。謂羅云曰。汝見此水不。對曰。見之。佛言。此水以失半。喻戒不具足。復寫水使盡。示羅云曰。見此空鉢不。答曰。已見。佛言。犯戒都盡。喻如空鉢。復以鉢覆地。示曰。汝見不。答曰。見。佛言。已犯戒盡。當墮地獄。喻鉢口向地也。羅云自被約勅以後。未曾復犯如毫釐。故稱第一持戒也。或曰。復更有事。身子將羅云。入舍衛城乞食。時有婆羅門。見羅云在後行。即與惡意。打羅云頭。血流汚面。羅云即生惡念。要當方便報此怨家耳。但言婆羅門者。皆當破滅。終不置也。身子已知羅云心中所念。為其拭血。謂羅云曰。當憶汝父。昔為須念王時。人來索眼。即挑眼與。亦不悔恨。在園中坐禪時。王截手足。亦不悔。悔。若為象時。以牙與人。亦不厭倦。汝今云何起此惡念。羅云聞師所說。即自剋責。我今云何惡心向彼。即忍如地。不起害心如毛髮許。時打羅云首者。墮無擇地獄中。以是因緣。知羅云持戒第一也。

一也。所以稱般毗比丘能隱形不現者。般毗者。道也。有雙生兒棄之於路。有人收取。養長令大。各出家為道。無人與作字。即字為道生。胡言般毗也。時摩竭國數天雷暴雨。五穀不登。王名頻頭摩羅。是阿闍世王祖。慕四遠曰。有能却暴雨者。大與財寶。時有婆羅門。名曰梵志。善知呪術。來應募曰。我能却雨。王即聽使現術止雨。時陰陽和調。五穀大熟。梵志白王。索止雨功報。王雖口許。竟不報惠。諸臣人民見王不與。各復許之。梵志家儉。每從索之。其於不與。逼索不得。梵志大恚。誓作毒龍。滅人苗稼。若有種五穀者。苗稼成好。大震電殺。使根莖不立。何況有葉耶。誓已命終。即生龍中。號名無葉。時摩竭國人民。種作苗稼。適生。龍即電殺。如是經數年。人民飢困死亡者衆。佛感傷之。欲化此龍。即將密迹阿難般毗。至俱持國詣龍所止。時龍見佛來。惡心生。曰。今當放電殺此沙門。即雨山石。佛即右迴視密迹。密迹知佛意。即以金剛杵擬之。墮大石山。塞其龍淵。龍大瞋怒。眼中火出。佛右迴視般毗比丘。般毗比丘即知佛意。欲使降龍。般毗即以神足隱形。以水滅龍眼。龍復於其鼻口出火。亦以水滅此。比丘復以神力。於龍眼耳鼻口中。反覆出入。而龍不見。隱形在內。現手於外。龍觀此變。即便心伏。佛復與三人等於前往反經行。石上有四人跡。而三人現。龍即問佛一人所在。答曰。是汝師跡。又曰。師名為誰。今何不現。答曰。名曰般毗。

○請一語○ ○一語○ ○二日○ ○佛十(言)○ ○宜一滿○ ○婆羅門者一婆羅梵志○ 婆羅梵者○ ○悔一恨○ ○胡言般毗○ ○天二大○ ○第茶○ 茶○ ○梵志一梵天○ ○震電一雷○ ○右二左○ ○於耳二以是○ ○二梵○

阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞都尉
安玄共沙門嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二因緣何
等爲十二一者本爲癡二者從癡爲所作行
三者從作行爲所識四者從所識爲名色五
者從名色爲六衰六者從六衰爲所更七者
從所更爲痛八者從痛爲愛九者從愛爲求
十者從求爲得十一者從得爲生十二者從
生爲老病死是爲十二因緣事此十二事欲
起當用四非常滅之何等爲四非常一爲識
苦二爲捨習三爲知盡四爲行道更說念
生念老念病念死念是四事便却是十二因
緣道成念是四事道人欲得度世當斷十二
因緣事是爲斷生死根十二因緣有內外一
者內爲癡外爲地二者內爲行外爲水三者
內爲識外爲火四者內爲名色外爲風五者
內爲六入外爲空六者內爲愛外爲種七者
內爲痛外爲根八者內爲愛外爲莖九者內
爲受外爲葉十者內爲有外爲節十一者內
爲生外爲華十二者內爲老死外爲實人生
死從內十二因緣萬物生死從外十二因緣
何等爲癡謂不禮父母不分別白黑從是因
緣得痛不欲棄不信今世亦後世已作是
事便隨行不作是亦不得是以有疑便爲行
已有行便爲識已有識便爲名色已有名色

便爲六入已有六入便爲栽已有栽便爲痛
已有痛便爲愛已有愛便爲受已有受便爲
有已有有便爲生已有生便爲老死故人
生取十二因緣得十二因緣生無因緣亦不
生萬物亦爾不斷十二因緣不脫生死行三
十七品經爲從是得道十二因緣有五事
一者癡二者生死精行是前世因緣三者識
從識受身生四者名色色身復成五陰是今
世因緣五者六衰復作生死精行種栽是後
世因緣前後三世轉相因緣故爲有五事
十二因緣本從身十事出身十事七事成一
三事從四七事成一者殺盜婬兩舌惡口妄
言綺語共從色爲一三事從四者婬瞋恚
癡從痛痒思想生死識是十事合爲五陰
便爲十二因緣地名癡行爲盛陰便作生死
行自種栽名爲行已有行便有識受身生死
有識便有名色身復作十事成已五陰已有
名色便有六入復作盛陰行種栽後當復受
轉相因緣生死故名爲因緣身十事爲十二
因緣者婬爲癡瞋恚爲生死精疑爲識殺爲
名色盜爲六衰婬爲更兩舌爲痛妄言爲
愛惡口爲成綺語爲顯生有無故爲有十
二因緣何以故婬爲癡瞋恚爲生死精疑爲
識內三事爲本已有三事便有七事成五盛
陰婬爲五陰本故爲疑五陰行可意善不
可意瞋便作生死精十事外從身內意故
疑謂不分別白黑不識生死故爲識道人欲
斷十二因緣當先斷身十事便爲癡從癡
五陰滅十二因緣亦滅斷身十事者外從身

內從意故言身意持謂不殺亦謂外從口內
從婬斷者謂萬物一切意不起便瞋恚止瞋
恚止便殺止殺止便貪欲止貪欲止便癡泣
止外口者謂聲止聲者兩舌惡口妄言綺語
亦止無有疑便入道是爲還五陰斷十二因
緣本
人受身有三別第一五陰盛陰第二十八種
第三十二因緣行是三事得身三別第一五
陰盛陰者五陰從身十事出從眼爲色陰從
耳爲痛痒陰從鼻爲思想陰從口爲生死陰
從意爲識陰心主念對是六事爲根本是爲
五陰地第二十八入十九根十八種者五陰
行爲盛陰有對有入爲十二入本六情爲十
八間有識故爲十九根言十八種者識不
生故爲十八種是說盛陰行生十八種十九
根第三十二因緣者謂五陰五盛陰行求十
二因緣便有身是隨身十事俱分別之耳從
色得身從四陰得名字從名色得愛受從受
行癡行癡便成十二因緣道當爲斷色不
爲身但名字爲身雖有眼耳鼻舌身意亦
復非身何以故設耳是人當能聽一切從形
得名字譬金字譬如以金作物因從是得
字地水火風空是五事作身亦復非身何以
故身知細滑故人已死地不知細滑故知地
水火風空非身身亦空意亦空俱空無所有
亦無痛痒何以故人已死亦不復覺痛痒如
是爲空意已離身亦無痛痒但因緣非合故
還歸無有身中有十二風上氣風下氣風眼
風耳風鼻風背風脇風臍風臂風足風曲

①(後漢)譯 十 字二(後漢安息國三藏安世高譯)十一字 ②(後漢安息國優婆塞安玄譯)十一字 ③[都尉]一 ④[沙門]一 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭

風刀風刀風至病人。殺生刀風。刀風斷絕人命。生老病死。生者謂初墮母腹中時爲生。已生便老。止者謂意中止。用止故敗氣息出入。見了身本。合十事爲收。

身中五事。一者地。二者水。三者火。四者風。五者空。堅者爲地。軟者爲水。熱者爲火。氣者爲風。飯食得出入爲空。亦餘因緣合爲人。自計是我身。若欲萬物當按計有身。亦有五因緣共合。一者色。二者痛痒。三者思想。四者生死。五者識。是十事共合。便見生死。事有善惡。行善有二輩。不犯身三口四意三。是爲一善。二善者。布施持戒忍辱精進不疑。是爲二善。惡亦有二輩。犯身三口四意三。是爲一惡。疑嫉懷貪是爲二惡。護身口意是爲道行人。從福得生。從行得老病死。身便壞敗。人臥出時。意離身在地因緣。何以故不死。四事合持未散故。人行十事就三事。人行三事就二事。人行二事就一事。何等十事。謂十惡。便得身口意三事。已有三事。便有名色二事。已有名色。便墮癡百劫。乃得爲人難得完具。人生精作地識爲種。五道識名異合一識。入一識便失所本。知如人生天上。含人識受入天識。便忘人間事。人從無生。從有死。無何以故生。不識無故生。有何以故死。不識有故死。識無不復生。識有不復死。

止十二衰所欺。便有老病死憂苦。生死爲癡。慧人當斷六止。謂地水火風空識十二衰。謂色聲香味細滑念欲。內有匿賊。是爲十二衰。人生有三因緣。一者合會。二者聚。三者心意。痛痒思想生死識。是爲合會。諸愛欲是爲聚。上頭爲上。頭爲心中中央爲意。後頭爲識。人初墮母腹中。如雞子中黃。至三十七日。悉有頭面手足指具足。未生四日。到向下。人在母腹中。苦不可言。人在母腹中。命日益識日大。身稍老至半年時。身與識日減。得身爲福。亦爲罪。何以故。以得人身是爲福。以飢渴寒熱貪嫉妬爲罪。人生子有五因緣。一者有本願。二者同業。三者曉曉。四者來債。五者債債。何等爲本願。謂先世時見人子端正。便願言我子如是。同業者。謂同計校得利相呼。曉曉者。謂當相敬愛來債者。謂父母主治生。子權用之。債債者。謂子治生付父母。是爲債債。子以三因緣生。一者父母先世負子錢。二者子先世負父母錢。三者怨家來作子。父母勤苦求財已致便死。子得用之。是爲父母先負子錢。子行求財產已致便死。父母用之。是爲子負父母錢。有時。子生百日子日便死。父母便憂愁惱是爲怨家相從生。

子從父母生。有同意。有同行。有同念。俱長壽富貴端正。是爲同行。貪欲瞋恚。是爲同意。精進行道。是爲同念。本行在父多類父。本行在母多類母。不同行不相類故。人生墮地未有所知。便喜向其母者。意識本因緣故耳。人來生時有因緣。身能出入無間。至七日便復。壞其身。亦有地水火風空。但微難見。人年老少識多忘者。識轉稍向後所生處。何以故。不預知當所生處。用未到故。他人人生他人來。他人至他人所。他人憂他人所。從來久遠習故。不學身有三痛。意亦有三痛。身痛者。謂得刀杖瓦石蹴踢。二者病瘦。三者死。意痛者。一爲憂父母兄弟妻子知識。二爲憂財寶。怨家。何以故爲痛。謂五陰不調故。何以故爲死陰。熟壞故爲死。一切病皆意所作。身無所知故不作是病。是身何以故爲病。四因緣不等故。何以爲憂。一切不如意故。何以爲不定。病疾過去故。何以爲急。要欲壞。何以故爲碎。身老毒故。何以爲老死。壞故。何以爲非常。不得自在故。何以爲苦。急故。何以爲空。無有主。言我作是。如何。以爲非身。不能離苦。不得受苦。是爲十事。

●見一觀● 見● 飯二飲● 心一● 到二● 諸十謂● 怨二冤● 子生二生子● 飲酒作惡二作惡
飲酒● 遺二遺● 病二病● 無二死● 凡二已●

獄中多耳
阿含口解十二因緣經

者恐怖。四者念。怒。五者多慚愧。頭白有四因緣。一者火多。二者憂多。三者病多。四者種早白。人病瘦有四因緣。一者少食。二者有憂。三者多愁。四者有病。身未和調有四事不先語人。一者頭白。二者老。三者病。四者死。是四事不可避。亦不可離。亦不可却。有四事不可忍。一者飢。二者渴。三者寒。四者熱。身復有四事。一者不足。二者不滿。三者不飽。四者不厭。身復有四痛。一者生時痛。二者老時痛。三者病時痛。四者死時痛。一切味不過八種。一者苦。二者澁。三者辛。四者鹹。五者淡。六者甜。七者酢。八者不了。味。苦增寒熱。澁多增風除寒。辛除水。酢除風。令人目冥。食有三因緣。悉入骨髓而脈中。一者肥膩。二者毒。三者酒。是三者皆遍身中無有不到。諸所食飲皆有肥膩。但有薄厚多少耳。人有四種。一者長者種。二者道術種。三者師巫種。四者田家種。生者有四種。一者腹生。二者謂寒熱和生。三者化生。四者卵生。腹生者。謂人及畜生。寒熱和生者。謂虫。蠅。蚤。虱。化生者。謂天及地獄。卵生者。謂飛鳥。魚。鼈。

人頭有四十五骨。從腰以上五十一骨。四支百四骨。合二百骨。人身有七十萬脈。九十九萬毛孔。得觀悉自見分別知之。

有阿羅漢。以天眼徹視。見女人墮地獄中者甚衆多。便問佛。何以故。佛言。用四因緣故。一者貪珍寶物衣被欲。得多故。二者相嫉妬。三者多口舌。四者作姿態婬多。以是故墮地

摩訶般若波羅蜜經釋論序

長安釋僧叡述

夫萬有本於生生而生。生者無生。變化兆於物始而始。始者無始。然則無生無始物之性也。生始不動於性。而萬有陳於外。悔吝生於內者。其唯邪思乎。正覺有以見邪思之自起。故阿含爲之作。知滯有之由惑故。般若爲之照。然而照本希夷。津涯浩汗。理超文表。趣絕思境。以言求之。則乖其深。以智測之。則失其旨。二乘所以顛沛於三藏。雜學所以曝鱗於龍門者。不其然乎。是以馬鳴起於正法之餘。龍樹生於像法之末。正餘易弘。故直振其遺風。聲拂而已。像末多端。故乃寄跡凡夫。示悟物以漸。又假照龍宮。以朗搜玄之慧。託聞幽秘。以窮微言之妙。爾乃憲章智典。作茲釋論。其開夷路也。則令大乘之駕方軌而直入。其辯實相也。則使妄見之惑不遠而自復。其爲論也。初辭擬之。必標衆異以盡美。卒成之終。則舉無執以盡善。釋所不盡。則立論以明之。論其未辯。則寄折中以定之。使靈篇無難喻之章。千載悟作者之旨。信若人之功矣。有鳩摩羅耆婆法師者。少播聰慧之聞。長集奇拔之譽。才舉則亢標萬里。言發則英辯榮枯。常杖茲論焉。淵鏡憑高。致以明宗。以秦弘始三年歲次星紀。十二月二十日。自姑臧至長安。秦玉虛襟旣已蘊在。昔見之心。豈徒則悅而

已。晤言相對則淹留終日。研微造盡。則窮年忘倦。又以晤言之功雖深。而恨獨符之心不曠。造盡之要雖玄。而惜津梁之勢未普。遂以莫逆之懷。相與弘兼忘之慧。乃集京師義業沙門。命公卿賞契之士。五百餘人集於渭濱逍遙園堂。變輿佇駕於洪濤。禁禦息簪於林間。躬覽玄章。考正名於梵本。諮通津要。坦夷路於來踐。經本既定。乃出此釋論。論之略本有十萬偈。偈有三十二字。并三百二十萬言。梵夏既乖。又有煩簡之異。三分除二。得此百卷。於大智三十萬言。玄章婉旨。朗然可見。歸途直達。無復惑趣之疑。以文求之。無間然矣。故天竺傳云。像正之末。微馬鳴龍樹。道學之門。其淪胥溺喪矣。其故何耶。寔由二未辨微。邪法用盛。虛言與實教竝興。嶮徑與夷路爭轍。始進者化之而流離。向道者惑之而播越。非二匠其孰與正之。是以天竺諸國爲之立廟宗之若佛。又稱而詠之曰。智慧日已類。斯人令再曜。世昏寢已久。斯人悟令覺。若然者。真可謂功格十地。道。俾補處者矣。傳而稱之。不亦宜乎。幸哉此中鄙之外。忽得全有此論。梵文委曲。皆如初品。法師以秦人好簡故。裁而略之。若備譯其文。將近千有餘卷。法師於秦語大格。唯譯一往。方言殊好。猶隔而未通。苟言不相喻。則情無由比。不比之情。則不可以託悟懷於文表。不喻之言。亦何得委殊塗於一致。理固然矣。進欲停筆。爭是則交競終日。卒無所成。退欲簡而便之。則負傷於穿鑿之譏。以二三唯案譯而書。

都不備師。幸冀明悟之賢。略其文而挹其玄也。

大智度初序品中緣起義釋論

第一卷

龍樹菩薩造

用後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什

四奉

詔譯

智度大道佛國從來

智度田大海佛窮田盡

智度相義佛無礙

稽首智度無畏佛

四有無二見滅無餘

諸法實相佛所說

常住不壞淨^二煩惱

稽首佛所尊重法

聖衆大海行_二福田

學無學人以莊嚴

後有愛種永已

我所既滅根亦除

已捨世間諸事業

種種功德所住處

一切衆中最爲上

稽首眞淨大德僧

一心恭敬三寶

及諸救世彌勒等

智慧第一 舍利弗

無諍空行須菩提

我今如力欲演

大智彼岸實相義

願諸大德聖智人

一心善順聽我說

問曰佛以何因緣

說摩訶般若波羅蜜

經。諸佛法不以無

及小因緣而自發言

如須彌山王不

事及小因緣而動

今有何等大因緣

說摩訶般若波羅經

①此序屬本宮本。今依明本採錄。見宋本元本對校。(摩訶…序)十一字二(大智度論序)五字②③(長安)一④, 長安=常安
 ⑤深=染⑥(諸)二情⑦* ⑧持=得⑨⑩⑪梵=胡⑫* ⑬道學之門=學道門⑭⑮律=牟⑯⑰譯=義⑱ ⑲首題前行末元宮聖石
 五本俱有摩訶般若波羅蜜經釋論十字, (大智…一)十七字二(大智度論卷第一緣起論第一)十二字⑳㉑, (大智度論卷第一緣起論)
 十字㉒㉓, (說大智度緣起品第一)九字㉔, (大智度緣起論第一)八字㉕ ②⑥後秦龜茲國二=藥目*㉗, [後秦…譯]十六字㉘②⑦[華
 語]一②⑧* ②⑨從二善②⑩⑪⑫大二深②⑬⑭蓋二底②⑮⑯等二子②⑰⑱有無二無有②⑲已二以②⑳亦二已②
 ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

如佛身無量。光明音響亦復無量。戒定慧等諸佛功德皆悉無量。如密迹經中三。密此中應廣說。復次佛初生時墮地行七步。口自發言。言竟便默。如諸聖孩。不行不語。乳。三。歲諸母養育漸次長大。然佛身無數過諸世間。為衆生故現如凡人。凡人生時身分諸根及其意識未成就故。身四威儀坐臥行住言談語默。種種人法皆悉未了。日月歲過漸漸習學。能具人法。今佛云何生便能語能行。後更不能。以此致怪。但為此故以方便力現行人法。如人威儀。令諸衆生信於深法。若菩薩生時便能行。能語。世人當作是念。今見此人。世未曾有。必是天龍鬼神。其所學法必非我等所及。何以故。我等生死肉身。為結使業所牽。不得自在。如此深法誰能及之。以此自絕。不得成賢聖法器。為是人故。於嵐毘尼園中生。雖即能至菩提樹下成佛。以方便力故。而現作孩。童幼。少年。少成人。於諸時中次第而受。嬉戲術藝。服御五欲。具足人法。後漸見老病死苦。生厭患心。於夜中半。踰城出家。到鬱特伽阿羅。洛仙人所。現作弟子。而不行其法。雖常用神通自念。宿命。迦葉佛時持戒行道。而今現修苦行六年求道。菩薩雖主三千大千世界。而現被魔軍成無上道。隨順世法。故現如是衆變。今於般若波羅蜜中。現大神通智慧力故。諸人當知。佛身無數過諸世間。復次有入應可度者。或墮

二邊。或以無智故。但求身樂。或有為道故

修苦行。如是人等於第一義中失。涅槃正道。佛欲拔此二邊。令入中道。故說摩訶般若波羅蜜經。復次分別生身法。身供養果報故。說摩訶般若波羅蜜經。如舍利塔品中說。復次欲說阿耨跋致阿耨跋致相。故說。又為魔幻魔事。故說。復次為當來世人供養般若波羅蜜因緣故。又欲授三乘記別故。說是般若波羅蜜經。如佛告阿難。我涅槃後。此般若波羅蜜。當至南方。從南方至西方。後五百歲。中當至北方。是中有信法善男子善女人。種種華香。璎珞。幢幡。伎樂。燈明。珍寶。以財物供養。若自書若教人書。若讀誦聽說。正憶念修行。以法供養。是人以是因緣故。受種種世間樂。末後得三乘入。無餘涅槃。如是等觀諸品中。因緣事故。說般若波羅蜜經。復次佛欲說第一義悉檀相。故說般若波羅蜜經。有四種悉檀。一者世界悉檀。二者各各為人悉檀。三者對治悉檀。四者第一義悉檀。四悉檀中一切十二部經。八萬四千法藏。皆是實無相違背。佛法中有。以世界悉檀故。實有。以各各為人悉檀故。實有。以對治悉檀故。實有。以第一義悉檀故。實有。世界者。有法從因緣和合故。有無別性。譬如車輪。輻輳等和合故。有無別車。人亦如是。五眾和合故。有無別人。若無世界悉檀者。佛是實語人。云何言我以清淨天眼。見諸衆生。隨善惡業。死此生彼。受果報。善業者

生天人中。惡業者墮三惡道。復次經言。一

人出世多人。慶慶福樂饒益。佛世尊也。如法句中說。神自能救神。他人安能救神。自行善智是最能自救。如瓶沙王迎經中佛說。凡人不聞法。凡人著於我。又佛二夜經中說。佛初得道夜。至般涅槃夜。是二夜中間。所說經教。一切皆實。不顛倒。若實無人者。佛云何言我天眼見衆生。是故當知有人者。世界悉檀故。非是第一義悉檀。問曰。第一悉檀是真實。實故名第一。除者不應實。答曰。不然。是四悉檀各各有實。如如法性實際。世界悉檀故。第一義悉檀故。有人等亦如是。世界悉檀故。第一義悉檀故。無。所以者何。人五眾因緣有故。是人等譬如乳色香味觸。因緣有故。有乳。若

①以①一① ②有①一① ③云何名①十世① ④者二悉檀① (悉檀)十者① ⑤無二有人無① ⑥無有① ⑦人十(也)① ⑧(若無)云何言① ⑨十五字二(問曰如佛說)五字① ⑩(清淨)一① ⑪隨善惡業死此生彼二死此生彼隨善惡業① ⑫(隨善惡業)十受① ⑬(復次)救① ⑭四十五字① ⑮初二從① ⑯二二兩① ⑰兩① ⑱(實)一① ⑲(言我)有實① ⑳五十七字二(說人等答曰人等世界故有第一義故)無① ㉑十六字① ㉒(以)十世① ㉓一十(義)① ㉔(如)一① ㉕世界一第一① ㉖(悉檀)一① ㉗(世界)無① ㉘十三字二(第一義故無世界故有)九字① ㉙(人)一① ㉚(是)一① ㉛(等)一① ㉜(是乳)一① ㉝(以此)力① ㉞十二字二(此事可悟當知但以便力故)十二字① ㉟(時)一① ㊱(能)一① ㊲(問)二① ㊳(是)一① ㊴現二出① ㊵者二行① ㊶(供養)一① ㊷(供養果)一① ㊸利十(品)① ㊹(阿)一① ㊺(復次)十說① ㊻又為魔幻二魔幻魔事① ㊼(說)一① ㊽(是)人二以人① ㊾(是人)一① ㊿末後二末後世時① ①(佛法)者① ②四十二字二(云何名世界悉檀)七字① ③(實)十有①

不空。剃頭染袈裟若無信是人不能入我法海中。如枯樹不生華實。不得沙門果。雖剃頭染衣讀種種經能難能答。於佛法中空無所得。以是故。如是義在佛法初善信相故。復次佛法深遠更有佛乃能知。人有信者雖未作佛。以信力故能入佛法。如梵天王請佛初轉法輪以偈請佛。閻浮提先出。多諸不淨法。願開甘露門。當說清淨道。佛以偈答。

我法甚難得 能斷諸結使
三有愛著心 ④是人不能解
梵天王曰 佛大德 世界中智有上中下 善
⑤ 濡直心者 易可得度 是人若不聞法者
退墮諸惡難中 譬如水中蓮華 有生有熟
有水中未出者 若不得日光 則不能開

世間人心動。愛好福果報。而不_レ好_二福_一。因_レ先聞邪見法。心著而深入。我_レ此甚深法。無信云何解。如提婆達。大弟子俱迦梨等。無信法故。墮惡道中。是人無信於佛法。自以智慧求_レ不能得。何以故。佛法甚深故。如梵天王教俱迦梨說。偈

欲量無量法。智者所不量。無量法欲量。此人自覆沒。

復次如是義者。若人心善直信。是人可與
法。若無是相。則不解如所說偈。

⑤聽者端視如渴飲。一心入於語議中。

踊躍聞法心悲喜。如是之人應爲說。

復次如是義在佛法初。現世利後世涅槃
利。諸利根本信爲大力。復次一切諸外

佛答言
悉捨內外故
云何當得道
非不見聞知覺
非不持戒得
非不見聞等

二愛果^⑤，報果^⑥。因是^⑦大^⑧太^⑨自十^⑩（思惟）^⑪以二思惟^⑫以^⑬能^⑭一^⑮何^⑯欲量無量法^⑰無量法^⑱豈應^⑲偈^⑳一^㉑專親聽法^㉒藥^㉓利十^㉔（譬）^㉕根^㉖（特）^㉗相^㉘關^㉙說偈^㉚二偈說^㉛說^㉜廣^㉝實^㉞二^㉟等^㊱頌^㊲一^㊳是十^㊴（是）^㊵他^㊶陀^㊷內^㊸外^㊹故^㊺二^㊻內^㊼滅^㊽當得^㊾一^㊿說[㈀]此[㈁]知覺[㈂]二[㈃]覺[㈄]知[㈅]亦非[㈆]*[㈇]非[㈈]不見聞等[㈉]二[㈊]亦非[㈋]得[㈍]二[㈎]等[㈏]

◎海十(水)◎ ◎[義]—◎信十(也)◎ ◎[人]—◎[中]—◎[能]—◎ ◎[是不信相]—◎ ◎可二所望
◎如二爲◎ ◎自在取實有信二自在誰取若無取不能有所取有信人◎ ◎但第十二字取宮本作手 ◎信十(人)◎ ◎若
十無◎ ◎[如無…山]二十六字—◎ ◎都二空◎ ◎佛十(自念)◎ ◎袈裟二衣◎ ◎[者]—◎[以]—◎
[力]—◎ ◎時佛二諸日◎ ◎問佛◎ ◎當說二說諸◎ ◎是其二◎ ◎讀二款◎ ◎[者]—◎ ◎能
一◎ ◎[爾時世界]—◎ ◎如是二言◎ ◎我二法◎ ◎[法]—◎ ◎猶二諸◎ ◎[爲初信力
一◎ ◎能十(初)◎ ◎[譯定智慧]—◎ ◎說偈言二偈日◎ ◎說偈◎ ◎愛好二諸著◎ ◎或著◎ ◎果報

如是論悉捨 亦捨我所
不取諸法相 如是可得道
摩健提問曰

若不見聞等 亦非持戒得
非不見聞等 非不持戒得
如我心觀察 持法得道

佛答言

汝依邪見門 我知汝癡道

汝不見妄妄 爾時自當隨

復次我法實餘法妄語 我法第一餘法不
實是為闕譯本 今如是義示人無誣法 聞
他所說 說人無咎 以是故諸佛經初稱 如
是略說如是義竟

我者今當說 問曰 若佛法中言一切法空
一切無有 吾我 云何佛經初頭言如是
我聞答曰 佛弟子輩雖知無我 隨俗法
說 我非實我也 譬如以金錢買銅錢 人
無笑者 何以故 賣買法應爾言 我者亦如
是 於無我法中而說我 隨世俗故不應
難如 天問經中偈說

有羅漢比丘 諸漏已永盡
於最後邊身 能言吾我不
佛答言

有羅漢比丘 諸漏已永盡
於最後邊身 能言吾我不
佛答言

有羅漢比丘 諸漏已永盡
於最後邊身 能言吾我不
佛答言

有羅漢比丘 諸漏已永盡
於最後邊身 能言吾我不
佛答言

有羅漢比丘 諸漏已永盡
於最後邊身 能言吾我不
佛答言

三種語邪慢名字 見道學人二種語 慢名字
諸聖人一種語名字 內心雖不違實法
而隨世界人言故共傳是語 除世間邪
見故隨俗無誣 以是故除二種不淨語本
隨世故用一種語 佛弟子隨俗故說我
無有咎 復次若人著無我相言是實
餘妄語 是人應難 汝一切法實相無我
云何言如是 我聞 今諸佛弟子一切法空
無所有 是中心不著 亦不言著諸法
實相 何況無我法中心著 以是故不應難
言何以說我 如中論中偈說

若有所不空 應當有所空
不空尚不得 何況得於空
凡人見不空 亦復見於空
不見見無見 是實名涅槃
非二安隱門 能破諸邪見
諸佛所行處 是名無我法
略說我義竟

聞者今當說 問曰 聞者云何 聞用耳根
聞耶 用耳識聞耶 用意識聞耶 若耳根聞
耳根無覺知故不應聞 若耳識聞 耳識一
念故不能分別 不應聞 若意識聞 意識
亦不能聞 何以故 先五識識五塵 然後意
識識 意識不能識現在五塵者 唯識過去未
來五塵 若意識識現在五塵者 實人亦
應識聲色 何以故 意識不礙故 答曰 非耳
根能聞聲 亦非耳識 亦非意識 能聞聲
事從多因緣和合故得聞聲 不得言
一法能聞聲 何以故 耳根無覺故不應聞

聞者今當說 問曰 聞者云何 聞用耳根
聞耶 用耳識聞耶 用意識聞耶 若耳根聞
耳根無覺知故不應聞 若耳識聞 耳識一
念故不能分別 不應聞 若意識聞 意識
亦不能聞 何以故 先五識識五塵 然後意
識識 意識不能識現在五塵者 唯識過去未
來五塵 若意識識現在五塵者 實人亦
應識聲色 何以故 意識不礙故 答曰 非耳
根能聞聲 亦非耳識 亦非意識 能聞聲
事從多因緣和合故得聞聲 不得言
一法能聞聲 何以故 耳根無覺故不應聞

聲識無色無對無處故 亦不應聞 聲聲無
覺亦無根故不能知 聲 爾時耳根不礙 聲
至可聞處 意欲聞情塵意和合故耳識
生隨耳識即生意識 能分別種種因緣得
聞聲 以是故不應作是難 難聞聲 佛
法中亦無有一法能作能見能知 如說偈
有業亦有果 無作業果者
此第一甚深 是法佛能見
雖空亦不斷 相續亦不常
罪福亦不失 如是法佛說
略說聞竟

一者今當說 問曰 佛法中數時等法實無
陰入所持所不攝故 何以言一時 答曰 隨
世俗故有一時 無有答 若畫泥木等作
天像 念天故禮拜無咎 說一時 亦如是
雖實無一時 隨俗說 一時 無咎 問曰 不
應無一時 佛自說言 一人出世間多人
得樂 是者何人 佛世尊也 亦如 說偈

一者今當說 問曰 佛法中數時等法實無
陰入所持所不攝故 何以言一時 答曰 隨
世俗故有一時 無有答 若畫泥木等作
天像 念天故禮拜無咎 說一時 亦如是
雖實無一時 隨俗說 一時 無咎 問曰 不
應無一時 佛自說言 一人出世間多人
得樂 是者何人 佛世尊也 亦如 說偈

一者今當說 問曰 佛法中數時等法實無
陰入所持所不攝故 何以言一時 答曰 隨
世俗故有一時 無有答 若畫泥木等作
天像 念天故禮拜無咎 說一時 亦如是
雖實無一時 隨俗說 一時 無咎 問曰 不
應無一時 佛自說言 一人出世間多人
得樂 是者何人 佛世尊也 亦如 說偈

八字 〇〇〇〇 (於) 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〔不取諸法相如是可得道〕一〇 〇二非〇〇 〇持二行〇 〇二若〇〇〇 〇妄想二諸相〇 〇妄相〇 〇諸想〇 〇爾時自當二汝爾
時自〇〇〇 〇說人二人說〇 〇〔者〕一〇 〇〔今當說〕一〇〇 〇〔一切〕一〇〇〇 〇〔者〕一〇〇〇〇 〇〔頭〕一〇〇〇〇 〇〔中
說〕一〇〇〇〇 〇〔十等〕一〇〇〇〇 〇〔十故〕一〇〇〇〇 〇〔世〕一〇〇〇〇 〇〔說〕一〇〇〇〇 〇〔有〕一〇〇〇〇〇 〇〔二有〕一〇〇〇〇 〇〔實〕一〇〇〇〇 〇〔故〕一〇〇〇〇
〇〔見〕一〇〇〇〇 〇〔諸聖人二諸漏盡人用〕一〇〇〇〇 〇〔以是〕一〇〇〇〇 〇〔二〕一〇〇〇〇 〇〔世二俗〕一〇〇〇〇 〇〔二順〕一〇〇〇〇
〇〔故〕一〇〇〇〇 〇〔界邪見故〕一〇〇〇〇 〇〔邪見〕一〇〇〇〇 〇〔界邪見〕一〇〇〇〇 〇〔界邪見〕一〇〇〇〇 〇〔以是〕一〇〇〇〇 〇〔二〕一〇〇〇〇 〇〔二俗〕一〇〇〇〇
〇〔百〕一〇〇〇〇 〇〔百二諸法〕一〇〇〇〇 〇〔二〕一〇〇〇〇 〇〔人應二應人〕一〇〇〇〇 〇〔一切實相〕一〇〇〇〇 〇〔於諸法實相向〕一〇〇〇〇 〇〔不著

初亦稱是語。現在諸佛末後般涅槃時。亦教稱是語。今我般涅槃後。經初亦應稱如是。我聞一時。是故當知是佛所教。非佛自言。如是我聞。佛一切智人。自然無師故。不應言我聞。若佛自說。如是我聞。有所不知者。可有此難。阿難問佛。佛教是語。是弟子所言。如是我聞。無有答。復次欲令佛法久住世間。故長老摩訶迦葉等諸阿羅漢問阿難。佛初何處說法。說何等法。阿難答如是我聞一時。佛在波羅捺國仙人鹿林中。爲五比丘說。是聖諦。我本不從他聞。法中正憶念得。眼智。覺是經。是中應廣說。如集法經中。廣說佛入涅槃時。地六種動。諸河反流。疾風暴發。黑雲四起。惡雷掣電。雹雨驟墮。處處星流。師子惡獸哮吼。喚呼諸天世人。皆大號咷。諸天人等皆發是言。佛取涅槃。一何疾哉。世間眼滅。當是時。間一切草木葉樹華葉。一時剖裂。諸須彌山王。盡皆傾搖。海水波揚。地大震動。山崖崩落。諸樹摧折。四面煙起。甚大可畏。陂池江河盡皆燒濁。彗星晝出。諸人啼哭。諸天憂愁。諸天女等。郁伊哽咽。涕淚交流。諸學人等。默然不樂。諸無學人。念有爲諸法。一切無常。如是天人夜叉羅刹。健闍婆。醵陀羅摩睺羅伽。及諸龍等。皆大憂愁。諸阿羅漢。度老病死海。心念言。

已渡。凡夫恩愛河。老病死劣已裂破。見身篋中四大蛇。今入無餘滅涅槃。諸大阿羅漢。各各隨意於諸山林。流泉谿谷。處處捨身而般涅槃。更有諸阿羅漢。於虛

人俱到王舍城着闍崛山中。告諸阿闍世王。給我等食。日日送來。今我曹等結集經藏。不得他行。是中夏安居三月初十五日說戒時。集和合僧。大迦葉入禪定。以天眼觀。今是衆中。誰有煩惱未盡。應逐出者。唯有阿難一人不盡。餘九百九十九人。諸漏已盡。清淨無垢。大迦葉從禪定起。衆中手牽阿難出言。今清淨衆中。結集經藏。汝結未盡。不應住此。是時阿難慚悲泣而自念言。我二十五年。隨侍世尊。供給左右。未曾得如是苦惱。佛實大德。慈悲含忍。念已。自大迦葉言。我雖有力。久可得道。但諸佛法。阿羅漢者。不得供給左右使令。以是故我。留殘結不盡。斷耳。大迦葉言。汝更有罪。佛意不欲聽女人出家。汝慙慙勸請。佛聽爲道。以是故佛之正法。五百歲而衰微。是汝突吉羅罪。阿難言。我憐愍眾生。又三世諸佛法。皆有四部衆。我釋迦文佛。云何獨無。大迦葉復言。佛欲涅槃時。近俱夷那竭城。背痛。四疊氈多羅僧敷臥。語汝言。我須水。汝不供給。是汝突吉羅罪。阿難答言。是時五百乘車載流而渡。令水渾濁。以是故不取。大迦葉復言。正使水濁。佛有大神力。能令大海濁水清淨。汝何因以不與。是汝之罪。汝去作突吉羅懺悔。大迦葉復言。佛問汝。若有人四神足好修。可住壽一劫。若減一劫。佛四神足好修。欲住壽一劫。若減一劫。汝默然不答。問汝至三。汝故默然。汝若答。佛佛四神足好修。應住一劫。若

減一劫。由汝故。令佛世尊早入涅槃。是汝突吉羅罪。阿難言。魔蔽我心。是故無言。我非惡心。而不答佛。大迦葉復言。汝與佛。疊僧伽梨衣。以足踏。上。是汝突吉羅罪。阿難言。爾時有大風起。無人助。我捉衣時。風吹來。墮我脚下。非不恭敬。故蹈佛衣。大迦葉復言。佛陰藏相。般涅槃後。以示女人。是何可恥。是汝突吉羅罪。阿難言。爾時我思惟。若諸女人見佛陰藏相者。便自羞恥。女人人形。欲得男子身。修行佛相。種種福德。根。以是故。我示女人。不爲無恥。而故破戒。大迦葉言。汝有六種突吉羅罪。盡應僧中。悔過。阿難言。諸隨長老。大迦葉及僧所教。是時阿難長跪合手。偏袒右肩。脫革屣。六種突吉羅罪懺悔。大迦葉於僧中手牽阿難出。語阿難言。斷汝漏盡。然後來入。殘結未盡。汝勿來也。如是。是語竟。便自閉門。爾時諸阿羅漢議言。誰能結集。毘尼法藏者。長老阿泥盧豆言。舍利弗是第二。佛有好弟子。字。憍梵波提。柔順和雅。常處閑居。住心寂靜。能知毘尼法藏。今在天上。戶利沙樹園中住。遣使請來。大迦葉語下坐比丘。汝次應僧使。下坐比丘言。僧有何使。大迦葉言。僧使汝至天上。戶利沙樹園中。憍梵波提。阿羅漢住處。是比丘歡喜踊躍。受僧勅命。白大迦葉言。我到。憍梵波提。阿羅漢所。陳說何事。大迦葉言。到已。語。憍梵鉢提。大迦葉等漏盡阿羅漢。皆會。閻浮提。僧有。大法事。汝可疾來。是。下坐比

丘頭面禮僧右繞三匝。如金翅鳥。飛騰虛空。往到。憍梵波提所。頭面作禮。語。憍梵波提言。軟善大德。少欲知足。常在禪定。大迦葉問訊。有語。今僧有。大法事。可疾。下來。觀衆寶聚。是時。憍梵波提。心覺生疑。語。是比丘言。僧將。無。關。靜。事。喚。我。來。耶。無。有。破。僧。者。不。備。日。滅。度。耶。是。比丘。言。實。如。所。言。大。師。佛。已。滅。度。憍。梵。波。提。言。佛。滅。度。大。疾。世。間。眼。滅。能。逐。佛。轉。法。輪。將。我。和。上。舍。利。弗。今。在。何。所。答。曰。先。入。涅槃。憍梵波提言。大師法將各自別離。當可奈何。摩訶目伽連。今在何所。是比丘言。是亦滅度。憍梵波提言。佛法欲散。大人過去。衆生可。感。問。長。老。阿。難。今。何。所。作。是。比丘。言。長。老。阿。難。佛。滅。度。後。憂。愁。啼。哭。迷。悶。不。能。自。喻。憍。梵。波。提。言。阿。難。懷。惱。由。有。愛。結。別。離。生。苦。羅。漢。復。云。何。答。言。羅。漢。離。得。阿。羅。漢。故。無。憂。無。愁。但。觀。諸。法。無。常。相。憍。梵。波。提。言。難。斷。愛。已。斷。無。憂。愁。憍。梵。波。提。言。我。失。離。欲。大。師。於。是。戶。利。沙。樹。園。中。住。亦。何。所。爲。我。和。上。大。師。皆。已。滅。度。我。今。不。能。復。下。閻。浮。提。住。此。般。涅。槃。說。是。言。已。

【言】一(一)【(以)十(十)】(以)十(十)【(何)以(何)】(何)以(何)【(佛)一(一)】(佛)一(一)【(是)汝(是)】(是)汝(是)【(罪)十(罪)】(罪)十(罪)【(云)何(云)】(云)何(云)【(無)十(無)】(無)十(無)【(汝)十(汝)】(汝)十(汝)【(去)作(去)】(去)作(去)【(人)十(人)】(人)十(人)【(是)汝(是)】(是)汝(是)【(之)罪(之)】(之)罪(之)【(復)一(復)】(復)一(復)【(人)一(人)】(人)一(人)【(爾)德(爾)】(爾)德(爾)【(我)示(我)】(我)示(我)【(女)人(女)】(女)人(女)【(不)二(不)】(不)二(不)【(我)以(我)】(我)以(我)【(之)非(之)】(之)非(之)【(罪)十(罪)】(罪)十(罪)【(悔)二(悔)】(悔)二(悔)【(阿)泥(阿)】(阿)泥(阿)【(豆)二(豆)】(豆)二(豆)【(阿)泥(阿)】(阿)泥(阿)【(豆)二(豆)】(豆)二(豆)【(佛)二(佛)】(佛)二(佛)【(波)提(波)】(波)提(波)【(憍)梵(憍)】(憍)梵(憍)【(鉢)提(鉢)】(鉢)提(鉢)【(下)同(下)】(下)同(下)【(波)提(波)】(波)提(波)【(下)同(下)】(下)同(下)【(心)二(心)】(心)二(心)【(止)二(止)】(止)二(止)【(燕)二(燕)】(燕)二(燕)【(樹)二(樹)】(樹)二(樹)【(中)十(中)】(中)十(中)【(華)葉(華)】(華)葉(華)【(葉)二(葉)】(葉)二(葉)【(憍)梵(憍)】(憍)梵(憍)【(鉢)提(鉢)】(鉢)提(鉢)【(下)同(下)】(下)同(下)【(波)提(波)】(波)提(波)【(下)同(下)】(下)同(下)

入禪定中。踊在虛空。身放光明。又出。水火。手摩日月。現種種神變。自心出。火燒身。身中出水。四道流下。至大迦葉所。水中有聲。說此偈言。

佛梵鉢。提稽首禮。妙樂第一大德僧。

爾時下坐比丘。持衣鉢還僧。是時中間阿難思惟。諸法求盡。殘漏。其夜坐禪。經行。懃求道。是阿難智慧多定力少。是故不即得道。定智者乃可速得。後夜欲過疲極。偃息。却臥就枕。頭未至枕。廓然得悟。如電光出闇者見道。阿難如是入金剛定。破一切諸煩惱。得三明六神通。共解脫。作大力阿羅漢。即夜到僧堂門。敲門而喚。大迦葉問言。敲門者誰。答言。我是阿難。大迦葉言。汝何以來。阿難言。我今夜得盡諸漏。大迦葉言。不與汝開門。汝從門鑰孔中來。阿難答言。可爾。即以神力從門鑰孔中入。禮拜僧足。懃懃。大迦葉莫復見責。大迦葉手摩阿難頭。言。我故為汝使。汝得道。汝無嫌恨。我亦如是。以汝自證。譬如手盡虛空。無所染著。阿羅漢心亦如是。一切法中得無所著。復汝本坐。是時僧復議言。佛梵波提已取滅度。更有誰能結集。法藏長老阿泥盧豆言。是長老阿難於佛弟子常侍近佛。聞經能持。佛常歎譽。是阿難能結集經藏。是時長老迦葉摩阿難頭。言。佛囑累汝令持法藏。汝應報佛恩。佛在何處。最初說法。佛諸大弟子能守護法藏者。皆以

滅度。唯汝一人在。汝今應隨佛心。憐愍眾生。故集佛法藏。是時阿難禮佛已坐。師子床。時大迦葉說此偈言。

佛聖師子王。阿難是佛子。

師子座處坐。觀衆無有佛。

如是大德衆。無佛失威神。

如空無月時。有宿而不嚴。

汝大智人說。汝佛子當演。

何處佛初說。今汝當布現。

是時長老阿難一心合掌。向佛涅槃方。如是說言。

佛初說法時。爾時我不見。

如是展轉聞。佛在波羅奈。

佛爲五比丘。初開甘露門。

說四真諦法。苦集滅道諦。

阿若憍陳如。最初得見道。

八萬諸天衆。皆亦入道迹。

是千阿羅漢。是語已。上昇虛空。高七多羅樹。皆言。咄。無常力大。如我等眼見佛說法。今乃言。我聞便說。偈言。

我見佛身相。猶如紫金山。

妙相衆德滅。唯有名獨存。

是故當方便。求出於三界。

勸集諸善根。涅槃最爲樂。

爾時長老阿泥盧豆說偈。偈言。

咄世間無常。如水月芭蕉。

功德滿三界。無常風所壞。

爾時大迦葉復說此偈。

無常力甚大。愚智貧富貴。

得道及未得。一切無能免。

非巧言妙寶。非欺誑力諍。

如火燒萬物。無常相法爾。

大迦葉語阿難。從轉法輪經至大般涅槃。集作四阿含。增一阿含中阿含長阿含相應阿含。是名修妬路法藏。諸阿羅漢更問。誰能明了集。尼法藏。皆言。長老。憂婆離於五百阿羅漢中持律第一。我等今請。即請言。起就師子座。處坐。說。佛在何處。初說。尼結戒。憂婆離受。僧教。師子座處坐。說。如是我聞。一時佛在毘舍離。爾時須提那迦蘭陀長者子初作姪欲。以是因緣。故結初大罪。二百五十戒。義作三部七法八比丘尼。尼增一。憂婆離問難部善部。如是等八十部作。尼。尼藏。諸阿羅漢復更思惟。誰能明了集。阿尼曇藏。念言。長老阿難於五百阿羅漢中。解修妬路義第一。我等今請。即請言。起就師子座。處坐。佛在何處。初說。阿尼曇。阿難受。僧教。師子座處坐。說。如是我聞。一時佛在舍婆提城。爾時佛告諸比丘。諸有五怖五罪五怨。不除不滅。是因緣。故此生中身心受。無量苦。復後世墮惡道中。諸有無此五怖五罪五怨。是因緣。故於今生種種身心受樂。後世生天上樂處。何等五怖。應遠。一者殺。二者盜。三者邪淫。四者妄語。五者飲酒。如是等四名。阿尼曇藏。三

提一(生)十(十)三(一) 神一(通)神(一) 共(八) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

以永無殘氣。栴闍婆羅門女。以栴檀香泥一臂。如左右眼。心無憎愛。是以大衆中言。汝使我有一女。何以不愛與我衣食。爲爾無羞。惑餘人。是時五百婆羅門師等。皆舉手唱言。是。我皆知。此事是時佛無異色。亦無慚色。此事即時彰露。地爲大動。諸天供養。散衆名華。讚歎佛德。佛無喜色。復次佛食馬麥。亦無憂感。天王獻食百味具足。不以爲悅。一心無二。如是等種種飲食衣服被臥具。讚呵輕敬等種種事中心無異也。譬如真金燒鍛打磨都無增損。以是故阿羅漢雖斷結得道。猶有殘氣。不得稱婆伽婆。問曰。婆伽婆。正有此一名。更有餘名。答曰。佛功德無量。名號亦無量。此名取其大者。以人多識故。復有異名。名多陀阿伽陀等。云何名多陀阿伽陀。如法相解。如法相說。如諸佛安隱道來。佛亦如是來。更不去後有中。是故名多陀阿伽陀。復名阿羅呵。云何名阿羅呵。阿羅名賊。呵名殺。是名殺賊。如偈說。

佛以忍爲鎧	精進爲剛甲
持戒爲大馬	禪定爲良弓
智慧爲好箭	外破魔王軍
內滅煩惱賊	是名阿羅呵

復次阿名不羅呵名生。是名不生。佛心種子後世田中不生。無明糠脫故。復次阿羅呵名應受供養。佛諸結使除盡。得一切智慧。故應受一切天地衆生供養。以是故佛名。

實錄
(正通)
一
十
註
婆
具
名
百
編
二
十
十

一五〇九 大智度論卷第二

不應事天。復次佛有二事：一者大功德神通力，二者第一淨心諸結使滅。諸天雖有福德神力，諸結使不滅，故心不清淨；心不清淨，故神力亦少。聲聞辟支佛雖結使滅，心清淨，福德薄，故力勢少。佛二法滿足，故稱勝一切人。餘人不勝一切人。婆伽婆名有德，先已說。復名阿婆婆摩。*秦言：無等。復名阿婆婆磨。*秦言：無等。名阿婆婆摩。*秦言：無等。復名路迦那他。*秦言：波羅伽。復名波羅伽。*秦言：度。復名婆檀陀。*秦言：大德。復名尸梨伽那。*秦言：厚德。如是等無量名號。父母名字悉達陀。*秦言：成利。得道時知一切諸法故，是名為佛。應受諸天人供養，如是等得名大德厚德。如是種種隨德立名問

曰。汝愛刹利種。淨飯王子字。悉達多。以是故而大稱讚言。一切智。一切智人無也。答曰。不爾。汝惡邪故妬。瞋佛作妄語。實有一切智人。何以故。佛一切衆生中身色顏貌端正無比。相德明具勝一切人。小人見佛身相。亦知是一切智人。何況大人。如放牛譬喻經中說。摩伽陀國王頻婆娑羅請佛三月。及五百弟子。王須新乳酪。酥供養佛。及比丘僧。語諸放牛人。來近處住。日日送新乳酪。酥。竟三月。王憐愍此放牛人。語言。汝往見佛。還出放牛。諸放牛人。往詣佛所。於道中自共論言。我等聞人說。佛是一切智人。我等是下劣小人。何能別知實有一切智人。諸婆羅門喜好酥酪故。常來往諸放牛人所。作親厚。放牛人由是聞婆羅門種種經書名字故。言四違陀經

今此釋師子	一切智有無
見之無不喜	此事亦已足
光明第一照	顏貌甚貴重
身相威德備	與佛名相稱
相相皆分明	威神亦滿足
福德自纏絡	見者無不愛
圓光身處中	觀者無厭足
若有一切智	必有是功德
一切諸彩畫	寶飾莊嚴像
欲比此妙身	不可以爲喻
能滿諸觀者	令得第一樂

①〔語〕—①㉔ ②往—②往 ③等
 二—②等 ④何能—④云何 ⑤〔人〕
 一—⑤ ⑥喜好—⑥好喜 ⑦喜—⑦
 ⑧故—⑧ ⑨往—⑨ ⑩由
 是—⑩ ⑪種種—⑪種種 ⑫還—
 ⑫ ⑬陀—⑬大 ⑭最—⑭爭
 ⑮〔如〕—⑮ ⑯伎—⑯技 ⑰
 於—⑰竹 ⑱〔坐〕—⑱下十(坐)
 ⑲ ⑳其炎—⑲焰 ㉑融—⑲第
 ㉒〔緊〕—㉒ ㉓〔大〕—㉓
 ㉔—②已 ㉕—②羅—②羅 ㉖有—
 二得 ㉗

①報二果(國)* ②善(一)③(一) ④夾注作本文(國)* ⑤數十(法)(國) ⑥問一問(國) ⑦是(一)(國) ⑧偶說一說偶言(國) ⑨說偶(國)
 ⑩杖二仗(國) ⑪怖二於(國) ⑫免二也(國) ⑬富二福(國) ⑭緣二因(國) ⑮故二生(國)(國) ⑯則(一)(國) ⑰一切二如(國)
 ⑱佛十(法則)(國) ⑲爾二然(國) ⑳惡(十)(國) ㉑佛十(佛)(國) ㉒號二字(國) ㉓淨二善(國) ㉔德(一)(國) ㉕故心(少)十四字(無靜善心故無大)八字(國) ㉖心十(善)(國) ㉗善(十)(國) ㉘那(一)(國) ㉙不二非(國) ㉚名二大(國) ㉛婆二梵(國)
 ㉜磨二摩(國) ㉝(婆)(國) ㉞故(一)(國) ㉟餐二食(國) ㊱等(一)(國) ㊲等得二得是(國) ㊳飯(一)(國) ㊴悉達陀(國) ㊵悉達他(國)
 ㊶以是故二以是故汝(國) ㊷故(國) ㊸智十(人)(國) ㊹正二政(國) ㊺小二兒(國) ㊻麻二蘇(國) ㊼蘇二麻(國)

大智度論卷第三

女商子無長 破詩夕道泣

第五卷
本作初
釋元明
城釋玉
舍〔經〕
〔宋〕
十九
〔今常
〔12〕
〔13〕
〔14〕
以十
〔佳〕
〔若
般城
故〕

①無十(有)②③ ④非分二非⑤⑥，不⑦，不令⑧ ⑨非合無一非無⑩⑪，[非合無]一⑫，非⑬ ⑭他十(人)⑮⑯ ⑰第十(答)⑱⑲ ⑳生因
一因生㉑ ㉒行十(而不作)㉓㉔ ㉕若一如㉖㉗ ㉘[是]一白㉙㉚ [真]一白㉛ ㉜實十(見)㉝㉞ ㉟實實二實直見㊱，眞實見㊲ ㊳了二
定㊴㊵ ㊶如十(說)㊷㊸ ㊹義三義㊺ ㊻[故]一白㊼㊽ ㊾知十(是)㊿㉀㉁ ㉂種種世間二世間種種㉃㉄ ㉅性一姓㉆
㉇至二住㉈㉉ ㊱先世二宿世㊲，知宿世㊳ ㊴分明二分㊵㊶ ㊷分明二分別㊸㊹ ㊺人十(是)㊻㊼ ㊽[是]一㊾㊿ ㉀第二等㉁
㉂二若㉃㉄ ㉅貴種族一貴族種㉆㉇，種貴族種㉈㉉ ㊱生時行七步㊲㊳㊴㊵光明滿十方㊶㊷ ㊸觀一顯㊹，顯㊺ ㊻世間無明二愚癡百冥㊼㊽
㊾現一出㊿㉀㉁ ㉂大二女㉃㉄ ㉅大二松㉆㉇ ㉈表二衣㉉㊱ ㊲廢二發㊳ ㊴略十(不具足)㊵㊶ ㊷[大智]一十七字二[大智度論]

善心三事故名天住。慈悲喜捨四無量心故名梵住。空無相無作。是三昧名。聖住。聖住法佛於中住。復次四種住。天住。梵住。聖住。佛住。三住如前說。佛住者。首楞嚴等。諸佛無量三昧。十力。四無所畏。十八不共法。一切智等種種諸慧。及八萬四千法藏。度人門。如是等種種諸佛功德。是佛所住處。佛於中住。略說往竟。王舍城者。問曰。如舍婆提迦毘羅婆波羅捺大城。皆有諸王舍。何以故獨名此城爲王舍。答曰。有人言。是摩伽陀國王有子。一頭兩面四臂。時人以爲不祥。王卽裂其身首棄之曠野。羅刹女鬼。名梨羅。還合其身而乳養之。後大成。人力能并衆諸國王。有天下。取諸國。王萬八千人。置此五山中。以大力勢治閼浮提。閼浮提人因名此山爲王舍城。復次有人言。摩伽陀王先所住城。城中失火一燒。一作如是至七。國人疲役王火憂怖。集諸智人問其意故。有言。宜應易處。王卽更求住處。見此五山周匝如城。卽作宮殿於中止住。以是故名王舍城。復次往古世時。此國有王。名婆藪。心厭世法出家作仙人。是時居家婆羅門。與諸出家仙人共論議。居家婆羅門言。經書云。天祀中應殺生噉肉。諸出家仙人言。不應天祀中殺生噉肉。共諍云云。諸出家婆羅門言。此有大王出家作仙人。汝等信不。諸居家婆羅門言。信。諸出家仙人言。我以此人爲證。後日當問諸居家婆羅門。卽以其夜。先到婆藪仙人所。種種問已。語婆藪

仙人。明日論議汝當助我。如是明日論時。諸出家仙人問婆藪仙人。天祀中應殺生噉肉不。婆藪仙人言。婆羅門法天祀中應殺生噉肉。諸出家仙人言。於汝實心云何。應殺生噉肉不。婆藪仙人言。爲天祀故應殺生噉肉。此生在天祀中死。故得生天上。諸出家仙人言。汝大不是。汝大妄語。卽睡之言。罪人滅去。是時婆藪仙人尋陷入地沒。裸。是初開大罪門故。諸出家仙人言。汝應實語。若故妄語者。汝身當陷入地中。婆藪仙人言。我知爲天故殺羊噉肉無罪。卽復陷入地至膝。如是漸漸稍沒至腰。至頸。諸出家仙人言。汝今妄語得現世報。更以實語者。雖入地下。我能出汝。令得免罪。爾時婆藪仙人自思惟言。我貴重人不應兩種誑。又婆羅門四圍陀法中。種種因緣讚祀天法。我一人死當何足計。一心言。應天祀中殺生噉肉無罪。諸出家仙人言。汝重罪人。當去不用見汝。於是舉身沒地中。從是以來乃至今日。常用婆藪仙人王法。於天祀中殺羊。當下刀時言。婆藪殺汝。婆藪之子。名曰廣車。嗣位爲王。後亦厭世法而復不能出家。如是思惟。我父先王出家生入地中。若治天下復作大罪。我今當何以自處。如是思惟時聞空中聲言。汝若行見難值希有處。汝應是中作舍住。作是語已。便不復聞聲。未經幾時王出田獵。見有一鹿走疾如風。王便逐之而不可及。遂逐不止。百官侍從無能

及者轉前見有五山周匝峻固。其地不正。生草細軟。好華遍地。種種樹木。華果茂盛。溫泉涼池。皆悉清淨。其地莊嚴。處處有散天華。天香。聞天伎樂。爾時乾闥婆伎。適見王來各自還去。是處希有未曾所見。今我正當在是中作舍住。如是思惟已。群臣百官尋跡而到。王告諸臣。我前所聞空中聲言。汝行若見希有難值之處。汝應是中作舍住。我今見此希有之處。我應是中作舍住。卽捨本城於此山中住。是王初始在是中住。從是已後次第住。是王初起造立宮舍。故名王舍城。略說王舍城本起竟。圖者闍崛山中。圖者闍名。闍名頭。問曰。何以名闍頭山。答曰。是山頂似闍。王舍城人見其似闍。故共傳言。闍頭山。因名之爲闍頭山。復次王舍城南屍陀林中多諸死人。諸鷲常來噉之。還在山頭。時人遂名闍頭山。是山於五山中最高大。多好林木。聖人住處。問曰。已知者闍崛山義。佛何以故住王舍城。諸佛法普慈一切。如日照萬物無不蒙明。如酒祇尼大城富樓那跋檀大城阿藍車多羅大城弗迦羅婆多。大城如是等大城多人豐樂而不住。何故多住王舍城。舍婆提大城。波羅奈迦毘羅婆。瞻婆。迦多拘。跋。轉。鳩。樓。城等。雖有住時而多住王舍城。舍婆提云何知多住二處見佛。諸經多在二城說。少在餘城。答曰。佛雖大慈等及。以酒祇尼等諸大城是

者十(佛住) 十(今當說) 婆波二波 婆波 梨羅 開羅 王 宜 諸 諸 十仙 入 羊二生 二頭 令二今 見二 重 闍 草 僅一推 復 以二已 十(仙人) 二福王 爲王 復不 復不 飲二 林木二樹林 應二於 是二此 元二先 本起 者 中二者 因十(而) 二食 二(於) 佛十(普慈一切) 故十(獨) 如二何故不住諸餘大城若 二一 不住何 遂二便 大城 少於 大城 有 時而二時 此諸城而 尼十(大城) 新大 大城 故

① 離離車二 離離車地 ② 地多 ③ 離離車多 ④ 〔人多〕一 ⑤ 人多二人又 ⑥ 偶說二說偶 ⑦ 〔王舍城〕一 ⑧ 〔故多住〕一 ⑨ 〔婆〕一 ⑩ 〔婆〕一 ⑪ 〔說〕一 ⑫ 好妙二妙好 ⑬ 諸釋一釋諸 ⑭ 〔父〕一 ⑮ 王二主 ⑯ 住二在 ⑰ 〔處〕一 ⑱ 住一處二一處住 ⑲ 故十〔多住舍婆提〕 ⑳ 〔復次…故〕十四字 ㉑ 舍婆提二住 ㉒ 何十〔以〕 ㉓ 異二果 ㉔ 人二又 ㉕ 〔有〕一 ㉖ 〔釋〕一 ㉗ 提十〔頤〕 ㉘ 著十〔也〕 ㉙ 〔如〕一 ㉚ 〔是中若〕一 ㉛ 者二此城中 ㉜ 住十〔舍婆提城中〕 ㉝ 十〔舍婆提城〕 ㉞ 中二近 ㉟ 時住二時 ㊱ 〔時住〕一 ㊲ 住時 ㊳ 提十〔城中〕 ㊴ 久二人 ㊵ 住此久二多住舍婆提城 ㊶ 離二剎 ㊷ 離已二離以 ㊸ 〔是〕一 ㊹ 樹二剎 ㊺ 若二於一國中 ㊻ 二

輩故佛多住。此。譬如毒草生處近邊必有良藥。如。偈說

譬如師子 百獸之王 為小虫吼
為衆所笑 若在虎窟 猛獸之中
奮迅大吼 智人所可

諸論議師如猛虎 在此衆中無所畏
大智聖人多見聞 在此衆中第一

以是大智多聞人皆在王舍城故。佛多住
王舍城。復次頻婆娑羅王。到伽耶祀舍中。迎
佛及。餘結髮千阿羅漢。是時佛為王說法。

得須陀洹道。即請佛言。願佛及僧就我王
舍城。盡形壽受。我衣被飲食臥具醫藥。
給所當得。佛即受請。是故多住王舍城。復

次闍浮提四方中。東方為始。日初出故。次
第南方。西方。北方。東方。中摩伽陀國最勝。
摩伽陀國中王舍城最勝。是有十二億

家。佛涅槃後。阿闍王以人民轉少故。捨
王舍大城。其邊更作一小城。廣長一由旬。
名波羅利弗多羅。猶尚於諸城中最大。何

況本王舍城。復次是中人多聰明皆廣學多
識。餘國無此。復次大有人應得道者。待
時待處待人。佛豫知釋提桓因及八萬諸

天。應在摩伽陀國石室中得道。是故佛
多住王舍城。復次其國豐樂。乞食易得。餘
國不如。又以三因緣故。一者頻婆娑羅王

約勅。宮中常作千比丘食。二者樹提伽
雖入中生常受天富樂。又多富貴諸優婆
塞。三者阿波羅邏龍王。善心受化作佛弟

子。除世飢饉。故常降好雨。是故國豐。如

佛涅槃後。長老摩訶迦葉欲集法思惟。何國
豐樂乞食易得。得法集法。如是思已。憶

王舍城中頻婆娑羅王約勅常設千比丘食。
頻婆娑羅王雖死。此法不斷。是中食易得。易
可集法。餘處無如是常供。若行乞食時

諸外道來共論議。若共論議集法事。若不
共論。便言諸沙門不如我。如是思惟。擇取

最上十阿羅漢。將就耆闍崛山集結經藏。
以是三因緣故。知摩伽陀國乞食易得。如
阿含及毘尼中說言。毘耶離國時。時有飢

餓。如降難陀婆羅龍王。兄弟經中說。舍婆
提國飢餓。餘諸國亦時時有飢餓。摩伽
陀國中無是事。以是故知。摩伽陀國豐樂

乞食易得。
復次王舍城在山中閑靜。餘國精舍平地
故。多難人入出來往。易故不閑靜。又此

山中多精舍。諸坐禪人諸聖人皆樂。閑
靜。多得住。中。佛是聖人坐禪人主。是故

多住王舍城。如是等種種因緣。故多住
王舍城。問曰。若住王舍城可爾。何以不
多住竹園。而多住耆闍崛山。答曰。我

已答。聖人坐禪人樂閑靜處。問曰。餘更有
四山。轉婆羅跋等。何以不多住。而多住
耆闍崛山。答曰。耆闍崛山於五山中。最勝

故。云何勝。耆闍崛山精舍近城。而山難上。
以是故難人不來。近城故乞食不疲。以
是故佛多在耆闍崛山中。不在餘處。復次

長老摩訶迦葉。於耆闍崛山。集三法藏。
可度衆生。度竟欲隨佛入涅槃。清朝著衣
持鉢入王舍城乞食已。上耆闍崛山。語諸

弟子。我今日入無餘涅槃。如是語已。入房
結跏趺坐。諸無漏禪定自熏身。摩訶迦葉

諸弟子。入王舍城。語諸貴人。知不。尊者摩
訶迦葉。今日入無餘涅槃。諸貴人聞。是語皆

大愁憂言。佛已滅度。摩訶迦葉持護佛法。今
日復欲入無餘涅槃。諸貴人諸比丘。晡時

皆共集耆闍崛山。長老摩訶迦葉。晡時從禪
定起。入衆中坐。讚說無常。諸一切有為

法。因緣生故無常。本無今有。已有還無。故無
常。因緣生故無常。無常故苦。苦故無我。無我

故有智者不應著我我所。若著我我所。
得無量憂愁苦惱。一切世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭
求離欲。如是種種說。世界世間中。心應厭

此十(城) ②(又)十如 ③(偈說)二說 ④(狼)二 ⑤(此)二大 ⑥(餘)二除 ⑦(時)二中 ⑧(形)二利 ⑨(我)一

⑩(飲)二飯 ⑪(藥)十(四時)供養 ⑫(復)次二有人 ⑬(始)日初二數 ⑭(以)H ⑮(方)一 ⑯(之)十中 ⑰(有)人

⑱(在)二十六字 ⑲(釋)提桓因及八萬諸天應在摩伽陀國石室中 ⑳(得)度有人應得度者待時待處待人乃能得道是釋提桓因因緣應在四十

①(五)字 ②(但)第一字釋字前宮本有佛覺知三字 ③(道)二度 ④(佛)知二乃能得道是 ⑤(國)一 ⑥(是)一 ⑦(多)一

⑧(其)二摩伽陀 ⑨(又)一 ⑩(常)二 ⑪(離)二 ⑫(人) ⑬(富)一 ⑭(道)二 ⑮(如)二復次 ⑯(思)十

①(此)十(城) ②(又)十如 ③(偈說)二說 ④(狼)二 ⑤(此)二大 ⑥(餘)二除 ⑦(時)二中 ⑧(形)二利 ⑨(我)一

⑩(飲)二飯 ⑪(藥)十(四時)供養 ⑫(復)次二有人 ⑬(始)日初二數 ⑭(以)H ⑮(方)一 ⑯(之)十中 ⑰(有)人

⑱(在)二十六字 ⑲(釋)提桓因及八萬諸天應在摩伽陀國石室中 ⑳(得)度有人應得度者待時待處待人乃能得道是釋提桓因因緣應在四十

①(五)字 ②(但)第一字釋字前宮本有佛覺知三字 ③(道)二度 ④(佛)知二乃能得道是 ⑤(國)一 ⑥(是)一 ⑦(多)一

⑧(其)二摩伽陀 ⑨(又)一 ⑩(常)二 ⑪(離)二 ⑫(人) ⑬(富)一 ⑭(道)二 ⑮(如)二復次 ⑯(思)十

①(此)十(城) ②(又)十如 ③(偈說)二說 ④(狼)二 ⑤(此)二大 ⑥(餘)二除 ⑦(時)二中 ⑧(形)二利 ⑨(我)一

處。佛爲諸聖人主。是故佛多住耆闍崛山。復次耆闍崛山。是過去未來現在諸佛住處。如富樓那彌帝隸耶尼子經中說。佛語富樓那。若使三千大千世界劫燒若更生。我常在此山中住。一切衆生以結使纏縛。不作見佛功德。以是故不見我。復次耆闍崛山清淨鮮潔。受三世佛及諸菩薩。更無如是處。是故多住耆闍崛山。復次諸摩訶衍經。多在耆闍崛山中說。餘處說少。何以故。是中淨潔有福德閑靜故。一切三世諸佛住處。十方諸菩薩。亦讚歎恭敬此處。諸天龍夜叉阿修羅。伽留羅乾闥婆。鵝陀羅摩睺羅伽等大力衆神。守護供養恭敬是處。如偈說。

是耆闍崛山 諸佛所住處
聖人所止息 覆蔭一切故
衆苦得解脫 唯有眞法存

復次是中方無量智慧福德大力菩薩。常來見釋迦牟尼佛。禮拜恭敬聽法。故佛說諸摩訶衍經。多在耆闍崛山。諸摩訶衍經般若爲最大。今欲說故云何不住耆闍崛山。略說住耆闍崛山因緣竟。

大智度共摩訶比丘僧釋論第六

共摩訶比丘僧 共名一處一時一
心一戒一見一道一解脫 是名爲共。摩訶
秦言大。或多或勝。云何大。一切衆中最
上故。一切障礙斷故。天王等大人恭敬故。是
名爲大。云何多。數至五千故名多。云何
勝。一切九十六種道論議能破。故名勝。云

①作是二直入山內 ②入十(著闍闍) ③闍闍 ④頭石內一內 ⑤石頭中 ⑥頭石中 ⑦教一滿 ⑧[時]— ⑨[出佛]
 一 ⑩[世]— ⑪[隨]— ⑫日— ⑬以 ⑭人十(以此三會度人) ⑮[人]— ⑯山十(頭) ⑰[即於…樂]十字
 一 ⑱[而]— ⑲文二幸 ⑳漢十(彌勒佛言) ㉑以一如 ㉒索十(生) ㉓[是]— ㉔[諸婆…次]二十三字二(吉處
 是故摩訶迦葉於中集法亦於中般若涅槃又諸聖人樂住是處佛爲諸聖人主以是故佛住者闍闍山復大)四十三字 ㉕人喜住二所樂
 一(是故摩訶迦葉於中集法亦於中般若涅槃又諸聖人皆住是處)十佛 ㉖主十(住) ㉗住二在 ㉘山十(中) ㉙[彌帝…子]
 六字一 ㉚[住]— ㉛受二 ㉜[如]— ㉝中淨潔有福德一中清淨有福德 ㉞地有願淨潔 ㉟地有願淨潔

聽法無厭。復次如佛大師。自一心從弟子。邊聽法。不應難言。阿羅漢所作已辦。何以聽法。譬如飽滿人。得好食。猶向更食。云何飢渴人而言。不應食。以是故。諸阿羅漢雖所作已辦。常在佛邊聽法。復次佛住解脫法中。諸阿羅漢亦住解脫法中。住法相應。眷屬莊嚴。如栴檀馨。喻經中言。有栴檀林伊蘭。圍之。有伊蘭林栴檀圍之。有栴檀栴檀。圍以爲叢林。有伊蘭伊蘭。自相圍繞。佛諸阿羅漢亦復如是。佛住善法解脫中。諸阿羅漢亦住善法解脫中。住法相應。眷屬莊嚴。佛以大衆圍繞。如須彌山王。十寶山圍。如白香象王。白香象圍繞。如師子王。師子衆圍繞。佛亦如是。佛爲世間無上福田。與諸弟子圍繞共住。

阿羅漢除阿羅漢在學地得須陀洹。問曰。何以言唯除阿羅漢。答曰。上所讀諸阿羅漢。阿羅漢不在其數。何以故。以在學地未離欲故。問曰。大德阿難。第三師大衆法將。種涅槃種已無量劫。常近佛持法藏。大德利根。何以至今未離欲作學人。答曰。大德阿難。本願如是。我於多聞衆中。最第一。亦以諸佛法阿羅漢所作已辦。不應作供。供給養人。以其於佛法中能辦大事。煩惱賊。共佛在解脫床上坐。故。復次長老阿難。種種諸經。聽持誦利觀。智慧多。攝心少。二功德等者。可得漏盡道。以是故。長老阿難。是學人須陀洹。復次貪供。給世尊。故。是阿難爲佛作供。給人。如是念。若我早取漏盡道。

便遠世尊。不得作供給人。以是故。阿羅漢雖能得阿羅漢道。自制不取。復次處時人未合故。何等處能集法。千阿羅漢未。在耆闍崛山。是爲處。世尊過去時未到。長老婆耆子不在。以是故。長老阿難。漏不盡。要在世尊過去。集法衆。合婆耆子說法。勸諫。三事合。故得漏盡道。復次大德阿難。厭世法。少不如餘人。是阿羅漢。世王者種。端正無比。福德無量。世尊近親。常侍從佛。必有此念。我佛近侍。知法寶藏。漏盡道法。我不畏失。以是事故。不憚大慙。問曰。大德阿難。名以何因緣。是先世因緣。是父母作字。是依因緣。立名。答曰。是先世因緣。亦父母作名。亦依因緣。立字。問曰。云何先世因緣。答曰。釋迦文佛先世作瓦師。名大光明。爾時有佛名釋迦文。弟子名舍利弗。目乾連。阿難。佛與弟子俱到瓦師舍。一宿。爾時瓦師。布施草坐。燈明石蜜。漿三事。供養佛。及比丘僧。便發願言。我於當來。老病死。惱五惡之世。作佛。如今佛名釋迦文。我佛弟子。名亦如今佛弟子。名。以佛願。故得字。阿難。復次阿難。世世立願。我在釋迦文佛弟子。多聞衆中。願最第一。字阿難。復次阿難。世世忍辱除瞋。以是因緣。故生便端。正。父母以其端。正。見者皆歡喜。故字阿難。是爲先世因緣。字。云何父母作字。昔有日種王。名師子頰。其王有四子。第一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。有一女名甘露味。淨飯王有二子。佛難陀。白飯

王有二子。跋提提沙。斛飯王有二子。提婆達多。阿難。甘露飯王有二子。摩訶男。阿泥盧豆。甘露味女有一子。名施婆羅。是中悉達。陀菩薩。漸漸長大。乘轉輪聖王位。夜半出家。至溫樓。轉羅國中。尼連禪河邊。六年苦行。是時淨飯王愛念子故。常遣使問訊。欲知消息。我子得道不。若病若死。使來白王。菩薩唯有皮骨。筋相連。持耳。命甚微弱。若今日若明日。不復久也。王聞其言。甚大愁念。沒憂惱海。我子既不作轉輪王。又不得作佛。一何衰苦。無所得而死。如是憂惱。荒迷憤塞。是時菩薩棄苦行處。食百味乳糜。身體充滿。於尼連禪水中洗浴。已至菩提樹下。坐金剛座。而自誓言。要不破此結。加趺坐。成一切智。不得一切智。終不起也。是時魔王將十八億衆。到菩薩所。敢與菩薩決其得失。菩薩智慧力。故大破魔軍。魔不如而退。自念。菩薩巨勝。當惱其父。至淨飯王所。詭言。汝子今日後夜。已了。王聞此語。驚怖墮床。如熱沙中魚。王時悲哭而說偈言。

阿夷陀虛言 瑞應亦無驗
得利之吉名 一切無所獲
是時菩提樹神大歡喜。持天曼陀羅華。至淨飯王所。說偈言。

飯王所說偈言

○願十(足)○ ○(邊)一○ ○滿人二(衆)五人○ ○得十(妙)○ ○荷更二(珍)而○ ○(云何)食○十(之)何況(虛)漢(者)八(字)
○言二(故)○ ○國二(四)○ ○(住)一○ ○來二(人)○ ○退十(者)○ ○(以)一○ ○德十(善)○ ○二(二)○ ○大)
取二(入)○ ○次十(有人)言○ ○合二(令)○ ○動二(機)○ ○(是)一○ ○世十(是)○ ○正二(政)○ ○長二(其)○ ○(佛)
一○ ○觀十(盛)滿○ ○名十(字)○ ○(是)一○ ○日就連二(日)即連○ ○日就連○ ○文十(尼)○ ○(佛)
一○ ○名十(字)○ ○(名)一○ ○夾註作本文○ ○(有)一○ ○名十(新)阿(羅)漢(者)○ ○(其)十(第)○ ○
佛二(悉)達○ ○陀二(多)○ ○位十(處)○ ○至二(住)○ ○(欲)知(消息)一○ ○死十(欲)知(消息)○ ○耳二(身)○

漢皆是福田。以其煩惱盡無餘故。祕密中說諸菩薩得無生法忍。煩惱已斷。具六神通。利益衆生。以現示法故。前說阿羅漢。後說菩薩。復次菩薩以方便力。現入五道受。爾何以。乃在優婆塞優婆夷後。答曰。四衆雖漏未盡。盡在不久故。通名聲聞衆。若於四衆中。聞說菩薩者。則不便。如比丘尼得無量律儀故。應次比丘後。在沙彌前。佛以儀法不便故。在沙彌後。此諸菩薩亦如是。雖應在學人三衆上。以不便故。在後說。復次有人言。菩薩功德智慧超殊。阿羅漢辟支佛。是故別說。問曰。聲聞經中但說四衆。此中何以別說菩薩衆。答曰。有二種道。一聲聞道。二菩提薩埵道。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。四衆。是聲聞道。菩薩摩訶薩。是菩提薩埵道。以是故。聲聞法中經初。無佛在某處某處住。爾所菩薩俱。但言佛某處某處住。與爾所比丘俱。如說佛在波羅奈與五百比丘俱。佛在伽耶國中與千比丘俱。佛在舍婆提與五百比丘俱。如是種種經初。不說與菩薩若干人俱。問曰。諸菩薩二種。若出家若在家。在家菩薩總說在優婆塞優婆夷中。出家菩薩總在比丘比丘尼中。今何以故別說。答曰。雖總在四衆中。應當別說。何以故。是菩薩必墮四衆中。有四衆不墮菩薩中。何者是。有聲聞人辟支佛人。有求生天人。有求樂自活人。此四

種人不墮菩薩中。何以故。是人發心言。我當作佛故。復次菩薩得無生法忍。故一切名字生死相斷出三界。不墮衆生數中。何以故。聲聞人得阿羅漢道滅度已。尚不墮衆生數中。何況菩薩。如波羅延優波尸難中偈說。

已滅無處更出。不若已永滅不。出不。既入涅槃。常住不。惟願大智說其實。佛答曰。

滅者即是不可量。破壞因緣及名相。一切言語道已過。一時都盡如火滅。如阿羅漢。一切名字尙斷。何況菩薩能破一切諸法。知實相得法身而不斷耶。以是故。摩訶衍四衆中。別說菩薩問曰。何以故。大乘經初。菩薩衆聲聞衆兩說。聲聞經初獨說比丘衆。不說菩薩衆。答曰。欲辯二乘義故。佛乘及聲聞乘。聲聞乘陋小。佛乘廣大。聲聞乘自利自爲。佛乘益一切。復次聲聞衆多說衆生空。佛乘說衆生空法空。如是等種種分別說。是二道故。摩訶衍經聲聞衆菩薩衆兩說。如讚摩訶衍偈中說。

得此大乘人。能與一切樂。利益以資法。令得無上道。得此大乘人。慈悲一切故。頭目以布施。捨之如草木。得此大乘人。護持清淨戒。如燉牛愛尾。不惜身壽命。得此大乘人。能得無上忍。若有割截身。視之如斷草。

得此大乘人 ①力行不休息 ②得此大乘人 ③神通聖道力 ④得此大乘人 ⑤無壞實智慧 ⑥不可思議智 ⑦不入二法中 ⑧驢馬駝象乘 ⑨菩薩及聲聞 ⑩大小亦如是 ⑪精進無厭倦 ⑫如杼大海者 ⑬廣修無量定 ⑭清淨得自在 ⑮分別諸法相 ⑯是中已具得 ⑰無量悲心力 ⑱等觀一切法 ⑲雖同不相比 ⑳大小亦如是

●現二顯(合)●乃一反(合)●乃十(至)●問二隔●(衆)一●善提一佛●(善提…佛人)二百五字二(佛道若說四衆當知是求聲聞道者若別說菩薩摩訶薩衆當知是求佛道者復次諸菩薩有二種出家在家在家菩薩已據在優婆塞優婆夷中出家菩薩已據在比丘比丘尼中復次有菩薩必在四衆中有四衆不必在菩薩中何者是如求九十三字●四衆是聲聞道二若說四衆當知是求聲聞道者若別說(合)●(是善…道)六字二(衆當知是求佛道者)八字●(某處)一●總十(說)●[今何以故別說]一●[有]一●*●(衆)十●(何)一●故)十四字二(是故別說解)六字●何以故聲聞人二所以者何●(滅度已)一●善提一善提薩婆●波二婆●延十(經)●偏說二所說化●出二不生●生不●已二萬●出二不復生●說二●權二唯

四。三三名九。十名百。十名千。十名萬。千萬名億。千萬億名那由他。千萬那由他名頻婆。千萬頻婆名迦他。過迦他名阿僧祇。如是數三阿僧祇。若行一阿僧祇。滿行第二阿僧祇。第二阿僧祇滿行第三阿僧祇。譬如算數。法。算一乃至算百算。竟還至一。如是菩薩一阿僧祇過還從一起。初阿僧祇中。心不自知。我當作佛。不作佛。二阿僧祇中。心雖能知。我必作佛。而口不稱。我當作佛。三阿僧祇中。心了了自知。得作佛。口自發言。無所畏難。我於來世當作佛。釋迦文佛。從過去釋迦文佛到。刺那尸棄佛。初阿僧祇。是中菩薩永離女人身。從刺那尸棄佛至燃燈佛。為二阿僧祇。是中菩薩七枚青蓮華。供養燃燈佛。敷鹿皮衣。布髮掩泥。是時燃燈佛。便授其記。汝當來世作佛名釋迦牟尼。從燃燈佛至毘婆尸佛。為第三阿僧祇。若過三阿僧祇。是時菩薩種三十二相業因緣。問曰。三十二相業何處可種。答曰。欲界中。非色無色界。於欲界五道在。人道中種。於四天下。閻浮提中。種於男子身。種非女人。佛出世時。種佛不出世不得種。緣佛身。種。緣餘不得種。問曰。是三十二相業。因緣。於身業口業意業何業種。答曰。意業種非身口業。何以故。是意業利故。問曰。意業有六識。是三十二相業。為是意識種。是五識種。答曰。是意識非五識。何以故。五識不能分別。以是故意識種。問曰。何相初種。答曰。

有人言。足安立相先種。何以故。先安立然後能種。餘相。有人言。紺青眼相初種。得此眼相。大慈觀衆生。此兩語雖有是語。不必爾也。若相因緣和合時。便是初種。何必安立足為初。問曰。一思種。為多思種。答曰。三十二思種。三十二相。一一思種。一一相。一相百福德莊嚴。問曰。幾許名一福德。答曰。有人言。有業報轉輪聖王。於四天下受福樂得自在。是名一福德。如是百福成一相。復有人言。作釋提桓因。於二天中得自在。是名一福德。復有人言。作他化自在天王。於欲界中得自在。是名一福德。復有人言。除補處菩薩。餘一切衆生所得福報。是名一福德。復有人言。天地劫盡。一切衆生共福德。三千大千世界報立。是名一福德。復有人言。是福不可量。不可以譬喻。知。如三千大千世界一切衆生皆盲無目。有一人能治令差。是為一福。一切人皆被毒藥。一人能治令差。一切人應死。一人能救之令脫。一切人破戒破正見。一人能教令得淨戒正見。如是等為一福。復有人言。是福不可量。不可譬喻。是菩薩入第三阿僧祇中。心思大行。種是三十二相因緣。以是故。是福無能量。唯佛能知。問曰。菩薩幾時能種三十二相。答曰。極遲百劫。極疾九十劫。釋迦牟尼菩薩。九十一大劫行辦三十二相。如經中言。過去久遠有佛名弗沙。時有二菩薩。一名釋迦牟尼。一名彌勒。弗沙佛。欲觀釋迦牟尼菩薩心純潔未。即觀見

之。知其心未純潔。而諸弟子心皆純潔。又彌勒菩薩心已純潔。而弟子未純潔。是時弗沙佛。如是思惟。一人之心。易可速化。衆人之心。難可疾治。如是思惟。弗沙佛欲使釋迦牟尼菩薩疾得成佛。上雪山。上於寶窟中入火定。是時釋迦牟尼菩薩。作外道仙人。上山採藥。見弗沙佛坐寶窟中入火定。放光明。見已心歡喜。信敬。翹一脚立。叉手向佛。一心而觀。目未曾眴。七日七夜。以一偈讚佛。

天上天下無如佛。十方世界亦無比。世界所有我盡見。一切無有如佛者。七日七夜諦觀世尊。目未曾眴。超越九劫。於九十一劫中。得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。若釋迦牟尼菩薩。聰明多識。能作種種好偈。何以故。七日七夜一偈讚佛。答曰。釋迦牟尼菩薩。貴其心思。不貴多言。若更以餘偈讚佛。心或散亂。是故七日七夜以一偈讚佛。問曰。釋迦牟尼菩薩。何以心未純潔。而弟子純潔。彌勒菩薩。自心純潔。而弟子未純潔。答曰。釋迦牟尼菩薩。饒益衆生。心多。自為身少故。彌勒菩薩。多為己身少。為衆生故。從神變尸佛。至迦葉佛。於其中間九十一大劫。種三十二相業因緣。集竟。六波羅蜜滿。何等六。檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。蜜波羅蜜。般若波羅蜜。問曰。檀波羅蜜云何滿。答曰。一切能施無所遮礙。乃至以身施時。心無所惜。譬如尸毘王。以身施鵠。釋迦牟尼

①千二十②法二八③竟十(二至百百如五十五數法)夾註④龍十(了)⑤了了自了了⑥刺二⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①(非拘耶尼)②(非拘耶尼)③(非拘耶尼)④(非拘耶尼)⑤(非拘耶尼)⑥(非拘耶尼)⑦(非拘耶尼)⑧(非拘耶尼)⑨(非拘耶尼)⑩(非拘耶尼)⑪(非拘耶尼)⑫(非拘耶尼)⑬(非拘耶尼)⑭(非拘耶尼)⑮(非拘耶尼)⑯(非拘耶尼)⑰(非拘耶尼)⑱(非拘耶尼)⑲(非拘耶尼)⑳(非拘耶尼)㉑(非拘耶尼)㉒(非拘耶尼)㉓(非拘耶尼)㉔(非拘耶尼)㉕(非拘耶尼)㉖(非拘耶尼)㉗(非拘耶尼)㉘(非拘耶尼)㉙(非拘耶尼)㉚(非拘耶尼)㉛(非拘耶尼)㉜(非拘耶尼)㉝(非拘耶尼)㉞(非拘耶尼)㉟(非拘耶尼)㊱(非拘耶尼)㊲(非拘耶尼)㊳(非拘耶尼)㊴(非拘耶尼)㊵(非拘耶尼)㊶(非拘耶尼)㊷(非拘耶尼)㊸(非拘耶尼)㊹(非拘耶尼)㊺(非拘耶尼)㊻(非拘耶尼)㊼(非拘耶尼)㊽(非拘耶尼)㊾(非拘耶尼)㊿(非拘耶尼)

①(得)②(得)③(得)④(得)⑤(得)⑥(得)⑦(得)⑧(得)⑨(得)⑩(得)⑪(得)⑫(得)⑬(得)⑭(得)⑮(得)⑯(得)⑰(得)⑱(得)⑲(得)⑳(得)㉑(得)㉒(得)㉓(得)㉔(得)㉕(得)㉖(得)㉗(得)㉘(得)㉙(得)㉚(得)㉛(得)㉜(得)㉝(得)㉞(得)㉟(得)㊱(得)㊲(得)㊳(得)㊴(得)㊵(得)㊶(得)㊷(得)㊸(得)㊹(得)㊺(得)㊻(得)㊼(得)㊽(得)㊾(得)㊿(得)

①(因緣)②(因緣)③(因緣)④(因緣)⑤(因緣)⑥(因緣)⑦(因緣)⑧(因緣)⑨(因緣)⑩(因緣)⑪(因緣)⑫(因緣)⑬(因緣)⑭(因緣)⑮(因緣)⑯(因緣)⑰(因緣)⑱(因緣)⑲(因緣)⑳(因緣)㉑(因緣)㉒(因緣)㉓(因緣)㉔(因緣)㉕(因緣)㉖(因緣)㉗(因緣)㉘(因緣)㉙(因緣)㉚(因緣)㉛(因緣)㉜(因緣)㉝(因緣)㉞(因緣)㉟(因緣)㊱(因緣)㊲(因緣)㊳(因緣)㊴(因緣)㊵(因緣)㊶(因緣)㊷(因緣)㊸(因緣)㊹(因緣)㊺(因緣)㊻(因緣)㊼(因緣)㊽(因緣)㊾(因緣)㊿(因緣)

①(何)②(何)③(何)④(何)⑤(何)⑥(何)⑦(何)⑧(何)⑨(何)⑩(何)⑪(何)⑫(何)⑬(何)⑭(何)⑮(何)⑯(何)⑰(何)⑱(何)⑲(何)⑳(何)㉑(何)㉒(何)㉓(何)㉔(何)㉕(何)㉖(何)㉗(何)㉘(何)㉙(何)㉚(何)㉛(何)㉜(何)㉝(何)㉞(何)㉟(何)㊱(何)㊲(何)㊳(何)㊴(何)㊵(何)㊶(何)㊷(何)㊸(何)㊹(何)㊺(何)㊻(何)㊼(何)㊽(何)㊾(何)㊿(何)

①(有)②(有)③(有)④(有)⑤(有)⑥(有)⑦(有)⑧(有)⑨(有)⑩(有)⑪(有)⑫(有)⑬(有)⑭(有)⑮(有)⑯(有)⑰(有)⑱(有)⑲(有)⑳(有)㉑(有)㉒(有)㉓(有)㉔(有)㉕(有)㉖(有)㉗(有)㉘(有)㉙(有)㉚(有)㉛(有)㉜(有)㉝(有)㉞(有)㉟(有)㊱(有)㊲(有)㊳(有)㊴(有)㊵(有)㊶(有)㊷(有)㊸(有)㊹(有)㊺(有)㊻(有)㊼(有)㊽(有)㊾(有)㊿(有)

①(火)②(火)③(火)④(火)⑤(火)⑥(火)⑦(火)⑧(火)⑨(火)⑩(火)⑪(火)⑫(火)⑬(火)⑭(火)⑮(火)⑯(火)⑰(火)⑱(火)⑲(火)⑳(火)㉑(火)㉒(火)㉓(火)㉔(火)㉕(火)㉖(火)㉗(火)㉘(火)㉙(火)㉚(火)㉛(火)㉜(火)㉝(火)㉞(火)㉟(火)㊱(火)㊲(火)㊳(火)㊴(火)㊵(火)㊶(火)㊷(火)㊸(火)㊹(火)㊺(火)㊻(火)㊼(火)㊽(火)㊾(火)㊿(火)

①(半)②(半)③(半)④(半)⑤(半)⑥(半)⑦(半)⑧(半)⑨(半)⑩(半)⑪(半)⑫(半)⑬(半)⑭(半)⑮(半)⑯(半)⑰(半)⑱(半)⑲(半)⑳(半)㉑(半)㉒(半)㉓(半)㉔(半)㉕(半)㉖(半)㉗(半)㉘(半)㉙(半)㉚(半)㉛(半)㉜(半)㉝(半)㉞(半)㉟(半)㊱(半)㊲(半)㊳(半)㊴(半)㊵(半)㊶(半)㊷(半)㊸(半)㊹(半)㊺(半)㊻(半)㊼(半)㊽(半)㊾(半)㊿(半)

①(多)②(多)③(多)④(多)⑤(多)⑥(多)⑦(多)⑧(多)⑨(多)⑩(多)⑪(多)⑫(多)⑬(多)⑭(多)⑮(多)⑯(多)⑰(多)⑱(多)⑲(多)⑳(多)㉑(多)㉒(多)㉓(多)㉔(多)㉕(多)㉖(多)㉗(多)㉘(多)㉙(多)㉚(多)㉛(多)㉜(多)㉝(多)㉞(多)㉟(多)㊱(多)㊲(多)㊳(多)㊴(多)㊵(多)㊶(多)㊷(多)㊸(多)㊹(多)㊺(多)㊻(多)㊼(多)㊽(多)㊾(多)㊿(多)

①(未)②(未)③(未)④(未)⑤(未)⑥(未)⑦(未)⑧(未)⑨(未)⑩(未)⑪(未)⑫(未)⑬(未)⑭(未)⑮(未)⑯(未)⑰(未)⑱(未)⑲(未)⑳(未)㉑(未)㉒(未)㉓(未)㉔(未)㉕(未)㉖(未)㉗(未)㉘(未)㉙(未)㉚(未)㉛(未)㉜(未)㉝(未)㉞(未)㉟(未)㊱(未)㊲(未)㊳(未)㊴(未)㊵(未)㊶(未)㊷(未)㊸(未)㊹(未)㊺(未)㊻(未)㊼(未)㊽(未)㊾(未)㊿(未)

捨命不犯禁戒。昔有須陀摩王。是王精

進持戒常依實語。晨朝乘車將諸姪女入

園遊戲。出城門時有一婆羅門來乞語。王

言。王是大福德人。我身貧窮。當見慈念。賜

幻。少多。王言。諾。敬如來告當相布施

須。我出還。作此語已入園。濕浴嬉戲。時

有兩翅王名曰鹿足空中飛來。於姪女中

捉王將去。譬如金翅鳥海中取龍。諸女啼

哭號。慟。一團。驚城內外極悲慘。鹿足負

王騰躍虛空至所住。止置九十九。諸王

中須陀摩王涕零如雨。鹿足王語言。大

利利王汝何以啼如小兒。人生有死合會有

離。須陀摩王答言。我不畏死。甚畏失

信。我從生已來初不妄語。今日晨朝出

門時有一婆羅門來從我乞我時許言還

當布施。不慮無常。辜負彼心。自招欺

罪。是故啼耳。鹿足王言。汝意欲爾長此妄

語。聽汝還去。七日布施婆羅門訖便來還

若過七日不還我有兩翅力取汝不難

須陀摩王得還本國恣意布施。立太子

爲王。大會人民懺謝之言。我智不周。物

治不如法。當見思恕。如我今日身非已

有正爾還去。舉國人民及諸親戚叩頭留

之。願王留意慈憐此國。勿以鹿足鬼王

爲慮也。當設鐵舍奇兵。鹿足雖神不畏之

也。王言不得爾也。而說偈言

實語第一戒 實語昇天梯

實語小而大 妄語入地獄

我今守實語 寧棄身壽命

心無悔恨

如是思惟已。王即發去到鹿足王所。鹿足

遙見歡喜而言。汝是實語人不失信。要一切

人皆惜身命。汝從死得脫還來。起信。汝是

大人。爾時須陀摩王讚實語。實語是爲

人非實語非人。如是種種讚實語。妄語

*鹿足聞之信心清淨。語須陀摩王言。汝

好說此。今相放捨。汝既得脫。九十九王亦

布施汝。隨意各還本國。如是語已。百王各

得還去。如是等種種。本生中相是爲戶羅

波羅蜜滿。問曰。羅提婆羅蜜云何滿。答曰。若

人來罵。擲唾割剝支解奪命。心不起瞋。如

提比丘。爲迦梨王截其手足耳鼻。心堅不

動。問曰。毘梨耶波羅蜜云何滿。答曰。若有

大心勤力。如大施菩薩。爲一切故。以此

一身。誓抒大海。令其乾盡。定心不懈。亦

如讚弗沙佛。七日七夜翹一脚目不瞬。問

曰。禪波羅蜜云何滿。答曰。如一切外道。禪

定中得自在。又如。荷闍梨仙人坐禪時無

出入息。鳥於螺髻中生。子不動不搖。乃

至鳥子飛去。問曰。般若波羅蜜云何滿。答曰。

菩薩大心思惟分別。如劬犢陀婆羅門大臣。

分闍浮提大地作七分。若干大城小城聚落

村民盡作七分。般若波羅蜜如是。是菩薩六

波羅蜜滿。在迦葉佛所作弟子。持淨戒行

功德生兜率天上。問曰。菩薩何以生兜率天

上。而不在上生。不在下生。是大有福德

應自在生。答曰。有人言。因緣業熟。應在

是中。生復次下地中結使厚濁。上地中結使

利。兜率天上結使不厚不利。智慧安隱故。

復次不欲過佛出世時故。若於下地生

命短壽終。時佛未出世。若於上地。生命長壽

未盡。復過佛出世時。兜率天壽與佛出世時會

故。復次佛常居中道故。兜率天於六天及

梵之中。上三下三。於彼天下。必生中國。

中夜降神。中夜出迦毘羅婆國行中道。得

阿耨多羅三藐三菩提。中道爲人說法。中夜

入無餘涅槃。好中法故。中天上生。如是菩

薩兜率天上生竟。以四種觀人間。一者觀

時二者觀土地三者觀種姓四者觀生處

云何觀時。時有八種佛出其中。第一人長

壽八萬四千歲時。第二人壽七萬歲。第三人

壽六萬歲。第四人壽五萬歲。第五人壽四萬

歲。第六人壽三萬歲。第七人壽二萬歲。第八

人壽一百餘歲。菩薩如是念。人壽百歲佛

出時到。是名觀時。云何觀土地。諸佛常在

中國生。多金銀寶物飲食豐美。其土清淨

云何觀種姓。佛生二種姓中。若刹利。若婆

羅門。刹利種勢力大。故婆羅門種姓智慧

大故。隨時所貴者。佛於中生。云何觀生

處。何等母人能懷那羅延力菩薩。亦能自護

淨戒。如是觀竟。唯中國迦毘羅婆淨飯王后

能懷菩薩。如是思惟已。於兜率天下。不

失正慧。入於母胎。問曰。何以故。一切菩薩

一(者)十(天)
一(上)

①(王)一(王) ②(王)一(王) ③(王)一(王) ④(王)一(王) ⑤(王)一(王) ⑥(王)一(王) ⑦(王)一(王) ⑧(王)一(王) ⑨(王)一(王) ⑩(王)一(王) ⑪(王)一(王) ⑫(王)一(王) ⑬(王)一(王) ⑭(王)一(王) ⑮(王)一(王) ⑯(王)一(王) ⑰(王)一(王) ⑱(王)一(王) ⑲(王)一(王) ⑳(王)一(王) ㉑(王)一(王) ㉒(王)一(王) ㉓(王)一(王) ㉔(王)一(王) ㉕(王)一(王) ㉖(王)一(王) ㉗(王)一(王) ㉘(王)一(王) ㉙(王)一(王) ㉚(王)一(王) ㉛(王)一(王) ㉜(王)一(王) ㉝(王)一(王) ㉞(王)一(王) ㉟(王)一(王) ㊱(王)一(王) ㊲(王)一(王) ㊳(王)一(王) ㊴(王)一(王) ㊵(王)一(王) ㊶(王)一(王) ㊷(王)一(王) ㊸(王)一(王) ㊹(王)一(王) ㊺(王)一(王) ㊻(王)一(王) ㊼(王)一(王) ㊽(王)一(王) ㊾(王)一(王) ㊿(王)一(王)

如佛法不可增不可減。身相亦如是。問曰。菩薩何以故以相嚴身。答曰。有人見佛身相心得信淨。以是故以相嚴身。復次諸佛以一切事勝故。身色威力種種。姓家屬智慧禪定解脫衆事皆勝。若佛不莊嚴身相是事便少。復次有人言。阿耨多羅三藐三菩提住。是身中若身相不嚴。阿耨多羅三藐三菩提不住。此身中譬如人欲娶豪貴家女。其女遣使語彼人言。若欲娶我者。當先莊嚴房室。除却污穢。塗治香熏。安施床榻。被褥綉綺。幃帳幔慢。幡蓋華香。必令嚴飾。然後我當到汝舍。阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。造智慧使未來世中到菩薩所言。若欲得我先修相好。以自莊嚴。然後我當住汝身中。若不莊嚴身者。我不住也。以是故菩薩修三十二相。自莊嚴身。爲得阿耨多羅三藐三菩提故。是時菩薩漸漸長大。見老病死苦。厭患心生。夜半出家。六年苦行。食難陀婆羅門女益身十六功德石蜜乳糜。食竟。菩提樹下破萬八千億鬼兵魔衆。已得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。得何功德。故名爲佛。答曰。得盡智無生智故。名爲佛。復次有人言。得佛十力。四無所畏。十八不共法。三達無礙三意止。一者受教敬重佛無喜。二者不受教不敬重佛無憂。三者敬重不敬重心無異。大慈大悲三十七道品。一切諸法總相別相悉知。故故名爲佛。問曰。何以故。未得佛道名爲菩薩。得佛道不名爲菩薩。答曰。未得佛道心愛著。求

欲取阿耨多羅三藐三菩提，以是故名爲菩薩。已成佛道，更得佛種種異大功德，故更有異名，名爲佛。譬如王子未作，王名爲王子，已作王，不復名王子。既爲王，雖是王子，不名王子。菩薩亦是。未得佛道，名爲菩薩。已得佛道，名爲佛。聲聞法中，摩訶迦旃延尼子弟子輩，說菩薩相義如是。摩訶衍人言，是迦旃延尼子弟子輩，是生死人，不誦不讀摩訶衍經，非大菩薩。不知諸法實相，自以利根智慧，於佛法中作論議，諸結使智定根等於中作義，尙處處有失。何況欲作菩薩論議，譬如少力人跳小渠，尙不能過，何況大河。於大河中，則知沒失。問曰：云何失。答曰：如上言，三阿僧祇劫過名爲菩薩。三阿僧祇中，頭目髓腦布施心無有悔，是阿羅漢辟支佛所不能及。如昔菩薩爲大薩陀婆，渡大海水，惡風壞船，語衆賈人捉我頭髮手足，當渡汝等。衆人捉已，以刀自殺。大海水法不停死屍。即時疾風吹至岸邊，大慈如是，而言非者誰。是菩薩第二阿僧祇劫行滿，未入第三阿僧祇時，於燃燈佛所受記爲佛。即時上昇虛空，見十方佛，於虛空中立讚然燈佛。然燈佛言：汝過一阿僧祇劫，當得作佛，名釋迦牟尼。得記如是。而言爾時未是菩薩，豈非

十(阿昆曇昆
婆沙中說如是)
夾註⑤ ①②讀
二誦⑤ ①(兼)
一合⑤ ② ③ ④
跌二趙⑤ ⑤
〔如〕一合⑤ ④
然燈二燃燈⑤
定光⑤ ⑤ 然
燈二燃燈⑤
定光⑤ ⑤ 牟
二文⑤ ⑤

[illegible]

爲般若波羅蜜滿。是般若波羅蜜無量無邊如大海水。諸天聖人阿羅漢辟支佛乃至初行菩薩。尙不能知其邊涯。十地住菩薩乃能知。云何汝言能分大地城郭聚落作七分。是名般若波羅蜜滿。是事是算數法能分。地。是世俗般若波羅蜜。中少許分。譬如大海水中一滯兩滯。實般若波羅蜜名三世諸佛母。能示一切法實相。是般若波羅蜜無來處無去處。一切處求不可得。如幻如響如水中月見便失。諸聖人憐愍故。雖一相以種種名字說。是般若波羅蜜諸佛智慧寶藏。汝言大失。汝言四種觀。觀時觀土地觀種族觀生處。人壽八萬歲佛出世。七六五四三二萬歲中佛出世。人壽百歲是佛出世時。若諸佛常憐愍衆生。何以正八種時中出世。餘時不出。佛法不待時。如好藥服時便差病。佛法亦如是不待時。問曰。雖菩薩憐愍衆生。諸佛不待時。過八萬歲入長壽多樂。衆愛等結使厚。根鈍非可化時。若百歲後。時人短壽苦多瞋恚等諸結使更厚。此樂時苦。時非得道時。以是故佛不出世。答曰。諸天壽出千萬歲。有先世因緣。雖多樂。衆愛厚。能得道。何況人中不大樂三十六種不淨。易可教化。以是故人壽過八萬歲。佛應出世。是中人人無病心樂故。人皆利根福德。福德利根故。應易得道。復次師子鼓音王佛時。人壽十萬歲。明王佛時。人壽七百阿僧祇劫。阿彌陀佛時。人壽無量阿僧祇劫。汝云何言過八萬歲佛不出世。問

曰。摩訶衍經有此事。我法中無十方佛。唯過去釋迦文尼拘陳若等一百佛。未來彌勒等五百佛。答曰。摩訶衍論中種種因緣。說三世十方佛。何以故。十方世界有老病死姪。變等諸苦惱。以是故佛應出其國。如經中說。無老病死煩惱者諸佛則不出世。復次多病人。應有多藥師。汝等聲聞法。長阿含中。毘沙門王以偈白佛。

稽首去來現在諸佛。亦復歸命釋迦文佛。汝經說過去未來現在諸佛言。稽首。釋迦文尼佛言。歸命。以此故知。現在有餘佛。若無餘國佛。何以故。前稽首三世佛。後別歸命釋迦文尼佛。此王未離欲在釋迦文尼所得道。敬愛心重故歸命。於餘佛所直稽首。問曰。佛口說。一世間無一時二佛出。亦不得一時二轉輪王出。以是故。不應現在有餘佛。答曰。雖有此言。汝不解其義。佛說一三千大千世界中。無一時二佛出。非謂十方世界無現在佛也。如四天下世界中。無一時二轉輪聖王出。此大福德人無怨敵共世故。以是故。四天下一轉輪聖王。佛亦如是。於三千大千世界中。亦無二佛出。佛及轉輪聖王。經說一種。汝何以信。餘四天下。更有轉輪聖王。而不信。餘三千大千世界中。更有佛復次一佛不能得度。一切衆生。若一佛能度一切衆生者。可不須餘佛。但一佛出。如諸佛法度。可度衆生已而滅。如燭盡火滅。有爲法無常性空故。以是故。現在應更有餘佛。復次衆生

無量苦亦無量。是故應有大心菩薩出。亦應有無量佛。出世度諸衆生。問曰。如經中說。無量歲中佛時時出。譬如飄雲婆羅樹華時時一出。若十方佛充滿。佛便易出。易得不名爲難值。答曰。不爾。爲一大千世界。中佛無量歲時時出。不言一切十方世界中難。亦爲罪人不知恭敬。不動精進求道。以是故語言。佛無量歲時時一出。又此衆生罪惡報故。墮惡道中。無量劫尚不聞佛名。何況見佛。以是人故言。佛出世難。問曰。若現在十方多有諸佛菩薩。今一切衆生罪惡苦惱。何以不來度之。答曰。衆生無量。阿僧祇劫罪垢深厚。雖有種種餘福。無見佛功德。故不見佛。如偈說。

好福報未近 衰罪未除却
現在不能見 大德有力人
大悲一切人 一時令欲度
衆生福德熟 智慧根亦利
若爲現度緣 即時得解脫
譬如大龍王 隨願雨衆雨
罪福隨本行 各各如所受

問曰。若自有福德。自有智慧。如是人佛能度。若無福德智慧。佛不度。若爾者。自有福德智慧。不待佛度。答曰。此福德智慧。從佛因緣出。若佛不出世。諸菩薩以十善因緣。四無量意。後世罪福報種種因緣。敬道。若無菩薩。有種種經中說。人得此法。行福德因緣。復次人雖有福德智慧。若佛不出世。

①是十(亦非)②③地是乃至分十三字聖本作夾註 ④中二邊⑤兩二二⑥相十(館出)⑦⑧[世]—⑨⑩* ⑪正—止⑫⑬[好]
 ⑭⑮[時]—⑯⑰染—深⑱⑲[佛]—⑳㉑[世]—㉒㉓(若燈)十明㉔(明若燈之)十明㉕㉖時—國㉗[時]—㉘㉙
 ㉚拘—攝㉛㉜[諸苦惱]—㉝㉞經說二經㉟㊱,說㊲㊳[首歸命—尼佛]三十五字—㊴㊵[未離欲]—㊶㊷尼十(佛)㊸㊹
 ㊺[欲愛心重]—㊻㊼(愛者)十離㊽㊾首十(以來離欲故)㊿①—②—③出十(世間)④[中]—⑤世界—國土*
 ⑥[佛]—⑦易出易得—易得易出⑧⑨[時]—⑩* ⑪來十(多)⑫⑬[名]—⑭⑮(餘)⑯—⑰現在—現前㉑現在不能見
 大德有力人—大德有人力,現前不能見㉒無二不—⑳令欲—欲令㉑㉒無量二等㉓[意]—㉔教道—教導㉕,導教

斷不可說不可說。三千大千世界微塵等人諸煩惱故。發心。是諸菩薩摩訶薩。願言。盡教化一切十方衆生。盡供養供給一切十方諸佛。願令一切十方諸佛。土清淨。心堅受持一切十方諸佛法。分別知一切諸佛。土故。盡知一切諸佛弟子衆故。分別知一切衆生諸心故。知斷一切衆生諸煩惱故。盡知一切衆生諸根。故。諸菩薩發心。作阿耨多羅三藐三菩提。如是等十門爲首。乃至百千萬億阿僧祇門。是爲道法門。菩薩應知。應入略說如是。諸菩薩實道。一切諸法皆入皆知。智慧知故。一切佛。土菩薩道中莊嚴故。迴舍那言。善男子。我願如是。自有世界。已來。一切衆生盡清淨。一切煩惱悉斷。須達那言。是何解脫。迴舍那答言。是名無憂安隱幢。我知此一解脫門。不知諸菩薩大心如大海水。一切諸佛法能持能受。諸菩薩心不動如須彌山。諸菩薩如藥王能除一切諸煩惱。諸菩薩如日能照除一切闇。諸菩薩如地能含受一切衆生。諸菩薩如風能益一切衆生。諸菩薩如火能燒一切外道諸煩惱。諸菩薩如雲能雨法水。諸菩薩如月福德光明能照一切。諸菩薩如釋提桓因守護一切衆生。是菩薩道法甚深。我云何能盡知。以是諸菩薩生大願。欲得大事。欲至大處。故名摩訶薩埵。復次是般若波羅蜜經中。摩訶薩埵相。佛自說如是。如是相是摩訶薩埵相。舍利弗。須菩提。富樓那等諸大弟子。各各說彼品。此中應廣說。

●世界一國土* ●心十(非爲二三千大千國土饑饉等衆生故發心)● [三]—● 心十(復次)● [爲]—● ●供養—
●(國)十土● ●中十(饑饉)● ●界十(中)● [三千大千世界中]—● ●等十(諸)● ●土—世九● ● [三千…等]九字—
●度十(菩薩)● ● [三千大千世界饑饉等]—● ● [三千大千世界]—● ● (諸)十佛● ● 世界一國土● ● (三千…人)十字—
●煩惱十(大等相續)● ● (今)十是● ● (國)十土● ● 衆十(生)● ● 故十(盡知)● ● 作—住● ● 土—國● ● [已來]—
一● ● [照]—● ● (大智—十)十四字—(大智度論釋初品中菩薩功德)十二字● ● 處字下宋本有第十二字宮本有第七二字, [釋
初品中菩薩功德]八字● ● (大智度論初品中菩薩功德第七)十三字● ● (大智度論釋初品中菩薩功德品第九)十六字● ● 陀羅尼—陀

小能作，大一能作，多多能作。一、種種諸物皆能轉變。外道輩轉變極，久不過七日。諸佛及弟子轉變自在，無有久近。聖如意者，外六塵中不可愛不淨物，能觀令淨，可愛淨物，能觀令不淨。是聖如意法，唯佛獨有。是如意通從修四如意足生。是如意足通等。色緣故，次第生，不可一時得。天眼通者，於眼得色界四大造清淨色，是名天眼。天眼所見，自地及下地六道中衆生諸物，若近若遠，若覆若細，諸色無不能照。見天眼有二種：一者從報得，二者從修得。是五通中天眼從修得，非報得。何以故？常憶念種種光明得故。復次有人言：是諸菩薩輩得無生法忍力故。六道中不攝，但爲教化衆生故，以法身現於十方三界中，未得法身菩薩，或修得或報得。問曰：是諸菩薩功德勝阿羅漢辟支佛，何以故？讚凡夫所共小功德天眼，不讚諸菩薩慧眼法眼佛眼。答曰：有三種天。一假號天，二生天，三清淨天。轉輪聖王諸餘大王等，是名假號天。從四天王天乃至有頂生處，是名生天。諸佛法身菩薩辟支佛阿羅漢，是名清淨天。是清淨天修得天眼。是謂天眼通。佛法身菩薩清淨天眼，一切離欲五通凡夫所不能得。聲聞辟支佛亦所不得。所以者何？小阿羅漢小用心，見一千世界。大用心見二千世界。大阿羅漢小用心，見二千世界。大用心見三千大千世界。辟支佛亦爾，是名天眼通。云何名天眼通於耳？得色界四大造清淨色，

能聞一切聲。天聲人聲三惡道聲。云何得。天耳通。修得常憶念種種聲。是名天耳通。云何識宿命通。本事常憶念日月年歲至胎中。男乃至過去世中。一世十世百世千萬億世。乃至大阿羅漢辟支佛。知八萬大劫。諸大菩薩。及佛知無量劫。是名識宿命通。云何名知他心通。知他心若有垢若無垢。自觀心生住滅時。常憶念故得。復次觀他人喜相瞋相怖相畏相見。此相已然後。知心是爲他心。智初門。是五通略說。竟。

【圖言必信】受。天龍阿修羅等。及一切大人。皆信受其語。是不綺語報故。諸綺語報者。雖有實語。一切人皆不信受。如。偈說。

有墮餓鬼中。 火炎從口出。 四向發大聲。 是爲口過報。

雖復多聞見。 在大衆說法。 以不誠信業。 人皆不信受。

若欲廣多聞。 爲人所信受。 是故當至誠。 不應作綺語。

【圖無復懈怠】忘。懈懈怠。忘法破。在家人財利福利。破出家人生天樂涅槃樂。在家出家名聲俱滅。大失大賊。無過懈怠。如。偈說。

懈怠沒善心。 癡闇破智明。 妙願皆爲滅。 大業亦已失。

以是故說無復懈怠。

【圖已捨利養名聞】。圖是利養法。如。賊壞功德本。譬如天冠傷害五穀。利養名聞亦復如是。壞功德苗令不增長。如。佛說。

譬喻。如毛繩縛人斷膚截骨。貪利養人。

斷功德本亦復如是。如《偈說》
 得入楞檀林 而但取其葉
 既入七寶山 而更取水精
 有人入佛法 不求涅槃樂
 反求利供養 是輩爲自欺
 是故佛弟子 欲得甘露味
 當棄捨雜毒 勤求涅槃樂
 譬如惡寇雨 傷害於五穀
 若著利供養 破慚愧頭陀
 今世燒善根 後世墮地獄
 如提婆達多 爲利養自沒
 以是故言已捨利養名聞
 *圖說法無所怖望 *圖大慈憐愍爲衆說
 法不爲衣食名聲勢力故說大慈悲故
 心清淨故得無生法忍故如《偈說》
 多聞辯慧巧言語 美說諸法轉人心
 自不如法行不正 譬如雲雷而不雨
 博學多聞有智慧 訥口拙言無巧便
 不能顯發法寶藏 譬如無雷而小雨
 不廣學問無智慧 不能說法無好行
 是弊法師無慚愧 譬如小雲無雷雨
 多聞廣智美言語 巧說諸法轉人心
 行法心正無所畏 如大雲雷滿洪雨
 法之大將持法鏡 照明佛法智慧藏
 持誦廣宣振法鈴 如海中船渡一切

①久十(能) ②(可)一 ③* ④聖如意一自在 ⑤[修]一 ⑥一 ⑦寶二魚 ⑧一 ⑨見二是 ⑩ ⑪有十(有) ⑫ ⑬得二生 ⑭念
 十(念) ⑮得故一故得 ⑯[復次]一 ⑰以二現 ⑱[現]一 ⑲日十(若) ⑳佛十(者) ㉑小功德天眼二天眼
 小功德 ⑳諸餘二及諸餘 ㉒[天]一 ㉓佛十(及) ㉔離欲五通凡夫二凡夫人離欲五通 ㉕[阿]一 ㉖世界二國土
 因* ㉗[大千]一 ㉘乃至二及知 及至 ㉙知心二得知他心 ㉚[竟]一 ㉛十(者) ㉜心十(者) ㉝口二中國 ㉞業
 二等 ㉟多二名 ㊱念十(者) ㊲[法]一 ㊳已二以 ㊴聞十(者) ㊵十(者) ㊶(供)十美 ㊷賊十(如舌)
 ㊸覺知天慈信二復 ㊹[如]一 ㊺覺喻二喻覺 ㊻樂二利 ㊼世禮二隨於 ㊽還十(者) ㊾衆十(生)

^①譬如馬有蹄二如馬四種者^②譬馬四種者^③畏十(者)^④[上]一金^⑤法一語^⑥正一政^⑦福德一功德^⑧如一比^⑨出十(者)等^⑩[四]一佛^⑪[世]一衆^⑫生一大眾^⑬而先^⑭大一直^⑮心二者自^⑯[逆順]一合^⑰如十(解)等^⑱[持]一合^⑲[說]一佛^⑳說一語^{\textcircled{㉑}}}義二相^{\textcircled{㉒}}兼二期自^{\textcircled{㉓}}明二智^{\textcircled{㉔}}欣
壞一歡喜^{\textcircled{㉕}}天二火^{\textcircled{㉖}}大六十五七字=(大智論得初品中摩阿薩第六下說第七菩薩功德大智論卷五)二十六字^{\textcircled{㉗}}、(欣
智度經論卷第五)八字^{\textcircled{㉘}}、(大智一六十二)(大智度論卷第六釋初品中喻)十二字^{\textcircled{㉙}}、(喻字下宋本有第十一三字，宮本有第八二
智度經論卷第五)八十字^{\textcircled{㉚}}、(大智一六十二)(大智度論卷第六釋初品中喻)十二字^{\textcircled{㉛}}、(喻字下宋本有第十一三字，宮本有第八二
智度經論卷第五)八十字^{\textcircled{㉜}}、(大智一六十二)(大智度論卷第六釋初品中喻)十二字^{\textcircled{㉝}}、(喻字下宋本有第十一三字，宮本有第八二
智度經論卷第五)八十字^{\textcircled{㉞}}、(大智一六十二)(大智度論卷第六釋初品中喻)十二字^{\textcircled{㉟}}、(喻字下宋本有第十一三字，宮本有第八二
智度經論卷第五)八十字^{\textcircled{\scriptsize ㊱}}}

佛言世尊。如無明內有不。佛言不。外有不。佛言不。內外有不。佛言不。世尊。是無明從先世來不。佛言不。從此世至後世不。佛言不。是無明有生。者滅。者不。佛言不。有一法定實性是名無明。不。佛言不。爾時德女復白。佛言。若無明無內無外亦無內外。不從先世至今世。後世亦無實性。云何從無明緣行。乃至衆苦。世尊。譬如樹若無根者。云何得生。莖節枝葉華果。佛言。諸法相離。空。凡夫無聞無智故。而於中生種種煩惱。煩惱因緣作身口意業。業因緣作後身。身因緣受苦。受樂。是中無有實作煩惱。亦無身口意業。亦無有受苦樂者。譬如幻師。幻作種種事。於汝意云何。是幻所作內有不。答言不。外有不。答言不。內外有不。答言不。從先世至今世。今世至後世不。答言不。幻所作有生。者滅。者不。答言不。實有一法是幻所作。不。答言不。佛言。汝頗見頗聞幻所作。妓樂不。答言。我亦聞亦見。佛問。德女。若幻空欺誑無實。云何從幻能作伎樂。德女白。佛言。世尊。是幻相。爾雖無根本而可聞見。佛言。無明亦如是。雖不內有不。外有不。內外有不。先世至今世。後世亦無實性。無有生者滅者。而無明因緣諸行生。乃至衆苦。陰集。如幻息。幻所作。亦息。無明亦爾。無明盡行亦盡。乃至衆苦皆盡。復次是幻譬喻。示衆生一切有爲法空不堅固。如說一切諸行如幻欺誑小兒。屬因緣不自在。

不久住。是故說諸菩薩知諸法如幻。如炎者。炎以日光風動塵故。曠野中見如野馬。無智人初見謂之爲水。男相女相亦如是。結使煩惱日光熱諸行塵邪憶念。生死曠野中轉。無智慧者謂爲一相爲男爲女。是名如炎。復次若遠見炎想爲水。近則無水。想。無智人亦如是。若遠聖法不知無我。不知諸法空。於陰界入性空法中。生入相男相女相。相近聖法則知諸法實相。是時虛誑種種妄想盡除。以是故說諸菩薩知諸法如炎。如水中月者。月實在虛空中。影現於水。實法相。在如法性實際虛空中。而凡天人心水中。有我我所相現。以是故名。如水中月。復次如小兒見水中月。歡喜欲取。大人見之則笑。無智人亦如是。身見故見有。吾我。無實智故見種種法。見已歡喜欲取。諸相男相女相等。諸得道聖人笑之。如偈說。

如水中月炎中水 夢中得財死求生
有人於此實欲得 是人癡惑聖所笑
復次譬如靜水中見月影。攪水則不見。無明心靜水中。見吾我憍慢諸結使影。實智慧杖。攪心水。則不見。吾我等諸結使影。以是故說諸菩薩知諸法如水中月。如虛空者。但有名而無實法。虛空非可見法。遠視故眼光轉見。諸法亦如是。空無所有。人遠無漏實智慧故。棄實相見彼我男女屋舍城郭等種種雜物。心著如小兒仰視青天。謂有實色。有人飛上極遠而無所見。

以遠視故謂爲青色。諸法亦如是。以是故說如虛空。復次如虛空性常清淨。人謂陰障爲不淨。諸法亦如是。性常清淨。雖欲瞋恚等障。人謂爲不淨。如偈說。

如夏月天雷電雨 雲覆暈不消淨
凡夫無智亦如是 種種煩惱常覆心
如冬天日時一出 常爲昏氣雲霧障
雖得初果第二道 猶爲欲染之所蔽
若如春天日欲出 時爲陰雲所覆障
雖離欲染第三果 餘殘癡慢猶覆心
若如秋日無雲障 亦如大海水清淨
所作已辦無漏心 羅漢如是得清淨
復次虛空無初無中無後。諸法亦如是。復次如摩訶衍中佛語。須菩提。虛空無前世亦無中世亦無後世。諸法亦如是。彼經此中應廣說。是故說諸法如虛空。問曰。虛空實有法。何以故。若虛空無實法者。若舉若下若來若往若屈若申。若出若入等有所作。應無有以無動處。故答曰。若虛空法實有。虛空應有住處。何以故。無住處則無法。若虛空在孔穴中住。是爲虛空在虛空中住。以是故不應孔中住。若在實中住。是實非空。則不得住。無所受。故。復次汝言。住處是虛空。如石壁實中無有住處。若無住處則無虛空。以虛空無住處。故無虛空。復次無相故無虛空。諸法各有相。相有故知有法。如地堅相水濕相火熱相風動相識相。慧解相。世間生滅相。涅槃永滅相。是虛空無相故無。問曰。虛空有相。汝不知。

○世尊一德是 ○如一 ○世尊一德 ○者二有 ○白佛二問 ○樂一 ○受一 ○無明一十無
○幻二所 ○言二日 ○妓二伎 ○伎二妓 ○德一 ○白二答 ○佛十 ○言 ○不十 ○得 ○以二如
法爾佛言 ○佛言一 ○行十 ○乃 ○陰一聚 ○本一 ○集 ○不十 ○得 ○以二如
○見一 ○見二助 ○之 ○相一 ○日光熱二日光 ○光 ○想二相 ○陰界一衆持 ○相二想
○實一 ○中十 ○行 ○而凡天二凡 ○凡見 ○言一 ○偈說二說 ○提二提 ○提二提 ○提二提
二 ○郭二郭 ○青二青 ○實二實 ○者一 ○穴一 ○住二作 ○有 ○滅二死 ○

故言無色。無色處是虛空相。答曰。不爾。無色是名破色。更無異法。如燈滅。更無法。以是故。無有虛空相。復次。是虛空法。無何以故。汝因色故。以無色處是虛空相。若爾者。色未生時。則無虛空相。復次。汝謂色是無常法。虛空是有常法。色未有時。應先有虛空法。以有常故。若色未有。則無無色處。若無無色處。則無虛空相。若無相。則無法。以是故。虛空但有名而無實。如虛空諸法亦如是。但有假名而無實。以是故。諸菩薩知諸法如虛空。如響者。若深山狹谷中。若深絕湖中。若空大舍中。若語聲。若打聲。從聲有聲名。為響。無智人。謂為有人語聲。智者心念。是聲。無人作。但以聲觸故。更有聲名為響。響事空能証耳根。如人欲語時。口中風名。憂陀那。還入至臍。觸響出。響出時。觸七處退。是名語言。如偈說。

風名憂陀那。觸臍而上去。是風七處觸。項及斷齒唇舌咽及以胸。是中語言生。愚人不解此。惑著起瞋癡。中人有智慧。不瞋亦不著。亦復不愚癡。但隨諸法相。曲直及屈申。去來。現語言。都無有作者。是事是幻耶。為機關木人。為是夢中事。我為熱氣悶。有是為無是。是事誰能知。是骨人筋繩。能作。是語聲。如融金投水。

以是故。言諸菩薩知諸法如響。如機關婆城者。日初出時。見城門樓宮殿行人出入。日轉高轉滅。此城。但可眼見。而無有實。是名機關婆城。有人初不見。機關婆城。晨朝東向見之。意謂實樂疾行趣之。轉近轉失。日高轉滅。飢渴悶極。見熱氣如野馬。謂之為水疾走趣之。轉近轉滅。疲極困厄。至窮山。狹谷中。大喚啼哭。聞有響。應。謂有居民。求之疲極而無所見。思惟自悟。渴願心息。無智人亦如是。空。陰界入中見。吾我及諸法。煙瞋心著。四方狂走。求樂自滿。顛倒。欺誑。窮極懊惱。若以智慧。知無我。無實法者。是時顛倒願息。復次。機關婆城非城。人心想為城。凡夫亦如是。非身想為身。非心想為心。問曰。一事可知。何以多喻。答曰。我先已答。是摩訶衍。如大海水。一切法盡攝。摩訶衍多。因緣故。多譬喻。無答。復次。是菩薩甚深利智故。種種法門。種種因緣。種種譬喻。諸法。為人解。故應多引喻。復次。一切聲聞法中。無機關婆城喻。有種種餘無常喻。色如聚沫。受如泡。想如野馬。行如芭蕉。識如幻。及幻網。經中空譬喻。以是機關婆城喻。異故。此中說。問曰。聲聞法中。以城喻身。此中何以說。機關婆城喻。答曰。聲聞法中。城喻衆緣實有。但城是假名。機關婆城衆緣亦無。如旋火輪。但惑人目。聲聞法中。為破吾我。故以城為喻。此中菩薩利根。深入諸法空中。故。以機關婆城為喻。以是故。說如機關婆城。如夢者。如夢中無實。

事謂之有實。覺已知。無而還自笑。人亦如是。諸結使眠中。實無而著。得道覺時。乃知無實。亦復自笑。以是故。言如夢。復次。夢者。眠力故。無法而見。人亦如是。無明眠力故。種種無而見有。所謂我。我所。男女等。復次。如夢中。無喜事而喜。無瞋事而瞋。無怖事而怖。三界衆生亦如是。無明。眠。故。不應。瞋。而瞋。不應。喜。而喜。不應。怖。而怖。復次。夢有五種。若身中不調。若熱氣多。則多夢見火。見黃。見赤。若冷氣多。則多見水。見白。若風氣多。則多見飛。見黑。又復所聞見事。多思惟念。故則夢見。或天與夢。欲令知未來事故。是五種夢。皆無實事。而妄見。人亦如是。五道中衆生。身見力因緣故。見四種我。色。陰是我。色是我。我所。我。我。中。色。中。我。如。色。受。想。行。識。亦如是。四。五。二十。得道。實。智慧。覺。已知。無實。問曰。不應言。夢。無實。何以故。識心得。因緣。便生。夢中。識。有種種緣。若無此緣。云何生。識。答曰。無不應。見。而見。夢中。見。人。頭。有。角。或。夢。見。身。飛。虛。空。人。實。無。角。身。亦。不。飛。是。故。無。實。問曰。實。有。人。頭。餘。處。亦。實。有。角。以。心。惑。故。見。人。頭。有。角。實。有。虛。空。亦。實。有。飛。者。以。心。惑。故。自。見。身。飛。非。無。實。也。答曰。雖。實。有。人。頭。雖。實。有。角。但。人。頭。生。角。者。是。妄。見。問曰。世界。廣。大。先。世。因。緣。種。種。不。同。或。有。餘。國。人。頭。生。角。或。一。手。一。足。有。一。尺。人。有。九。頭。人。有。角。何。所。怪。答曰。若。餘。國。人。有。角。可。爾。但。夢。見。此。國。所。識。人。有。角。則。不。可。得。復。次。若。人。夢。見。虛。空。

①[更無法]—②[如虛空]—③[響]—④[下]—⑤[二人]—⑥[更有聲]—⑦[響]—⑧[陀]—⑨[頂]—⑩[而]—
⑪[現]—⑫[觀]—⑬[是]—⑭[言]—⑮[二]—⑯[第]—⑰[二]—⑱[第]—⑲[二]—⑳[第]—㉑[二]—㉒[第]—㉓[二]—㉔[第]—㉕[二]—
㉖[有]—㉗[之]—㉘[二]—㉙[第]—㉚[第]—㉛[二]—㉜[第]—㉝[二]—㉞[第]—㉟[二]—㊱[第]—㊲[二]—㊳[第]—㊴[二]—㊵[第]—
㊶[第]—㊷[第]—㊸[第]—㊹[第]—㊺[第]—㊻[第]—㊼[第]—㊽[第]—㊾[第]—㊿[第]—
①[響]—②[十]—③[十]—④[十]—⑤[十]—⑥[十]—⑦[十]—⑧[十]—⑨[十]—⑩[十]—
⑪[十]—⑫[十]—⑬[十]—⑭[十]—⑮[十]—⑯[十]—⑰[十]—⑱[十]—⑲[十]—⑳[十]—
㉑[十]—㉒[十]—㉓[十]—㉔[十]—㉕[十]—㉖[十]—㉗[十]—㉘[十]—㉙[十]—㉚[十]—
㉛[十]—㉜[十]—㉝[十]—㉞[十]—㉟[十]—㊱[十]—㊲[十]—㊳[十]—㊴[十]—㊵[十]—
㊶[十]—㊷[十]—㊸[十]—㊹[十]—㊺[十]—㊻[十]—㊼[十]—㊽[十]—㊾[十]—㊿[十]—

邊方邊時邊。是事云何有實。何處無虛空。無方無時。以是故夢中無而見有。汝先言無緣云何生識。雖無五塵緣。自思惟念力轉故。法緣生。若人言有二頭。因語生想。夢中無而見有。亦復如是。諸法亦爾。諸法雖無而可見。可知。如。偈說。

如夢如幻 如捷闢婆 一切諸法亦復如是

以是故說諸菩薩知諸法如夢。如影者。影但可見而不可捉。諸法亦如是。眼情等見聞覺知實不可得。如。偈說。

是實知慧 四邊互捉 如大火聚亦不可觸 法不可受 亦不應受

復次如影映光則現不映則無。諸結煩惱遮正見光。則有我相法相影。復次如影人去則去人動則動人住則住。善惡業影亦如是。後世去時亦去。今世住時亦住。報不斷故罪福熟時則出。如。偈說。

空中亦逐去 山石中亦逐

地底亦隨去 海水中亦入處處常隨逐 業影不相離

以是故說諸法如影。復次如影空無。求實不可得。一切法亦如是。空無有實。問曰。影空無有實。是事不然。何以故。阿毘曇說。云何名色入。青黃赤白。黑縹紫光明影等。及身業三種作色。是名可見色入。汝云何言無。復次實有影。因緣故。因為樹緣為明。是二事合有影生。云何言無。若無影。餘法因緣有者亦皆應無。復次是影色可見。長短大

小龜細曲直形動影亦動。是事皆可見。以是故應有。答曰。影實空無。汝言阿毘曇中說者是釋阿毘曇義人所作說。一種法門人不體其意。執以為實。如轉婆沙中說。微塵至細不可破不可燒。是則常有。復有三世中法未來中出至現在。從現在入過去。無所失。是則為常。又言諸有為法。新新生滅不住。若爾者是則為斷滅相。何以故。先有今無故。如是等種種異說違背佛語。不可以此為證。影。今異於色法。色法生必有香味觸等。影則不爾。是為非有。如瓶二根知眼根身根。影若有亦應二根知。而無是事。以是故影非有實物。但是誑眼法。如捉火。煙疾轉成輪非實。影非有物。若影是有物。應可破滅。若形不滅。影終不壞。以是故空。復次影屬形不自在。故空。雖空而心生眼見。以是故說諸法如影。如鏡中像者。如鏡中像非鏡作非面作。非執鏡者作。亦非自然作。亦非無因緣。何以非鏡作。若面未到。鏡則無像。以是故非鏡作。何以非面作。無鏡則無像。何以非執鏡者作。無鏡無面則無像。何以非自然作。若未有鏡未有面則無像。像待鏡待面然後有。以是故非自然作。何以非無因緣。若無因緣應常有。若常有。若除鏡除面亦應自出。以是故非無因緣。諸法亦如是。非自作非彼作非共作非無因緣。云何非自作。我不可得故。一切因生法不自在。故。諸法屬因緣故。是以非自作。亦非他作者。自

無故他亦無。若他作則失罪福力。他作有二種。若善若不善。若善應與一切樂。若不善應與一切苦。若苦樂難以何因緣故與樂。以何因緣故與苦。若共有二過。故。自過他過。若無因緣生苦樂。人應常樂離一切苦。若無因緣。人不應作樂因除苦因。一切諸法必有因緣。愚癡故不知。譬如人從木求火。從地求水。從扇求風。如是等種種各有因緣。是苦樂和合因緣。是苦樂和合因緣。生先世業。因今世若好行若邪行。緣從是得苦樂。是苦樂種種因緣。以實求之。無人作無人受。空五衆作。空五衆受。無智人得樂。姪心愛著。得苦生瞋。是樂滅時更求欲得。如小兒見鏡中像。心樂愛著。愛著失已。破鏡求索。智人笑之。失樂更求亦復如是。亦為得道聖人所笑。以是故說諸法如鏡中像。復次如鏡中像。實空不生不滅。誑惑凡人眼。一切諸法亦復如是。空中像從因緣生。有面有鏡有持鏡人有明。是事和合故像生。因是像生。愛喜亦作。因亦作果。云何言實空不生不滅。答曰。從因緣生。不自在。故空。若法實有。是亦不應從因緣生。何以故。若因緣中。先有因緣。則無所用。若因緣中。先無因緣。亦無所用。譬如乳中若先有酪。是乳非酪。酪先有故。若先無酪。如水中無酪。是乳亦非酪。因若無因而有酪者。水中何以不生酪。若乳是酪。因緣。乳亦不自在。乳亦從因緣生。

見有二有見(使)結十(使)逐一逐(使)黑十(續)新新二漸漸(使)今二則(使)是二無(使)二二(使)影非有物)一(使)亦自然作)十何以(使)何以二亦(使)作十(何以故)一(使)有二無(使)我二神(使)故)一(使)苦)一(使)是苦樂和合因緣)一(使)求欲一欲求(使)愛著)一(使)中)一(使)凡)一(使)無二不(使)誑惑二但誑惑)一(使)明二眼(使)亦)一(使)則)一(使)因十(若乳中無水中亦無)一(使)乳)一(使)亦)一(使)

乳從牛有。牛從水草。生。如是無邊皆有因緣。以是故因緣中。果不得言。有。不得言。無。不得言。有。無。不得言。非有。非無。諸法從因緣生。無自性。如鏡中像。如*偈說。

若法因緣生。是法性實空。

若此法不空。不從因緣有。

譬如鏡中像。非鏡亦非面。

亦非持鏡人。非自非無因。

非有亦非無。亦復非有無。

此語亦不受。如是名中道。

以是故說諸法如鏡中像。如化者。十四變化心。初禪二欲界初禪。二禪三欲界初禪。三禪四欲界初禪。四禪五欲界初禪。二禪三禪四禪。是十四變化心。作八種變化。一者能作小乃至微塵。二者能作大乃至滿虛空。三者能作輕乃至如鴻毛。四者能作自在能以大為小。以長為短。如是種種。五者能有主。力。有大力。人無所。六者能遠到。七者能動地。八者隨意所欲盡能得。一身能作多。身多身能作一。石壁皆過履水踏虛。手捫日月能轉四大。地作水。水作地。火作風。風作火。石作金。金作石。是變化。復有種種。欲界藥。物質物幻術能變化。諸物。諸神通人。神力故能變化諸物。天龍鬼神輩得生報力故。能變化諸物。色界生報修定力故。能變化諸物。如化人。無生老病死。無苦無樂。異於人生。以是故空無實。一切諸法亦如是。皆無生住滅。以是故說諸法如化。復次化。生無定物。但以心

生。便有所作。皆無有實。人身亦如是。本無所。因。但從先世心。生。今世身。皆無有實。以是故說諸法如化。如變化心滅則化滅。諸法亦如是。因緣滅果亦滅。不自在。如化事。雖實空。能令眾生憂苦。瞋恚喜樂。癡惑。諸法亦如是。雖空。無實。能令眾生起歡喜。瞋恚憂怖等。以是故。說諸法如化。復次如變化生法。無初無中無後。諸法亦如是。如變化生時。無所從來。滅亦無所去。諸法亦如是。復次如變化相清淨。如虛空。無所染著。不為罪福所污。諸法亦如是。如法性。如如。如真際。自然常淨。譬如閻浮提四大河。一河有五百小河流。是水種種不淨。入大海。水中皆清淨。問曰。不應言變化事。何以故。變化心亦從修定得。從初此心作種種變化。若人若法是化。有因有果。云何空。答曰。如影中已答。今當更答。此因緣雖有變化。果空。如口言無所有。雖心生口言。不可以心口有故。所言無所有。便是有。若言有第二頭第三手。雖從心口口生。不可言有頭有手。如佛說。觀無生。從有生得脫。依無為。從有為得脫。雖觀無生法。無而可作。因緣。無為亦爾。變化雖空。亦能生心。因緣。譬如幻焰等九譬喻。雖無能生種種心。復次如是化事。於六因四緣中。求不可得。是中六因四緣。不相應。故空。復次空。不以不見為空。以其無實用。故言空。以是故。言諸法如化。問曰。若諸法十譬喻皆空。無異者。何以但以十事為喻。不以山河石

壁等為喻。答曰。諸法雖空。而有分別。有難解空。有易解空。今以易解空。喻難解空。復次諸法有二種。有心著處。有心不著處。以心不著處。解。心著處。問曰。此十譬喻。何以是心不著處。答曰。是十事不久住。易生易滅。故。以是故。是心不著處。復次有人知十喻。誑惑耳目。法。不知諸法空。故。以此喻諸法。若有人於十譬喻中。心著不解。種種難論。以此為有。是十譬喻。不為其用。應更為說。餘法門。問曰。若諸法都空。不生不滅。是十譬喻等。種種譬喻。種種因緣。論議。我已悉知。為空。若諸法都空。不應說是喻。若說是喻。是為不空。答曰。我說空。破諸法有。今所說者。若說有。先已破。若說無。不應難。譬如執事比丘。高聲舉手。唱言。衆皆寂靜。是為以聲遮聲。非求聲也。以是故。雖說諸法。空不生不滅。感念衆生。故雖說非有也。以是故。說諸法如化。圖得無礙。無所畏。圖種種衆。界入因緣中。心無礙。無盡無滅。是為無礙。無所畏。問曰。如先說諸善薩。於無量衆中。無所畏。今何以更說無礙。無所畏。答曰。先說無所畏。因今說無所畏。果於諸大衆。乃至菩薩衆中。說法無盡。論議無滅。心無疑難。已得無礙。無所畏。故。復次如先說於無量衆中。無所畏。不知以何等力。故無畏。以是故。更說無所畏。以得無礙力。故。問曰。若諸菩薩。亦有無礙。無所畏。佛與菩薩。有何等異。答曰。如我先說。諸善薩。自有無所畏力。故。

①生二有②有十(亦)③[力]一④[身]一⑤[所]一⑥[所]一⑦[所]一⑧[所]一⑨[所]一⑩[所]一⑪[所]一⑫[所]一⑬[所]一⑭[所]一⑮[所]一⑯[所]一⑰[所]一⑱[所]一⑲[所]一⑳[所]一㉑[所]一㉒[所]一㉓[所]一㉔[所]一㉕[所]一㉖[所]一㉗[所]一㉘[所]一㉙[所]一㉚[所]一㉛[所]一㉜[所]一㉝[所]一㉞[所]一㉟[所]一㊱[所]一㊲[所]一㊳[所]一㊴[所]一㊵[所]一㊶[所]一㊷[所]一㊸[所]一㊹[所]一㊺[所]一㊻[所]一㊼[所]一㊽[所]一㊾[所]一㊿[所]一

於諸法中無所畏。非佛無所畏。復次無礙法有二種。一者一切處二者非一切處。非一切處者。如入一經書乃至百千經書中無礙。若入一衆若入百千衆中無所畏。諸菩薩亦如是。自智慧中無礙。非佛智慧。如佛放鉢時五百阿羅漢及彌勒等諸菩薩皆不能取。諸菩薩亦如是。自力中無礙。佛智慧力中有礙。以是故說諸菩薩得無礙無所畏。

○悉知衆生心行所趣。以微妙慧而度脫之。○問曰。云何悉知衆生心行。答曰。知衆生心種種法中處處行。如日光遍照。菩薩悉知衆生心行有所趣向。而教之。言一切衆生趣有二種。一者心常求樂。二者智慧分別能知好惡。汝莫隨著心。當隨智慧。當自責心。汝無數劫來集諸難業而無厭足。而但馳逐世樂。不覺爲苦。汝不見世間貪樂致患五道受生。皆心所爲。誰使爾者。汝如狂象陷。藉殘害無所拘制。誰調汝者。若得善調則離世患。當知處胎不淨。苦厄猶如地獄。既生在世。老病死苦憂悲萬端。若生天上。當復墮落三界無安。汝何以樂著。如是種種呵責其心。誓不隨。汝是爲菩薩。知衆生心行。問曰。云何名以微妙慧而度脫之。是中。云何名微妙慧。云何名能智慧。答曰。世界巧慧是名能智慧。行施戒定是名微妙慧。復次布施智是爲能慧。戒定智是名微妙慧。復次禪定智是爲能慧。禪定智是名微妙慧。復次禪定智是爲能慧。無猗禪

○定是名微妙慧。復次取諸法相是爲能慧。於諸法相不取捨。是名微妙慧。復次破無明等諸煩惱。得諸法相是名能慧。入如法相者。譬如真金不損不失。亦如金剛不破不壞。又如虛空無染無著。是名微妙慧。如是等無量微妙慧。菩薩自得復教衆生。以是故說諸菩薩悉知衆生心行所趣。以微妙慧而度脫之。

○大智度初品中意無礙釋論第十二

○意無礙。○云何名意無礙。菩薩於一切怨親非怨非親人中。心無有礙。復次一切世界衆生中。若來侵害心不恚恨。若種種恭敬亦不喜悅。如。偈說。

諸佛菩薩 心不愛著 外道惡人 心不憎患

如是清淨名爲意無礙。復次於諸法中心無礙。問曰。是菩薩未得佛道未得一切智。云何於諸法中心無礙。答曰。是菩薩得無量清淨智慧故。於諸法中心無礙。問曰。諸菩薩未得佛道故。不應有無量智。有殘結故。不應有清淨智。答曰。是諸菩薩非三界中結業肉身。皆得法身自在。過老病死。憐愍衆生故。在世界中行爲莊嚴。佛土教化衆生。已得自在。欲成佛能成。問曰。如法身菩薩則與佛無異。何以名爲菩薩。何以體佛聽法若與佛異。云何有無量清淨智。答曰。是菩薩雖爲法身。無老病死。與佛小異。譬如月十四日。衆人生疑。若滿若不滿。菩薩如是雖能作佛能說法。然

未實成佛。佛如月十五日滿足無疑。復次無量清淨有二種。一者實有量。於不能量者。謂之無量。譬如海水如恒河沙等。人不能量。名爲無量。於諸佛菩薩非爲無量。菩薩無量清淨智亦復如是。於諸天人及聲聞辟支佛所不能量。名爲無量智。菩薩得無生道時諸結使斷故。得清淨智。問曰。若爾時已斷諸結。成佛時復何所斷。答曰。是清淨有二種。一者得佛時除結都盡。得實清淨。二者菩薩捨肉身得法身時。斷諸結清淨。譬如一燈能除闇得有所作。更有大燈。倍復明了。佛及菩薩斷諸結使亦復如是。菩薩所斷雖曰已斷。於佛所斷猶爲未盡。是名得無量清淨智。故於諸法中意無礙。

○大忍成就。○問曰。先已說等忍法忍。今何以故復說大忍成就。答曰。此一忍增長名爲大忍。復次等忍在衆生中一切能忍。柔順法忍於深法中忍。此二忍增長作證得無生忍。最後肉身悉見十方諸佛化現在前於空中坐。是名大忍成就。譬如聲聞法中煖法增長名爲頂法。頂法增長名爲忍法。更無異法增長爲異。等忍大忍亦復如是。復次有二種忍。生忍法忍。生忍名衆生中忍。如恒河沙劫等。衆生種種加惡心不瞋。悲種種恭敬養心不歡喜。復次觀衆生無初。若有初則無因緣。若有因緣則無初。若無初亦應無後。何以故初後相待故。若無初後中亦應無。如是觀時不墮常

○名二者○入二人○(入)一○之十(者)○(而)一○實二○種二○離二○離二○無○云何二○妙○
 ○定二○施戒○(定)一○(入)一○(者)○(等)一○(淨)十(心)○(無)十(有)○(無)十(有)○
 ○中十(釋)○(釋)論二品一○(釋)十(者)○(等)一○(淨)十(心)○(無)十(有)○(無)十(有)○
 ○無十(生)○(無)十(亦)○(釋)一○(復)一○(除)二○除○(一)一○(除)十(諸)○(大)一○(常)斷二○斷常○
 ○復倍○(故)於諸法中二是有○(就)十(者)○(長)二大○(次)一○(常)斷二○斷常○

斷一邊。用安隱道觀。衆生不生邪見。是名生忍。甚深法中心無罣礙。是名法忍。問曰。何等甚深法。答曰。如先。甚深法。忍中說。復次甚深法者。於十二因緣中。展轉生果。因中非有果。亦非無果。從是中出。是名甚深法。復次入三解脫門。空無相無作。則得涅槃樂。故。是名甚深法。復次觀一切法非空非不空。非有相非無相。非有作非無作。如是觀中心亦不著。是名甚深法。如偈說。

因緣生法 是名空相 亦名假名

亦名中道 若法實有 不應還無

今無先有 是名爲斷 不常不斷

亦不有無 心識處滅 言說亦盡

於此深法信心無礙不悔不沒。是名大忍成就。

如實巧度 圖有外道法。雖度衆生

不如實度。何以故。種種邪見結使殘故。二

乘雖有所度。不如所應度。何以故。無

一切智方便心薄故。唯有菩薩能如實

巧度。譬如渡師一人以浮囊草筏渡之。一

人以方舟而渡。二渡之中相降懸殊。菩薩

巧渡衆生亦如是。復次譬如治病苦藥針

灸痛而得差。如有妙藥名蘇陀扇陀。病

人眼見衆病皆愈。除病離同優劣法異。聲

聞菩薩教化度人亦復如是。苦行頭陀初中

後夜動心坐禪。觀苦而得道聲聞教也。觀

諸法相無縛無解心得清淨。菩薩教也。如

文殊師利本緣。文殊師利白。佛。大德。昔我

先世過無量阿僧祇劫。爾時有佛名師子音

王。佛及衆生壽十萬億那由他歲。佛以三乘

而度衆生。國名千光明。其國中諸樹皆七寶

成。樹出無量清淨法音。空無相無作不生不

滅。無所有之音。衆生聞之心解得道。時師子

音王佛。初會說法九十九億人得阿羅漢道。

菩薩衆亦復如是。是諸菩薩一切皆得無生

法忍。入種種法門。見無量諸佛。恭敬供養

能度無量無數衆生。得無量陀羅尼門。能

得無量種種三昧。初發心新入道門。菩薩不

可稱數。是佛土無量莊嚴說不可盡。時佛

教化已訖。入無餘涅槃。法住六萬歲。諸樹法

音亦不復出。爾時有二菩薩比丘。一名喜

根。二名勝意。是喜根法師。容儀質直不捨

世法。亦不分別善惡。喜根弟子聰明樂法

好聞深義。其師不讚少欲知足。不讚戒行

頭陀。但說諸法實相清淨。語諸弟子。一切

諸法皆欲相瞋。相瞋。此諸法相即是

諸法實相。無所罣礙。以是方便教諸弟子

入二相智。時諸弟子於諸人中無瞋無悔

心。不悔故得生忍。得生忍故則得法忍。

於實法中不動如山。勝意法師持戒清淨。

行十二頭陀。得四禪四無色定。勝意諸弟子

鈍根。多求分別。是淨是不淨。心即動轉。勝

意異時入衆落中。至喜根弟子家於坐處

坐。讚說持戒少欲知足行頭陀。行閑處禪

寂。營毀喜根言。是人說法教人入邪見

中。是說。姪欲瞋惡愚癡無所罣礙。相。是難

行人非純清淨。是弟子利根得法忍。問勝

意言。大德。是姪欲法名。何等相。答言。姪欲

是煩惱相。問。言。是姪欲煩惱在內耶。在外

耶。答言。是姪欲煩惱不在內。不在外。若在

內。不應待外。因緣生。若在外。於我無事。不

應惱我。居士言。若姪欲欲非內非外。非東

西南北四維上下來。遍求實相不可得。是法

即不生不滅。若無生滅。相。空無所有。云

何能作煩惱。勝意聞是語已。其心不悅。不

能加答。從座而起說如是言。喜根多誑。

衆人著邪道中。是勝意菩薩未學音聲陀

羅尼。聞佛所說便歡喜。聞外道語便瞋

恚。聞三不善則不歡喜。聞三善則大歡

喜。聞說生死則憂。聞涅槃樂則喜。從居士

家至林樹間入精舍中。語諸比丘。當知

喜根菩薩是人。誑誑多令人入惡邪中。何

以故。其言姪患癡相。及一切諸法皆無礙

相。是時喜根作是念。此人大瞋爲惡業所

覆。當墮大罪。我今當爲說甚深法。雖今

無所得。爲作後世佛道因緣。是時喜根集

僧。一心說偈。

姪欲即是道 悲癡亦如是

如此三事中 無量諸佛道

若有人分別 姪怒癡及道

是人去佛遠 譬如天與地

道及姪怒癡 是一法平等

若人聞怖畏 去佛道甚遠

姪法不生滅 不能令心惱

若人計吾我 姪將入惡道

見有無法異 是不離有無

①甚深法忍 ②忍 ③名 ④說 ⑤度 ⑥十 ⑦者 ⑧何 ⑨以 ⑩故 ⑪二 ⑫乘 ⑬不 ⑭能 ⑯所 ⑰應 ⑱度 ⑲外 ⑳道 ㉑二 ㉒乘 ㉓有所 ㉔度 ㉕一 ㉖如 ㉗知 ㉘如 ㉙所 ㉚應 ㉛二 ㉜能 ㉝如 ㉞實 ㉟何 ㊱以 ㊲故 ㊳二 ㊴乘 ㊵不 ㊶能 ㊷巧 ㊸度 ㊹不 ㊺以 ㊻佛 ㊼道 ㊽而 ㊾度 ㊿衆 生 以 是 故 言 不 能 巧 度 ①實 ②法 ③方 ④二 ⑤初 ⑥病 ⑦二 ⑧疾 ⑨坐 ⑩佛 ⑪十 ⑫能 ⑬佛 ⑭二 ⑮國 ⑯不 ⑰無 ⑱則 ⑲求 ⑳十 ㉑爲 ㉒行 ㉓一 ㉔當 ㉕二 ㉖皆 ㉗欲 ㉘十 ㉙煩 ㉚惱 ㉛減 ㉜十 ㉝法 ㉞相 ㉟一 ㊱煩 ㊲惱 ㊳十 ㊴所 ㊵二 ㊶便 ㊷悅 ㊸二 ㊹喜 ㊺十 ㊻說 ㊼是 ㊽人 ㊾無 ㊿十 ㉟有 ㊱法 ㊲今 ㊳一

二者菩薩道於無量佛土中念三世十方諸佛。以是故言念無量佛。土諸佛三昧常現在前。問曰。如菩薩三昧種種無量。何以故。但讚是菩薩念佛三昧常現在前。答曰。是菩薩念佛故。得入佛道中。以是故念佛三昧常現在前。復次念佛三昧。能除種種煩惱及先世罪。餘諸三昧有能除。不能除。真有能除。不能除。有能除。不能除。除。除。有能除。不能除。先世罪。是念佛三昧能除種種煩惱。復次念佛三昧有大福德。能度眾生。是諸菩薩欲度眾生。諸餘三昧無如此念佛三昧福德能速滅諸罪者。如說。昔有五百估客入海採寶。值摩伽羅魚王開口。海水入中船去。缺疾船師問樓上人。汝見何等。答言。見三日。出白山。羅列水流奔趣如入大坑。船師言。是摩伽羅魚王開口。一是實日兩日是魚眼。白山是魚齒。水流奔趣。是入其口。我曹了矣。各各求諸天神以自救濟。是時諸人各各求其所事都無所益。中有五戒優婆塞語衆人言。吾等當共稱南無佛。佛為無上能救苦厄。衆人一心同聲稱南無佛。是魚先世是佛破戒弟子。得宿命智。聞稱佛聲。心自悔悟。即便合口。船人得脫。以念佛故。能除重罪。濟諸苦厄。何況念佛三昧。復次佛為法王。菩薩為法將。所尊所重。唯佛世尊。是故應常念佛。復次常念佛得種種功德利。譬如大臣特蒙恩寵。常念其主。菩薩亦如是。知種種功德無量智慧皆從佛

得。知恩重故常念佛。汝言。云何常念佛不行餘三昧者。今言常念亦不言不行餘三昧。行念佛三昧多故言常念。復次先雖說空無相無作三昧。未說念佛三昧。是故今說。能請無量諸佛。諸有二種。一者佛初成道。菩薩夜三晝三六時禮請。偏袒右肩合掌言。十方佛土無量諸佛初成道時未轉法輪。我某甲請一切諸佛。為衆生轉法輪。度脫一切。二者諸佛欲捨無量壽命入涅槃時。菩薩亦夜三晝三時。偏袒右肩合掌言。十方佛土無量諸佛。我某甲請令久住世間。無央數劫。度脫一切利益衆生。是能請無量諸佛。問曰。諸佛之法。法應說法廣度衆生。請與不請法自應爾。何以須請。若於自前請諸佛則可。今十方無量佛土諸佛亦不自見。云何可請。答曰。諸佛雖必應說法不待人請。請者亦應得福。如大國王雖多美饌。有人請者必得恩福。錄其心故。又如慈心念諸衆生。令得快樂。衆生雖無所得。念者大得其福。請佛說法亦復如是。復次有諸佛無人請者。便入涅槃。而不說法。如法華經中多寶世尊。無人請故便入涅槃。後化佛身及七寶塔。證說法華經故。一時出現。亦如須臾多佛。弟子本行未熟便捨入涅槃。留化佛一劫以度衆生。今是釋迦牟尼佛。得道後五十七日寂不說法。自言我法甚深難解。難知。一切衆生縛著世法。無能解者。不如默

然入涅槃。是時諸菩薩及釋提桓因梵天王諸天合掌敬禮。請佛為諸衆生初轉法輪。佛時默然受請。後到波羅捺鹿林中轉法輪。如是云何言請無所益。復次佛法等觀衆生。無貴無賤無輕無重。有人請者。為其請故便為說法。雖衆生不面請佛。佛常見其心亦聞彼請。假令諸佛不聞不見。請佛亦有福德。何況佛悉聞見而無所益。問曰。既知請佛有益。何以正以二事請。答曰。餘不須請。此二事要必須請。若不請而說。有外道輩言。體道常定何以著法多言多事。以是故須請而說。若有人言。若知諸法相不應貪壽。久住世間而不早入涅槃。以是故須請。若不請而說。人當謂佛愛著於法。欲令人知。以是故要待人請而轉法輪。諸外道輩自著於法。若請若不請而自為人說。佛於諸法不著不愛。為憐愍衆生故。有請佛說者。佛便為說。諸佛不以無請而初轉法輪。如偈說。諸佛說何實。何者是不實。實之與不實。二事不可得。如是真實相。不戲於諸法。憐愍衆生故。方便轉法輪。復次佛若無請而自說法者。是為自顯自執法。應必答十四難。今諸天請佛說法。但為斷老病死無戲論處。是故不答十四難無咎。以是因緣故須請而轉法輪。復次佛在人中。生用大人法故。雖有大悲不請不說。若不請而說。外道所譏。以是故初

①三世十方 ②十方三世 ③但 ④一 ⑤(大)十海 ⑥出十(有大) ⑦(羅列)一 ⑧佛十(者) ⑨諸二 ⑩央一 ⑪法二 ⑫必 ⑬請與不請二其 ⑭自二月 ⑮觀一 ⑯面請一見 ⑰事二時 ⑱早二速 ⑲生二人 ⑳必 ㉑故 ㉒

後能知。答曰。欲明智慧從因緣生故。止。外道六師輩言。我等智慧一切時常有常知。故。以是故言。佛入三昧王三昧。故知。不入則不知。問曰。若如是者。佛力減劣。答曰。入是三昧王三昧時。不以爲難。應念即得。非如聲聞辟支佛諸小菩薩方便求入。復次入是三昧王三昧。中令六神通通徹十方。無限無量。復次佛入三昧王三昧。種種變化現大神力。若不入三昧王三昧。而現神力者。有人心念。佛用幻力呪術力。或是大力龍神。力。或是天非是人。何以故。一身出。無量身。種種光明變化。故謂爲非人。斷此疑。故佛入三昧王三昧。復次佛若入餘三昧中。諸天聲聞辟支佛。或能測知。雖言佛神力大而猶可知。敬心不重。以是故入三昧王三昧中。一切諸衆聖乃至十住菩薩不能測知。不知。佛心何所依何所緣。以是故佛入三昧王三昧。復次佛有時放。大光明現。大神力。如生時得道時。初轉法輪時。諸天聖人大集。會時若破外道時。皆放。大光明。今欲現其殊特故。放。大光明。令十方一切天人衆生及諸阿羅漢。辟支佛。菩薩。皆得見知。以是故入。三昧王三昧。復次大光明神力有下中上。呪術幻術能作。光明變化。下也。諸天龍神報得。光明神力中也。入諸三昧。以今世功德心力。放。大光明。現大神力上也。以是故佛入三昧王三昧。問曰。如諸三昧各各相。云何一切三昧悉入其中。答曰。得是三昧王三昧時。一切三昧悉得故。言悉入。

其中是三昧力故。一切諸三昧皆得無量無數不可思議。以是故名爲入。復次入是三昧王三昧中。一切三昧欲入即入。復次入是三昧王三昧。能觀一切三昧相。如山上觀下。復次佛入是三昧王三昧中。能觀一切十方世界。亦能觀一切衆生。以是故入三昧王三昧。
爾時世尊從三昧安。而起。以天眼觀視世界。舉身微笑。問曰。云何世尊入三昧王三昧。無所施作。而從定起。觀視世界。答曰。佛入是三昧王三昧。一切佛法寶藏悉開。悉看。是三昧王三昧中。觀已自念。我此法藏無量無數不可思議。然後從三昧安。而起。以天眼觀衆生。知衆生貧苦。此法藏者。從因緣得。一切衆生皆亦可得。但坐癡冥不求不索。以是故舉身微笑。問曰。佛有佛眼。慧眼。法眼。勝於天眼。何以用天眼觀視世界。答曰。肉眼所見不遍。故。慧眼知諸法實相。法眼見。是以何方便。行何法得。道。佛眼名一切法現前了了知。今天眼緣世界及衆生。無障無礙。餘眼不爾。慧眼法眼佛眼。雖勝。非見衆生法。欲見衆生。唯以二眼。肉眼天眼。以肉眼不遍有所障。故。用天眼觀。問曰。今是眼在佛。何以名爲天眼。答曰。此眼多在。天中。天眼所見不礙。山壁樹木。若人精進持戒。禪定行力得。非是生分。以是故名爲天眼。復次人多貴。天以天爲主。佛隨人心。以是故名爲天眼。復次天有三種。名天生。天淨天。名天天。天子是也。生天

釋梵諸天是也。淨天佛辟支佛阿羅漢是也。淨天中尊者是佛。今言天眼亦無咎也。天眼觀視世界者。以世界衆生常求安樂。而更得苦心著吾我。是中實無吾我。衆生常畏苦而常行苦。如盲人求好道。反墮深坑。如是等種種觀已。舉身微笑。問曰。笑從口。生或時眼笑。今云何言一切身笑。答曰。佛世界中。尊得自在。能令一切身如口。如眼。故皆能笑。復次一切毛孔皆開。故名爲笑。由口笑。歡喜故。一切毛孔皆開。問曰。佛至尊重。何以故笑。答曰。如大地不以無事及小因緣而動。佛亦如是。若無事及小因緣則不笑。今大因緣故。一切身笑。云何爲大。佛欲說摩訶般若波羅蜜。無央數衆生當續佛種。是爲大因緣。復次佛言。我世世曾作小虫。惡人。漸漸集諸善本。得大智慧。今自致作佛。神力無量最上最大。一切衆生亦可得爾。云何空受勤苦。而墮小處。以是故笑。復次有小因大果。小緣大報。如求佛道。讚一偈。一稱南無佛。燒一捻香。必得作佛。何況聞知諸法實不生不滅。不生不滅。何況聞知諸法實不生不滅。不生不滅。而行因緣業。亦不失。以是事故笑。復次般若波羅蜜。相清淨如虛空。不可與不可取。佛種種方便光明神德。欲教化一切衆生。令心調柔。然後能信受般若波羅蜜。以是故因笑放光。笑有種種因緣。有人歡喜而笑。有人瞋恚而笑。有輕人而笑。有見異事而笑。有見可笑羞恥事而笑。有見殊方異俗而笑。有見希有難事而笑。今是第一

①〔中〕一② ③〔力〕一④ ⑤〔諸〕一⑥ ⑦〔佛〕一⑧ ⑨會二和合⑩ ⑪〔三昧〕一⑫ ⑬力十〔故〕⑭ ⑮力十〔爲〕
⑯〔一切〕一⑰ ⑱世界二國土⑳ ㉑岸二許㉒ ㉓生二出㉔ ㉕央二秋㉖ ㉗令二念㉘ ㉙〔因〕一㉚
〔見〕一㉛

希有難事。諸法相不生不滅。真空無字無名。無言無說。而欲作名立字爲衆生說。令得解脫。是第一難事。譬如百由旬大火聚。有人負乾草入火中。過不燒一葉。是。甚爲難。佛亦如是。持八萬法衆名字草。入諸法實相中。不爲染著火所燒。直過無礙。是爲甚難。以是難事故笑。如是種種希有難事故。舉身微笑。

〔圖從足下千輻相輪中放六百萬億光明〕

〔圖〕問曰。佛何以故先放身光。答曰。上笑因緣中已答。今當更說。有人見佛無量身放。大光明。心信清淨恭敬。知非常人。復次佛欲現智慧。光明神相故。先出身光。衆生知佛身光既現。智慧光明亦應當出。復次一切衆生常著欲樂。五欲中第一者色。見此妙光。心必愛著。捨本所樂。令其心漸離欲。然後爲說智慧。問曰。其餘天人亦能放光。佛放光明有何等異。答曰。諸天人雖能放光。有限有量。日月所照唯四天下。佛放光明。滿三千大千世界。三千大千世界中出。遍至下方。餘人光明唯能令人歡喜而已。佛放光明能令一切聞法得度。以是爲異。問曰。如一身中。頭爲最上。何以故先從足下放光。答曰。身得往處皆由足。復次一身中雖頭貴而足賤。佛不自貴。光不爲利養。以是故於賤處放光。復次諸龍大蛇鬼神從口中出光。毒害前物。若佛口放光明。衆生怖畏。是何大光。復恐被害。是故從足下放光。問曰。足下六百萬億光明。乃至肉

髻是皆可數。三千大千世界尙不可滿。何況十方。答曰。此身光是諸光之本。從本枝流無量無數。譬如迦羅求羅虫。其身微細得風轉大。乃至能吞食一切。光明亦如是。得可度衆生轉增無限。

〔圖〕足十指兩踝兩膝兩髀兩背脊腹背膺心胸德字肩臂手十指項口四十齒鼻兩孔兩眼兩耳白毫相肉髻。各各放六百萬億光明。〔圖〕問曰。足下光明能照三千大千及十方世界。何用身分各各放六百萬億光明。答曰。我先言足下光明照下方。餘方不滿。是故更放身分光明。有人言。一切身分足爲立處故最大。餘不爾。是故佛初放足下六百萬億光明以示衆生。如三十二相中初種足下安。住相一切身分皆有神力。問曰。依何三昧。依何神通。何禪定中。放此光明。答曰。三昧王三昧中放此光明。六通中如意通。四禪中第四禪。放此光明。第四禪中火勝處火。一切入此中放光明。復次佛初生時初成佛時初轉法輪時。皆放無量光明滿十方。何況說摩訶般若波羅蜜時而不放光。譬如轉輪聖王珠寶。常有光明照王軍衆四邊各一由旬。佛亦如是。衆生緣故。若不入三昧恒放常光。何以故。佛衆法寶成故。

〔圖〕從是諸光出大光明。遍照三千大千世界。從三千大千世界遍照東方如恒河沙等諸世界。南西北方四維上下亦復如是。若有衆生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。

提。〔圖〕問曰。如火相上焰水相下潤風相傍行。是光明火氣應當上去。云何遍滿三千大千世界及十方世界。答曰。光明有二種。一者火氣。二者水氣。日珠火氣月珠水氣火相雖焰上。而人身中火上下遍到。日火亦爾。是故夏月地水盡熱。以是故知火不皆上。復次是光明佛力故。遍至十方。譬如強弓遣箭隨所向至。問曰。何以先照東方。南西北後。答曰。以日出東方爲上故。佛隨衆生意先照東方。復次俱有一難。若先照南方。當言何以不先照東西北方。若先照西方北方亦爾。問曰。光明幾時當滅。答曰。佛用神力欲住便住。捨神力便滅。佛光如燈神力如脂。若佛不捨神力光不滅也。

〔圖〕光明出過東方如恒河沙等世界。乃至十方亦復如是。〔圖〕問曰。云何爲三千大千世界。答曰。佛雜阿含中分別說。千日月千閻浮提千四天王天處千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化自在天千他化自在天千梵世天千大梵天。是名小千世界。名周利。以周利千世界爲一。一數至千名二千中世界。以二千中世界爲一。一數至千名三千大千世界。初千小二千中第三名大千。千重數故名大千。二過復千故言三千。是合集名百億日月乃至百億大梵天。是名三千大千世界。是一時生一時滅。有人言。住時一劫滅時一劫還生時一劫。是三千大千世界。大劫亦三種破。水火風。小劫亦三種破。

①世爲二爲此 ②經之前行明本有釋初品中放光六字品經 ③〔經〕一 ④〔故〕一 ⑤神二初 ⑥〔中〕一 ⑦放身 ⑧背二背腹 ⑨背二背腹 ⑩孔二乳 ⑪住二立 ⑫〔依〕十何 ⑬〔而〕不放光 ⑭光十〔明〕 ⑮〔以〕一 ⑯南西北方 ⑰世界一國土 ⑱下四 ⑲二二 ⑳〔小〕一 ㉑〔是〕一

刀病飢。此三千大千世界。在虛空中。風上水。水上地。地上人。須彌山有二天處。四天下。三十三天處。餘殘夜摩天等。福德因緣七寶地。風舉空中。乃至大梵天。皆七寶地。皆在風上。是三千大千世界。光明遍照。照竟餘光。過出。照東方如恒河沙等諸世界。南西北四方。維上下亦復如是。問曰。是光遠照云何不滅。答曰。光明以佛神力為本。本在故不滅。譬如龍泉。龍力故水不竭。是諸光明以佛心力故。遍照十方中間不滅。問曰。如閻浮提中種種大河。亦有過恒河者。何以常言恒河沙等。答曰。恒河沙多。餘河不爾。復次。是恒河是佛生處遊行處。弟子眼見。故以為喻。復次。佛出閻浮提。閻浮提四大河北邊出。入四方大海中。北邊雪山中。有阿婆達多池。是池中有金色七寶蓮華。大如車蓋。阿婆達多龍王。是七住大菩薩。是池四邊有四流水。東方象頭南方牛頭。西方馬頭。北方獅子頭。東方象頭出恒河。底有金沙。南方牛頭出辛頭河。底亦有金沙。西方馬頭出婆叉河。底亦有金沙。北方獅子頭出私陀河。底亦有金沙。是四河皆出北山。恒河出北山入東海。辛頭河出北山入南海。婆叉河出北山入西海。私陀河出北山入北海。是四河中恒河最大。四遠諸人經書。皆以恒河為福德吉河。若入中洗者。諸罪垢惡皆悉除盡。以人敬事此河。皆共識知。故以恒河沙為喻。復次。餘河名字。喜轉。此恒河世世不轉。以是故以恒河沙為喻。不取餘河。

問曰。恒河中沙為有幾許。答曰。一切算數所不能知。唯有佛及法身菩薩能知其數。佛及法身菩薩。一切閻浮提中。微塵生滅。多少皆能數知。何況恒河沙。如佛在祇桓外林中樹下坐。有一婆羅門來到佛所。問佛。此樹林有幾葉。佛即時便答有若干數。婆羅門心疑誰證知者。婆羅門去至一樹邊。取一樹上少葉藏。還問佛。此樹林定有幾葉。即答今少若干葉。如其所取語之。婆羅門知已心大敬信。求佛出家後得阿羅漢道。以是故知。佛能知恒河沙數。問曰。有幾許人值佛光明。必得阿耨多羅三藐三菩提。若值光明便得道者。佛有大慈。何以不常放光明。令一切得道。何須持戒禪定智慧。然後得道。答曰。眾生種種因緣得度不同。有禪定得度者。有持戒說法得度者。有光明觸身而得度者。譬如城有多門。入處各各至處不異。有人光明觸身而得度者。有若見光明。若觸身不得度者。

爾時世尊舉身毛孔皆微笑。而放光明。遍照三千大千世界。復至十方如恒河沙等世界。若有眾生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。上已舉身微笑。今何以故復一切毛孔皆笑。答曰。舉身微笑。是身分。今一切毛孔皆笑。是細分。復次。先舉身微笑。光明有數。今一切毛孔皆笑。有光明而無數。復次。先舉身光明。所未度者。今值毛孔光明。即便得度。譬如搖樹取果。熟者前墮。若未熟者。更須後搖。又如捕魚前網。不盡後網。乃得笑。因緣如上說。

大智度論卷第七

大智度初品中放光釋論第十四之餘

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

爾時世尊以常光明遍照三千大千世界。亦至東方如恒河沙等諸佛世界。乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者。必得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。上已舉身微笑。及放毛孔光明。今何以復放常光。而照十方。答曰。有人見異光明。謂非佛光。見佛常光轉大。心則歡喜。此實佛光。便舉至阿耨多羅三藐三菩提。問曰。云何為常光。答曰。佛身四邊各一丈光明。菩薩生便有此。是三十二相之一。名為丈光相。問曰。佛何以放光常一丈而不多。答曰。一切諸佛常光無量。常照十方世界。釋迦牟尼佛神通身光無量。或一丈百丈。千萬億。乃至滿三千大千世界。乃至十方。如諸佛常法。但於五濁世界。眾生少德少智。故受一丈光明。若受多光。今眾生薄福鈍根。目不堪其明。如人見天身眼則失明。以光盛眼微故。若眾生利根福重。佛則為之現無量光明。復次。有人見佛常光歡喜得度。譬如國王以常食之。

①三十三天 ②初利 ③那二河 ④二輪 ⑤流水 ⑥二波 ⑦私二和 ⑧京二有 ⑨若一 ⑩光 ⑪明 ⑫諸光 ⑬諸光明 ⑭須復 ⑮不分 ⑯大智 ⑰七字 ⑱論二經 ⑲大智 ⑳八 ㉑十八字 ㉒大智 ㉓度 ㉔卷第八 ㉕初品中放光 ㉖第十四之餘 ㉗十七字 ㉘其中元明二本俱無第十四 ㉙放宮本作太 ㉚十四之餘宮本作十一 ㉛大智度論初品中大 ㉜光品第十一 ㉝八 ㉞十五字 ㉟一 ㊱一 ㊲二 ㊳世界 ㊴二國土 ㊵下同 ㊶論 ㊷一 ㊸二 ㊹畢 ㊺二 ㊻必 ㊼四 ㊽三 ㊾十 ㊿丈

餘賜諸群下。得者大喜。佛亦如是。有人見佛種種餘光。心不歡喜。見佛常光。必至阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊出廣長舌相。遍覆三千大千世界。照曜而笑。從其舌根出無量千萬億光。是一一光化成千葉金色寶華。是諸華上皆有化佛結跏趺坐。說六波羅蜜。衆生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛世界。皆亦如是。

爾時世尊問曰。如佛世尊。天德尊重。何以故。出廣長舌。似如輕相。答曰。上三種放光。照十方衆生。令得度脫。今欲口說摩訶般若波羅蜜。摩訶般若波羅蜜甚深難解。難知。難信。受。是故出廣長舌爲證。舌相如是。語必真實。如昔一時佛於舍婆提國受歲。阿難從佛遊行諸國。欲到婆羅門城。婆羅門城王。知佛神德。隨化衆人感動群心。今來到此。復樂我。便作制限。若有與佛食。聽佛語者。輸五百金錢。作制限。後佛到其國。將阿難持鉢入城乞食。城中衆人皆閉門不應。佛空鉢而出。是時一家有一老使人持破瓦器盛飯。滿鉢出門棄之。見佛世尊空鉢而來。老使人見佛相好。金色白毛。肉髻丈光鉢空。無食見已思惟。如此神人。應食天廚。今自降身持鉢行乞。必是大慈愍一切故。信心清淨。欲好供養。無由如願。慚愧白佛。思欲設供。更不得。今此弊食。佛須者可取。佛知其心。信敬清淨。伸手以鉢受其施食。佛時即笑。出五色光。普照天地。還從眉

間相入。阿難合掌長跪白佛。唯然世尊。今笑因緣。願聞其意。

佛告阿難。汝見老女人信心施佛食不。阿難言見。佛言。是老女人施佛食故。十五劫中。天上人間受福快樂。不墮惡道。後得男子身出家學道。成辟支佛。入無餘涅槃。爾時佛邊有一婆羅門。立說偈言。

汝是日種利利姓。淨飯國王之太子。而以食故大妄語。如此臭食報何重。是時佛出廣長舌覆面上。至髮際。語婆羅門言。汝見經書。頗有如此舌人而作妄語不。婆羅門言。若人舌能覆鼻。言無虛妄。何況乃至髮際。我心信佛。必不妄語。不解小施報多如是。佛告婆羅門。汝頗曾見世所希有難見事不。婆羅門言。我曾共婆羅門道中行。見一尼拘盧陀樹。蔭覆五百乘車。蔭猶不盡。是謂希有難見事也。佛言。此樹種子其形大小。答言。大如芥子。三分之一。佛言。誰當信汝言者。樹大乃爾。而種子甚小。婆羅門言。實爾世尊。我眼見之。非虛妄也。佛言。我亦如是。見老女人淨信心施佛得大果報。亦如此。樹因少報多。又是如來福田良美之所。致也。婆羅門心開意解。五體投地。悔過向佛。我心無欺。愚不信佛。佛爲種種說法。得初道果。即時舉手大發聲言。一切衆人。甘憐門開。如何不出。城中一切諸婆羅門。皆送五百金錢。與王迎佛供養。皆言。得甘露味。誰當惜此五百金錢。衆人皆去。制限法破。是婆羅門王。亦共臣民

歸命佛法。城人一切皆得淨信。如是佛出廣長舌相。爲不信者故。問曰。如爲婆羅門出舌相覆面。今舌相光明。何以乃至三千大千世界。答曰。覆面髮際。爲小信故。今爲般若波羅蜜大事興故。廣長舌相覆三千大千世界。問曰。是一城中人。盡得見此覆面舌相。猶尙爲難。何況今說摩訶般若波羅蜜。一切大會。此及他方無量衆集。而得盡見。又以人目所觀。不過數里。今言遍三千大千世界。無乃大而難信。答曰。佛以方便。借其神力。能令一切皆見。舌相覆此三千大千世界。若不加神力。雖復十住。亦不知佛心。若加神力。乃至畜生能知佛心。如般若波羅蜜後品中說。一切衆人皆見阿闍佛會。與眼作對。亦如佛說阿闍佛世界種種嚴淨。阿難言。唯願欲見。佛時即令一切衆會皆見。無量壽佛世界嚴淨。見佛舌相亦復如是。佛以廣長舌相。遍覆三千大千世界。已然後復笑。笑因緣如上說。問曰。前已出舌相光明。今何以故舌根復放光明。答曰。欲令一切得重信。故。又以舌相色如珊瑚。金光明淨。共相發起。故。復放光。復次是諸光明變成千葉金色寶華。從舌相出。此千葉金色寶華。光明徹照。如初出。問曰。何以故。光明中變化。作此寶華。答曰。佛欲坐故。問曰。諸床可坐。何必蓮華。答曰。床爲世界白衣坐法。又以蓮華。欲現神力。能坐其上。令花不壞。故。又以莊嚴妙法座。故。又以諸華皆小。無如此華香淨大者。人

歸命佛法。城人一切皆得淨信。如是佛出廣長舌相。爲不信者故。問曰。如爲婆羅門出舌相覆面。今舌相光明。何以乃至三千大千世界。答曰。覆面髮際。爲小信故。今爲般若波羅蜜大事興故。廣長舌相覆三千大千世界。問曰。是一城中人。盡得見此覆面舌相。猶尙爲難。何況今說摩訶般若波羅蜜。一切大會。此及他方無量衆集。而得盡見。又以人目所觀。不過數里。今言遍三千大千世界。無乃大而難信。答曰。佛以方便。借其神力。能令一切皆見。舌相覆此三千大千世界。若不加神力。雖復十住。亦不知佛心。若加神力。乃至畜生能知佛心。如般若波羅蜜後品中說。一切衆人皆見阿闍佛會。與眼作對。亦如佛說阿闍佛世界種種嚴淨。阿難言。唯願欲見。佛時即令一切衆會皆見。無量壽佛世界嚴淨。見佛舌相亦復如是。佛以廣長舌相。遍覆三千大千世界。已然後復笑。笑因緣如上說。問曰。前已出舌相光明。今何以故舌根復放光明。答曰。欲令一切得重信。故。又以舌相色如珊瑚。金光明淨。共相發起。故。復放光。復次是諸光明變成千葉金色寶華。從舌相出。此千葉金色寶華。光明徹照。如初出。問曰。何以故。光明中變化。作此寶華。答曰。佛欲坐故。問曰。諸床可坐。何必蓮華。答曰。床爲世界白衣坐法。又以蓮華。欲現神力。能坐其上。令花不壞。故。又以莊嚴妙法座。故。又以諸華皆小。無如此華香淨大者。人

歸命佛法。城人一切皆得淨信。如是佛出廣長舌相。爲不信者故。問曰。如爲婆羅門出舌相覆面。今舌相光明。何以乃至三千大千世界。答曰。覆面髮際。爲小信故。今爲般若波羅蜜大事興故。廣長舌相覆三千大千世界。問曰。是一城中人。盡得見此覆面舌相。猶尙爲難。何況今說摩訶般若波羅蜜。一切大會。此及他方無量衆集。而得盡見。又以人目所觀。不過數里。今言遍三千大千世界。無乃大而難信。答曰。佛以方便。借其神力。能令一切皆見。舌相覆此三千大千世界。若不加神力。雖復十住。亦不知佛心。若加神力。乃至畜生能知佛心。如般若波羅蜜後品中說。一切衆人皆見阿闍佛會。與眼作對。亦如佛說阿闍佛世界種種嚴淨。阿難言。唯願欲見。佛時即令一切衆會皆見。無量壽佛世界嚴淨。見佛舌相亦復如是。佛以廣長舌相。遍覆三千大千世界。已然後復笑。笑因緣如上說。問曰。前已出舌相光明。今何以故舌根復放光明。答曰。欲令一切得重信。故。又以舌相色如珊瑚。金光明淨。共相發起。故。復放光。復次是諸光明變成千葉金色寶華。從舌相出。此千葉金色寶華。光明徹照。如初出。問曰。何以故。光明中變化。作此寶華。答曰。佛欲坐故。問曰。諸床可坐。何必蓮華。答曰。床爲世界白衣坐法。又以蓮華。欲現神力。能坐其上。令花不壞。故。又以莊嚴妙法座。故。又以諸華皆小。無如此華香淨大者。人

①(歡)十喜②③ ④必二畢⑤⑥ ⑦照二端⑧⑨ ⑩而二微⑪⑫ ⑬光十(明)⑭⑮ ⑯加二顯⑰⑱ ⑲似二以⑳㉑ ㉒衆生二乃至㉓ ㉔要提二術㉕ ㉖人二生㉗ ㉘滿二滿㉙ ㉚格二格㉛ ㉜毛二毫㉝ ㉞此二此㉟ ㊱(信)一信㊲ ㊳(花)一花 ㊴(佛)一佛 ㊵狀二伏 ㊶城十(中) ㊷觀二見 ㊸根二相 ㊹相二似 ㊺軟二滿 ㊻(花)一花

中蓮華大不過尺。漫陀耆尼池。及阿那婆達多池中蓮華。大如車蓋。天上寶蓮華復大於此。是則可容結。加趺坐。佛所坐華復勝於此。百千萬倍。又如此。華華臺。嚴淨香妙可坐。復次劫盡燒時。一切皆空。衆生福德因緣力故。十方風至相對相觸能持大水。水上有一千頭人二千手足。名為韋紐。是人臍中出千葉金色妙寶蓮花。其光大明如萬日俱照。華中有入結。加趺坐。此人復有無量光明。名曰梵天王。此梵天王心生八子。八子生天地人民。是梵天王於諸姪。已盡無餘。以是故言。若有人修禪淨行。斷除淫欲。名為行梵道。佛轉法輪。或名法輪。或名梵輪。是梵天王坐蓮華上。是故諸佛隨世俗故。於寶華上結。加趺坐。說六波羅蜜。聞此法者。畢至阿耨多羅三藐三菩提。問曰。釋迦文尼佛。化作無量千萬億諸佛。云何一時能說法耶。如阿毘曇說。一時無二心。若化佛時。主應默。化主語時。化亦應默。云何一時皆說六波羅蜜。答曰。如此說者。外道及聲聞變化法耳。如佛變化無量三昧力。不可思議。是故佛自語時。無量千萬億化佛亦一時皆語。又諸外道及聲聞。化不能作。化如佛世尊。化復作。化諸外道及聲聞。滅後不能留。化如佛世尊。自身滅度後。復能留。化如佛無異。復次阿毘曇中。一時無二心。今佛亦如是。當化語時。亦不有心。佛心念化欲令化語。即便皆語。問曰。佛今欲說般若波羅蜜。何以令化佛說六波羅蜜。

答曰。是六波羅蜜。及般若波羅蜜。一法無異。是五波羅蜜。不得般若波羅蜜。不名波羅蜜。如檀波羅蜜。不得般若波羅蜜。沒在世界有盡法中。或得阿羅漢辟支佛道。般涅槃。若得般若波羅蜜。共合是名波羅蜜。能至佛道。以是故般若波羅蜜。與六波羅蜜。一法無異。般若波羅蜜有二種。一者莊嚴。二者未莊嚴。如人著好瓔珞莊嚴其身。有人不著名未莊嚴。亦如國王將諸官從。是名王來。若無官從。是名獨身。如是東方如恒河沙等世界。乃至十方。亦爾。問曰。若佛有如是大神力。無數千萬億化佛。乃至十方說六波羅蜜。度脫一切應盡得度。不應有殘。答曰。有三障。三惡道中衆生。不能解知。人中天上若大小若大若大病。及上無色無想天。皆不能聞不能知。問曰。諸能聞能知者。何以不皆得道。答曰。是亦不應盡得道。何以故。結使業障故。有人於結使重。常為結使覆心。以是故不盡得道。問曰。當令十方諸佛。亦應遣化說六波羅蜜。我等亦無三障。何以不聞。答曰。當今衆生。生在惡世。則入三障中。生在佛後。不善業報。或有世界惡業障。或有厚重結使障。障在佛後。人多為厚重結使。所障。或淫欲薄而瞋恚厚。瞋恚薄而淫欲厚。淫欲薄而愚癡厚。愚癡薄而瞋恚厚。如是等展轉互有厚薄。是結使障故。不聞不知。化佛說法。不見諸佛光明。何況得道。譬如日出盲人。不見。便謂世間無有日月。日有何咎。又

如雷電震地。聾人不聞。聲有何過。今十方諸佛常說經法。常遣化佛。至十方世界。說六波羅蜜。罪業盲聾。故不聞法聲。以是故不盡聞見。雖復聖人有大悲心。不能令皆聞。若罪欲滅。福將生者。是時乃得見佛聞法。
爾時世尊故在師子座。入師子遊戲三昧。以神通力。感動三千大千世界。六種震動。問曰。此三昧何以名師子遊戲。答曰。譬如師子搏鹿。自在戲樂。佛亦如是。入此三昧。能種種迴轉此地。令六反震動。復次師子遊戲。譬如師子戲日諸獸安隱。佛亦如是。入是三昧時。震動三千大千世界。能令三惡衆生一時得息。皆得安隱。
復次佛名。入師子。師子遊戲三昧。是佛戲三昧也。入此三昧時。令此大地六種震動。一切地獄惡道衆生。皆蒙解脫。得生天上。是名為戲。問曰。佛何以故入此三昧。答曰。欲動三千大千世界。出三惡道衆生。著一道中。故
復次上三種變化。出自佛身。人或信心不深。今動大地。欲令衆生知佛神力無量。能令外物皆動。信淨心喜。皆得離苦。問曰。有諸阿羅漢及諸天。亦能動地。何以獨言是佛神力。答曰。諸阿羅漢及諸天。不能具足動。唯佛世尊。能令大地六種震動。問曰。佛何以故震動三千大千世界。答曰。欲令衆生知一切皆空。無常故。有諸人言。大地及日月須彌大海。是皆有常。是以世尊六種動

①那一變②華二蓮③(天)一④(蓮)十⑤畢二必⑥(自)一⑦官二⑧(來)十⑨(本)一
一⑩今二今⑪日二日月⑫(華)十⑬官二⑭大智度論卷第九⑮
世界二國土⑯下同⑰反二種⑱(故)一⑲(道)一⑳二道二三道㉑二善道㉒深二染

地示。此因緣令知無常復次如人欲染衣先去塵。土佛亦如是。先令三千世界眾生見佛神力敬心柔。軟然後說法。是故六種動地。云何六種動。

*圖東。涌西沒。涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。邊涌中沒。中涌邊沒。圖問曰。何以故正有六種動。答曰。地動有上中下。下者二種。

動。或東涌西沒。或南湧北沒。或邊中。中者有四。或東西南北。或東西邊中。或南北邊中。上者六種動。有種種因緣令地大動。如佛告阿難。八因八緣令地震動。如別說。復次有人言四種地動。火動龍動金翅鳥動天王動。二十八宿。月月一周繞。若月至昂宿張宿氏宿婁宿室宿胃宿。是六種宿中。爾時地動若崩。是動屬火神。是時無雨江河枯竭年不宜麥。天子凶大臣受殃。若柳宿尾宿箕宿壁宿奎宿危宿。是六種宿中。爾時地動若崩。是動屬龍神。是時無雨江河枯竭年不宜麥。天子凶大臣受殃。若參宿鬼宿星宿軫宿亢宿翼宿。是六種宿中。爾時若地動若崩。是動屬金翅鳥。是時無雨江河枯竭年不宜麥。天子凶大臣受殃。若心宿角宿房宿女宿虛宿井宿畢宿諸宿斗宿。是九種宿中。爾時地動若崩。是動屬天帝。是時安隱。豐雨宜五穀。天子吉大臣受福萬民安隱。復次地動因緣有小有大。有動一閻浮提。有動四天下。一千二千三千大千世界。小動以小因緣故。若福德人若生若死一國地動。是為小動。大動大因緣故。如佛初生時初成佛時將滅度時。三千大千世界皆為震動。是為大動。今佛欲大集眾生故。令此地六種震動。復次般若波羅蜜中。授諸菩薩記。當得作佛。佛為天地大主。是時地神大喜。我今得主。是故地動。譬如國主初立臣民喜慶皆稱萬歲。踊躍歌舞。復次三千大千世界眾生福德因緣故。有此大地山河樹木一切衆物。而衆生不知無常。是故佛以福德智慧大力。動此世界。衆生福德令知微薄一切磨滅皆歸無常。

*圖地皆柔。軟令衆生和悅。圖問曰。地動云何能令衆生心得和悅。答曰。心隨身故。身得樂事。心則欣悅。悅者共住之人。及便身之具。能令心悅。今以是三千大千世界。難惡衆生。其心龜縮。無有善事。是故世尊動此大地。令皆柔。軟心得利益。譬如三十三天王歡樂園中。諸天入者心皆柔。軟。歡樂和悅。龜心不生。若阿修羅起兵來時。都無聞心。是時釋提婆那民。將諸天衆入龜縮園中。以此園中樹木華實氣不和悅。龜縮惡故。諸天人衆聞心即生。佛亦如是。以此大地龜縮。繫惡故。變令柔。軟。使一切衆生心得喜悅。又如呪術藥草熏人鼻時。悉心便生。即時聞靜。復有呪術藥草。能令人心和悅。歡喜敬心相向。呪術草藥尚能如此。何況三千大千世界地皆柔。軟。

*圖是三千大千世界中地獄餓鬼畜生及八難處。即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天。圖問曰。若佛入師子遊戲三昧。能令地獄餓鬼畜生及餘八難皆得解脫。生四天處。乃至他化自在天者。復何用修福行善。乃得果報。答曰。此如上說。福德多者。見光得度。罪垢深者。地動乃悟。譬如日出照蓮華池。熟者先開。生者未敷。佛亦如是。先放光明。福熟智利。先得解脫。其福未熟。智心不利。是故未得。佛大慈悲等度。一切無憎愛也。亦如樹果人動其樹。熟者先墮。佛亦如是。是三千大千世界如樹。動之者佛。先度者果熟。未度者果生。問曰。何以故。善心因緣。生欲界天。不生色界及無色界。答曰。佛欲度此衆生。令得道證。無色界中以無身故。不可為說法。色界中則無厭心。難可得道。禪樂多故。慧心則鈍。復次佛以神通感動。令此三千大千世界地皆柔。軟。衆生心得歡喜。故生欲界天。不復行四禪及四空定。故不得生色無色界。問曰。五衆衆無常空無我。云何生天人中。誰死誰生者。答曰。是事諸菩薩品中已廣說。今當略答。汝言五衆衆無常空無我者。是般若波羅蜜中五衆。無有常無常有空無空有我無我。若如外道求索實我。是不可得。但有假名。種種因緣和合而有。有此名字。譬如幻人相殺人見其死。幻術令起人見其生。生死名字有而無實。世界法中實有生。死。實相法中無有生。死。復次生死人有生。死。不生不死人無生死。何以故。不生不死人。以大智慧能破生相。如說偈言。

佛法相離空 亦復不斷滅

一五〇九 大智度論卷第八

①土二折②軟二潤③云何六種動④一⑤涌二路⑥下⑦同⑧動⑨一⑩南湧北沒⑪南北⑫月二日⑬爾一是⑭二風⑮一千⑯界⑰十字⑱有動小千國土⑲有動二⑳國土有動三千大千國土⑳十字⑳悅十(者)⑳悅者二如⑳(能)⑳一⑳草二藥草⑳是十(時)⑳(處)⑳一⑳處二者⑳宿二度⑳行二得⑳衆一故⑳和合二會⑳(有)⑳(偈言)⑳一

雖生亦非常 諸行業不失

諸法如芭蕉 一切從心生

若知法無實 是心亦復空

若有人念空 是則非道行

諸法不生滅 念有故失相

有念墮魔網 無念則得出

心動故非道 不動是法印

圖是諸天人自識宿命皆大歡喜來詣佛所

頭面禮佛足却住一面 圖問曰諸天生時

有三事自知知所從來處知所修福田

處知本所作福德是生時無此三事云

何識宿命答曰人道不定或有識者有不

識者復次假佛神力則識宿命問曰諸天

有報五神通自識宿命能到佛所人雖蒙

佛神力得知宿命所住處遠云何能至佛

所答曰或有人生報得神通如轉輪王聖

人等或有人假佛神力問曰人生十月三

年乳哺十歲後能自出今蒙佛威神三惡

八難皆得解脫生天人中即至佛所天則

可爾人法未成云何得來答曰五道生法

各各不同諸天地獄皆化生餓鬼二種生若

胎若化生人道畜生四種生卵生濕生化生

胎生卵生者如昆舍佉彌伽維母三十二子

胎生卵生者如昆舍佉彌伽維母三十二子

胎生卵生者如昆舍佉彌伽維母三十二子

胎生卵生者如昆舍佉彌伽維母三十二子

人即時長大能到佛所有人報得神通

故能到佛所復次佛借神通通力故能到佛

所

圖如是十方如恒河沙等世界地皆六種震

動一切地獄餓鬼畜生及餘八難處即得解

脫得生天上齊第六天 圖問曰三千大

千世界無量無數衆生甚多何以復及十方

如恒河沙等世界衆生答曰佛力無量雖

度三千大千世界衆生猶以爲少以是故

復及十方問曰若釋迦文尼佛以大神力

廣度十方復何須餘佛答曰衆生無量不

一時熟故又衆生因緣各各不同如聲聞

法中說舍利弗因緣弟子除舍利弗諸佛向

不能度何況餘人復次今但說東方一恒河

沙等不說若二三四乃至千萬億恒河沙等

諸世界又以世界無邊無量若有邊有量衆

生可盡以是故十方無量世界諸佛應度

圖爾時三千大千世界衆生盲者得視聾

者得聽啞者能言狂者得正亂者得定裸者

得衣飢渴者得飽滿病者得愈形殘者得具

足 圖問曰衆生苦患有百千種若佛神力

何以不遍令得解脫答曰一切皆救今但

略說餘者如種種結使略說爲三毒問曰

但言盲者得視則足何以故言生盲答曰

生盲者先世重罪故重罪者猶尙能令得視

何況輕者問曰云何先世重罪而令生盲

答曰若破衆生眼若出衆生眼若破正見

眼言無罪福是人死墮地獄罪畢爲人從

生而盲若復盜佛塔中火珠及諸燈明若阿

羅漢辟支佛塔珠及燈明若餘福田中奪取

光明如是等種種先世業因緣故失明今

世若病若打故失明是今世因緣復次九

十六種眼病闍那迦藥王所不能治者唯

佛世尊能令得視復次先令得視後令

得智慧眼聖者得聽亦如是問曰若有生

盲何以不說生盲答曰多有生盲生盲者

少是故不說問曰以何因緣故聾答曰聾

者是先世因緣闍父教訓不受不行而反瞋

恚以是罪故聾從大截衆生耳若破衆生

耳若盜佛塔僧塔諸善人福田中提稚鈴只

及鼓故得此罪如是等種種先世業因緣今

世因緣若病若打如是等是今世因緣得聾

問曰啞者不能言作何等罪故啞答曰

先世截他舌或塞其口或與惡藥令不

得語或聞師教父母教勅斷其語非其

教或作惡邪人不信罪福破正語地獄

罪出生世爲人啞不能言如是種種因緣

故啞問曰狂者得正云何爲狂答曰先世

作罪破他坐禪被坐禪舍以諸呪術呪

人令闍闍誦經欲今世諸結使厚重如婆

羅門失其福田其婦復死即時狂發裸形

而走又如翹舍伽憍曇比丘尼本白衣時七

子皆死大憂愁故失心發狂有人大瞋不

能自制成大癡狂有癡癡人惡邪故以

灰塗身披髮裸形狂癡食糞有人若風病

若熱病病重成狂有人惡鬼所著或有人

癡飲雨水而狂如是失心如是種種名

爲狂得見佛故狂即得正問曰亂者得定

【知】一【從】一【有】二【成】二【滿】二【補】二【者】一【世】十【人】二【果】一【通】二【得】二【時】二【世】
【得】一【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】
【得】一【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】
【得】一【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】二【世】

狂則。是亂。以何事別。答曰。有人不狂而心。多散亂。志如獼猴。不能專住。是名亂心。復有。劇務忽忽心著。衆事則失。心力不堪。受道。問曰。亂心有。何因緣。答曰。善心轉薄。隨逐不善。是名心亂。復次。是人。不觀無常。不觀死相。不觀世空。愛著壽命。計念事務。種種馳散。是故心亂。復次。不得佛法。中內樂。外求樂事。隨逐樂因。是故心亂。如是。亂人得見。佛故。其心得定。問曰。先言狂者得正。今言裸者得衣。除狂云何。更有裸者。答曰。狂有二種。一者人皆知狂。二者惡邪。故自裸人不知狂。如說南天竺國中有法師。高坐說五戒義。是衆中多有外道來聽。是時國王難曰。若如所說。有人施酒及自飲酒得。狂愚報。當今世人應狂者多。正者少。而今狂者更少。不狂者多。何以故。爾是時諸外道輩言善哉。斯難甚深。是禿高坐必不能答。以王利智故。是時法師以指指諸外道。而更說餘事。王時卽解。諸外道語。王言。王難甚深。是不知答。恥所不知。而但舉指。更說餘事。王語外道。高坐法師指答。已訖。將護汝故。不以言說。向者指汝言。汝等是狂狂不少也。汝等以灰塗身。裸形無恥。以人糞盛糞而食。拔頭髮。臥刺上。倒懸熏鼻。冬則入水。夏則火炙。如是種種所行非道。皆是狂相。復次。汝等法以賣肉賣鹽。即時失婆羅門法。於天祠中。得牛布施。即時賣之。自言得法。牛則是肉。是誑惑人。豈非失耶。又言入吉河水中。罪垢皆除。是爲罪。

福無因無緣。賣肉賣鹽此有何罪。入古河水中言能除罪。若能除罪亦能除福。誰有吉者。如此諸事無因無緣。強爲因緣。是則爲狂。如是種種狂相。皆是汝等法師將護。汝故指而不說。是名爲裸形狂。復次有人貧窮無衣。或弊衣藍縷。以佛力故令其得衣。問曰。飢者得飽。渴者得飲。云何飢渴答曰。福德薄故。先世無因。今世無緣。是故飢渴。復次是人先世奪佛阿羅漢時支佛食及父母所親食。雖值佛世。猶故飢渴。以罪重故。問曰。今有惡世生人。得好飲食。值佛世生。而更飢渴。若罪人不應生值佛世。若福人不應生惡世。何以故爾。答曰。業報因緣各各不同。或有人有見佛因緣。無飲食因緣。或有飲食因緣。無見佛因緣。譬如黑蛇而抱摩尼珠臥。有阿羅漢人乞食不得。又如迦葉佛時。有兄弟二人出家求道。一人持戒誦經坐禪。一人廣求檀越修諸福業。至釋迦文佛出世。一人生長者家。一人作大白象。力能破賊。長者子出家學道。得六神通阿羅漢。而以薄福乞食難得。他日持鉢入城乞食。遍不能得。到白象廐中。見王供象種種豐足。語此象言。我之與汝俱有罪過。象即感結三日不食。守象人怖求覓道人。見而問言。汝作何呪令王白象病不能食。答言。此象是我前身時弟。共於迦葉佛時出家學道。我但持戒誦經坐禪不行布施。弟但廣求檀越作諸布施。不持戒不學問。以其不持戒誦經坐禪故。今作

此象大修布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故。今雖得道乞食不能得。以是事故因緣不同。雖值佛世猶故飢渴。問曰。此諸衆生云何飽滿。答曰。有人言。佛以神力變作食。令得飽滿。復有人言。佛光觸身。令不飢渴。譬如如意摩尼珠。有人心念。則不飢渴。何況值佛。病者得愈。病有二種。先世行業報故。得種種病。今世冷熱風發故。亦得種種病。今世病有二種。一者內病。五臟不調結堅宿疹。二者外病。奔車逸馬。墮壓墜落。兵刃刀杖。種種諸病。問曰。以何因緣得病。答曰。先世好行鞭杖。拷掠閉繫。種種惱故。今世得病。現世病不知終身。飲食不節。臥起無常。以是事故得種種諸病。如有四百四病。以佛神力故。令病者得愈。如說。佛在舍婆提國。有一居士。請佛及僧於舍飯食。佛住精舍。迎食有五因緣。一者欲入定。二者欲爲諸天說法。三者欲遊行觀諸比丘房。四者看諸病比丘。五者若未結戒。欲爲諸比丘結戒。是時佛手持持戶排入諸比丘房。見一比丘病苦。無人瞻視。臥大小便。不能起居。佛問比丘。汝何所苦。獨無人看。比丘答言。大德。我性嬾。他人有病。初不看視。是故我病。他亦不看。佛言。善男子。我當看汝。時釋提婆那民。盥水。佛以手摩其身。摩其身時。一切苦痛即皆除愈。身心安隱。是時世尊安徐扶此病比丘起。將出房澡洗著衣。安徐將入。更與敷褥。令坐。佛語病比丘。汝久

一是一白◎ 二(多)一◎ 三=運◎ 四狂思=癡狂◎ 五已二以◎ 六如十(是)◎ 七重一撥◎ 八[中]一◎ 九即二既◎
 ⑩呪二術◎ ⑪藏二殿◎ ⑫移二疾◎ ⑬地壓一推壓◎ ⑭堆角◎ ⑮杖一伎◎ ⑯奏提一斷◎ ⑰[手]一◎ ⑱持二
 氣◎ ⑲排三月◎ ⑳監二典◎

來不勤求。未得事令得。未到時令到。未
誠事令誠。受諸苦患如是。方當更有大
苦。比丘聞已。心自思念。佛恩無量。神力無數。
以手摩我。苦痛即除。身心快樂。以是故。佛
以神力令病者得愈。形殘者得具足。云何
名形殘者。若有人先世破他。身截其頭。
斬其手足。破種種身分。或破壞佛像。毀
佛像鼻及諸賢聖形像。或破父祖形像。以是
罪故。受形多不具足。

復次不善法報受身醜陋。若今世被賊或被
刑戮。種種因緣。以致殘毀。或風寒熱病。生
惡瘡。體分爛壞。是名形殘。蒙佛大恩。皆得
具足。譬如祇洹中奴。字。健抵。是波斯匿王兄子。端正勇健。心性和善。王大
夫人見之。心著。即微呼之。欲令從己。健抵
不從。夫人大怒。向王譏之。反被其罪。王聞
即節節解之。棄於塚間。命末絕。頃其夜。虎狼
羅刹來欲食之。是時佛到。其邊光明照之。
身即平復。其心大喜。佛為說法。即得三道。
佛牽其手。將至祇洹。是人言。我身已破。已
棄。佛續我身。今當盡此形壽。以身布施。佛
及比丘僧。明日波斯匿王聞。如是事。來至
祇洹。語。健抵言。向汝悔過。汝實無罪。枉
相刑害。今當與汝分國半治。健抵言。我已
厭矣。王亦無罪。我宿世殃咎罪報應。爾。我
今以身施佛及僧。不復還也。如是若有衆
生。形殘不具足者。蒙佛光明。即時平復。是
故言。乃至形殘皆得具足。蒙佛光明。即時
平復。

*圖一切衆生皆得等心相視。如父如母如兄
如弟如姊妹。亦如親親及善知識。是時衆
生等行十善業道。淨修梵行。無諸瑕穢。悅然
快樂。譬如比丘入第三禪。皆得好慧。持戒自
守。不燒衆生。圖問曰。是諸衆生未離欲
無禪定。不得四無量心。云何得等心。答
曰。是等非禪中等。是於一切衆生中。無怨
無害。以此等故。善心相視。復次等心者。經
中有言。云何等心相視。如父母。是名等心。
問曰。視一切衆生便是父母兄弟姊妹。不答
曰。不也。見老者如父母。長者如兄。少者如
弟。姊妹亦爾。等心力故。皆如親親。問曰。云
何非父母言父母。乃至非親親言親親。不
隨妄語耶。答曰。一切衆生無量世中。無非
父母兄弟姊妹親親者。

復次實法相中。無父母兄弟。人著吾我顛
倒計故。名為父母兄弟。今以善心力。故相
視如父如母。非妄語也。復次如人以義相
親。非父事之為父。非母事之為母。兄弟兒
子亦復如是。如人有子行惡。黜而棄之。他
姓善行。養以為子。如是相視則為等心。如
說偈

視他婦如母 見他財如火
一切如親親 如是名等見

是時衆生等行十善業道者。身業道三種。不
殺不盜不邪淫。口業道四種。不妄語不兩舌
不惡口不綺語。意業道三種。不貪不惱害不
邪見。自不殺生不殺他殺。讚不殺者。見
人不殺。代其歡喜。乃至邪見亦有四種。

問曰。後三業道非業。前七業道亦業。云何
言十善業道。答曰。沒少從多。故通名業
道。後三雖非業。能起業。又復為業。故生。是
故總名業道。淨修梵行。無諸瑕穢者。問
曰。上說行十善業道。此理已足。今何以
復言淨修梵行。答曰。有人行十善業道。不
斷疑。今更讚此行。梵天行。斷除疑欲。故
言淨修梵行。無諸瑕穢者。行經之人。身惡
名臭。以是故讚斷疑人言。無諸瑕穢。悅
然快樂者。問曰。此何等樂。答曰。是樂二種。
內樂涅槃樂。是樂不從五塵生。譬如石泉
水。自中出不從外來。心樂亦如是。行等心
修梵行。得十善業道。清淨無穢。是名內樂。
問曰。此樂何界繫。欲界繫色界繫無色界繫
耶。答曰。是樂欲界繫亦不繫。非色無色界
繫。今言譬如比丘入第三禪。若是色界繫不
應言。譬如如是事故。知非色界繫。此欲
界心生喜樂。一切滿身。譬如煖蘇漬身。柔
軟和樂。不繫者。得般若波羅蜜。相觀諸法。不
生不滅。得實智慧。心無所著。無相之樂。是
為不繫。問曰。佛言涅槃第一樂。何以言第
三樂。答曰。有二種樂。有受樂。有盡
樂。受盡樂一切五衆。盡更不生。是無餘涅槃
樂。能除憂愁煩惱心中歡喜。是名樂受。如
是樂受滿足在第三禪中。以是故言譬如
第三禪樂。問曰。初禪二禪亦有樂受。何以故
但言第三禪。答曰。樂有上中下。下者初禪
中者二禪。上者三禪。初禪有二種樂。根喜
根。五識相應樂根。意識相應喜根。二禪中

問曰。後三業道非業。前七業道亦業。云何
言十善業道。答曰。沒少從多。故通名業
道。後三雖非業。能起業。又復為業。故生。是
故總名業道。淨修梵行。無諸瑕穢者。問
曰。上說行十善業道。此理已足。今何以
復言淨修梵行。答曰。有人行十善業道。不
斷疑。今更讚此行。梵天行。斷除疑欲。故
言淨修梵行。無諸瑕穢者。行經之人。身惡
名臭。以是故讚斷疑人言。無諸瑕穢。悅
然快樂者。問曰。此何等樂。答曰。是樂二種。
內樂涅槃樂。是樂不從五塵生。譬如石泉
水。自中出不從外來。心樂亦如是。行等心
修梵行。得十善業道。清淨無穢。是名內樂。
問曰。此樂何界繫。欲界繫色界繫無色界繫
耶。答曰。是樂欲界繫亦不繫。非色無色界
繫。今言譬如比丘入第三禪。若是色界繫不
應言。譬如如是事故。知非色界繫。此欲
界心生喜樂。一切滿身。譬如煖蘇漬身。柔
軟和樂。不繫者。得般若波羅蜜。相觀諸法。不
生不滅。得實智慧。心無所著。無相之樂。是
為不繫。問曰。佛言涅槃第一樂。何以言第
三樂。答曰。有二種樂。有受樂。有盡
樂。受盡樂一切五衆。盡更不生。是無餘涅槃
樂。能除憂愁煩惱心中歡喜。是名樂受。如
是樂受滿足在第三禪中。以是故言譬如
第三禪樂。問曰。初禪二禪亦有樂受。何以故
但言第三禪。答曰。樂有上中下。下者初禪
中者二禪。上者三禪。初禪有二種樂。根喜
根。五識相應樂根。意識相應喜根。二禪中

①方十(來)②苦十(精)③(者)一④身十(或)⑤(其)一⑥(破)一⑦致殘毀二到形殘⑧健抵二漢
⑨夾註宋本宮本作文⑩乘一比⑪(也)一⑫被二狀⑬(是)一⑭復二服⑮洹二恒⑯故二漢
⑰(活)⑱生十(者)⑲無量心二等⑳(如)十㉑(如)十㉒(如)十㉓(如)十㉔(如)十㉕(如)十㉖(如)十㉗(如)十㉘(如)十㉙(如)十㉚(如)十㉛(如)十㉜(如)十㉝(如)十㉞(如)十㉟(如)十㊱(如)十㊲(如)十㊳(如)十㊴(如)十㊵(如)十㊶(如)十㊷(如)十㊸(如)十㊹(如)十㊺(如)十㊻(如)十㊼(如)十㊽(如)十㊾(如)十㊿(如)十
①受二痛②喜二樂③五二三

好持戒。是爲斷種人。又以自力得財。廣作功德。如有福。出家乞食。自身不給。何能作諸功德。如是爲阿好持戒。亦有著世界治。法道人。阿好自守者言。人當以法治世。賞善罰惡。法不可犯。不捨尊親。立法濟世。所益者大。何用獨善其身。自守無事。世亂而不理人急而不救。如是名爲阿好自守。亦有人阿好不燒衆生者言。有怨不能報。有賊不能繫。惡人不能治。

如是等種種不善語，名爲阿不燒衆生。是諸天人皆得好慧，持戒自守不燒衆生。行是善法，身心安隱，無所畏難，無熱無惱。有好名善譽，人所愛敬，是爲向涅槃門。命欲終時，見福德，心喜無憂無悔。若未得涅槃，生諸佛世界，若生天上，以是故言得好慧，持戒自守不燒衆生。

大智度論卷第八

12 龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什
奉詔譯

佛問曰。佛以何力。殊特衆山無能及者。
 故於一切衆生中。其德特尊。光明威德巍巍。遍至十方如恒河沙等諸佛世界。譬如須彌山王光色。界中其德特尊。光明色像威德巍巍。遍至三千大千世界。於師子座上坐。於三千大千世界。日光既出。則沒不現。佛從無量阿僧祇劫。

切種種戒種種忍種種精進種種禪定。及無比清淨不可壞不可盡智慧。世世修行已具足滿。此果力故得不可稱量殊特威神。以是故言因緣大故果報亦大。問曰。若佛神力無量威德巍巍不可稱說。何以故受九罪報。一者梵志女孫陀利謗。五百阿羅漢亦被謗。二者旃遮婆羅門女繫木盂作腹謗佛。三者提婆達推山壓佛傷足大指。四者逆木刺脚。五者毘樓璃王與兵殺諸釋子。佛時頭痛。六者受阿耆達多婆羅門請而食。

馬麥七者冷風動故脊痛八者六年苦行九者入婆羅門聚落乞食不得空鉢而還復有冬至前後八夜寒風破竹索三衣禦寒又復患熱阿難在後扇佛如是等世界小事佛皆受之若佛神力無量三千大千世界乃至東方恒河沙等諸佛世界南西北方四維上下光明色像威德巍巍何以故受諸罪報答曰佛在人中^(一)生^(二)人父母受人身力^(三)一指節力勝千萬億那由他白象力神通力無量無數不可思議是淨飯王子厭老病死苦出家得佛道是人豈受罪報爲寒熱等所困如佛神力不可思議不可思議法中何有寒熱諸患復次佛有二種身一者法性身二者父母生身是法性身滿十方虛空無量無邊色像端正相好莊嚴無量光明無量音聲聽法衆亦滿虛空

(一)此衆亦是法性身
(二)生死人所
(三)得見也

①[以]—①⑤ ②[者]—①②③④ ③[者]—①②③ ④財十(物)⑤ ⑥[法]—②③ ⑦繫二繫⑧⑨ ⑩說十(偶)⑪⑫ ⑬德—①②③④ ⑭度十(經)⑮ ⑯八二九⑰ ⑱[大智度…九]十五字二(大智度論卷第九釋初品中現普身第十五)十七字⑳㉑,其中元本明本俱無第十五字,十五宮本作十二,(大智度經論釋初品中現普身九)十三字㉒ ⑳[龍樹…譯]二十一字—㉓ ㉔[經]—㉕②* ㉖[論]—㉗②* ㉘現二見㉙ ㉚木五—木杵㉛,木杵㉜ ㉝[佛]—①② ㉞人二有① ㉟[一]—①⑤⑥ ㊱生死人所得二生止,止也人所不㊲ ㊳[得]—①② ㊴[也]—①②③④

常出種種身種種名號種種生處種種方便度衆生。常度一切無須與息時。如是法性身佛能度十方世界衆生。受諸罪報者是生身佛。生身佛次第說法如人法。以有二種佛故受諸罪無咎。復次佛即得道時。一切不善法盡斷。一切善法皆成就。云何今實有不善法報可受。但憐愍未來世衆生故。現方便受此諸罪。復次如阿泥盧豆。與一辟支佛食。故受無量世樂。心念飲食應意即得。何況佛世割肉出髓以施衆生。而乞食不得空鉢而還。以是事故知佛方便爲度衆生。故受此諸罪。云何方便憐愍未來世五衆佛弟子施福薄故。乞種種自活之具。不能得諸白衣言。汝衣食不能得。有病不能除。何能得道以益於人。是五衆當答我等雖無活身小事。有行道福德。我等今日衆苦。是先身罪報。今之功德利在將來。我等大師佛入婆羅門聚落乞食。向亦不得空鉢而還。佛亦有諸病。釋子畢罪時佛亦頭痛。何況我等薄福下人。諸白衣聞已瞋心則息。便以四種供養供給比丘。身得安隱坐禪得道。是爲方便故非實受罪。如毘摩羅詰經中說。佛在毘耶離國。是時佛語阿難。我身中熱風氣發。當用牛乳。汝持我鉢乞牛乳來。阿難持鉢。晨朝入毘耶離。至一居士門。立是時毘摩羅詰在是中。行見阿難持鉢而立。問阿難。汝何以晨朝持鉢立此。阿難答言。佛身小疾。當用牛乳。故我到此。毘摩羅詰言。止。止。阿難勿謗如來。佛

爲世尊已過一切諸不善法。當有何疾。勿使外道聞此。此魚語。彼當輕佛。便言。佛自疾不能救。安能救人。阿難言。此非我意。面受佛勸。當須牛乳。毘摩羅詰言。此雖佛勸。是爲方便。以今五惡之世故。以是像度脫一切。若未來世有諸病比丘。當從白衣求諸湯藥。白衣言。汝自疾不能救。安能救餘人。諸比丘言。我等大師。猶尙有病。況我等身如艸芥。能不病耶。以是事故。諸白衣等。以諸湯藥供給比丘。使得安隱坐禪行道。有外道仙人。能以藥艸呪術除他人病。何況如來一切智德。自身有病而不能除。汝且默然持鉢取乳。勿令餘人異學得聞知也。以是故知佛爲方便。非實病也。諸罪因緣。皆亦如是。以是故言。佛其德特尊。光明色像威德巍巍。

初神力。第二一切毛孔皆悉微笑。第三放常光明。面各一丈。第四舌相遍覆三千大千世界而笑。第五入師子遊戲三昧。三千大千世界六反震動。第六佛坐師子座。現最勝身光明色像。威德巍巍。以此神力感動衆生。其有信者。皆至阿耨多羅三藐三菩提。其中疑者。示常身。便得信解。而各說言。今所見者是佛眞身。以佛力故。此三千大千世界中人。見佛常身。遠近無礙。是時三千大千世界衆生。皆大歡喜言。此眞是佛身。佛初生時。初成佛時。初轉法輪時。皆以此身如是思惟。此眞是佛身。問曰。何以故。名爲淨居天。梵世天。答曰。第四禪有八種。五種是阿那含住處。是名淨居。三種凡夫聖人共住。過是八處。有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王。梵世天者。生處有三種。一者梵衆天。諸小梵生處。二者梵輔天。貴梵生處。三者大梵天。是名中間禪生處。問曰。離欲是同。何以故有貴賤異處。答曰。初禪三種。下中上。若修下禪生梵衆。若修中禪生梵輔。若修上禪生大梵。慈行亦如是。如妙眼師念言。我爲衆人說法。皆生梵天中。我今不應與弟子同處。當修上慈。修上慈。故生大梵天中。復次第一清淨心故。生大梵天中。問曰。何以故於四禪中。但說初後不說中間。答曰。初門離欲難故。最後微妙難得故。中間易入故。不說。復次言。梵世已攝色界。以第四禪第一妙故。別說。復次以人多識梵天。不識餘天。是故但說梵天。以淨居天常憐

①[世界]一①② ③[門]一③ ④[十(佛)]④⑤ ⑥[佛]一⑥ ⑦[門十(下)]⑦⑧ ⑨[佛十鉢]⑨⑩ ⑪[言二]⑪⑫ ⑬[疾二病]⑬⑭ ⑮[皆亦二]⑮⑯ ⑰[應二摩]⑰⑱ ⑲[業二罪]⑲⑳ ㉑[是二時]㉑㉒ ㉓[是]一㉓ ㉔[第]一㉔㉕ ㉖[天]一㉖ ㉗[已二以]㉗㉘

見十方佛眼。耳無礙。亦如劫盡燒時一切衆生自然皆得禪定。得天眼天耳。佛以神力。故令一切衆生皆得遠見。亦復如是。爾時世尊在師子座而笑。笑如先說。餘未說者。今當說。問曰。此間衆生遠見。彼方是佛神力。彼問衆生亦見。此方是誰力耶。答曰。是釋迦牟尼佛力。令彼得見。此間三千大千世界。及見釋迦牟尼佛并一切衆會。南西北方四維上下。亦復如是。

○大智度論初品中十方諸菩薩來釋論第十五

是時東方過如恒河沙等諸佛世界。其世界最在邊世界名多寶佛號寶積。今現在爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。問曰。如佛所說一切世界無量無邊。云何言其世界最在邊。最在邊者是隨有邊相。若世界有邊衆生應盡。何以故。無量諸佛一一佛度無量阿僧祇衆生。令入無餘涅槃。更無新衆生。故者應盡。答曰。佛經雖言世界無量。此方便說非是實教。如實無神方便故說言有神。此十四難。世界有邊無邊俱爲邪見。若無邊佛不應有一切智。何以故。智慧普知無物不盡。是名一切智。若世界無邊是有。所不盡。若有邊如先說。答此二俱邪見。何以故。依無邊以破有邊。故是多寶世界非一切世界邊。是釋迦牟尼佛。因緣衆生可應度者。最在邊。譬如一國中最在邊。不言一國浮提最在邊。若無邊佛不應一切智者。如上佛義中答。佛智無量故應知。譬如函大故蓋亦大。問曰。世界名多寶寶有一種財寶法寶。

何等寶多名爲多寶世界。答曰。二種皆有。又多寶薩照法性諸寶。言此寶大菩薩所有以爲。佛又云。一多故。名爲多寶。是有佛名寶積。以無漏根力覺道等法寶集故。名爲寶積。問曰。若爾者一切佛皆應號寶積。何以獨稱彼佛爲寶積。答曰。雖一切諸佛皆有此寶。但彼佛即以此寶爲名。如彌勒名爲慈氏。諸佛雖皆有慈。但彌勒即以慈爲名。復次如寶華佛。生時一切身邊有種種華色光明。故名寶華太子。如燃燈佛。生時一切身邊如燈。故名燃燈太子。作佛亦名燃燈。身邊如燈。故名燃燈太子。作佛亦名燃燈。定光佛也。寶積佛亦如是。應當初生時亦多諸寶物生。或地生。或天雨種種寶集。故名爲寶積。問曰。唯有釋迦牟尼一佛無十方佛。何以故。是釋迦。文尼佛無量威力無量神通。能度一切衆生。更無餘佛。如說阿難。一心思惟過去諸佛寶華燃燈等。皆生好世。壽命極長。能度一切衆生。今釋迦牟尼佛。惡世生壽命短。將無不能度一切弟子耶。如是心疑。佛時即知阿難心之所念。即以日出時入日出三昧。爾時佛身一切毛孔出諸光明。亦如日出邊出諸光明。其光遍照閻浮提內。其明滿已照四天下。照四天下。滿已照三千大千世界。照三千大千世界。滿已照十方無量世界。爾時世尊從臍邊出諸寶蓮華。如偈說。

青光琉璃莖 千葉黃金色
金剛爲華臺 琥珀爲華飾
莖軟不龜曲 其高十餘丈

其青琉璃色 在佛臍中立
其葉廣而長 白光間妙色
無量寶莊嚴 其華有千葉
妙華色如是 從佛臍中出
是四華臺上 寶座曜天日
座各有坐佛 如金山四首
光曜等如一 從四佛臍中
各出妙寶華 華上有寶座
其座各有佛 從是佛臍中
展轉出寶華 華華皆有座
座座各有佛 如是展轉化
乃至淨居天 若欲知近遠
當以譬喻說 有一大方石
縱廣如大山 從上放令下
直過無所礙 萬八千三百
八十有三歲 如是年歲數
爾乃得到地 於是兩中間
化佛滿其中 其光大盛明
躍於火日月 有佛身出水
亦有身出火 或復現經行
有時靜默坐 有佛行乞食
以此福衆生 或復說經行
有時放光明 或到三惡趣
永闍火地獄 和氣濟寒水
光明照閻獄 熱處施涼風
隨事救其害 安之以無患
度之以法樂

如是種種方便。一時頓能度十方無量衆生。度衆生已還入本處。住佛臍中。爾時世尊。

○耳二可○ ○(故)一○ ○(笑)一○ ○(大智·五)十七字二(大智度論初品中十方諸菩薩來第十六)十七字○ ○(大智度論初品中十方諸菩薩來)十四字○ ○(釋初品中十方諸菩薩來)十字○ ○(十方諸菩薩來品第十一)十字○ ○(大智·五)十七字一○ ○(摩訶薩)一○ ○(知)一○ ○(丹注·也)九字二(舊名定光佛)五字○ ○而作本文(舊名定光佛)○ ○文二半○ ○(照)一○ ○色二莖○ ○白光間二日光開○ ○日十(一諸寶坐)○ ○太二大○ ○盛二威○ ○行二法○ ○青二言○

復次汝言。佛自說女人不得作五事。二轉輪聖王不得同時出世。佛亦如是。同時一世亦無二佛。汝不解此義。佛經有二義。有易了義。有深遠難解義。如佛欲入涅槃時。語諸比丘。從今日應依法不依人。應依義不依語。應依智不依識。應依了義經不依未了義。依法者。法有十二部。應隨此法。不應隨人。依義者。義中無諍好。

惡罪福虛實故語。以得義義非語也。如人以指指月以示惑者。惑者視指而不視月。人語之言。我以指指月令汝知之。汝何看指而不視月。此亦如是。語爲義指。語非義也。是以故不應依語。依智者。智能籌量分別善惡。識常求樂不入正要。是故言不應依識。依了義經者。有一切智人佛第一。一切諸經書中佛法第一。一切衆生中比丘僧第一。布施得大富。持戒得生天。如是等是了義經。如說法師說法有五種利。一者大富。二者人所愛。三者端正。四者名聲。五者後得涅槃。是爲未了義。云何未了。施得大富是爲了。了可解。說法無財施而言得富。得富者說法人種種讚施。破人慳心。亦自除慳。以是因緣得富。是故言未了。是多持經方便說非實義。是經中佛雖言世無二佛俱出。不言一切十方世界。雖言世無二轉輪聖王。亦不言一切三千大千世界。無但言四天下。世界中。無二轉輪聖王。作福清淨故獨王。一世無諸怨敵。若有二王。不名清淨。雖佛無嫉妬心。然以行業世世清淨故。亦不二世界有二佛出。百億須彌山。百億日月。名爲三千大千世界。如是十方恒河沙等三千大千世界。是名爲一佛世界。是中更無餘佛。實一釋迦牟尼佛。是一佛世界中。常化作諸佛種種法門種種身種種因緣種種方便。以度衆生。以是故。多持經中。一時一世界無二佛。不言十方無佛。復次如汝言。佛言一事難。值是佛

世尊又言九十一劫三劫有佛餘劫皆空無佛。其可憐愍佛爲此重罪不種見佛善根人說言佛世難值如優曇波羅樹華時時一有如是罪人輪轉三惡道或在人天中佛出世時其人不見如說舍衛城中九億家三億家眼見佛三億家耳聞有佛而眼不見。三億家不聞不見佛在舍衛國二十五年而此衆生不聞不見何況遠者。復次佛與阿難入舍衛城乞食是時有一貧老母立在這頭阿難白佛此人可愍佛應當度佛語阿難是人無因緣阿難言佛往近之此人見佛相好光明發歡喜心爲作因緣佛往近之迴身背佛佛從四邊往便四向背佛仰面上向佛從上來低頭下向佛從地出兩手覆眼不肯視佛佛語阿難復欲作何因緣有如是人無度因緣不得見佛以是故佛言佛難得值如優曇波羅樹華譬如水雨雖多處處易得餓鬼常渴不能得飲汝言九十一劫三劫有佛爲一佛世界故不爲一切餘諸世界是處劫空無有佛出甚可憐愍者亦是此間一佛世界非爲一切餘諸世界也。以是故知有十方佛復次聲聞法中有十方佛汝自不解如雜阿含經中說譬如大雨連注滯無間不可知數諸世界亦如是。我見東方無量世界有成有住有壞其數甚多不可分別如是乃至十方是十方世界中無量衆生有三種身苦老病死三種心苦婬瞋癡三種後世苦地獄餓鬼畜生一切世界

^①[一]—^㉑國 ^②[是]—^㉒衆 ^③衆—^㉓壯* ^④勝十(也)⑤ ^⑥以二已⑦ ^⑧何十(以)⑨ ^⑩[生]—^㉔國 ^⑪[布]—^㉕衆 ^⑫(如)+法師⑬
^⑭(等)—^㉖衆 ^⑮[國]—^㉗衆 ^⑯[人]—^㉘衆 ^⑰育十(阿蘭)⑱

皆有三種人。下中上。下人著現世樂。中人求後世樂。上人求道有慈悲心。憐愍眾生。有因緣云。何無果報。佛言。若無老病死。佛不出世。是人見老病死苦惱眾生。心中作願。我當作佛。以度脫之。拔其心病。濟後世苦。如是十方世界。皆有佛出因緣。何以故。獨言此間有佛餘處無耶。譬如有人言。有木無火有濕地而無水。是不可信。佛亦如是。眾生身有老病死苦。心有瞋瞋癡病。佛爲斷此三苦。令得三乘故。出一切世界中。皆有此苦云何無佛。復次盲人無量。而言唯須一醫。此亦不然。以是故應更有十方佛。復次長阿含中。有經言。有鬼神王守北方。與衆多百千萬鬼神。後夜到佛所。頭而禮佛足。一面住放清淨光。普照祇桓。皆令大明。合掌讚佛說。此二偈。大精進人我歸命。佛二足中尊最上。智慧眼人能知見。諸天不解此慧事。過去未來今諸佛。一切我皆稽首禮。如是我今歸命佛。亦如恭敬三世尊。如是偈中有十方佛。鬼神王稽首三世佛。然後別歸命釋迦牟尼佛。若無十方現在佛。當應但歸命釋迦牟尼佛。不應言過去未來現在諸佛。是故知有十方佛。復次過去世有無量佛。未來世亦有無量佛。以是故現在亦應有無量佛。復次若佛於聲聞法中。言有十方無數無量佛。衆生當言佛易可遇。不勤求脫。若不值此佛。當遇彼佛。如是懈怠不勤求度。譬如鹿未被

箭時不知怖畏。既被箭已。蹶躍而出。入亦如是。有老病死苦。聞唯有一佛甚難可遇。心便怖畏。勤行精進。疾得度苦。以是故佛於聲聞法中。不言有十方佛。亦不言無。若有十方佛。汝言無得無限罪。若無十方佛。而我言有。生無量佛。想得恭敬。所以者何。善心因緣。福德力大故。譬如慈心三昧力。觀一切衆生。皆見受樂。雖無實益。以慈觀故。是人得無量福。十方佛想亦復如是。若實有十方佛。而言無。得破十方佛無量重罪。何以故。破實事故。肉眼人。雖俱不知。但信心言有。其福無量。若實有而意謂無。其罪甚重。人自用心。尚應信有。何況佛自說摩訶衍中。言實有十方佛。而不信耶。問曰。若有十方無量諸佛。及諸菩薩。今此衆生多墮三惡道中。何以不來。答曰。衆生罪重。故諸佛菩薩雖來不見。又法身佛常放光明。常說法。而以罪故不見不聞。譬如日出盲者不見。雷震振地。聾者不聞。如是法身常放光明。常說法。衆生有無量劫罪垢厚重。不見不聞。如明鏡淨水。照面則見。垢不淨則無所見。如是衆生心清淨則見佛。若心不淨。則不見佛。今雖實有十方佛及諸菩薩。來度衆生。而不得見。復次如釋迦牟尼佛。在閼浮提中生。在迦毘羅國。多遊行東天竺。六大城。有時飛到南天竺。億耳居士舍受供養。有時暫來北天竺。月氏國。降阿波羅龍王。又至月氏國。西降女羅刹。佛在彼石窟中。一宿。于今佛影猶在。有

人就內看之。則不見出。孔遙觀。光相。如佛有時。暫飛至罽賓。毘陀仙人山上。住虛空中。降此仙人。仙人言。我樂住此中。願佛與我。佛變佛爪。起塔供養。塔于今現存。此山下有難越。寺人與佛同。而生猶不遍見。何況異處。以是故不可以不見。十方佛故。而言無也。復次彌勒菩薩有大慈悲。而在天宮。不來此間。可以不來。故便謂無彌勒耶。彌勒近而不來。不以爲怪。十方佛遠何足怪也。復次十方佛不來者。以衆生罪垢深重。不種見佛功德。是故不來。復次佛知一切衆生善根結縛。然後來度。如說諸佛先觀知有人。一切方便不可度。或有難度或易化。或復有遲或有疾。或以光明或神足。種種因緣度衆生。有欲作逆佛惡除。或欲作逆佛不遮。剛強難化用。龜言。心柔易度。用軟言。雖有慈悲平等心。知時智慧用方便。以是故十方佛雖不來。不應言無。復次佛智慧力方便神通。舍利弗等大阿羅漢。大菩薩。勸等。尚不能知。何況凡人。復次諸佛大菩薩。有時衆生恐懼急難。一心念。或時來度之。如大月氏。西佛肉髻住處。一佛圖中有入。癩風病。來至遍吉菩薩像邊。一心自歸念。遍吉菩薩功德。願除此病。是時遍吉菩薩像。即以右手寶槩光明。摩其身。病即除愈。復一國中有一阿蘭若比丘。大讀摩訶衍。其國王常布髮令。蹈上而過。有一比

①無十(佛)②桓一退③④平二女⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

丘語王言。此人摩訶羅不多讀經。何以大供養如是。王言我一日夜半欲見此比丘。即往到其住處。見此比丘在窟中讀法華經。見一金色光明人騎白象合。手供養我轉近便滅。我即問大德。以我來故。金色光明人滅。比丘言。此即遍吉菩薩。遍吉菩薩自言。若有人誦讀法華經者。我當乘白象來敬導之。我誦法華經。故遍吉自來。遍吉菩薩復有一國有一比丘。誦阿彌陀佛經及摩訶般若波羅蜜。是人欲死時。語弟子言。阿彌陀佛與彼大眾俱來。即時動身自歸。須臾命終。命終之後弟子積薪燒之。明日灰中見舌不燒。誦阿彌陀佛經故。見佛自來。誦般若波羅蜜故。舌不可燒。此皆今世現事。如經中說。諸佛菩薩來者甚多。如是處處有人罪垢結縛。一心念佛信淨。不疑必得見佛。終不虛也。以是諸因緣故。知實有十方佛。

何況有大因緣。復次是事不應疑。譬如種子隨母未足。怪也。又如小王朝宗大王法應爾故。諸大菩薩亦如是。得利大故常欲隨佛。是菩薩見是事。心即覺知是必大事。見無數無量世界。皆得相見。以是故問。復次有人言。是菩薩自有神力能知。亦是釋迦牟尼佛力令知。但為諸小菩薩不知故問佛。諸小菩薩怖難未除。不能問佛。是故為之發問。是普明菩薩發其世界與諸小男子小女人俱。以是故知不能問佛。譬如大象能擣大樹。令諸小象得食枝葉。是故問佛。大德何因何緣。有此大光明地大震動。又見佛身。大智度論卷第九

大智度初品中十方菩薩來釋論第十五之餘

答曰。佛雖入深禪定。不為世事所動。今以大慈悲心。憐愍眾生。為之說法斷疑。如須彌山王小風則不能動。若隨風至則大動。散佛亦如是。有大慈悲風來。憐愍心動。散身無數入五道教化眾生。或作天身乃至畜生。復次佛實不動。常入禪定。先世福德因緣。故身邊出聲應物如響。如天伎樂自然發聲。又如摩尼珠隨人所欲種種與之。若欲衣被飲食音樂。自恣所須。自然皆得。佛亦如是。從其身邊諸毛孔中。自然有聲隨心說法。是中佛無憶想。亦無分別。如說密迹金剛經中。佛有三密。身密語密意密。一切諸天人皆不解。不知有一會眾生。或見佛身黃金色白銀色諸雜寶色。有人見佛身一丈六尺。或見一里十里百千萬億乃至無邊無量遍虛空中。如是等名身密。語密者。有人聞佛聲一里。有聞十里百千萬億無數無量遍虛空中。有一會中或聞說布施。或有聞說持戒。或聞說忍辱。精進禪定智慧。如是乃至十二部經。八萬法聚。各各隨心所聞。是名語密。是時目連心念。欲知佛聲近遠。即時以己神足力。至無量千萬億佛世界而息。聞佛音聲如近不異。所息世界其佛與大眾方食。彼土人大目連立其鉢緣。彼佛弟子問其佛言。此人頭虫從何所來。著沙門被服而行。其佛報言。勿輕此人。此是東方過無量佛土。有佛名釋迦牟尼。此是彼佛神足弟子。彼佛問目連。度伽路子汝何以來。此目連答言。我等佛音聲故來。

○(一) 光明十(色) ○(二) 掌 ○(三) 自 ○(四) 佛 ○(五) 誦讀二 ○(六) 經 ○(七) 或 ○(八) 寶 ○(九) 十(也) ○(十) 有 ○(十一) 一 ○(十二) 大 ○(十三) 佛 ○(十四) 十(者) ○(十五) 十(者) ○(十六) 十(者) ○(十七) 十(者) ○(十八) 十(者) ○(十九) 十(者) ○(二十) 十(者) ○(二十一) 十(者) ○(二十二) 十(者) ○(二十三) 十(者) ○(二十四) 十(者) ○(二十五) 十(者) ○(二十六) 十(者) ○(二十七) 十(者) ○(二十八) 十(者) ○(二十九) 十(者) ○(三十) 十(者) ○(三十一) 十(者) ○(三十二) 十(者) ○(三十三) 十(者) ○(三十四) 十(者) ○(三十五) 十(者) ○(三十六) 十(者) ○(三十七) 十(者) ○(三十八) 十(者) ○(三十九) 十(者) ○(四十) 十(者) ○(四十一) 十(者) ○(四十二) 十(者) ○(四十三) 十(者) ○(四十四) 十(者) ○(四十五) 十(者) ○(四十六) 十(者) ○(四十七) 十(者) ○(四十八) 十(者) ○(四十九) 十(者) ○(五十) 十(者) ○(五十一) 十(者) ○(五十二) 十(者) ○(五十三) 十(者) ○(五十四) 十(者) ○(五十五) 十(者) ○(五十六) 十(者) ○(五十七) 十(者) ○(五十八) 十(者) ○(五十九) 十(者) ○(六十) 十(者) ○(六十一) 十(者) ○(六十二) 十(者) ○(六十三) 十(者) ○(六十四) 十(者) ○(六十五) 十(者) ○(六十六) 十(者) ○(六十七) 十(者) ○(六十八) 十(者) ○(六十九) 十(者) ○(七十) 十(者) ○(七十一) 十(者) ○(七十二) 十(者) ○(七十三) 十(者) ○(七十四) 十(者) ○(七十五) 十(者) ○(七十六) 十(者) ○(七十七) 十(者) ○(七十八) 十(者) ○(七十九) 十(者) ○(八十) 十(者) ○(八十一) 十(者) ○(八十二) 十(者) ○(八十三) 十(者) ○(八十四) 十(者) ○(八十五) 十(者) ○(八十六) 十(者) ○(八十七) 十(者) ○(八十八) 十(者) ○(八十九) 十(者) ○(九十) 十(者) ○(九十一) 十(者) ○(九十二) 十(者) ○(九十三) 十(者) ○(九十四) 十(者) ○(九十五) 十(者) ○(九十六) 十(者) ○(九十七) 十(者) ○(九十八) 十(者) ○(九十九) 十(者) ○(一百) 十(者)

至此彼佛告目連。汝尋佛聲過。無量億劫。不能得其邊際。復次佛出世爲斷衆生疑。故爲說法。此不應難。如不應問。曰何以除闇。佛亦如是。不應問佛何以故。答。問曰。諸佛等故名爲等覺。今何以稱言是彼神力。答曰。示無吾我彼此滅。嫉慢故。復次世界有天。常求尊勝憍慢法故。自言。天地人物是我化作。如梵天王。謂諸梵言。我作汝等。毘紐天言。世間有大富貴名聞人。皆是我身威德力分。我能成就世間。亦能破壞世間。世間成壞皆是我作。有如是天。破因緣法相。諸佛實語不。破因緣法相故。言是彼佛神力。

*圖是時普明菩薩白寶積佛言。世尊。我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養。及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者。皆得陀羅尼及諸三昧。於諸三昧而得自在。圖問曰。若諸佛持戒禪定智慧度人皆等。是普明菩薩何以欲來見釋迦牟尼佛。答曰。諸菩薩常欲見佛無厭足。聽法無厭足。見諸菩薩僧無厭足。諸菩薩於世間法皆以厭患。於上三事心無厭足。如手居士。從淨居天來欲見佛。其身微細沒失。譬如消蘇不得立地。佛語。手居士。汝化作龜身觀此地相。居士即如佛言。化作龜身觀念。此地相。頭面禮佛足。一面立。佛問居士。汝幾事無厭生淨居天。答言。我三事無厭生淨居天。一見諸佛供養無厭。二聽法無厭。三供給僧無厭。如佛在閻浮提。四部衆常隨。逐佛聽法問法。是我淨

居諸天。亦常從我聽法問法。聲聞猶尚聽

法無厭足。何況法性身菩薩。以是故普明菩薩來見釋迦牟尼佛。及見此間諸菩薩摩訶薩紹尊位者。皆得陀羅尼及諸三昧。如先讚菩薩品中說。於諸三昧而得自在者。問曰。如佛一人一切三昧中得自在。何以言菩薩亦一切三昧中得自在。答曰。有二種三昧。一者佛三昧。二者菩薩三昧。是諸菩薩於菩薩三昧中得自在。非佛三昧中。如說。諸佛要集經中。文殊尸利欲見佛集。不能得到。諸佛各還本處。文殊尸利到諸佛集處。有一女人近彼佛坐入三昧。文殊尸利入禮佛足。已。白佛言。云何此女人得近佛坐。而我不得。佛告文殊尸利。汝覺此女人令從三昧起。汝自問之。文殊尸利即彈指覺之。而不可覺。以大聲喚亦不可覺。捉手牽亦不可覺。又以神足動三千大千世界。猶亦不覺。文殊尸利白佛言。世尊。我不能令覺。是時佛放大光明照下方世界。是中有一菩薩名棄諸蓋。即時從下方出。來到佛所頭面禮佛足。一面立。佛告棄諸蓋菩薩。汝覺此女人。即時彈指此女從三昧起。文殊尸利白佛言。以何因緣我動三千大千世界。不能令此女起。棄諸蓋菩薩一彈指便從三昧起。佛告文殊尸利。汝因此女人初發阿耨多羅三藐三菩提意。是女人因棄諸蓋菩薩。初發阿耨多羅三藐三菩提意。以是故汝不能令覺。汝於諸佛三昧中功德未滿。是諸菩薩三昧中得自在。佛三

昧中少多入而未得自在故耳

*圖佛告普明。欲往隨意宜知是時。爾時寶積佛以千葉金色蓮華與普明菩薩。而告之曰。善男子。汝以此華散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆世界諸菩薩難勝難及。汝當一心遊彼世界。圖問曰。佛何以言欲往隨意宜知是時。答曰。佛於弟子愛斷故。於弟子中心不著。故復次是菩薩未得一切智。未得佛眼。故心中少多有疑。謂釋迦牟尼佛功德大所益或勝。是故語言欲往隨意。復次是菩薩遙見釋迦牟尼佛身小。心生小慢言。彼佛不如是。故佛語。汝往莫觀佛身勿念。世界。但聽佛說法。復次是。世界離娑婆世界極遠。最在東邊。是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說諸法相。與寶積佛說諸法相。正同。便言世界雖遠法相不異。增益大信心。轉堅固。復次先世因緣故。雖遠處生應來聽法。譬如繩繫蜜脚雖復遠飛攝之則還。復次是娑婆世界。世界中菩薩。見普明遠來聽法。便作是念。彼從遠來。況我生此世界。中而不聽法。如是種種因緣。是故佛言欲往隨意宜知是時。問曰。諸佛力等更不求福。何故以華爲信。答曰。隨世間法行故。如二國王力勢雖同亦相贈遺。復次示善心軟心故。以華爲信。世間法中使從遠來必應有信。佛隨世法是故致信。復次諸佛恭敬法。故供養於法。以法爲師。何以故。三世諸佛皆以諸法實相爲師。問曰。何以不自供養身中法。而供養他法。答曰。隨世間

如二法(一) 二日(二) 答十(經持男子四方去此處如恒河沙等國有世界名娑婆佛說釋迦牟尼今現在欲爲諸菩薩說般若波羅蜜是神力論) 成(二) 威(三) 破(一) 度(二) 味十(中) 此(一) 諸(一) 諸十(一切) 得(一) 實(一) 諸二(諸蓋) 經十(寶積佛是也) 經(一) 難勝難及二種及難勝 欲二(諸)

法。如比丘欲供養法寶。不自供養身中法。而供養餘持法知法解法者。佛亦如是。雖身中有法。而供養餘佛法。問曰。如佛不求福德。何以故供養。答曰。佛從無量阿僧祇劫中。修諸功德。常行諸善。不但求報敬功德。故面作供養。如佛在時。有一盲比丘。眼無所見。而以手縫衣時針。縫脫便言。誰愛福德。為我。針針。是時佛到其所。語比丘。我是愛福德人。為汝。針針來。是比丘誠佛聲。疾起著衣禮佛足。白佛言。佛功德已滿。云何言愛福德。佛報言。我雖功德已滿。我深知功德。恩功德果報功德力。令我於一切眾生中。得最第一。由此功德。是故我愛佛。為此比丘讚功德已。次為隨意說法。是比丘得法眼淨。肉眼更明。復次佛雖功德已滿。更無所須。為教化弟子。故。語之言。我尚作功德。汝云何不。如伎家百歲老。翁而舞。有人呵之言。老翁年已百歲。何用是舞。翁答。我不須舞。但欲教子孫。故耳。佛亦如是。功德雖滿。為教弟子作功德。故。而作供養。問曰。若爾者。佛何以不自遣散釋迦牟尼佛上。而遣人供養。答曰。為此問諸菩薩。信。普明。故。復次佛所遣使。水火兵毒百千種害終不。能傷。道里懸遠。欲令安隱。故。問曰。何故不。以好寶深經。若佛菩薩。實此寶。諸天所。不見。能出。種種妙。為。信。而以蓮華。蓮華小物。何足。為。信。答曰。佛不須物。佛實。天寶。尚亦不須。何況人寶。以不須。故不遣。亦以佛自等有。故不遣。深

經亦爾。復次諸經於佛。則無甚深。甚深之稱。出自凡人。凡人所疑。於佛無礙。凡人所難。佛皆易之。復次華香。清妙。宜為供養。如人獻贈。必以異物。問曰。何故。正以蓮華。不以餘物。答曰。供養。唯以華香。幡蓋。華有二事。有色。有香。問曰。餘華。亦有香。有色。何故。唯以蓮華。供養。答曰。如華。手經中說。十方佛。皆以華供養。釋迦文佛。復次蓮華。有三種。一者。人華。二者。天華。三者。菩薩華。人華。大蓮華。十餘葉。天華。百葉。菩薩華。千葉。彼。世界中。多有。金色。光明。千葉。蓮華。婆娑。世界。中。唯有。化華。千葉。無。水生者。以是。故。遣是。蓮華。千葉。金色。如。上舌。相中。說。問曰。佛何以。令。普明。以華。散。佛上。答曰。供養。法。華香。幡蓋。幡蓋。應。上。乾。香。應。燒。濕。香。應。塗。地。末。香。及。華。應。散。問曰。何以。不。供。奉。而。已。而。自。散。上。答曰。手。自。供。養。是。身。業。軟。言。問。訊。是。口。業。能。起。身。口。業。是。意。業。是。三。業。得。功德。牢固。與。佛。道。作。因。緣。問曰。何以。言。汝。當。一。心。敬。慎。婆。娑。世界中。諸。苦。薩。難。及。難。勝。答曰。佛。時。支。佛。阿。羅。漢。一。切。諸。賢。聖。皆。一。心。敬。慎。魔。若。魔。民。及。內。身。結。使。種種。先。世。罪。報。皆。是。賊。近。此。諸。賊。故。應。一。心。敬。慎。譬如。入。賊。中。行。不。自。慎。謹。為。賊。所。得。以。是。故。言。一。心。敬。慎。以。避。彼。界。復。次。以。人。心。多。散。如。狂。如。醉。一。心。敬。慎。則。是。諸。功。德。初。門。攝。心得。禪。便。得。實。智。慧。得。實。智。慧。便。得。解。脫。得。解。脫。便。得。盡。苦。如。是。事。皆。從。一。心。得。如。佛。般。涅槃。後。一。百。歲。有。一。比。丘。名。優。波。

得。六。神。通。阿。羅。漢。當。爾。時。世。為。閻。浮。提。大。導。師。彼。時。有。一。比。丘。尼。年。百。二。十。歲。此。比。丘。尼。年。小。時。見。佛。優。波。來。入。其。舍。欲。問。佛。容。儀。先。遣。弟。子。弟。子。語。比。丘。尼。我。大。師。優。波。欲。來。見。汝。問。佛。容。儀。是。時。比。丘。尼。以。鉢。盛。滿。麻。油。著。戶。扇。下。試。之。知。其。威。儀。詳。審。以。不。優。波。陶。入。徐。排。戶。扇。麻。油。小。棄。坐。已。問。比。丘。尼。汝。見。佛。不。容。儀。何。似。為。我。說。之。比。丘。尼。答。我。爾。時。年。小。見。佛。來。入。聚。落。衆。人。言。佛。來。我。亦。隨。衆。人。出。見。光。明。便。禮。頭。上。金。釵。墮。地。在。大。闍。林。下。佛。光。明。照。之。幽。隱。皆。見。即。時。得。銀。我。自。是。後。乃。作。比。丘。尼。優。波。來。更。問。佛。在。世。時。比。丘。威。儀。禮。法。何。如。答曰。佛。在。時。六。群。比。丘。無。羞。無。恥。最。是。弊。惡。威。儀。法。則。勝。汝。今。日。何。以。知。之。六。群。比。丘。入。戶。不。令。油。棄。此。雖。弊。惡。知。比。丘。儀。法。行。住。坐。臥。不。失。法。則。汝。雖。是。六。神。通。阿。羅。漢。不。如。彼。也。優。波。陶。聞。是。語。大。自。慚。愧。以。是。故。言。一。心。敬。慎。一。心。敬。慎。善。人。相。也。復。次。何。以。故。言。一。心。敬。慎。是。菩。薩。難。勝。難。及。難。破。難。近。譬如。大。師。子。王。難。勝。難。破。亦。如。白。象。王。及。龍。王。如。大。火。焰。皆。難。可。近。是。菩。薩。大。福。德。智。慧。力。故。若。人。欲。勝。欲。破。是。不。可。得。正。可。自。破。是。故。言。難。近。問曰。一。切。大。菩。薩。皆。大。功。德。智。慧。利。根。一。切。難。近。何。以。獨。言。婆。娑。世界。中。菩。薩。難。近。答曰。實。如。所。言。但。以。多。寶。世界。中。菩。薩。遠。來。見。此。世界。不。如。石。沙。穢。惡。菩。薩。身。小。一。切。衆。事。皆。亦。不。如。必。生。輕。慢。是。故。佛。言。一。心。敬。慎。彼。諸。菩。

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

薩難近。復次樂處生人。多不勇猛。不聰明。少智慧。如鷲恨羅。衛人。以大樂故。無出家。無受戒。諸天中亦爾。是娑婆世界。中是樂因緣少。有三惡道老病死。土地自活法難。以是故。易得厭心。見老病死。至心大厭患。見貧窮人。知先世因緣所致。心生大厭。以是故。智慧根利。彼問菩薩七寶。世界種種寶樹。心念飲食。應意即得。如是生厭心難。是故智慧不能大利。譬如利刀。若好飲食。中刀便生垢。飲食雖好。而與刀不相宜。若以石磨之。脂灰瑩治。垢除刀利。是菩薩亦如是。生難。世界中利智難近。如人少小勤苦。多有所能。亦多有所堪。又如養馬。不乘則無所任。復次是娑婆世界中。菩薩多方便。故難近。餘處不爾。如佛說。我自憶念宿世。一日。施人千命。度衆生。故。雖諸功德六波羅蜜。一切佛事具足。而不作佛。恒以方便度脫衆生。以是事故。是娑婆世界中。菩薩難近。

爾時普明菩薩。從寶積佛受千葉金色蓮花。與無數出家在家菩薩。及諸童男童女。俱共發引。爾時問曰。是普明菩薩。大力神通。故應能來。是出家在家菩薩。及童男童女。云何自致。多寶。世界最在東邊道里悠遠。是自用力行。爲寶積佛力。是普明菩薩力耶。爲釋迦牟尼佛力。答曰。盡是四種人力。是出家居家菩薩。或是不退五通成就菩薩。四如意足好修。先世釋迦牟尼佛因緣。亦自用力。亦是普明菩薩力。何以故。是中力勢薄者。

是普明菩薩力故得來。如轉輪聖王。飛上天。時四種兵及諸宮觀。畜獸一切皆飛。轉輪聖王功德大故。能令一切隨而飛從。此亦如是。力勢薄者。以普明菩薩力故。皆亦得來。亦是寶積佛力。及釋迦牟尼佛光明照之。若自無力。但釋迦牟尼佛光明照之。亦應能來。何況有三問曰。是普明菩薩何不獨來。而多將來人。答曰。翼從所宜故。譬如國王出時。必有營從。復次是普明菩薩。及釋迦牟尼佛因緣人故。所以者何。彼大衆中二衆共來。是故知有因緣者來。無因緣者住。問曰。是菩薩何以故。與諸在家出家童男童女俱來。答曰。佛弟子七衆。比丘比丘尼。學戒尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。優婆塞優婆夷。是居家。餘五衆是出家。出家中更有二種。若大若小。小者童男童女。餘者爲大。問曰。大者應行。小者何以能來。答曰。在功德不在大小。若失功德。利行不善法。雖老而小。若有功德。利行善法。雖小而大。復次。此小者遠來。人見則歎。小而能爾。爲法遠來。亦顯佛法。小大皆得奉行。外道法中。婆羅門得行其法。非婆羅門不得行。佛法無大無小。無內無外。一切皆得修行。譬如服藥。以除病爲主。不擇貴賤大小。

爾時普明菩薩。從寶積佛受千葉金色蓮花。與無數出家在家菩薩。及諸童男童女。俱共發引。爾時問曰。是普明菩薩。大力神通。故應能來。是出家在家菩薩。及童男童女。云何自致。多寶。世界最在東邊道里悠遠。是自用力行。爲寶積佛力。是普明菩薩力耶。爲釋迦牟尼佛力。答曰。盡是四種人力。是出家居家菩薩。或是不退五通成就菩薩。四如意足好修。先世釋迦牟尼佛因緣。亦自用力。亦是普明菩薩力。何以故。是中力勢薄者。

種供養之物。滿諸佛世界。譬如龍王行時。從身出水。普雨天下。問曰。此諸菩薩欲詣釋迦牟尼佛。何以中道供養諸佛。答曰。諸佛第一福田。若供養者。得大果報。譬如人廣修田業。爲多。得穀故。諸菩薩見諸佛。供養得佛果報。是故供養。復次菩薩常敬重於佛。如人敬重父母。諸菩薩蒙佛說法。得種種三昧。種種陀羅尼。種種神力。知恩故。廣供養。如法華經中。藥王菩薩。從佛得一切變現色身三昧。作是思惟。我當云何供養佛及法華三昧。即時飛到天上。以三昧力。雨七寶華香。幡蓋。供養於佛。出三昧已。意猶不足。於千二百歲。服食衆香。飲諸香油。然後以天白。曇。纏身而燒。自作誓言。使我身光明照。八十恒河沙等佛。世界是八十恒河沙等。世界中。諸佛讚言。善哉善哉。善男子。以身供養。是爲第一勝。以國城妻子。供養百千萬倍。不可以譬喻爲比。於千二百歲。身然不滅。復次是供養佛。得無量名聞。福德利益。諸不善事。皆悉滅除。諸善根得增長。今世後世。常得供養報。久後得作佛。如是供養佛。得種種無量利。以是故。諸菩薩供養佛。

爾時普明菩薩。從寶積佛受千葉金色蓮花。與無數出家在家菩薩。及諸童男童女。俱共發引。爾時問曰。是普明菩薩。大力神通。故應能來。是出家在家菩薩。及童男童女。云何自致。多寶。世界最在東邊道里悠遠。是自用力行。爲寶積佛力。是普明菩薩力耶。爲釋迦牟尼佛力。答曰。盡是四種人力。是出家居家菩薩。或是不退五通成就菩薩。四如意足好修。先世釋迦牟尼佛因緣。亦自用力。亦是普明菩薩力。何以故。是中力勢薄者。

（見）沙彌二女 二在二層 一（時） 照二石 十（諸） 及十（諸） 利根 二根則 一（時） 十此 多得一得多 二二 城二財 一（面） 一（情） 一（清）

下中上禮。下者揖中者跪。上者稽首。頭面禮足。是上供養。以是故佛毘尼中。下坐比丘兩手捉。上坐兩足。以頭面禮問曰。四種身儀若坐若立若行若臥。何以故。一面立。答曰。爲來故不應行。爲恭敬供養故不應臥。此事易明何足問耶。應問或坐或立。坐者於供養不重。立者恭敬供養。法復次佛法中。諸外道出家及一切白衣來到佛所皆坐。外道他法輕佛故坐。白衣如客是故坐。一切五衆身心屬佛。是故立。若得道諸阿羅漢。如舍利弗。目連須菩提等所作已辦。是故聽坐。餘雖得三道亦不聽坐。大事未辦。結賊未破。譬如王臣大有功勳故得坐。是諸菩薩中。雖有白衣以從遠來供養佛故立。

○圖白佛言。寶積如來致問世尊。少惱少患與居輕利氣力安樂不。又以此千葉金色蓮華供養世尊。圖問曰。寶積佛一切智。何以方問。訊釋迦牟尼佛。少惱少患與居輕利氣力安樂不。答曰。諸佛法爾。知而故問。如毘尼中。達貳迦比丘作。赤色瓦窠。佛見已知。而問阿難。此作何物。阿難白佛。是陶家子出家字。達貳迦。作小草舍。常爲放牛人所壞。三作三破。是故作此瓦舍。佛語阿難。破此瓦窠何以故。外道輩當言。佛大師在時漏處法出。如是等處處知而故問。復次佛雖一切智。隨世界法。世人問訊佛亦問訊。佛人中生受人法。寒熱生死與人等。問訊法亦應等。復次世界中大貴大賤不應相問訊。佛等

力故應相問訊。復次是多寶。世界清淨莊嚴。佛身色像光明亦大。若不問訊人謂輕慢。又復欲示佛。世界身色光明種種勝。智慧神力俱等無異。是故問訊。問曰。何以問。少病少惱不。答曰。有二種病。一者外因緣病。二者內因緣病。外者寒熱飢渴兵刃刀杖墜落。墮壓。如是等種種外患名爲惱。內者飲食不節。臥起無常。四百四病。如是等種種名爲內病。如此二病有身皆苦。是故問。少惱少患不問曰。何以不問。無惱無病。而問。少惱少患。答曰。聖人實知。身爲苦本。無不病時。何以故。是四大合而爲身。地水火風性不相宜。各各相害。譬如疳瘡無不痛時。若以藥塗可得少差。而不可愈。人身亦如是。常病常治。治故得活。不治則死。以是故不得問。無惱無病。外患常有。風雨寒熱爲惱。故復有身四威儀。坐臥行住。久坐則極惱。久臥久住久行皆惱。以是故問。少惱少患。問曰。問少惱少患則足。何以復言。與居輕利。答曰。人雖病差未得平復。以是故問。與居輕利。問曰。何以故言。氣力安樂不。答曰。有人病差雖能行步坐起。氣力未足。不能造事。施爲。輕舉重故。問。氣力。有人雖病得差。能舉重。而末受安樂。是故問。安樂不。問曰。若無病有力。何以未受安樂。答曰。有人貪嗜恐怖憂愁。不得安樂。以是故問。得安樂不。復次有二種問訊法。問訊身問訊心。若言。少惱少患。病與居輕利。及氣力。是問訊身。若言。安樂。不是問訊心。種種內外諸病名爲身病。姪欲瞋恚嫉妬。慳貪憂愁怖畏等。種種煩惱九十八結五百纏。種種欲願等。名爲心病。是。一病問訊故。言。少惱少患。病與居輕利。氣力安樂不。問曰。人問訊則應爾。諸天尙不應如此。問訊。何況於佛。答曰。佛身二種。一神通變化身。二父母生身。父母生身受入法故不如天。是故應如人法問訊。問曰。一切賢聖心無所著。不貪身。不憎壽。不惡死。不悅生。若如是者。何用問訊。答曰。隨世界法。故受人法問訊。遣問訊亦以入法。千葉金色蓮華如上說。

○圖爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮華已。散東方恒河沙等世界。中佛。圖問曰。佛無勝。如今何以故。向東方諸佛散華供養。如佛初得道時。自念人無所尊。則事業不成。今十方天地誰可尊者。我欲師而事之。是時梵天王等諸天白佛。佛爲無上。無過佛者。佛亦自以天眼觀三世十方天地中。無勝佛者。心自念言。我行摩訶般若波羅蜜。今自致作佛。是我所尊。即是我師。我當恭敬供養尊事。是法。譬如有樹名爲好堅。是樹在地中。百歲枝葉具足。一日出生高百丈。是樹出已。欲求大樹以蔭其身。是時林中。有神語好堅樹言。世中無大汝者。諸樹皆當在汝蔭中。佛亦如是。無量阿僧祇劫在菩薩地中。生一日於菩提樹下金剛座處坐。實知一切諸法相得成。佛道。是時自念。誰可尊事以爲師者。我當承事恭敬供

○法十(重)○ ○日二自○ 目連須菩提一須菩提目連 ○(經)一○ ○經十(普明菩薩)○ ○而十(故)○ ○等力二力等○ ○少病少惱二少惱少病○ ○地壓二推壓○ 推押○ ○無惱無病二無惱無病○ ○可十(得)○ ○(故)一○ ○(威)一○ ○力十(安樂不者)○ ○病二患○ ○(及)一○ ○病二苦○ ○一○ ○二○ ○惡二樂○ ○方十(如)○ ○十(諸)○ ○如今二者○

釋迦牟尼。佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

如說偈

諸聖所來道 佛亦如是來
實相及所去 佛亦爾無異
諸聖如實語 佛亦如實說
以是故名佛 多陀阿伽度
忍鎧心堅固 精進弓力強
智慧利勁箭 破憍慢諸賊
應受天世人 一切諸供養
以是故名佛 以為阿羅訶
正知苦實相 亦實知苦集
知苦滅實相 亦知苦滅道
真正解四諦 定實不可變
是故十方中 號三藐三佛
得微妙三明 清淨行亦具
是故號世尊 轉聞遮羅那
解知一切法 自得妙道去
或時方便說 警念一切故
滅除老病死 令到安隱處
以是故名佛 以為修伽陀
知世所從來 亦知世滅道
以是故名佛 為路迦轉陀
禪戒智等眼 無及況出上
以是故名佛 為阿耨多羅
大悲度衆生 軟善教調御
以是故名佛 富樓沙曇藐
智慧無煩惱 說最上解脫
以是故名佛 提婆摩訶舍

三世動不動 盡及不盡法
道樹下悉知 是故名爲佛

*南方度如恒河沙等諸佛。世界。其土最在邊。世界名離一切憂。佛號無憂德。菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛世界。其世界最在邊。世界名滅惡。佛號實山。菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛。世界。其世界最在邊。世界名勝。佛號勝王。菩薩名得勝。下方度如恒河沙等諸佛。世界。其世界最在邊。世界名善。佛號善德。菩薩名華上。上方度如恒河沙等諸佛。世界。其世界最在邊。世界名喜。佛號喜德。菩薩名得喜。如是一切皆如東方。問曰。如佛法中。實無諸方名。何以故。諸五衆十二入十八界中所不攝。四法藏中亦無說。方是實法。因緣求亦不可得。今何以故。此中說。十方諸佛。十方菩薩。答曰。隨世俗法所傳故說。方。求方實不可得。問曰。何以言無方。汝四法藏中不說。我六法藏中說。汝衆入界中不攝。我陀羅摩中攝。是方法常相故。有相故。亦有亦常。如經中說。日出處是東方。日沒處是西方。日行處是南方。日不行處是北方。日有三分合。若前合若今合若後合。隨方日分。初合是東方。南方西方亦如是。日不行處是無分。彼間此間彼此是方相。若無方無彼此。彼此是方相。而非方。答曰。不然。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。諸恒羅越日中。是弗婆提日出。於弗婆提人是東方。弗婆提日中。是閼浮提日出。

於閼浮提人是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不然。復次有處日不合。是爲非方。無方相故。問曰。我說一國中。方相。汝以四國爲難。以是故東方非無初。答曰。若一國中。日與東方合。是爲有邊。有邊故無常。無常故是不遍。以是故。方但有名而無實。
*爾時是三千大千世界。變成爲寶華。遍覆地懸懸幡蓋。香樹華樹皆悉莊嚴。
*問曰。此誰神力令地爲寶。答曰。是佛無量神力變化所爲。有人呪術幻法。及諸鬼神龍王諸天等。能變化少物。令三千大千世界皆爲珍寶。餘人及梵天王皆所不能。佛入四禪中。十四變化心。能令三千大千世界華香樹木一切土地皆悉莊嚴。一切衆生皆悉和同心轉爲善。何以故。莊嚴此世界。爲說般若波羅蜜故。亦爲十方諸菩薩客來及諸天世人故莊嚴。如入請貴客。若一家請則莊嚴一家。一國主則莊嚴一國。轉輪聖王則莊嚴四天下。梵天王則莊嚴三千大千世界。佛爲十方無量恒河沙等諸世界中主。是諸他方菩薩及諸天世人客來故。亦爲此彼衆人見此變化莊嚴。則生大心。生清淨歡喜心。從大心發大業。從大業得大報。受大報時更生大心。如是展轉增長。得成阿耨多羅三藐三菩提。以是故變此世界皆悉爲寶。云何名寶。寶有四種。金銀

①(佛)一②③ ④(諸)一⑤⑥ ⑦說傷二傷說⑧ ⑨名二多⑩ ⑪利動箭二箭動利⑫ ⑬箭劍利⑭ ⑮二梨⑯ ⑰集二四⑱ ⑲妙一好⑳ ㉑二畫㉒ ㉓況出上二於佛者㉔ ㉕竟二竟㉖ ㉗界二持㉘ ㉙(世)一㉚ ㉛入界二持入㉜ ㉝問彼此二此問彼㉞ ㉟越二日㊱ ㊲慶二皆㊳ ㊴諸二語㊵ ㊶求二陰㊷ ㊸(則)一㊹ ㊺長二益㊻ ㊼名十(爲)㊽ ㊾實二實㊿

主是故別說。復次摩訶佛。今來聽般若波羅蜜。餘人增益信故。問曰。色界中大有天。何以但言梵世界集。答曰。上諸天無覺觀。不喜散心。又難聞故。梵世界有四識易聞故。又梵世界近故。復次梵名離欲清淨。今言梵世界。已總說色界諸天。復次餘天未有人民。劫初生時梵天王獨在梵宮寂漠無人。其心不悅而自生念。此間何以不生人民。是時光音天命靈者應念來生。梵王便自生念。此諸天先無隨我念故生。我能生此諸天。諸天是時亦各自念。我從梵王生。梵王是我父也。以是故但說梵世界。復次二禪三禪四禪天。於欲界見佛聽法。若勤助菩薩眼識耳識身識皆在梵世界中取。以是故別說梵世界。問曰。何以故獨說諸沙門婆羅門。不說國王及長者諸餘人衆。答曰。智慧人有二分。沙門婆羅門。出家人沙門。在家名婆羅門。餘人心存世樂。是故不說。婆羅門多學智慧求福。出家人一切求道。是故但說沙門婆羅門。在家中七世清淨。生滿六歲皆受戒名婆羅門。是沙門婆羅門中。有道德智慧。以是故說。問曰。先已說天世界。今何以復說天。答曰。天世界是四天王忉利天。魔是他化自在天。梵是色界。今說天是欲界中夜摩兜率陀化樂愛身天等。愛身在六天上。形色。絕妙故言愛身。問曰。何以但說提闍婆。不說諸餘鬼神及龍王。答曰。是提闍婆是諸天仗人。隨逐諸天其心柔軟。福德力小。減諸天諸鬼神。鬼神道中攝。諸王畜生

道中攝。甄陀羅亦是天仗皆屬天。與天同住共坐飲食。伎樂皆與天同。是提闍婆王名童龍摩。是提闍婆甄陀羅恒在二處住。常所居止在十寶山間。有時天上為諸天作樂。此二種常番休上下。人在四天下生。生有四種。極長壽乃至無量歲。極短壽乃至十歲。阿修羅惡心鬪諍。而不破戒大修施福。生在大海邊住。亦有城郭宮殿。是阿修羅王。名毘摩質多婆梨羅。如是等名阿修羅王。如說一時羅睺羅阿修羅王欲瞰月。月天子怖疾到佛所說偈言。大智成就佛世尊。我今歸命稽首禮。是羅睺羅惱亂我。願佛憐愍見救護。佛與羅睺羅而說偈言。月能照闇而清涼。是虛空中大燈明。其色白淨有千光。汝莫吞月疾放去。是時羅睺羅怖慄流汗即疾放月。婆梨阿修羅王見羅睺羅怖放月。說偈問曰。汝羅睺羅何以故。惶怖戰慄疾放月。汝身流汗如病人。心怖不安乃如是。羅睺羅爾時說偈答曰。世尊以偈而勸我。我不放月頭七分。設得生活不安隱。以故我今放此月。婆梨阿修羅王說偈。諸佛甚難值。久遠乃出世。說此清淨偈。羅睺即放月。問曰。何以不說地獄畜生餓鬼。答曰。地獄大苦心亂不能受法。畜生愚癡覆心不能受化。餓鬼為飢渴火燒身故不得受法。

復次畜生餓鬼中。少多有來聽法者。生福德心而已不堪受道。是故不說。問曰。若爾者提闍婆阿修羅亦不應說。何以故鬼神道中已攝。答曰。佛不說攝。今何以言攝。此是迦旃延子等說。如阿修羅力與天等。或時鬪戰勝天。提闍婆是諸天仗。與天同受福樂。有智慧能別好醜。何以不得受道法。如雜阿含天品中說。富那婆藪鬼神母。佛遊行宿其處。爾時世尊說上妙法甘露。女男二人啼泣。母為說偈止之。汝等恒羅勿作聲。富那婆藪亦莫啼。我今聞法得道證。汝亦當得必如我。以是事故知。鬼神中有得道者。復次摩訶衍中。密迹金剛力士於諸菩薩中勝。何況餘人。如迦旃延摩訶陀羅王提闍婆王。至佛所彈琴讚佛。三千世界皆為震動。乃至摩訶迦葉不安其坐。如此人等云何不能得道。如諸阿修羅王龍王。皆到佛所問佛深法。佛隨其問而答深義。何以言不能得道。問曰。於五道衆生中。佛是天人師。不說三惡道。以其無福無受道分故。是諸龍鬼皆墮惡道中。答曰。佛亦不分明說五道。說五道者是一切有部僧所說。婆蹉弗妬路部僧說有六道。復次應有六道。何以故。三惡道一向是罪處。若福多罪少。是名阿修羅提闍婆等生處。應別以是故應言六道。復次三惡道亦有受道。福少故言無。及諸菩薩紹尊位者如先說。大智度論卷第十。

漢一其三 動一動 已一以 絕一殊 乘一此 持十(也) 四一 言一 成就一精進 天 大二天 婆二波 如病人一精如病 樂一利 說偈二說此偈言 要圖一圖 以十(故) 者一 也二毛 佛二佛 是二道 道二道

復次佛以衆生信敬阿羅漢諸漏已盡命之爲說衆得淨信故。諸菩薩漏未盡若以爲證諸人不信以是故與舍利弗須菩提共說般若波羅蜜。問曰。何以名舍利弗爲是父母所作字。爲是依行功德立名。答曰。是父母所作名字。於閼浮提中。第一安樂有摩伽陀國。是中有大城名王舍。王名頻婆娑羅。有婆羅門論議師名摩陀羅王。以

封一邑。功臣不賞，但寵語論，恐非安國全
家之道。今摩陀羅論議不如。應奪其封，
以與勝者。若更有勝人，復以與之。王用其
言，卽奪與後人。是時摩陀羅語提舍言：汝
是聰明人。我以女妻汝。男兒相果，今欲遠
出他國，以求本志。提舍納其女爲婦。其
婦懷妊，夢見一人，身被甲冑，手執金剛，
摧破諸山，而在大山邊立，覺已白其夫言。
我夢如是。提舍言：汝當生男。摧伏一切諸
論議師，唯不勝一人，當與作弟子。舍利
懷妊，以其子故，母亦聰明大能論議。其弟
拘、郁羅與姊談論，每屈不如。知所懷子
必大智慧，未生如是，何況出生。卽捨家學
問，至南天竺，不剪指甲，讀十八種經書，
皆令通利。是故時人號爲長爪梵志。姊子
既生七日之後，裹以白疊，以示其父。其父
思惟我名提舍，遂我名字，字爲憂波提舍。
憂波桑言，提舍，是爲父母作字。衆人以其舍利所生，皆共名之爲舍利弗。
佛弟，衆復次舍利弗，世本願。於釋迦文尼佛所作智慧第一弟子。字舍利弗，是爲本願因緣名字。以是故名舍利弗。問曰：若爾者，何以不言憂波提舍，而但言舍利弗？答曰：時人貴重其母，於衆女人中聰明第一，以是因緣，故稱舍利弗。
* 圖菩薩摩訶薩欲以一切種種知一切法，當
習行般若波羅蜜。* 圖菩薩摩訶薩義如先
讚菩薩品中說。問曰：云何名一切種？云何名
一切法？答曰：智慧門名爲種。有人以二智

①唐=摩②③ ④女=惡⑤⑥ ⑦〔之惡〕=⑧⑨ ⑩〔唐〕=⑪ ⑫〔以〕=⑬，以=似⑭ ⑮證=說⑯⑰ ⑱義=義⑲⑳* ㉑都=都㉒
 爾* ㉓秦=此⑳ ㉔〔也〕=㉕ ㉖廢忘又不二陳故不復⑳* ㉗銅=銅鑄㉘，鐵鑄㉙ ㉚者=日㉛ ㉜籍=國㉝ ㉞女=妻
 ㉟被=拔㊱ ㊲知十(姊)㊳ ㊴不剪指=不取剪，不剪指㊵ ㊶爪=抓㊷⑳* ㊸號=名㊹ ㊺星=對㊻ ㊼波=跋
 ㊽* ㊾返=禾㊿ ㊿弗十(者)㊿⑳，〔弗〕一，明註曰北藏無弗者秦字子也六字 ㊿子十(也)㊿ ㊿種十(智)㊿ ㊿〔知〕=

慧門觀。有以二三十百千萬乃至恒河沙等阿僧祇智慧門觀諸法。今以一切智慧門入一切種觀。一切法是名一切種。如凡夫人三種觀。欲求離欲離色故。觀欲色界。能惡誑惑濁重。佛弟子八種觀。無常苦空無我。如病如癭如箭入體惱患。是八種觀。入四聖諦中。爲十六行之四。十六者。觀苦四種。無常苦空無我。觀苦因四種。集因緣生。觀苦盡四種。盡滅妙出。觀道四種。道正行跡。出入息中復有十六行。一觀入息。二觀出息。三觀息長息短。四觀息遍身。五除諸身行。六受喜。七受樂。八者受諸心行。九無作喜。十心作攝。十一心作解脫。十二觀無常。十三觀散壞。十四觀離欲。十五觀滅。十六觀棄捨。復有六種念。念佛者。佛是多陀阿伽陀阿羅呵三藐三佛陀。如是等十號。五念如後說。世智出世智阿羅漢辟支佛菩薩佛智。如是等智慧知諸法。名爲一切種。一切法者。識所緣法是一切法。所謂眼識緣色耳識緣聲鼻識緣香舌識緣味身識緣觸意識緣法。緣眼緣色緣眼識耳緣鼻香舌味身觸亦如是。乃至緣意識緣法緣意識。是名一切法。是爲識所緣法。復次智所緣法是一切法。所謂苦智知苦集盡智知集盡智知盡道智知道世智知苦集盡道及虛空非數緣滅。是爲智所緣法。復次二法攝一切法。色法無色法。可見法不可見法。有對法無對法。有漏無漏有爲無爲。心相應心不相應。業相應業不相應。丹注云。心中除思餘盡相應業即是思故除。

近法遠法等。如是種種二法攝一切法。丹注云。現在及無爲是名近法。復次三種法攝一切法。善未來過去是名遠法。復次三種法攝一切法。善不善無記。學無學非學非無學。見諦斷思惟斷不斷。復有三種法。五衆十二入十八界持如是等種種三法。盡攝一切法。復有四種法。過去未來現在法。非過去未來現在法。欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法。因善法因不善法因無記法。非因善不善無記。法緣緣法緣不緣法。緣緣法亦非緣緣法。非緣緣法。如是等四種法攝一切法。有五種法。色心心相應心不相應無爲法。如是等種種五法攝一切法。有六種法。見苦斷法見習盡道斷法思惟斷法不斷法。如是等種種六法。乃至無量法攝一切法。是爲一切法。問曰。諸法甚深微妙不可思議。若一切衆生尚不能得知。何況一人欲盡知一切法。譬如有人欲量大地及數大海水滂欲稱須彌山欲知虛空邊際。如是等事皆不可知。云何欲以一切種知一切法。答曰。愚癡闇蔽甚大苦。智慧光明最爲樂。一切衆生皆不用苦。但欲求樂。是故菩薩求一切第一大智慧。一切種觀欲知一切法。是菩薩發大心。普爲一切衆生求大智慧。是故欲以一切種知一切法。如醫爲一人二人用一種二種藥則足。若欲治一切衆生病者。當須一切種藥。菩薩亦如是。欲度一切衆生故。欲知一切種一切法。如諸法甚深微妙無量。菩薩智慧亦甚深微妙無量。先答破一切智人中已廣說。如函大蓋亦大。復

次若不以理求一切法則不可得。若以理求之則無不得。譬如鑽火以木則火可得。折薪求火火不可得。如大地有邊際。自非一切智人無大神力則不能知。若神通力大則知此三千大千世界地邊際。今此大地在金剛上。三千大千世界四邊則虛空。是爲知地邊際。欲稱須彌山亦如是。欲量虛空非不能量。虛空無法故不可量。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何欲以一切種知一切法。當習行般若波羅蜜。問曰。佛欲說般若波羅蜜故。種種現神變。現已即應便說。何以故令舍利弗問而後說。答曰。問而後說。佛法應爾。復次舍利弗。知般若波羅蜜甚深微妙無相之法難解難知。自以智力種種思惟。若觀諸法無常。是般若波羅蜜耶。不是耶。不能自了。以是故問。復次舍利弗。非一切智。於佛智慧中。譬如小兒。如說阿婆檀那經中。佛在祇洹住時。時經行。舍利弗從佛經行。是時有鷹逐鵲。鵲飛來佛邊住。佛經行過之影覆鵲上。鵲身安隱怖畏即除。不復作聲。後舍利弗影到鵲。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆鵲。鵲便無聲不復恐怖。我影覆上鵲便作聲戰怖如初。故佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆時恐怖不除。汝觀此鵲宿世因緣幾世作鵲。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此鵲從鵲中來。如是一二三世乃至八萬大劫常作鵲身。過是已往不能

有十(人)自(求)一(聖)十(觀)自(無)一(種)佛是二(佛)陀二(度)法緣(聖)十
字二(法)眼緣色亦緣眼識耳(九)字(緣)一(聖)耳(是)十一(字)丹注(除)十八(字)丹注云(一)因法
法(二)字(丹注云)一(緣)一(聖)耳(是)十一(字)丹注(除)十八(字)丹注云(一)因法
從非善非不善無記因)二十三(字)緣(一)自(求)一(聖)十(觀)自(無)一(種)佛是二(佛)陀二(度)法緣(聖)十
一(緣)一(聖)耳(是)十一(字)丹注(除)十八(字)丹注云(一)因法
從非善非不善無記因)二十三(字)緣(一)自(求)一(聖)十(觀)自(無)一(種)佛是二(佛)陀二(度)法緣(聖)十

復見。舍利弗從三昧起白佛言。是鵠八萬大劫中常作鵠身。過是已前不能復知。佛言。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此鵠何時當脫。舍利弗即入禪智三昧。觀見此鵠一二三世乃至八萬大劫未脫鵠身。過是已往亦不能知。從三昧起白佛言。我見此鵠從一世二世乃至八萬大劫未脫鵠身。過此已往不能復知。我不知過去未來齊限。不審此鵠何時當脫。佛告舍利弗。此鵠除諸聲聞辟支佛所知齊限。復於恒河沙等大劫中常作鵠身。罪訖得出。輪轉五道中後得為人。經五百世中乃得利根。是時有佛度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法在世。是人作五戒優婆塞。從比丘聞讀佛功德。於是初發心願欲作佛。然後於三阿僧祇劫行六波羅蜜。十地具足。得作佛度無量衆生已而入。無餘涅槃。是時舍利弗向佛懺悔白佛言。我於一鳥尚不能知其本末。何況諸法。我若知佛智慧如是者。爲佛智慧故。寧入阿鼻地獄受無量劫苦。不以爲難。如是等於諸法中不了故問。

十七

大智度論釋初品中檀波羅蜜義。第十七。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中。以無所捨。法具足檀波羅蜜。施者受者及財物不可得故。問曰。般若波羅蜜是何等法。答曰。有人言。無漏慧根。是般若波羅蜜。何以故。一切慧中第一慧。是名般若波羅蜜。無漏慧根是第一。以是故無

漏慧根。名般若波羅蜜。問曰。若菩薩未斷結。云何得行無漏慧。答曰。菩薩雖未斷結。行相似無漏般若波羅蜜。是故得名行無漏般若波羅蜜。譬如聲聞人行般若法頂法忍法世間第一法。先行相似無漏法。後易得生。若法智忍。復有人言。菩薩有二種。有斷結使清淨。有未斷結使不清淨。斷結使清淨。菩薩能行無漏般若波羅蜜。問曰。若菩薩斷結清淨。復何以行般若波羅蜜。答曰。雖斷結使。十地未滿。未莊嚴佛土。未教化衆生。是故行般若波羅蜜。復次斷結有二種。一者斷三毒。心不著人天中五欲。二者雖不著人天中五欲。於菩薩功德果報五欲。未能捨離。如是菩薩應行般若波羅蜜。譬如長老阿泥盧豆。在林中坐禪時。淨愛天女等。以淨妙之身來試阿泥盧豆。阿泥盧豆言。諸姊作青色。來不用雜色。欲觀不淨。不能得觀。黃赤白色亦復如是。時阿泥盧豆。閉目不視。諸姊遠去。是時天女即滅不現。天福報形猶尙如是。何況菩薩無量功德果報五欲。又如甄陀羅王。與八萬四千甄陀羅。來到佛所。彈琴歌頌。以供養佛。爾時須彌山王及諸山樹木。人民禽獸一切皆舞。佛邊大衆乃至大迦葉。皆於座上不能自安。是時天須菩薩問長老。大迦葉者年舊宿行十二頭陀法之第一。何以在座不能自安。大迦葉言。三界五欲不能動我。是菩薩神通功德果報力故。令我如是。是非我有心不能自安也。譬如須彌山四

邊風起不能令動。至大劫盡時。毘藍風起如吹欄草。以是事故知。二種結中一種未斷。如是菩薩等應行般若波羅蜜。是阿毘曇中如是說。復有人言。般若波羅蜜是有漏慧。何以故。菩薩至道樹下乃斷結。先雖有大智慧。有無量功德。而諸煩惱未斷。是故言菩薩般若波羅蜜是有漏智慧。復有人言。從初發意乃至道樹下。於其中間所有智慧。是名般若波羅蜜。成佛時是般若波羅蜜。轉名薩婆若。復有人言。菩薩有漏無漏智慧。總名般若波羅蜜。何以故。菩薩觀涅槃行佛道。以是事故。菩薩智慧應是無漏。以未斷結使事未成辦故。應名有漏。復有人言。菩薩般若波羅蜜。無漏無爲不可見無對。復有人言。是般若波羅蜜不可得相。若有若無若常若無常若空若實。是般若波羅蜜。非陰界入所攝。非有爲非無爲非法非法非無所著。譬如火焰四邊不可觸以燒手。故般若波羅蜜相亦如是。不可觸以邪見火燒故。問曰。上種種人說般若波羅蜜何者爲實。答曰。有人言。各有理皆是實。如經說。五百比丘各說一邊及中道義。佛言。皆有道理。有人言。未後答者爲實。所以者何。不可破不可壞故。若有法如毫釐許。有者皆有過失可破。若言無亦可破。此般若中有亦無亦非有非無亦無。如是言說亦無。是名寂滅無量無戲論法。是故不可破不可壞。是名真實般若波羅蜜。最

①〔無餘〕一〇〇 ②〔大智度論〕一〇〇 ③義二上 ④第十七第二十五 ⑤〔第十七〕一〇〇 ⑥〔佛告舍利弗〕一〇〇 ⑦法十(應) ⑧〔復〕一〇〇 ⑨〔從〕一〇〇 ⑩〔福〕一〇〇 ⑪須二兼 ⑫〔是阿毘曇中如是說〕一〇〇 ⑬〔如是〕一〇〇 ⑭陰界二衆界陰 ⑮〔火〕一〇〇 ⑯如二無 ⑰證二證 ⑱〔有〕一〇〇

勝無過者。如轉輪聖王降伏諸敵而不自高。般若波羅蜜亦如是。能破一切語言戲論。亦不有所破。復次從此已後品中種種義門。說般若波羅蜜。皆是實相。以不住法住般若波羅蜜中。能具足六波羅蜜。問曰。云何名不住法住般若波羅蜜中能具足六波羅蜜。答曰。如是菩薩觀一切法非常非無常。非苦非樂非空非實。非我非無我。非生滅非不生滅。如是住甚深般若波羅蜜中於般若波羅蜜亦不取。是名不住法住。若取般若波羅蜜相。是為住法住。

問曰。若不取般若波羅蜜相。心無所著。如佛所言一切諸法欲為其本。若不取者。云何得具足六波羅蜜。答曰。菩薩憐愍眾生。故先立誓願我必當度脫一切眾生。以精進波羅蜜力故。雖知諸法不生不滅如涅槃相。復行諸功德。具足六波羅蜜。所以者何。以不住法住般若波羅蜜中故。是名不住法住般若波羅蜜中。

大智度論釋初品中讚檀波羅蜜義第十八

問曰。檀有何等利。益故。菩薩住般若波羅蜜中。檀波羅蜜具足滿。答曰。檀有種種利益。檀為寶藏常隨逐人。檀為破苦能與人樂。檀為善御開示天道。檀為善國府攝諸善人。檀為善人與為。檀為安隱臨命終時心不怖畏。檀為慈相能濟一切。檀為集樂能破苦賊。檀為大將能伏慍敵。檀為妙果。

天人所愛。檀為淨道賢聖所遊。檀為積善福德之門。檀為立事聚眾之緣。檀為善行愛果之種。檀為福業善人之相。檀破貧窮斷三惡道。檀能令國護福樂之果。檀為涅槃之初緣。入善人聚中之要法。稱譽讚歎之淵府。入眾無難之功德。心不悔恨之窟宅。善法道行之根本。種種歡樂之林藪。富貴安隱之福田。得道涅槃之津梁。聖人大士智者之所行。餘人儉德寡識之所效。復次譬如火之家。點慧之人明識形勢。及火未至急出財物。舍雖燒盡財物悉在。更修室宅好施之人亦復如是。知身危脆財物無常修福及時。如火中出物後世受樂。亦如彼人更修宅業福慶自慰。愚惑之人但知惜屋忽忽營救。狂愚智不量火勢猛風絕焰土石為焦。飢寒凍餓憂苦畢世。憐惜之人亦復如是。不知身命無常須臾叵保。而更聚斂守護愛惜。死至無期忽焉逝沒。形與土木同流。財與委物俱棄。亦如愚人憂苦失計。復次大慈之人有心之士。乃能覺悟知身如幻財不可保。萬物無常唯福可持。將人出苦津通大道。復次大人大大心能大布施。能自利己。小人心小不能益他。亦不自厚。復次譬如勇士見敵必期吞滅。智人慧心深得悟理。慍賊雖強亦能挫之。必令如意。遇良福田值好時節。而不施是名失時。覺事應心能大布施。復次好施之人為人所敬。如月初出無不愛者。好名善譽周聞天下人

所歸仰一切皆信。好施之人貴人所念賤人所敬。命欲終時其心不怖。如是果報今世所得。譬如樹華大果無量。後世福也。生死輪轉往來五道無親可恃。唯有布施若生天上人中得清淨果皆由布施。象馬畜生得好飼養。亦是布施之所得也。布施之德富貴歡樂。持戒之人得生天上。禪智心淨無所染著得涅槃道。布施之福是涅槃道之資糧也。念施故歡喜。歡喜故一心。一心觀生滅無常。觀生滅無常故得道。如人求蔭故種樹。或求華或求果故種樹。布施求報亦復如是。今世後世樂如求蔭。聲聞辟支佛道如華。成佛如果。是為檀種種功德。

*大智度論釋初品中檀相義第十九
問曰。云何名檀。答曰。檀名布施。心相應善思是名為檀。有人言。從善思起身口業。亦名為檀。有人言。有信有福田有財物三事和合時。心生捨法。能破慍貪。是名為檀。譬如慈法觀衆生而心生慈。布施心數法亦復如是。三事和合心生捨法。能破慍貪。檀有三種。或欲界繫或色界繫或不繫。云云。行施故。心相應法隨心行共。心生。非色法能作緣。非業業相應隨業行共業生。非先世業報生。二種修行修得修。二種證身證慧證。若思惟斷。若不斷。二見斷。欲界色界盡見斷。有覺有觀法凡夫聖人共行。如是等阿毘曇中廣分別說。復次施有二種。有淨有不淨。不淨施者直施無所為。或有為求

①以二如是②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①以二如是②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①以二如是②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

財故施。或愧人故施。或為嫌賁故施。或畏懼故施。或欲取他意故施。或畏死故施。或狂人令喜故施。或自以富貴故施。或勝勝故施。或妬瞋故施。或憍慢自高故施。或為名譽故施。或為呪願故施。或解除衰求吉故施。或為聚眾故施。或輕賤不敬施。如是等種種名為不淨施。淨施者。與上相違。名為淨施。復次為道故施。清淨心生無諸結使。不求今世後世報。恭敬憐愍故。是為淨施。淨施是趣涅槃道之資糧。是故言為道故施。若未得涅槃時。是人天報樂之因。淨施者如華瓔珞初成未壞香潔鮮明。為涅槃淨施。得果報香亦復如是。如佛說世有二人為難得。一者出家中非時解脫比丘。二者在家白衣能清淨布施。是淨施相乃至無量世。世世不失。譬如勞要終無失時。是布施果因緣和合時便有。譬如樹得時節會。便有華葉果實。若時節未至。有因而無果。是布施法。若以求道能與人道。何以故結使滅名涅槃。當布施時諸煩惱薄故。能助涅槃。於所施物中不惜故。除慳敬念受者故。除嫉妬直心布施故。除諂曲。一心布施故。除調深恩惟施故。除悔觀受者功德故。除不恭敬。自攝心故。除不慚知人好功德故。除不愧。不著財物故。除愛。慈愍受者故。除瞋。恭敬受者故。除憍慢。知行善法故。除無明。信有果報故。除邪見。知決定有報故。除疑。如是等種種不善諸煩惱。布施時悉皆離。種種善法悉皆得。

布施時六根清淨善欲心生。善欲心生故。內心清淨。觀果報功德故。信心生。身心柔軟。故喜樂生。喜樂生故。得一心。得一心故。實智慧生。如是等諸善法悉皆得。復次布施時。心相生。相似八正道。信布施果故。得正見。正見中思惟不亂故。得正思惟。清淨說故。得正語。淨身行故。得正業。不求報故。得正命。熱心施故。得正方便。念施不廢故。得正念。心住不散故。得正定。如是等相似三十七品善法心中生。復次有人言。布施是得三十二相因緣。所以者何。施時與心堅固。得足下安立相。布施時。五事圍繞受者。是眷屬業因緣故。得足下輪相。大勇猛力施故。得足跟廣平相。施攝人故。得手足綏綢相。美味飲食施故。得手足柔軟七處滿相。施以益命故。得長指身不曲大直相。施時言我當相與。施心轉增故。得足趺高毛上向相。施時受者求之一心好聽。殷勤勸令必疾得故。得伊泥延壽相。不瞋不輕。求者得。得臂長過膝相。如求者意施不待言故。得陰藏相。好衣服臥具金銀珍寶施故。得金色身相。薄皮相。布施令受者獨得自在。用故。得一一孔一毛生眉間白毫相。求者求之即言。當與以是業故。得上身如師子肩圓相。病者施藥。飢渴者與飲。食故。得兩腋下垂。滿最上味相。施時勸人行施而安慰之。開布施道故。得肉髻相。身圓如尼拘盧相。有乞求者意欲與時。柔軟實語必與不虛故。得廣長舌相。梵音聲相。如迦陵毘伽鳥聲。

相施時如實語利益語故。得師子頰相。施時恭敬受者。心清淨故。得牙白齒齊相。施時實語和合語故。得齒密相。四十齒相。施時不瞋不著等心視彼故。得青眼相。眼如牛王相。是為三十二相因緣。復次以七寶人民車乘金銀燈燭房舍香華布施故。得作轉輪王七寶具足。復次施得時故。報亦增多。如佛說。施遠行人還來人。病人看病人。風寒寒難時施。是為時施。復次布施時隨土地所須施故。得報增多。復次曠路中施故。得福增多。常施不廢故。得報增多。如求者所欲施故。得福增多。施物重故。得福增多。如以精舍園林浴池等。若施善人故。得報增多。若施僧故。得報增多。若施者受者俱有德故。得報增多。若施及佛心。是為施者。得報增多。種種將迎恭敬受者故。得福增多。難得物施故。得福增多。隨所有物盡能布施故。得福增多。譬如大月氏弗迦羅城中有一畫師。名千那。到東方多利陀羅國。客畫十二年得三十兩金。持還本國。於弗迦羅城中。聞打鼓作大會。聲往見眾僧。信心清淨。即問維那。此眾中幾許物。得作一日食。維那答曰。三十兩金足得一日食。即以所有三十兩金付維那。為我作一日食。我明日當來。空手而歸。其婦問曰。十二年作得何等物。答言。我得三十兩金。即問三十兩金今在何所。答言。已在福田中種。婦言。何等福田。答言。施與眾僧。婦便縛其夫送官治罪。斷事。大官問。以何事故。婦言。我夫

取一求一 狂一 名一 淨一 為一 時一 淨一 得一 有 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

狂癡十二年。客作得三十兩金。不憐。懸婦兒盡以與他人。依如官制。輒縛送來。大官問其夫。汝何以不供給婦兒。乃以與他。答言。我先世不行功德。今世貧窮受諸辛苦。今世遭遇福田。若不種福。後世復貧。貧食相續。無得脫時。我今欲賴捨貧窮。以是故盡以金施衆僧。大官是優婆塞。信佛清淨。聞是語已。讚言。是爲甚難。勤苦得此少物。盡以施僧。汝是善人。即脫身璆瑠。及所乘馬。并一聚落。以施貧人。而語之言。汝始施衆僧。衆僧未食。是爲穀子未種。牙已得生。大果方在後。身以是故言。難得之物。盡用布施。其福最多。復次有世間檀。有出世間檀。有聖人所稱譽檀。有聖人所不稱譽檀。有佛菩薩檀。有聲聞檀。何等世間檀。凡夫人布施。亦聖人作有漏心布施。是名世間檀。復次有人言。凡夫人布施。是爲世間檀。聖人雖有漏心布施。以結使斷故。名出世間檀。何以故。是聖人得無作三昧故。復次世間檀者不淨。出世間檀者清淨。二種結使。一種屬愛。一種屬見。爲二種結使。所使。是爲世間檀。無此二種結使。是爲出世間檀。若三礙繫心。是爲世間檀。何以故。因緣諸法實無。吾我。而言。我與彼取。是故名世間檀。復次我無定處。我以爲。我彼以爲非。彼以爲我。我以爲非。以是不定。故無實我。也。所施財者。從因緣和合有。無有一法獨可得者。如絹如布。衆緣合故成。除絲除縷。則無絹布。諸法亦如是。一相無相。相常自

空。人作想念。計以爲有。顛倒不實。是爲世間檀。心無三礙。實知法相。心不顛倒。是爲出世間檀。出世間檀。爲聖人所稱譽。世間檀。爲聖人所不稱譽。復次清淨檀。不雜。結垢如諸法實相。是聖人所稱譽。不清淨雜。結使顛倒心著。是聖人所不稱譽。復次實相。智慧。和合。布施。是聖人所稱譽。若不爾者。聖人所不稱譽。復次不爲衆生。亦不爲知諸法實相。故施。但求脫生老病死。是爲聲聞檀。爲一切衆生。故施。亦爲知諸法實相。故施。是爲諸佛菩薩檀。於諸功德。不能具足。但欲得少許分。是爲聲聞檀。一切諸功德。欲具足。是爲諸佛菩薩檀。畏老病死。故施。是爲聲聞檀。爲助佛道。爲化衆生。不畏老病死。是爲諸佛菩薩檀。是中應說菩薩本生經。如說阿婆陀那經中。昔閻浮提中有王。名婆薩婆。爾時有婆羅門菩薩。名韋羅摩。是國王師。教王作轉輪聖王法。我爲貴人。財富無量。饒益衆生。今正是時。應當大施。富貴雖樂。一切無常。五家所共。人心散輕。興不定。譬如獼猴。不能暫住。人命逆速。疾於電滅。人身無常。衆苦之數。以是之故。應行布施。如是思惟。已作手疏。普告閻浮提諸婆羅門及一切出家人。願各屈德來集。我舍欲設大施。滿十二歲飯汁。行船以酪爲池。米麪爲山。蘇油爲渠。衣服飲食。臥具湯藥。皆令極妙。過十二歲。欲以布施。八萬四千白象犀甲金飾。瑠以名寶。

建大金幢。四寶莊嚴。八萬四千馬。亦以犀甲金飾。四寶交絡。八萬四千車。皆以金銀琉璃。頗梨寶飾。覆以師子虎豹之皮。若白劍婆羅寶。轆轤雜飾。以爲莊嚴。八萬四千寶床。雜色。宛轉種種。齒牙柔軟。細滑。以爲校飾。丹枕錦被。置床兩頭。妙衣盛服。皆亦備有。八萬四千金針。盛滿銀粟。銀針盛金粟。琉璃針盛頗梨粟。頗梨針盛琉璃粟。八萬四千乳牛。牛出乳一斛。金飾其角。以白。八萬四千美女。端正福德。皆以白珠名寶。瑠瑠其身。略舉其要。如是種種。不可勝記。爾時婆羅婆王及八萬四千諸小國王。并諸臣民。豪傑長者。各以十萬黃金錢。贈遺勸助。設此法祠。具足施已。釋提婆那民來語。韋羅摩菩薩。說此偈言。

天地難得物 能喜悅一切
汝今皆以得 爲佛道布施
爾時淨居諸天。現身而讚。說此偈言。

開門大布施 汝所爲者是
憐愍衆生故 爲之求佛道
是時諸天作是思惟。我當閉其金瓶。令水不下。所以者何。有施者。無福田。故。是時魔王語淨居天。此諸婆羅門。皆出家持戒清淨入道。何以故。乃言。無有福田。淨居天言。是菩薩爲佛道。故布施。今此諸人。皆是邪見。是故我言。無有福田。魔王語天言。云何知是人爲佛道。故布施。是時淨居天化作婆羅門身。持金瓶。執金杖。至韋羅摩菩薩所。語言。汝大布施。難捨能捨。欲求何等。欲作轉

1511

①〔客〕一〇③ ②〔牙〕一〇③ ③〔身〕一〇③ ④〔我〕一〇③ ⑤〔和〕一〇③ ⑥〔結〕一〇③ ⑦〔但〕一〇③ ⑧〔薩〕一〇③ ⑨〔人〕一〇③ ⑩〔法〕一〇③ ⑪〔法〕一〇③ ⑫〔法〕一〇③ ⑬〔法〕一〇③ ⑭〔法〕一〇③ ⑮〔法〕一〇③ ⑯〔法〕一〇③ ⑰〔法〕一〇③ ⑱〔法〕一〇③ ⑲〔法〕一〇③ ⑳〔法〕一〇③ ㉑〔法〕一〇③ ㉒〔法〕一〇③ ㉓〔法〕一〇③ ㉔〔法〕一〇③ ㉕〔法〕一〇③ ㉖〔法〕一〇③ ㉗〔法〕一〇③ ㉘〔法〕一〇③ ㉙〔法〕一〇③ ㉚〔法〕一〇③ ㉛〔法〕一〇③ ㉜〔法〕一〇③ ㉝〔法〕一〇③ ㉞〔法〕一〇③ ㉟〔法〕一〇③ ㊱〔法〕一〇③ ㊲〔法〕一〇③ ㊳〔法〕一〇③ ㊴〔法〕一〇③ ㊵〔法〕一〇③ ㊶〔法〕一〇③ ㊷〔法〕一〇③ ㊸〔法〕一〇③ ㊹〔法〕一〇③ ㊺〔法〕一〇③ ㊻〔法〕一〇③ ㊼〔法〕一〇③ ㊽〔法〕一〇③ ㊾〔法〕一〇③ ㊿〔法〕一〇③

輪聖王七寶千子王四天下耶。菩薩答言。不求此事。汝求釋提婆那民爲八千那由他天女主耶。答言不。汝求六欲天主耶。答言不。汝求梵天王主三千大千世界爲衆生祖父耶。答言不。汝欲何所求。是時菩薩說此偈言。

我求無欲處 離生老病死

欲度諸衆生 求如是佛道

化婆羅門言。布施主。佛道難得。當大辛苦。汝心軟弱。必不能求成辦此道。如我先語。轉輪聖王釋提婆那民六欲天王梵天王是易可得。不如求此。菩薩答言。汝聽我一心誓。

假令熱鐵輪 在我頭上轉

一心求佛道 終不懷悔恨

若使三惡道 人中無量苦

一心求佛道 終不爲此轉

化婆羅門言。布施主。善哉善哉。求佛如是。便讚偈言。

汝精進力大 慈愍於一切

智慧無量礙 成佛在不久

是時天雨衆華供養菩薩。諸淨居天閉瓶水者即隱不現。菩薩是時至婆羅門上座前。以金瓶行水。水閉不下。衆人疑怪。此種種大施一切具足。布施主人功德亦大。今何以故瓶水不下。菩薩自念。此非他事。將無我心不清淨耶。得無施物不具足乎。何以致此。自觀前經十六種書清淨無瑕。是時諸天語菩薩言。汝莫疑悔。汝無不辦。是諸

婆羅門惡邪不淨故也。即說偈言。

是人邪見網 煩惱破正智

離諸清淨戒 唐苦墮異道

以是故水閉不下。如是語已。忽然不現。爾時六欲天放種種光明照諸衆會。語菩薩而說偈言。

邪惡海中行 不順汝正道

諸受施人中 無有如汝者

說是語已。忽然不現。是時菩薩聞說此偈。自念。會中實自無有與我等者。水閉不下。其將爲此乎。即說偈言。

若有十方天地中 諸有好人清淨者

我今歸命稽首禮 右手執瓶灌左手

而自立願我一人 應受如是布施

是時瓶水。踊在虛空。從上。下來。而灌其左手。是時婆羅門王。見是感應。心生恭敬。而說偈言。

大婆羅門主 清琉璃色水

從上流注下 來墮汝手中

是時大婆羅門衆恭敬心生。合手作禮。歸命菩薩。菩薩是時說此偈言。

今我所布施 不求三界福

爲諸衆生故 以用求佛道

說此偈已。一切大地山川樹木皆六返震動。韋羅摩本謂此衆應受供養故與。既知此衆無堪受者。今以憐愍故。以所受物施之。如是種種檀本生因緣。是中應廣說。是爲外布施。云何名內布施。不惜身命施諸衆生。如本生因緣說。釋迦文佛本爲菩

薩爲大國王時。世無佛無法無比丘僧。是王四出求索佛法。了不能得。時有一婆羅門言。我知佛偈。供養我者當以與汝。王即問言。索何等供養。答言。汝能就汝身上。破肉爲燈炷。供養我者。當以與汝。王心念言。今我此身危脆不淨。世世受苦不可復數。未曾爲法。今始得用。甚不惜也。如是念已。喚旃陀羅。遍割身上。以作燈炷。而以白疊纏肉酥油灌之。一時遍燒舉身。火然。乃與一偈。又復釋迦文佛本作一。鷄在雪山中。時大雨雪。有一人失道。窮厄辛苦。飢寒并至。命在須臾。鷄見此人。即飛求火。爲其聚薪然之。又復以身投火。施此飢人。如是等頭目髓腦給施衆生。種種本生因緣。經此中應廣說。如是等種種是名內布施。如是內外布施無量。是名檀相。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

義第二十

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

問曰。云何名法布施。答曰。有人言。常以好語有所利爲。是爲法施。復次有人言。以諸佛語妙善之法。爲人演說。是爲法施。復次有人言。以三種法教人。一修妬路二毘尼三阿毘曇。是爲法施。復次有人言。以四種法藏教人。一修妬路藏二毘尼藏三阿毘曇藏四維藏。是爲法施。復次有人言。略說以二種法教人。一聲聞法二摩訶衍法。是爲法施。問曰。如提婆達多阿多等。亦以三藏四藏聲聞法摩訶衍法教人。而身入地獄。是事云何。答曰。提婆達多邪見罪多。阿多妄語罪多。

大智度論釋初品中檀波羅蜜法施

非是爲道清淨法施。但求名利恭敬供養。

惡心罪故提婆達生入地獄呵多死墮惡道。

復次非但言說名爲法施。常以淨心善思。

以教一切是名法施。譬如財施不以善心。

心不名福德法施亦爾。不以淨心善思則。

非法施。復次說法者。能以淨心善思讚歎。

三寶。開罪福門。示四真諦。教化衆生。令。

入佛道。是爲眞淨法施。復次略說法有二。

種。一者不憍衆生善心慈愍。是爲佛道因。

緣。二者觀知諸法眞空。是爲涅槃道因緣。

在大衆中興感哀心說此二法。不爲名聞。

利養恭敬。是爲清淨佛道法施。如說。阿輸。

伽王。一日作八萬佛圖。雖未見道於佛法。

中少有信樂。日日請諸比丘入宮供養。日。

次第留法師說法。有一三藏年少法師。

聰明端正次應說法。在王邊坐。口有異。

香。王甚疑怪謂爲不端。欲以香氣動王宮。

人語比丘言。口中何等聞口看之。卽爲開。

口了無所有。與水令漱香氣如故。王問。大。

德新有此香。舊有之耶。比丘答言。如此久。

有非適今也。又問有此久如。比丘以偈答。

言。

迦葉佛時 集此香法 如是久久

常若新出

王言。大德略說未解。爲我廣演。答言。王當。

一心善聽。我說。我昔於迦葉佛法中作說。

法比丘常在衆之中歡喜演說。迦葉世尊。

無量功德諸法實相。無量法門懸懸讚歎。歡。

誦一切。自是以來常有妙香從口中出。世。

世不絕恒如今日。而說此偈。

草木諸華香 此香氣超絕

能悅一切心 世世常不滅

于時國王愧喜交集。白比丘言。未曾有也。

說法功德大果乃爾。比丘言。此名爲華。未。

是果也。王言其果云何願爲演說。答言。果。

略說有十。王諦聽之。卽爲說偈。言。

大名聞端。政 得樂及恭敬

威光如日月 爲一切所愛

辯才有大智 能盡一切結

苦滅得涅槃 如是名爲十

王言。大德。讚佛功德云何而得如是果報。

爾時比丘以偈答曰。

讚佛諸功德 令一切普聞

以此果報故 而得大名譽

讚佛實功德 令一切歡喜

以此功德故 世世常端正

爲人說罪福 令得安樂所

以此之功德 受樂常歡豫

讚佛功德力 令一切心伏

以此功德故 常獲恭敬報

顯現說法燈 照悟諸衆生

以此之功德 威光如日曜

種種讚佛德 能悅於一切

以此功德故 常爲人所愛

巧言讚佛德 無量無窮已

以此功德故 辯才不可盡

讚佛諸妙法 一切無過者

以此功德故 大智慧清淨

讚佛功德時 令人煩惱薄

以此功德故 結盡諸垢滅

二種結盡故 涅槃身已證

譬如澍大雨 火盡無餘熱

重告王言。若有未悟。今是問時。當以智箭。

破汝疑軍。王白。法師。我心悅悟。無所疑也。

大德。福人善能讚佛。如是等種種因緣說法。

度人。名爲法施。問曰。財施法施何者爲勝。

答曰。如佛所言。二施之中法施爲勝。所以。

者何。財施果報在欲界中。法施果報或在三。

界。或出三界。復次口說清淨深得理中。心。

亦得之故。出三界。復次財施有量。法施無。

量。財施有盡。法施無盡。譬如以薪益火。其。

明轉多。復次財施之報淨少垢多。法施之報。

垢少淨多。復次若作大施必待衆力。法施。

出心不待他。也復次財施能令四大諸根。

增長。法施能令無漏根力覺道具足。復次財。

施之法。有佛無佛世間常有。如法施者唯。

有佛世乃當有耳。是故當知法施甚難。云。

何爲難。乃至有相辟支佛不能說法。直行。

乞食。飛騰變化而以度人。復次從法施中。

能出生財施。及諸聲聞辟支佛菩薩及佛。

復次法施能分別諸法。有漏無漏法。色法無。

色法。有爲無爲法。善不善無記法。常法無常。

法。有法無法。一切諸法實相清淨不可破不。

可壞。如是等法略說則八萬四千法藏。廣。

說則無量。如是等種種皆從法施分別了。

知。以是故法施爲勝。是二施和合名之爲。

檀。行是二施願求作佛。則能令人得至。

但求乃至實如五十一字斷缺 思二心 比丘 款二請 于二於 言 政二正 月二明 證二畢 盡二滅 者二等 復次 界 也二心 之

蜜以是故名到彼岸。此六波羅蜜能令人渡慳貪等煩惱染著大海到於彼岸。以是故名波羅蜜。問曰。阿羅漢辟支佛亦能到彼岸。何以不名波羅蜜。答曰。阿羅漢辟支佛渡彼岸。與佛渡彼岸。名同而實異。彼以生死爲此岸。涅槃爲彼岸。而不能渡

法施之餘

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉詔譯

如_二上說_一。波羅_③秦言_二彼岸_一。蜜_④秦言_二到_一。是名_二渡布施河_一。

如渡河未到而還。名爲不到彼岸。如舍利

時有乞人來乞其眼。舍和弗言。眼無所

與答言不須汝身及以見物唯欲得眼者

臭垂而棄地。又以脚蹋。舍利弗思惟言。如

既得而棄又以脚踢何弊之甚如此人輩不

於菩薩道退迴向小乘。是名不到彼岸。若

以理此亦無苦。其人覺之馳走逃命。至一

所止處。汝今住此。必爲賊害。慎勿住也。於

安樂坦然清淨無諸患難。於是集衆草木。

岸安樂無患王者應王餓者人身四毒蛇首

語之是爲善師。大可是愛。俄是入正道。手

者漏盡阿羅漢。菩薩法中亦如是。若施有三

離衆難。如菩薩布施三種清淨無礙。此三

礙_四得到彼岸。爲諸佛_二所讚。是名_三檀波羅

蜜。所以者何。知_レ所施物畢竟空如_レ涅槃相。

羅蜜。如五通仙人。以好寶物。藏著石中。欲

施亦復如是。以涅槃實相智慧磨塗之布。

施衆生數不可盡故有施亦不可盡復次

不名波羅蜜。問曰。云何名具足滿。答曰。

細著不著用不用。如是等種種物一切能捨。

應與小人不應與。出家人應與不出家人

不應與。人應與禽獸不應與。於一切衆

①法施之餘二下第十六 ②之餘卷第 ③一 ④論一 ⑤一 ⑥一 ⑦一 ⑧一 ⑨一 ⑩一 ⑪一 ⑫一 ⑬一 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一 ①法施之餘二下第十六 ②之餘卷第 ③一 ④論一 ⑤一 ⑥一 ⑦一 ⑧一 ⑨一 ⑩一 ⑪一 ⑫一 ⑬一 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一

生平等心施。施不求報。又得施實相。是名具足滿。亦不觀時。無晝無夜。無冬無夏。無吉無衰。一切時常等施。心無悔惜。乃至頭目髓腦施而無吝。是爲具足滿。

復次有人言。菩薩從初發心。乃至菩提樹下三十四心。於是中間名爲布施具足滿。復次七住菩薩得一切諸法實相智慧。是時莊嚴佛土教化衆生。供養諸佛。得大神通。能分一身作無數身。一身皆雨七寶華香。幡蓋化作大燈。如須彌山。供養十方佛及菩薩僧。復以妙音讚頌佛德。禮拜供養恭敬將迎。復次是菩薩。於一切十方無量餓鬼國中。雨種種飲食衣被。令其充滿。得滿足已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。復至畜生道中。令其自善無相害意。除其畏怖。隨其所須。各令充足。得滿足已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。於地獄無量苦中。能令地獄火滅湯冷。罪息心善。除其飢渴。得生天上人中。以此因緣。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若十方人貧窮者。給之以財。富貴者。施以異味異色。令其歡喜。以此因緣。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若至欲天中。令其除却天上欲樂。施以妙寶法樂。令其歡喜。以此因緣。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若至色天中。除其樂著。以菩薩禪法而娛樂之。以此因緣。故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如是乃至十住是名檀波羅蜜具足滿。復次菩薩有二種身。一者結業生身。二者法身。是二種身中檀波羅蜜

滿。是名具足檀波羅蜜。問曰。云何名結業生身。檀波羅蜜滿。答曰。未得法身結使未盡。能以一切寶物。頭目髓腦。國財妻子內外所有。盡以布施。心不動轉。如須提摩太子。好愛。以其二子布施。婆羅門。次以妻施其心不轉。又如薩婆達王。爲敵國所滅。身寶窮林。見有遠國婆羅門來欲從己乞。自以國破家亡。一身藏寶。慙其辛苦。故從遠來而無所得。語婆羅門言。我是薩婆達王。新王募人求我甚重。即時自縛。以手出行遊觀。國人見之。要車白言。我身重病。辛苦憊惱。太子憐遊。獨自歡耶。大慈愍念。願見救療。太子聞之以問諸醫。醫言當須從生長大無瞋之人血髓。塗而飲之。如是可愈。太子念言。設有此人。貪生惜壽。何可得耶。自除我身。無可得處。即命旃陀羅。令除身肉。破骨出髓。以塗病人。以血飲之。如是等種種身。及妻子施而無吝。如棄草木。觀所施物。知從緣有。推求其實。都無所得。一切清淨如涅槃相。乃至得無生法忍。是爲結業生身行檀波羅蜜滿。云何法身菩薩行檀波羅蜜滿。菩薩末後肉身得無生法忍。捨肉身得法身。於十方六道中。變身應適。以化衆生。種種珍寶衣服飲食。給施一切。又以頭目髓腦國財妻子內外所有。盡以布施。譬如釋迦文佛。曾爲六牙白象。獵者伺便。以毒箭射之。諸象競至欲來蹈殺獵者。白象以身捍之。擁護其人。惡之如

子。論遣群象。徐問獵人何故射我。答曰。我須汝牙。即時以六牙內石孔中。血肉俱出。以鼻舉牙授與獵者。雖曰象身。用心如是。當知此象非畜生行報。阿羅漢法中。都無此心。當知此爲法身菩薩。有時聞浮提人不知禮敬。耆舊有德。以言化之。未可得度。是時菩薩自變其身。作迦頻闍羅鳥。是鳥有二親友。一者大象。二者獼猴。共在必鉢羅樹下住。自相問言。我等不知誰應爲長。象言。我昔見此樹在我腹下。今大如是。以此推之。我應爲長。獼猴言。我曾踏地。手挽樹頭。以是推之。我應爲長。鳥言。我於必鉢羅林中。食此樹果。子隨糞出。此樹得生。以是推之。我應爲長。鳥復說言。先生宿舊禮應供養。即時大象背負獼猴。鳥在猴上。周遊而行。一切禽獸見而問之。何以如此。答曰。以此恭敬供養長老。禽獸受化。皆行禮敬。不侵民田。不害物命。衆人疑怪。一切禽獸不復爲害。獵者入林。見象負獼猴。獼猴戴鳥。行敬化。物物皆修善。傳告國人。人各慶曰。時將太平。鳥獸而仁。人亦効之。皆行禮敬。自古及今。化流萬世。當知是爲法身菩薩。復次法身菩薩一時之頃。化作無央數身。供養十方諸佛。一時能化無量財寶。給足衆生。能隨一切上中下聲。一時之頃。普爲說法。乃至坐佛樹下。如是等種種名爲法身菩薩行檀波羅蜜滿。復次檀有三種。一者物施。二者供養恭敬施。三者法施。云何物施。珍寶衣食。頭目髓腦。如是

【大】一〇 〇迎二面 〇提十(舉) 〇〇〇 〇明註曰北藏無藥言好愛四字 〇明註曰北藏無藥言一切施五字 〇同二向 〇〇二〇 〇〇者二宿 〇〇長一大 〇〇〇 〇〇(補)一〇〇〇 〇〇〇二提 〇〇是二此 〇〇鳥二象 〇〇者二師 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

等一切內外所有盡以布施。是名物施。恭敬施者。信心清淨恭敬禮拜。將送迎讚嘆供養。如是等種種名爲恭敬施。法施者爲道德故。語言論議誦讀講說除疑問答。入五戒。如是等種種名爲法施。是名法施。是三種種滿。是名檀波羅蜜滿。復次三事因緣生檀。二者信心清淨。二者財物。三者福田。心有三種。若憐愍。若恭敬。若憐愍恭敬。施貧窮下賤及諸畜生。是爲憐愍施。施佛及諸法身菩薩等。是爲恭敬施。若施諸老病貧乏阿羅漢辟支佛。是爲恭敬憐愍施。施物清淨非盜非劫以時而施。不求名譽不求利養。或時從心大得福德。或從福田大得功德。或從妙物大得功德。第一從心如四等心念佛三昧。以身施虎如是名爲從心大得功德。福田有二種。一者憐愍福田二者恭敬福田。憐愍福田能生憐愍心。恭敬福田能生恭敬心。如阿輸伽^{無憂}王以土上佛復次物施中。如一人酒醉沒心。誤以七寶瓔珞。布施迦葉佛塔。以福德故生三十天。如是種種名爲物施。問曰。檀名捨財。何以言具足無所捨法。答曰。檀有二種。一者出世間。二者不出世間。今說出世間檀無相。無相故無所捨。是故言具足無所捨法。復次財物不可得故。名爲無所捨。是物未來過去空。現在分別無一定法。以是故言無所捨。復次。以行者捨財時心念。此施大有功德。倚是而生憍慢愛結等。以是故言無所捨。以無所捨故無憍慢。無憍慢故愛

結等不生。復次施者有二種。一者世間人二者出世間人。世間人能捨財不能捨施。出世間人能捨財能捨施。何以故。以財物施心俱不可得故。以是故言具足無所捨法。復次檀波羅蜜中。言財施受者三事不可得。問曰。三事和合故名爲檀。今言三事不可得。云何名檀波羅蜜具足滿。今有財有施有受者。云何三事不可得。如所施。疊實有。何以故。疊有名則有。疊法若無。疊法亦無。疊名。以有名故應實有。疊。復次。疊有長有短。龜細白黑黃赤。有因有緣有作有破有果報。隨法生心。十尺爲長五尺爲短。縷大爲龜縷小爲細。隨染有色有縷爲因。縷具爲緣。是因緣和合故爲。疊。人功爲作人毀爲破。御寒暑。疊身身體名果報。人得之大喜失之大憂。以之施故得福助道。若盜若劫戮之都市。死入地獄。如是等種種因緣。故知有此。疊是名。疊法云何言施物不可得。答曰。汝言有名故有是事。不然。何以知之。名有二種。有實有不實。不實名。如有一草名曰朱利。朱利草亦不盜不劫實非賊而名爲賊。又如兔角龜毛。亦但有名而無實。疊雖不如兔角龜毛。然因緣會故有。因緣散故無。如林如軍。是皆有名而無實。譬如木人雖有。人名不應求其人法。疊中雖有名亦不應求。疊實。疊能生。人心念因緣。得之便喜失之便憂。是爲念因緣。心生有二因緣。有從實而生。有從不實而生。如夢中所見如

水中月。如夜見。枕樹謂爲人。如是名從不實中能令心生。是緣不定。不應言心生有故便是有。若心生因緣故有。更不應求實有。如眼見水中月。心生謂是月。若從心疊生便是月者則無復真月。復次有。有三種。一者相待有。二者假名有。三者法有。相待者如長短彼此等。實無長短亦無彼此。以相待故有名。長因短有短亦因長。彼亦因此此亦因彼。若在物東則以爲西。在西則以爲東。一物未異而有東西之別。此皆有名而無實也。如是等名爲相待有。是中無實法。不如色香味觸等。假名有者。如酪有。色香味觸四事。因緣合故假名爲酪。雖有不因緣法有。雖無亦不如兔角龜毛無。但以因緣合故假名有。酪。疊亦如是。復次有極微色香味觸故。有毛分。毛分因緣故有毛。毛因緣故有。龜因緣故有縷。縷因緣故有。疊。疊因緣故有衣。若無極微色香味觸因緣。亦無毛分。毛分無故亦無毛。毛無故亦無縷。縷無故亦無衣。問曰。亦不必一切物皆從因緣和合故有。如微塵至細故無分。無分故無和合。疊龜故可破。微塵中無分。云何可破。答曰。至微無實強爲之名。何以故。龜細相待。因龜故有細。是細復應有細。復次若有極微色。則有十方分。若有十方分是不名爲極微。若無十方分則不名爲色。復次若有極微則應有虛空分齊。若有分者則不名極微。復次若有極微是

①是二者 ②若 ③一 ④爲 ⑤一 ⑥十 ⑦王 ⑧王 ⑨一 ⑩誤 ⑪一 ⑫以 ⑬倚 ⑭二 ⑮施 ⑯一 ⑰二 ⑱二 ⑲功 ⑳成 ㉑二 ㉒御 ㉓二 ㉔衆 ㉕衆 ㉖衆 ㉗衆 ㉘衆 ㉙衆 ㉚衆 ㉛衆 ㉜衆 ㉝衆 ㉞衆 ㉟衆 ㊱衆 ㊲衆 ㊳衆 ㊴衆 ㊵衆 ㊶衆 ㊷衆 ㊸衆 ㊹衆 ㊺衆 ㊻衆 ㊼衆 ㊽衆 ㊾衆 ㊿衆

色相非色相。如是等種種皆不可得。若有相則有法。無相則無法。我今無相則知無我。若我是常不應有殺罪。何以故。身可殺非常故。我不可殺。常故。問曰。我雖常故不可殺。但殺身則有殺罪。答曰。若殺身有殺罪者。毘尼中言。自殺無殺罪。罪福從惱他益他生。非自供養身。自殺身故有罪有罪。以是故毘尼中言。自殺身無殺罪。有愚癡貪欲瞋恚之咎。若神常者不離死不應生。何以故汝等法神常。一切遍滿五道中。云何有死生。死名此處失。生名彼處出。以是故不得言神常。若神常者亦應不受苦樂。何以故苦來則憂樂至則喜。若為憂喜所變者則非常也。若常應如虛空雨不能濕熱不能乾。亦無今世後世。若神常者示不應有後世生今世死。若神常者則常有我見。不應得涅槃。若神常者則無起無滅。不應有妄失。以其無神識無常故。有忘有失。是故神非常也。如是等種種因緣可知。神非常相。若神無常相者亦無罪無福。若身無常神亦無常。二事俱滅則墮斷滅邊。墮斷滅則無到後世受罪福者。若斷滅則得涅槃。不須斷結亦不用後世罪福因緣。如是等種種因緣可知。神非無常。若神自在相作相者。則應隨所欲得皆得。今所欲更不得。非所欲更得。若神自在。亦不應有作惡行墮畜生惡道中。復次一切眾生皆不樂苦。誰當好樂而更得苦。以是故知神不自在。亦不作。又如人畏罪

故自強行善。若自在者。何以畏罪而自強修福。又諸眾生不得如意。常為煩惱憂縛所牽。如是等種種因緣。知神不自在不自作。若神不自在不自作者。是為無神相。言我者即是六識更無異事。復次若不作者。云何闍羅王問罪人。誰使汝作此罪者。罪人答言。是我自作。以是故知非不自作。若神色相者是事不然。何以故。一切色無常故。問曰。人云何言色是我相。答曰。有人言。神在心中。微細如芥子。清淨名為淨色身。更有人言。如麥有言如豆。有言半寸。有言一寸。初受身時最在前受。譬如像骨及其成身。如像已而莊。有言大小隨人身。死壞時此亦前出。如此事皆不爾也。何以故。一切色四大所造。因緣生故無常。若神是色色無常神亦無常。若無常者如上所說。問曰。身有二種。麤身及細身。麤身無常細身是神。世世常去入五道中。答曰。此細身不可得。若有細身應有處所可得。如五藏四體一一處中求皆不可得。問曰。此細身微細。初死時已去。若活時則不可求。求得汝云何能見。又此細身非五情能見。能知唯有神通聖人乃能得見。答曰。若爾者與無異。如人死時。捨此生陰入中陰中。是時今世身滅受中陰身。此無前後滅時即生。譬如蠟印印泥。泥中受印印即時壞。成壞一時亦無前後。是時受中陰中有捨此中陰受生陰有。汝言細身即此中陰。中陰身無出入。譬如然燈生滅相續不斷。佛言一切色衆。若

過去未來現在。若內若外若麤若細皆悉無常。汝神微細色者。亦應無常斷滅。如是等種種因緣可知。知非色相。神非無色相。無色者四衆及無爲。四衆無常故。不自在故。屬因緣故。不應是神。三無爲中不計有神。無所受故。如是等種種因緣。知神非無色相。如是天地間若內若外。三世十方求。我不可得。但十二入和合生六識。三事和合名觸。觸生受想思等心數法。是法中無明力故身見生。身見生故謂有神。是身見見苦諸苦法智及苦比智則斷。斷時則不見有神。汝先言若內無神。色識念念生滅。云何分別知色青黃赤白。汝若有神亦不能獨知。要依眼識故能知。若爾者神無用也。眼識知色色生滅。相似生相似滅。然後心中有法生名為念。是念相有爲法。雖滅過去是念能知。如聖人智慧力。能知未來世事。念念亦如是。能知過去法。若前眼識滅後後眼識後眼識轉利有力。色雖暫有不往。以念力利故能知。以是事故雖念念生滅無常。能分別知色。又汝言今現在人識新新生滅。身命斷時亦盡。諸行罪福隨誰受。誰受苦樂。誰解脫者。今當答汝。今未得實道。是人諸煩惱覆心。作生因緣業。死時從此五陰相續生五陰。譬如一燈更然一燈。又如蠟燭生有三因緣。地水種子。後世身生亦如是。有身有漏業有結使。三事故後身生。是中身業因緣不可斷不可破。但諸結使可斷結使斷時雖有殘身殘業可得解脫。如有殺

○(尼)一○ ○故十(故)○ ○不名○ ○(若神常者示)一○ ○不十(自)○ ○作十(樂)○ ○(汝)十言○ ○(六)一○ ○像二集○ ○莊二壯 ○求得一得求 ○受二受 ○是念二而 ○利十(能) ○今二人 ○從此五陰相續二次第相續五陰 ○(五陰)一○ ○殺十(子) ○亦十(復) ○(有)一○ ○

子有地無水故不生。如是雖有身有業。無愛結水潤則不生。是名雖無神亦名得解脫。無明故縛。智慧故解。則我無所用。復次是名色和合假名為人。是人為諸結所繫。得無漏智慧。爪解此諸結。是時名人得解脫。如繩結繩解。繩即是結。結無異法。世界中說結繩解繩。名色亦如是。名色二法和合假名為人。是結使與名色不異。但名為名色結。名色解受罪福亦如是。雖無一法為人。實名色故受罪福。而人得名。譬如車載物。一推之竟無車實。然車受載物之名。人受罪福亦如是。名色受罪福而人受其名。受苦樂亦如是。如是種種因緣神不可得。神即是施者。受者亦如是。汝以神為人。以是故施人不可得。受人不可得。亦如是如是種種因緣。是名財物施人受人不可得。問曰。若施於諸法。是如實相。無所破。無所滅。無所生。無所作。何以故。言三事破。折不可得。答曰。如凡夫人見施者見受者。見財物。是為顛倒妄見。生世間受樂福盡轉還。是故佛欲令菩薩行實道。得實果報。實果報則是佛道。佛為破妄見故。言三事不可得。實無所破。何以故。諸法從本已來畢竟空故。如是等種種無量因緣不可得。故名為檀波羅蜜。具足滿。復次若菩薩行檀波羅蜜。能生六波羅蜜。是時名為檀波羅蜜。具足滿。云何布施生檀波羅蜜。檀有下中上。從下生中。從中生上。若以飲食藥物。軟心布施。是名為下。習施轉增

能以衣服寶物布施。是為從下生中。施心轉增無所愛惜。能以頭目血肉國財妻子。盡用布施。是為從中生上。如釋迦牟尼佛初發心時。作大國王名曰光明。求索佛道。少多布施。轉受後身。作陶師。能以澡浴之具及石蜜漿。布施異釋迦牟尼佛及比丘僧。其後轉身作大長者女。以燈供養橋陳若佛。如是等種種名為菩薩下布施。如釋迦文尼佛。本身作長者子。以衣布物施大音聲佛。佛滅度後起九十塔。後更轉身作大國王。以七寶蓋供養師子佛。後復受身作大長者。供養妙目佛上好房舍及七寶妙華。如是等種種名為菩薩中布施。如釋迦牟尼佛本身。作仙人見橋陳若佛。端政殊妙。便從高山上自投佛前。其身安隱在一面立。又如衆生喜見菩薩。以身為燈。供養日月光德佛。如是等種種不惜身命供養諸佛。是為菩薩上布施。是名菩薩三種布施。若有初發佛心。布施衆生。亦復如是。初以飲食布施。施心轉增能以身肉與之。先以種種好藥布施。後心轉增能以身血與之。先以紙墨經書布施。及以衣服飲食四種供養供養法師。後得法身為無量衆生。說種種法而為法施。如是等種種從檀波羅蜜中生。檀波羅蜜。云何菩薩布施生尸羅波羅蜜。菩薩思惟衆生不淨布施故。後世貧窮。以貧窮故劫盜心生。以劫盜故而有殺害。以貧窮故不足於色。色不足故而行邪淫。又以貧窮故為人下賤。下賤畏怖而生

妄語。如是等貧窮因緣故。行十不善道。若行布施。生有財物。有財物故不為非法。何以故。五塵充足無所乏短故。如提婆達多。本生曾為一蛇。與一蝦蟇。一龜。在一池中。共結親友。其後池水竭盡。飢窮困乏無所控告。時蛇遣龜以呼蝦蟇。蝦蟇說。傷以遣龜言。若遭貧窮。失本心。不惟本義食為先。汝持我聲。以語蛇。蝦蟇終不到汝邊。若修布施。後生有福。無所短乏。則能持戒。無此衆惡。是為布施能生尸羅波羅蜜。復次布施時能令破戒諸結使薄。益持戒心。令得堅固。是為布施因緣增益於戒。復次菩薩布施。常於受者生慈悲心。不著於財。自物不惜。何況劫盜。慈悲受者。何有殺意。如是等能遮破戒。是為施生戒。若能布施以破慳心。然後持戒忍辱等易可得行。如文殊師利。在昔過去久遠劫時。曾為比丘。入城乞食。得滿鉢百味歡喜丸。城中一小兒。追而從乞。不即與之。乃至佛圖手捉二丸。而要之言。汝若能自食一丸。以一丸施僧者。當以施汝。即相然可。以一歡喜丸布施衆僧。然後於文殊師利許受戒。發心作佛。如是布施能令受戒發心作佛。是為布施生尸羅波羅蜜。復次布施之報得四事供養。好國善師。無所乏少。故能持戒。又布施之報其心調柔。心調柔故能生持戒。能生持戒。故從不善法中能自制心。如是種種因緣。從布施生尸羅波羅蜜。云何布施生瞿提

①〔所〕一〇〇〇 ②〔不〕一〇〇〇 ③〔實〕一〇〇〇 ④〔亦如是〕一〇〇〇 ⑤〔施〕一〇〇〇 ⑥〔諸佛俱說如實法相〕一〇〇〇 ⑦〔是如實相〕一〇〇〇 ⑧〔折〕一〇〇〇 ⑨〔者〕一〇〇〇 ⑩〔佛〕一〇〇〇 ⑪〔已〕一〇〇〇 ⑫〔下中上〕一〇〇〇 ⑬〔施十〕一〇〇〇 ⑭〔日〕一〇〇〇 ⑮〔政〕一〇〇〇 ⑯〔難〕一〇〇〇 ⑰〔布〕一〇〇〇 ⑱〔知布施〕一〇〇〇 ⑲〔窮〕一〇〇〇 ⑳〔生〕一〇〇〇 ㉑〔斷〕一〇〇〇 ㉒〔以〕一〇〇〇 ㉓〔布〕一〇〇〇 ㉔〔十施〕一〇〇〇

波羅蜜。菩薩布施時受者逆罵。若大求索。若不時索。或不應索而索。是時菩薩自思惟言。我今布施欲求佛道。亦無有人使我布施。我自爲故云何生瞋。如是思惟已而行忍辱。是名布施生瞋提波羅蜜。復次菩薩布施時。若受者瞋惱。便自思惟。我今布施內外財物。難捨能捨。何況空聲而不能忍。若我不忍。所可布施則爲不淨。譬如白象入池深浴。出已還復以土塗身。布施不忍亦復如是。如是思惟已行於忍辱。如是等種種布施。因緣生瞋提波羅蜜。云何布施生毘梨耶。波羅蜜菩薩布施時常行精進。何以故。菩薩初發心時功德未大。爾時欲行二施充滿一切衆生之願。以物不足故。懇求財法以給足之。如釋迦文尼佛本身。作大醫王療一切病。不求名利。爲憐愍衆生故。病者甚多。力不周救。憂念一切而不從心。懊惱而死。卽生忉利天上。自思惟言。我今生天。但食福報。無所長益。卽自方便自取減身。捨此天壽生婆伽陀龍王宮中。爲龍太子。其身長大父母愛重。欲自取死。就金翅鳥王。鳥卽取此龍子。於舍摩利樹上吞之。父母嗥啼啼哭懊惱。龍子既死生閻浮提中。爲大國王太子。名曰龍施。生而能言。問諸左右。今此國中有何等物。龍皆持來以用。布施衆人。怪畏皆捨之走。其母憐愛獨自守之。語其母言。我非羅刹衆人何以故走。我本宿命常好布施。我爲一切人之檀越。母聞其言以語衆人。衆人卽還母好養育。及

年長大自身所有盡以施盡。至父王所索物布施。父與其分復以施盡。見閻浮提人貧窮辛苦。思欲給施而財物不足。便自啼泣問諸人言。作何方便當令一切滿足於財。諸宿人言。我等曾聞有如意寶珠。若得此珠則能隨心所索無不必得。菩薩聞是語已。白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠。父母報言。我唯有汝一兒耳。若入大海衆難難度。一旦失汝我等亦當何用活爲。不須去也。我今藏中猶亦有物當以給汝。見言。藏中有限。我意無量。我欲以財充滿一切令無乏短。願見聽許得遂。本心使閻浮提人一切充足。父母知其志大。不敢制之。遂放令去。是時五百寶客。以其福德大。入皆樂隨從。知其行日集海道。口菩薩先聞婆伽陀龍王頭上有如意寶珠。問衆人言。誰知水道至彼龍宮。有一盲人。名陀舍。曾以七反入大海中。具知海道。菩薩卽命共行。答曰。我年既老兩目失明。曾雖數入今不能去。菩薩語言。我今此行不自爲身。普爲一切求如意寶珠。欲給足衆生令身無乏。次以道法因緣而教化之。汝是智人何得辭耶。我願得成豈非汝力。陀舍聞其要言。欣然同懷。語菩薩言。我今共汝俱入大海。我必不令全。汝當安我尸骸著大海之中金沙洲上。行事都集斷第七繩。船去如蛇。到衆寶諸。衆寶就取七寶。各各已足。語菩薩言。何以不取。菩薩報言。我所求者如意寶珠。此有諸物我不須

也。汝等各當知足。知量無令船重不自免。也是時衆寶白菩薩言。大德。爲我覓願令得安隱。於是辭去。陀舍是時語菩薩言。別留艇舟當隨是別道而去。待風七日。博海南岸至一險處。當有絕崖。棗林枝皆覆水。大風吹船。船當摧覆。汝當仰板。棗枝可以自濟。我身無目於此當死。過此險岸當有金沙洲。可以我身置此沙中。金沙清淨是我願也。卽如其言。風至而去。既到絕崖。陀舍語菩薩仰板。棗枝得以自免。置陀舍屍安厝金地。於是獨去。如其先教。深水中浮七日。至坐咽水中行七日。坐腰水中行七日。坐膝水中行七日。坐泥中行七日。見好蓮華鮮潔柔軟。自思惟言。此華軟脆當入虛空三昧。自輕其身行蓮華上七日。見諸毒蛇念言。含毒之虫甚可畏也。卽入慈心三昧。行毒蛇頭上七日。蛇皆擊頭授與菩薩令蹈上而過。過此難已。見有七重寶城。有七重塹。塹中皆滿毒蛇。有三大龍守門。龍見菩薩形容端政。相好嚴儀。能度衆難得來至此。念言。此非凡夫。必是菩薩大功德人。卽聽令前。還得入宮。龍王夫婦與兒未久猶故哀泣。見菩薩來。龍王婦有神通。知其子。兩乳乳汁流出。命之令坐。而問之言。汝是我子。捨我命終生在何處。菩薩亦自識宿命。知是父母而答母言。我生閻浮提上。爲大國王太子。憐愍貧人飢寒勤苦。不得自在。故來至此。欲求如意寶珠。母言。汝父頭上有此寶

①波二波②波二波③波二波④波二波⑤波二波⑥波二波⑦波二波⑧波二波⑨波二波⑩波二波⑪波二波⑫波二波⑬波二波⑭波二波⑮波二波⑯波二波⑰波二波⑱波二波⑲波二波⑳波二波㉑波二波㉒波二波㉓波二波㉔波二波㉕波二波㉖波二波㉗波二波㉘波二波㉙波二波㉚波二波㉛波二波㉜波二波㉝波二波㉞波二波㉟波二波㊱波二波㊲波二波㊳波二波㊴波二波㊵波二波㊶波二波㊷波二波㊸波二波㊹波二波㊺波二波㊻波二波㊼波二波㊽波二波㊾波二波㊿波二波

若復次布施飲食得力色命樂勝。若布施衣服得生知慚愧。威德端正身心安樂。若施房舍則得種種七寶宮觀。自然而有五欲自娛。若施井池泉水種種好樂。所生則得無飢渴。五欲備有。若施橋船及諸履屨。生有種種車馬具足。若施園林則得豪華。為一切依止。受身端政心樂無憂。如是等種種。人中因緣布施所得。若人布施修作福德。不好有為作業生活。則得生四天王處。若人布施。加以供養父母及諸伯叔兄弟姊妹。無瞋無恨。不好譏謔。又不喜見譏謔之人。得生忉利天上。焰摩兜術化自在他化自在。如是種種分別布施。是為菩薩布施。若人布施心不染著。厭患世間求涅槃樂。是為阿羅漢辟支佛布施。若人布施為佛道。是為菩薩布施。如是等種種布施中分別。知。是為布施生般若波羅蜜。復次菩薩布施時。思惟三事實相。如上說。如是能知。是為布施生般若波羅蜜。復次一切智慧功德因緣。皆由布施。如千佛始發意時。種種財物布施諸佛。或以華香。或以衣服。或以楊枝布施。而以發意。如是等種種布施。是為菩薩布施。般若波羅蜜。大智度論卷第十三

大智度論釋初品。中尸羅波羅蜜

義第二十

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉

詔譯

圖罪不罪不可得故。應具足尸羅波羅蜜。尸羅。或受戒行善。或不受戒行善。皆名尸羅。尸羅者。略說身口律儀有八種。不惱害不劫盜不邪淫不妄語不兩舌不惡口不綺語不飲酒及淨命。是名戒相。若不護放捨。是名破戒。破此戒者墮三惡道中。若下持戒生人中。中持戒生六欲天中。上持戒又行四禪四空定。生色無色界清淨天中。上持戒有三種。下清淨持戒得阿羅漢。中清淨持戒得辟支佛。上清淨持戒得佛道。不著不著不著不著不著不著。如是名為得無上佛道戒。若人求大善利。當堅持戒如惜重寶。如護身命。何以故。譬如大地一切萬物有形之類。皆依地而住。戒亦如是。戒為一切善法住處。復次譬如無足欲行無翅欲飛。無船欲渡。是不可得。若無戒欲得好果。亦復如是。若人棄捨此戒。雖山居苦行食果服藥。與禽獸無異。或有人但服水為戒。或服乳或服氣

或剃髮或長髮。或頂上留少許髮。或著袈裟或著白衣。或著草衣或木皮衣。或冬入水或夏火炙。若自墜高巖若於恒河中洗。若日三浴再供養火種種祠祀種種呪願受行苦行。以無此戒空無所得。若有人雖處高堂大殿好衣美食。而能行此戒者得生好處。及得道果。若貴若賤若小若大。能行此淨戒。皆得大利。若破此戒。無貴無賤無大無小。皆不得隨意生善處。復次破戒之人。譬如清涼池而有毒蛇。不中澡浴。亦如好華果樹而多逆刺。若人雖在貴家生身體端政廣學多聞。而不樂持戒。無慈愍心。亦復如是。如偈說。貴而無智則為衰。智而憍慢亦為衰。持戒之人而毀戒。今世後世一切衰。人雖貧賤。而能持戒勝於富貴。而破戒者華香木香不能遠聞。持戒之香周遍十方。持戒之人具足安樂。名聲遠聞天人敬愛。現世常得種種快樂。若欲天上人中富貴長壽。取之不難。持戒清淨所願皆得。復次持戒之人。見破戒人刑獄考驗種種苦惱。自知永離此事。以為欣慶。若持戒之人。見善人得譽名聞快樂。心自念言。如彼得譽。我亦有分。持戒之人壽終之時刀風解身筋脈斷絕。自知持戒清淨心不怖畏。如偈說。大惡病中 戒為良藥 大恐怖中 戒為守護 死闇冥中 戒為明燈 於惡道中 戒為橋樑 死海水中 戒為大船

①〔得〕一〇〇 ②兄弟姊妹二兄弟 ③摩訶術二天兜率 ④天兜率 ⑤〔中〕一〇〇 ⑥〔得〕二〇〇 ⑦〔得〕二〇〇 ⑧〔得〕二〇〇 ⑨〔得〕二〇〇 ⑩〔得〕二〇〇 ⑪〔得〕二〇〇 ⑫〔得〕二〇〇 ⑬〔得〕二〇〇 ⑭〔得〕二〇〇 ⑮〔得〕二〇〇 ⑯〔得〕二〇〇 ⑰〔得〕二〇〇 ⑱〔得〕二〇〇 ⑲〔得〕二〇〇 ⑳〔得〕二〇〇 ㉑〔得〕二〇〇 ㉒〔得〕二〇〇 ㉓〔得〕二〇〇 ㉔〔得〕二〇〇 ㉕〔得〕二〇〇 ㉖〔得〕二〇〇 ㉗〔得〕二〇〇 ㉘〔得〕二〇〇 ㉙〔得〕二〇〇 ㉚〔得〕二〇〇 ㉛〔得〕二〇〇 ㉜〔得〕二〇〇 ㉝〔得〕二〇〇 ㉞〔得〕二〇〇 ㉟〔得〕二〇〇 ㊱〔得〕二〇〇 ㊲〔得〕二〇〇 ㊳〔得〕二〇〇 ㊴〔得〕二〇〇 ㊵〔得〕二〇〇 ㊶〔得〕二〇〇 ㊷〔得〕二〇〇 ㊸〔得〕二〇〇 ㊹〔得〕二〇〇 ㊺〔得〕二〇〇 ㊻〔得〕二〇〇 ㊼〔得〕二〇〇 ㊽〔得〕二〇〇 ㊾〔得〕二〇〇 ㊿〔得〕二〇〇

爲重。全身爲輕。若苟免。全身身何所得。是身名爲老病死。必當壞敗。若爲持戒。失身其利甚重。又復思惟。我前後失。身世世無數。或作惡賊禽獸之身。但爲財利諸不善事。今乃得爲持淨戒。故。不惜此身捨命持戒。勝於毀禁。全身。百千萬倍不。可爲喻。如是定心應當捨身。以護淨戒。如一須陀洹人生屠殺家。年向成人。應當修其家業。而不肯殺生。父母與刀并一口羊。閉著屋中。而語之言。若不殺羊。不令汝出。得見日月生。飲食。兒自思惟言。我若殺此羊。便當終爲此業。豈以身故爲此大罪。已命絕。當自殺時。即生天上。若如此者是爲不害壽命。全護淨戒。如是等義。是名不殺生戒。不與取者。知他物生盜心。取物去離。本處物屬我。是名盜。若不作是名不盜。其餘方便計校。乃至手捉未離地者。名助盜法。財物有二種。有屬他。有不屬他。取屬他物。是爲盜罪。屬他物亦有二種。一者聚落中二者空地。此二處物。盜心取得盜罪。若物在空地。當檢校。知是物近誰國。是物應當。有屬不應取。如毘尼中說。種種不盜。是名不盜相。問曰。不盜有何等利答曰。人命有二種。一者內二者外。若奪財物。是爲奪外命。何以故。命依飲食衣被等故活。若劫若奪。是名奪外命。如偈說。

一切諸衆生 衣食以自活
若奪若劫取 是名劫奪命

以是事故。有智之人。不應劫奪。復次。當自思惟。劫奪得物。以自供養。雖身充足。會亦當死。死入地獄。家室親屬。雖共受樂。獨自受罪。亦不能救。已得此觀。應當不盜。復次。是不與取。有二種。一者偷。二者劫。此二共名。不與取。於不與取中。盜爲最重。何以故。一切人以財自活。而或穿踰盜取。是最不淨。何以故。無力勝人畏死。盜取故。劫奪之中。盜爲罪重。如偈說。

飢餓身羸瘦 受罪大苦劇
他物不可觸 譬如大火聚
若盜取他物 其主泣懷惱
假使天王等 猶亦以爲苦

殺生人罪雖重。然於所殺者是賊。偷盜人於一切有物人。中賊。若犯餘戒。於異國中。有。不以爲罪者。若偷盜人。一切諸國。無不治罪。問曰。劫奪之人。今世有人讚美其健。於此劫奪。何以不作。答曰。不與而盜。是不善相。劫盜之中。雖有差降。俱爲不善。譬如美食雜毒。惡食雜毒。美惡雖殊。雜毒不異。亦如明闇。火晝夜雖異。燒足一也。今世愚人。不識罪福。二世果報。無仁慈心。見人能以力相侵。強奪他財。讚以爲強。諸佛賢聖。慈愍一切。了達三世。殃禍不朽。所不稱譽。以是故。知劫盜之罪。俱爲不善。善人行者之所不爲。如佛說。不與取有十罪。何等爲十。一者物主常瞋。二者重罪。三。者非。行時不量。四者。開。惡人遠離。賢善五者。破善相。六者得罪於官。七者財

物沒入。八者種貧窮業因緣。九者死入地獄。十者若出爲人。勤苦求財。五家所共。若王若賊。若火若水。若不愛子用。乃至藏埋亦失。邪淫者。若女人爲父母兄弟姊妹。夫主兒子。世間法王。法守護。若犯者是名邪淫。若有雖不守護。以法爲守。云何法守。一切出家女人在家。受一日戒。是名法守。若以力若以財。若誑誘。若自有妻。受戒有。姦淫兒非道。如是犯者名爲邪淫。如是種種。乃至以華鬘與。姦女爲要。如是犯者名爲邪淫。如是種種。不作。名爲不邪淫。問曰。人守人瞋。法守破法。應名邪淫。人自有妻。何以爲邪。答曰。既聽受一日戒。墮於法中。本雖是婦。今不自在。過受戒時。則非法守。有。姦婦人。以其身重。厭本所習。又爲傷。姦。乳兒時。姦其母乳。則竭。又以心著。姦欲不復護。兒非道之處。則非女根。女心不樂。強以非法。故名邪淫。是事不作。名爲不邪淫。問曰。若夫主不知。不見。不惱。他有何罪。答曰。以其邪故。既名爲邪。是爲不正。是故有罪。復次。此有種種罪過。夫妻之情。異身同體。奪他所愛。破其本心。是名爲賊。復有重罪。惡名醜聲。爲人所憎。少樂多長。或畏刑戮。又畏。夫主傍人所知。多懷妄語。聖人所呵。罪中之罪。復次。姦。妖之人。當自思惟。我婦他妻。同爲女人。骨肉情態。彼此無異。而我何爲。橫生惡心。隨逐邪意。邪淫之人。破失今世後世之樂。得也。在天得道。涅槃之利。得也。復次。迴己易處。以自制心。若彼侵我妻。

倍二值 可二以 計校一校計 者十是 有 被一賊 等 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

●夫士之生 斧在口中 所以斬身

由其惡言 應呵而讚 應讚而呵

口集諸惡 終不見樂

心口業生惡 墮尼羅浮獄

具滿百千世 受諸毒苦痛

若生阿浮陀 具滿三十六

別更有五世 皆受諸苦毒

心依邪見 破賢聖語 如竹生實

自毀其形

如是等心疑謗遂至決定亦是妄語妄語人乃至佛語而不信受受罪如是。以是故不應妄語。復次如佛子羅睺羅。其年幼稚未知慎口。人來問之。世尊在不。說言不在。若不在時。人問羅睺羅。世尊在不。說言佛在。有人語佛。佛語羅睺羅。深。聚取水與吾洗足。洗足已。語羅睺羅。覆此澡。聚。如勅即覆佛言。以水注之。注已問言。水入中不。答言。不入。佛告羅睺羅。無慚愧人妄語覆心道法不入。亦復如是。如佛說。妄語有十罪。何等為十。一者口氣臭。二者善神遠之。非人得便。三者雖有實語人不信受。四者智人語議常不參豫。五者常被誹謗。醜惡之聲周聞。天下。六者人所不敬。雖有教勸人不承用。七者常多憂愁。八者種誹謗業因緣。九者身壞命終當墮地獄。十者若出為人常被誹謗。如是種種不作。是為不妄語。名曰善律儀。不飲酒者。酒有三種。一者穀酒。二者果酒。三者藥草酒。果酒者。指桃阿梨陀樹果。如是等種種名為果酒。藥草酒

者。種種藥草。合和米。麴甘蔗汁中。能變成酒。同諸畜乳酒。一切乳熟者可中作酒。略說。若乾若濕若清若濁。如是等能令人心動放逸。是名為酒。一切不應飲。是名不飲酒。問曰。酒能破冷益身令心歡喜。何以不飲。答曰。益身甚少所損甚多。是故不應飲。譬如美飲其中雜毒。是何等毒。如佛語。難提迦優婆塞。酒有三十五失。何等三十五。一者現世財物虛竭。何以故。人飲酒醉心無節限用費無度故。二者衆病之門。三者闢譯之本。四者裸露無恥。五者醜名惡聲人所不敬。六者覆沒智慧。七者應所得物而不得。已所得物而散失。八者伏匿之事盡向人說。九者種種事業廢不成辦。十者醉為愁本。何以故。醉中多失。醒已慚愧憂愁。十一者身力轉少。十二者身色壞。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不敬沙門。十六者不敬婆羅門。十七者不敬伯叔及尊長。何以故。醉悶悶悅無所別故。十八者不尊敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者朋黨惡人。二十二者疎遠賢善。二十三作破戒人。二十四者無慚愧。二十五者不守六情。二十六者縱色放逸。二十七者人所憎惡不喜見之。二十八者貴重親屬及諸知識所共擯棄。二十九者行不善法。三十者棄捨善法。三十一者明人智士所不信用。何以故。酒放逸故。三十二者遠離涅槃。三十三者種狂癡因緣。三十四者身壞命終墮惡道泥梨中。三十五者若得為

人所生之處常當狂騖。如是等種種過失。是故不飲。如偈說。酒失覺知相。身色濁而惡。智心動而亂。慚愧已被劫。失念增瞋心。失歡毀宗族。如是雖名飲。實為飲死毒。不應瞋而瞋。不應笑而笑。不應哭而哭。不應打而打。不應語而語。與狂人無異。誓諸善功德。知愧者不飲。如是四罪不作。是身善律儀。妄語不作。是口善律儀。名為優婆塞五戒律儀。問曰。若八種律儀。及淨命是名為戒。何以故優婆塞於口律儀中。無三律儀及淨命。答曰。白衣居家。受世間樂兼修福德。不能盡行戒法。是故佛令持五戒。復次四種口業中妄語最重。復次妄語心生故作。餘者或故作或不故作。復次但說妄語已攝三事。復次諸善法中實為最大。若說實語四種正語皆已攝得。復次白衣處世。當官理務家業。作使。是故難持不惡口法。妄語故作。事重故不應作。是五戒有五種受。名五種優婆塞。一者一分行優婆塞。二者少分行優婆塞。三者多分行優婆塞。四者滿行優婆塞。五者斷經優婆塞。一分行者。於五戒中受一戒。不能受持四戒。少分行者。若受二戒。若受三戒。多分行者。受四戒。滿行者。盡持五戒。斷經者。受五戒已師前更作白誓言。我於自婦不復行。淫。是名五戒。如佛偈說。

●夫士之生二夫世之士● ●毒苦一苦毒● ●十一千● ●五二三● ●形一利● ●樂一樂● ●語一語● ●精一精● ●痛一痛● ●痛一痛● ●痛一痛● ●以十(故)● ●現十(在)● ●病一疾● ●悅一悅● ●色一色● ●二二● ●事重一重事● ●(白)一白●

是。如諸佛盡壽不妄語。我某甲一日一夜不妄語。亦如是。如諸佛盡壽不飲酒。我某甲一日一夜不飲酒。亦如是。如諸佛盡壽不坐高大床上。我某甲一日一夜不坐高大床上。亦如是。如諸佛盡壽不著花璅路。不著香塗身。不著香熏衣。我某甲一日一夜不著花璅路。不著香塗身。不著香熏衣。亦如是。如諸佛盡壽不自歌舞作樂。我某甲一日一夜不自歌舞作樂。亦如是。已受八戒。如諸佛盡壽不過中食。我某甲一日一夜不過中食。亦如是。我某甲受行八戒。隨學諸佛法。名為布薩。願持是布薩福報。願生生不墮三惡八難。我亦不求轉輪聖王梵釋天王世界之樂。願諸煩惱盡速得薩婆若成就。佛道。問曰。云何受五戒。答曰。受五戒法。長跪合掌言。我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。如是。一如是。二。我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。如是。二如是。三。我某甲從今日盡牟尼佛優婆塞。證知我。我某甲從今日盡壽歸依戒師。應言。汝優婆塞聽。是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。知人見人。為優婆塞。說五戒。如是。是汝盡壽持何等五。盡壽不殺生。是優婆塞戒。是中盡壽不應故殺生。是事若能當言諾。盡壽不盜。是優婆塞戒。是中盡壽不應盜。是事若能當言諾。盡壽不邪淫。是優婆塞戒。是中盡壽不應邪淫。是事若能當言諾。盡壽不妄語。是優婆塞戒。是中盡壽不應妄語。是事若能當

159

大智度論釋初品中尸羅波羅蜜

義之終 卷第十四

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

譯

問曰。已知尸羅相。云何爲尸羅波羅蜜。答曰。有人言。菩薩持戒。事自失身。不毀小戒。是爲尸羅波羅蜜。如。上蘇陀摩王經中說。不惜身命。以全禁戒。如菩薩本身曾作大力毒龍。若衆生在前。身力弱者。眼視便死。身力強者。氣往而死。是龍受一日戒。出家求靜。入林樹間。思惟坐久。疲倦而睡。龍法睡時形狀如蛇。身有文章。七寶雜色。獵者見之。驚喜言曰。以此希有難得之皮。獻上國王。以爲服飾。不亦宜乎。便以杖按其頭。以刀剗其皮。龍自念言。我力如意。傾覆此國。其如反掌。此人小物。豈能困我。我今以持戒。故不計此身。當從佛語。於是自忍。眠目不視。閉氣不息。憐愍此人。爲持戒。故一心受剗。不生悔意。既以失皮。赤肉在地。時日大熱。宛轉土中。欲趣大水。見諸小蟲來食其身。爲持戒。故不復敢動。自思惟言。今我此身。以施諸蟲。爲佛道。故今以肉施。以充其身。後成佛時。當以法施。以益其心。如是。誓已身乾命絕。卽生第二忉利天上。爾時毒龍釋迦文佛。是時獵者提婆達等六師。是也。諸小蟲輩。釋迦文佛初轉法輪。八萬諸天得道者。是。菩薩護戒。不惜身命。決定不悔其事。如是。是名尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。爲佛道。故作大要誓。必度衆生。不求今世後世之樂。不爲名聞。虛譽法。故。亦不自爲。早求涅槃。但爲衆生。沒在長流。恩愛所欺。愚惑所誤。我當度之。令到彼岸。一心持戒。爲生善處。生善處。故見善人。見善人。故生智慧。生智慧。故得行六波羅蜜。得行六波羅蜜。故得佛道。如是。持戒。名爲尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。心樂善清淨。不爲畏惡道。亦不爲生天。但求善淨。以戒爲心。心樂善。是爲尸羅波羅蜜。復次。菩薩以大悲心。持戒。得至佛道。是名尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。能生六波羅蜜。是則名爲尸羅波羅蜜。云何持戒。能生戒。因五戒。得沙彌戒。因沙彌戒。得律儀戒。因律儀戒。得禪定戒。因禪定戒。得無漏戒。是爲戒。生戒。云何持戒。能生於檀。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。持戒。自檢不侵。一切衆生財物。是名財施。衆生見者。慕其所行。又爲說法。令其開悟。又自思惟。我當堅持淨戒。與一切衆生。作供養福田。令諸衆生。得無量福。如是。種種名爲法施。一切衆生。皆畏於死。持戒不害。是則無畏施。復次。菩薩自念。我當持戒。以此戒報。爲諸衆生。作轉輪聖王。或作閻浮提王。若作天王。令諸衆生。滿足於財。無所乏短。然後坐佛樹下。降伏魔王。破諸魔軍。成無上道。爲諸衆生。說清淨法。令無

量衆生。度老病死海。是爲持戒。因緣生。檀波羅蜜。云何持戒。生忍辱。持戒之人。心自念言。我今持戒。爲持心。故。若持戒。無忍。當墮地獄。雖不戒。戒以無忍。故不免惡道。何可縱。忿不自制。心。但以心。故入三惡趣。是故應當好。自勉。強。忍辱。復次。行者。欲令戒。德堅強。當修忍辱。所以者何。忍爲大力。能牢固戒。令不動搖。復自思惟。我今出家。形與俗別。豈可縱。心。如世人法。宜自勉勵。以忍。調心。以身口忍。心亦得忍。若心不忍。身口亦爾。是故行者。當令身口心。忍。諸忿恨。復次。是戒。略說。則有八萬。廣說。則無量。我當云何。能具持。此無量戒法。唯當忍辱。衆戒。自得。譬如。有人。得罪。於王。王以罪人。載之刀車。六邊利刃。間不容。問。奔逸。馳走。行不擇路。若能持身。不爲刀傷。是則殺而不死。持戒之人。亦復如是。戒爲利刀。忍爲持身。若忍。心不固。戒亦傷人。又復譬如。老人夜行。無杖。則則蹶。忍爲戒。杖。扶人。至道。福樂。因緣。不能動搖。如是。種種名爲持戒。生忍。提波羅蜜。云何持戒。而生精進。持戒之人。除去放逸。自力。勤修。習。無上法。捨世間樂。入於善道。志求涅槃。以度一切。大心。不懈。以求佛爲本。是爲持戒。能生精進。復次。持戒之人。疲厭。世苦。老病死患。心生精進。必求自脫。亦以度人。譬如。野干。在林樹間。依隨。師子。及諸虎豹。求其殘肉。以自存活。有時。空乏。夜半。踰城。深入。人舍。求肉。不得。屏處。睡息。不覺。夜竟。惶怖。無計。走則慮不

輪八萬諸天得道者。是。菩薩護戒。不惜身命。決定不悔其事。如是。是名尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。爲佛道。故作大要誓。必度衆生。不求今世後世之樂。不爲名聞。虛譽法。故。亦不自爲。早求涅槃。但爲衆生。沒在長流。恩愛所欺。愚惑所誤。我當度之。令到彼岸。一心持戒。爲生善處。生善處。故見善人。見善人。故生智慧。生智慧。故得行六波羅蜜。得行六波羅蜜。故得佛道。如是。持戒。名爲尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。心樂善清淨。不爲畏惡道。亦不爲生天。但求善淨。以戒爲心。心樂善。是爲尸羅波羅蜜。復次。菩薩以大悲心。持戒。得至佛道。是名尸羅波羅蜜。復次。菩薩持戒。能生六波羅蜜。是則名爲尸羅波羅蜜。云何持戒。能生戒。因五戒。得沙彌戒。因沙彌戒。得律儀戒。因律儀戒。得禪定戒。因禪定戒。得無漏戒。是爲戒。生戒。云何持戒。能生於檀。檀有三種。一者財施。二者法施。三者無畏施。持戒。自檢不侵。一切衆生財物。是名財施。衆生見者。慕其所行。又爲說法。令其開悟。又自思惟。我當堅持淨戒。與一切衆生。作供養福田。令諸衆生。得無量福。如是。種種名爲法施。一切衆生。皆畏於死。持戒不害。是則無畏施。復次。菩薩自念。我當持戒。以此戒報。爲諸衆生。作轉輪聖王。或作閻浮提王。若作天王。令諸衆生。滿足於財。無所乏短。然後坐佛樹下。降伏魔王。破諸魔軍。成無上道。爲諸衆生。說清淨法。令無

量衆生。度老病死海。是爲持戒。因緣生。檀波羅蜜。云何持戒。生忍辱。持戒之人。心自念言。我今持戒。爲持心。故。若持戒。無忍。當墮地獄。雖不戒。戒以無忍。故不免惡道。何可縱。忿不自制。心。但以心。故入三惡趣。是故應當好。自勉。強。忍辱。復次。行者。欲令戒。德堅強。當修忍辱。所以者何。忍爲大力。能牢固戒。令不動搖。復自思惟。我今出家。形與俗別。豈可縱。心。如世人法。宜自勉勵。以忍。調心。以身口忍。心亦得忍。若心不忍。身口亦爾。是故行者。當令身口心。忍。諸忿恨。復次。是戒。略說。則有八萬。廣說。則無量。我當云何。能具持。此無量戒法。唯當忍辱。衆戒。自得。譬如。有人。得罪。於王。王以罪人。載之刀車。六邊利刃。間不容。問。奔逸。馳走。行不擇路。若能持身。不爲刀傷。是則殺而不死。持戒之人。亦復如是。戒爲利刀。忍爲持身。若忍。心不固。戒亦傷人。又復譬如。老人夜行。無杖。則則蹶。忍爲戒。杖。扶人。至道。福樂。因緣。不能動搖。如是。種種名爲持戒。生忍。提波羅蜜。云何持戒。而生精進。持戒之人。除去放逸。自力。勤修。習。無上法。捨世間樂。入於善道。志求涅槃。以度一切。大心。不懈。以求佛爲本。是爲持戒。能生精進。復次。持戒之人。疲厭。世苦。老病死患。心生精進。必求自脫。亦以度人。譬如。野干。在林樹間。依隨。師子。及諸虎豹。求其殘肉。以自存活。有時。空乏。夜半。踰城。深入。人舍。求肉。不得。屏處。睡息。不覺。夜竟。惶怖。無計。走則慮不

○義之終二下第二十三之終○下○之終○下第十八○下第十八○提波羅蜜上○上二是一○金二令○住二住○服二莊○
○按一按○案○服二服○經二終○是二也○虛二稱○智二善○智○得○(清)十
淨○黑二助○至二生○律儀戒二戒律儀○名二則○持二治○明註曰南藏作門○走二
處○自二自求○有時二時間○并二

自免住則懼畏死痛便自定心詐死在地
衆人來見有一人言我須野干耳即便截
取野干自念截耳雖痛但令身在次有一
人言我須野干尾便復截去野干復念截
尾雖痛猶是小事次有一人言我須野
干牙野干心念取者轉多僅取我頭則無
活路即從地起奮其智力絕踊間關徑
得自濟行者之心求脫苦難亦復如是若
老至時猶故自寬不能慙慙決斷精進病亦
如是。以有差期未能決計死欲至時自
知無翼便能自勉果敢斷大修精進從
死地中畢至涅槃復次持戒之法譬如入
射先得平地地不然後心安然後後挽滿
挽滿然後陷深戒爲平地定意爲弓挽滿
爲進箭爲智慧賊是無明若能如是展
力進必至大道以度衆生復次持戒之
人能以精進自制五情不受五欲若心已
去能攝令還。是爲持戒能護諸根護諸
根則生禪定生禪定則生智慧生智慧
得至佛道是爲持戒生毘梨耶波羅蜜云
何持戒生禪。人有三業作諸善若身口業
善意業自然入善譬如曲草生於麻中不
扶自直持戒之力能攝諸結使云何能攝
若不持戒瞋恚事來殺心即生若欲事至
心即成若持戒者雖有微瞋不生殺心雖
有姦念姦事不成是爲持戒能令諸結使
羸諸結使羸羸定易得譬如老病失力死
事易得結使羸羸羸定易得復次人心未
息常求逸樂行者持戒棄捨世福心不

放逸是故易得禪定復次持戒之人得生
人中次生六欲天。次至色界若破色
相生無色界持戒清淨斷諸結使阿羅
漢道大心持戒感念衆生是爲菩薩復次
戒爲檢繩禪爲攝細復次戒攝身口禪止
亂心如人上屋非梯不昇不得戒梯禪
亦不立復次破戒之人結使風強散亂其
心其心散亂則禪不可得持戒之人煩惱風
軟心不大散禪定易得如是等種種因緣
是爲持戒生禪波羅蜜云何持戒能生智
慧持戒之人觀此戒相從何而有知從衆
罪而生若無衆罪則亦無戒戒相如是
從因緣有何故生著譬如蓮華出自自污
泥色雖鮮好出處不淨以是悟心不令生
著是爲持戒生般若波羅蜜復次持戒之
人心自思惟若我以持戒貴而可取破戒
賤而可捨者若有此心不應般若以智
慧籌量心不著戒無取捨是爲持戒生
般若波羅蜜復次不持戒人雖有利智以
營世務種種欲求生業之事慧根漸鈍譬
如利刀以割泥土遂成鈍器若出家持戒
不營世業常觀諸法實相無相先雖鈍根
以漸轉利如是等種種因緣名爲持戒生
般若波羅蜜如是名爲尸羅波羅蜜生六
波羅蜜復次菩薩持戒不以畏故亦非愚
癡非疑非惡亦不自爲涅槃故持戒但
爲一切衆生故爲得佛道故爲得一切
佛法故如是相名爲尸羅波羅蜜復次若
菩薩於罪不罪不可得故是時名爲尸羅

波羅蜜問曰若捨惡行善是爲持戒云何
言罪不罪不可得答曰非謂邪見龜心
言不可得也若深入諸法相行空三昧
慧眼觀故罪不可得罪無故不罪亦不可得
復次衆生不可得故殺罪亦不可得罪不可
得故戒亦不可得何以故以有殺罪故則
有戒若無殺罪則亦無戒問曰今衆生
現有云何言衆生不可得答曰肉眼所見是
爲非見若以慧眼觀則不得衆生如上檀
中說無施者無受者無財物此亦如是
復次若有衆生是五衆耶離五衆耶若是
五衆五衆有五衆生爲一如是者五衆可爲
一可爲五譬如市易物直五匹以一
匹取之則不可得何以故一匹不得作五
故以是故知五衆不得作一衆生復次五
衆生滅無常相衆生法從先世來至後世
受罪福於三界若五衆是衆生譬如草木自
生自滅如是則無罪縛亦無解脫以是故
知非五衆是衆生若離五衆有衆生如先
說神常遍中已破復次離五衆則我見心不
生若離五衆有衆生是爲墮常若墮常
者是則無生無死何以故生名先無今有
死名已生便滅若衆生常者應遍滿五道
中先已常有云何今復來生若不有生則
無有死問曰定有衆生何以故言無五衆
因緣有衆生法譬如五指因緣拳法生答
曰此言非也若五衆因緣有衆生法者除
五衆則別有衆生法然不可得眼自見色
耳自聞聲鼻嗅香舌知味身知觸意知法

①千二千②③明註日間關南藏作門關④差二應⑤⑥舉二得⑦⑧持二於⑨⑩諸十(不)⑪結使二使結⑫⑬二
實⑭⑮人二下⑯⑰上二下⑱⑲(若)一⑳㉑衆十(生)㉒⑳二於㉓㉔(者)一㉕㉖(衆)一㉗㉘
如是名二如是等名㉙如是等名㉚㉛二戒㉜㉝戒㉞㉟於二持㊱㊲(故)一㊳㊴若十(人)㊵㊶二二公
㊷(也若)一㊸無戒二戒無㊹㊺(不)十可㊻㊼不十(可)㊽㊾有二出㊿(滿)一㊿已二以*
二應*

惟已生心破僧得五百弟子。舍利弗目犍連說法教化。僧還和合。爾時提婆達多便生惡心。推山壓佛。金剛力士以金剛杵而遙擲之。碎石進來傷佛足指。華色比丘尼呵之。復以拳打尼。尼即時眼出而死。作三逆罪。與惡邪師富蘭那外道等為親厚。斷諸善根。心無愧悔。復以惡毒著指爪中。欲因禮佛以中傷佛。欲去未。到王舍城中。地自然破裂。火車來迎。生入地獄。提婆達多身有三十相。而不能忍。伏其心。為供養利。故而作大罪。生入地獄。以是故言利養。瘡深破皮至髓。應當除却。愛供養人心。是為善薩忍心。不愛著供養恭敬人。復次供養有三種。一者先世因緣福德故。二者今世功德修戒禪定智慧故。為人敬養。三者虛妄欺惑內無實德。外如清白。以誑時人。而得供養。於此三種供養中。心自思惟。若先世因緣福德。今得供養。是為勲身。作之而自得耳。何為於此而生貢高。譬如春種秋穫。自以力得何足自憍。如是思惟已。忍伏其心。不著不憍。若今世故功德而得供養。當自思惟。我以智慧。若知諸法實相。若能斷結。以此功德故。是人供養於我。無事。如是思惟已。自伏其心。不自憍高。此實愛樂功德。不愛我也。譬如闍闍三藏比丘。行阿蘭若法。至一王寺。寺設大會。守門人見其衣服龜裂。遮門不前。如是數數以衣服弊故。每不得前。便作方便。假借好衣而來。門家見之。聽前不禁。既至。會坐得種種好食。

先以與衣。眾人問言。何以爾也。答言。我比數來。每不得入。今以衣故。得在此坐。得種種好食。實是衣故得之。故以與衣。行者以修行功德。持戒智慧。故而得供養。自念此為功德。非為我也。如是思惟。能自伏心。是名為忍。若虛妄欺惑。而得供養。是為自害。不可近也。當自思惟。若我以此虛妄。而得供養。與惡賊劫盜。得食無異。是為墮斯妄罪。如是於三種供養人中。心不愛著。亦不自高。是名生忍。問曰。人未得道衣。食為急。云何方便。能得忍。心不著。不愛給施之人。答曰。以智慧力。觀無常相。苦相。無我相。心常厭患。譬如罪人。臨當受戮。雖復美味在前。家至。勸喻。以愛死故。雖飲食餽膳。不覺滋味。行者亦爾。常觀無常。相苦。相。雖得供養。心亦不著。又如鹿鹿。為虎捕逐。追之不捨。雖得好草。美味。飲食。心無染著。行者亦爾。常為無常。虎逐。不捨須臾。思惟厭患。雖得美味。亦不染著。是故行者。於供養人中。心得自忍。復次若有女人。來欲娛樂。誑誘菩薩。菩薩是時當自伏心。忍不令起。如釋迦文尼佛在菩提樹下。魔王憂愁。遣三女。一名樂見。二名悅彼。三名渴愛。來現其身。作種種姿態。欲壞菩薩。菩薩是時心不傾動。目不暫視。三女念言。人心不同。好愛各異。或有好少。或愛中年。或好長好短。好黑好白。如是衆好。各有所愛。是時三女。各各化作五百美女。一化女作。無量變態。從林中出。譬如黑雲。

電光暫現。或揚眉頰。或轉髮。細視。作衆伎樂。種種姿媚。來近菩薩。欲以態身。觸逼菩薩。爾時密迹金剛力士。瞋目叱之。此是何人。而汝妖媚。敢來觸逼。爾時密迹說。偈呵之。汝不知天命。失好而黃髮。大海水清美。今日盡苦鹹。汝不知日月減。婆藪諸天墮。火本為天口。而今一切噉。汝不知此事。敢輕此聖人。是時衆女。遽巡小退。語菩薩言。今此衆女。端嚴無比。可自娛意。端坐何為。菩薩言。汝等不淨。臭穢。可惡。去勿妄談。菩薩是時即說偈言。是身為穢。不淨。物腐。積是實為行。何足。以樂意。女聞此。偈自念。此人不知我等。清淨。天身。而說此。偈。即自變身。還復本形。光曜。照林樹間。作天伎樂。語菩薩言。我身如是。有何可呵。菩薩答言。時至自知。問曰。此言何謂。以偈答言。諸天園林中。七寶蓮華池。天人相娛樂。失時汝自知。是時見無常。天人樂皆苦。汝當厭欲樂。愛樂正真道。女聞。偈已。心念。此人大智。無量。天樂。清淨。猶知其惡。不可當也。即時滅去。菩薩如是。觀淫欲。樂。能自制。心忍。不傾動。復次菩薩。觀欲。種種不淨。於諸衰中。女衰。最重。刀火雷電。腐爛。怨家。毒蛇。之屬。猶可暫近。女人。慳妬。瞋詬。妖穢。聞諍。貪嫉。不可親近。何以故。女子。

①瓜二瓜②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①到十(於)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①滋味二味味②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①近二迎②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①命二帝②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①日二月②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①量二量②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①何二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①最一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

菩薩思惟我今行悲欲令衆生得樂。瞋爲吞滅諸善毒害一切。我當云何行此重罪。若有瞋恚自失樂利。云何能令衆生得樂。復次諸佛菩薩以大悲爲本。從悲而出。瞋爲滅悲之毒。特不相宜。若壞悲本。何名菩薩。菩薩從何而出。以是之故。應修忍辱。若衆生加諸瞋惱。當念其功德。今此

汝諸比丘
苦報甚重
汝求涅槃
棄捨世利
在善法中
勿起鬪諍
惡心相續

①與=與②③[儲]=④⑤[我]=⑥⑦[導]=⑧⑨佛十(佛答)⑩⑪⑫[偶]=⑬⑭利=我⑮⑯[之]=⑰⑱賦十(之)
 ⑲⑳煉=鍊㉑㉒猛=有㉓㉔大二火㉕㉖輪=輪㉗㉘告十(之)㉙㉚汝諸乃至重十六字宋元明宮四本俱作長
 行㉛火出轉身云何曠淨㉜㉝能=忍㉞㉟輕=輕㊱㊲智=知㊳㊴[行]=㊵㊶燭=燭㊷㊸[者]=㊹㊺

煩惱所病狂心所使。方便治之無所難責。亦復如是。復次菩薩有養一切愛之如子。若衆生瞋惱菩薩。菩薩忍之不瞋不責。譬如慈父撫育子孫。子孫幼稚未有所識。或時罵言打擲不敬不畏。其父慈其慈小愛之。愈至。雖有過罪不瞋不責。菩薩忍辱亦復如是。復次菩薩思惟。若衆生瞋惱加我。我當忍辱。若我不忍今世心悔。後入地獄受苦無量。若在畜生。作毒蛇惡蛇師子虎狼。若爲餓鬼火從口出。譬如人被火燒。燒時痛極後痛轉重。復次菩薩思惟。我爲菩薩欲爲衆生益利。若我不能忍辱。不名菩薩。名爲惡人。復次菩薩思惟。世有二種。一者衆生數。二者非衆生數。我初發心誓爲一切衆生。若有非衆生數。山石樹木風寒冷熱水雨侵害。但求衛之。初不瞋恚。今此衆生是我所爲。加惡於我。我當受之。云何而瞋。復次菩薩知從久遠已來。因緣和合假名爲人。無實人法。誰可瞋者。是中但有骨血皮肉。譬如果。堅又如木。木人機關動作有去有來。知其如此不應有瞋。若我瞋者是則愚癡自受罪苦。以是之故應修忍辱。復次菩薩思惟。過去無量恒河沙等諸佛。本行菩薩道時。皆先行生忍。然後修行法忍。我今求學佛道。當如諸佛法。不應起瞋恚。如魔界法。以是故應當忍辱。如是等種種無量因緣故能忍。是名生忍。

大智度論卷第十四

大智度論釋初品中屢提波羅蜜法忍義第二十五

第十五

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉詔譯

云何名法忍。忍諸恭敬供養衆生及諸瞋惱。淫欲之人。是名生忍。忍其供養恭敬法及瞋惱。欲法。是爲法忍。復次法忍。於內六情不著。於外六塵不受。能於此二不作分別。何以故。內相如外。外相如內。二相俱不可得故。一相故。因緣合故。其實空故。一切法相常清淨故。如實際法性相故。不二入故。雖無二亦不一。如是觀諸法。心信不轉。是名法忍。如毘摩羅結經中。法住菩薩說。生滅爲二。不生不滅是不二入法門。乃至文殊尸利說。無聞無見一切心滅。無說無語。是不二入法門。毘摩羅結默然無言。諸菩薩讚言。善哉善哉。是真不二入法門。復次一切法有二種。一者衆生。二者諸法。菩薩於衆生中忍如先說。今說法中忍。法有二種。心法非心法。非心法中有內有外。外有寒熱風雨等。內有飢渴老病死等。如是等種種名爲非心法。心法中有二種。一者瞋恚憂愁等。二者淫欲憍慢等。是二名爲心法。菩薩於此二法能忍不動。是名法忍。問曰。於衆生中若瞋惱害。命得罪。憐愍得福。寒熱風雨無有增損。云何而忍。答曰。雖無

增損。而自生惱亂憂害。菩薩道以是故。應當忍。復次非但殺惱衆生。故得罪。爲惡心作。因緣故有罪。所以者何。雖殺衆生而無記心。是便無罪。慈念衆生。雖無所與而大得福。以是故寒熱風雨。雖無增損。然以能生惡意。故得罪。以是故應當忍。復次菩薩。自知宿罪。因緣生此苦處。此我自作。我應自受。如是思惟。是故能忍。復次菩薩思惟。國土有二種。有淨有不淨。菩薩若生不淨國中。受此辛苦飢寒衆惱。自發淨願。我成佛時國中無此衆苦。此雖不淨。乃是我利。復次菩薩思惟。世間八法實處所不能免。何況於我。以是故應當忍。復次菩薩思惟。知此人身無牢無強。爲老病死所逐。雖復天身清淨無老無病。耽著天樂。譬如醉人。不得修行道。福出家離欲。以是故於此人身自忍修福。利益衆生。復次菩薩思惟。我受此四大五衆身。應有種種苦分。無有受身而不苦者。富貴貧賤。出家在。愚智明闇。無得免者。何以故。富貴之人。常有畏怖。守護財物。譬如肥羊。早就屠殺。如鳥銜肉。衆鳥逐之。貧賤之人。有飢寒之苦。出家之人。今世雖苦。後世受福得道。在家之人。今世雖樂。後世受苦。愚人先求今世樂。無常對至後則受苦。智人思惟。無常苦。後則受樂。得道。如是等受身之人。無不有苦。是故菩薩應當行忍。復次菩薩思惟。一切世間皆苦。我當云何於中而欲求樂。復次菩薩思惟。我於無量劫中常受衆苦。

●第一品(一) ●第二品(二) ●第三品(三) ●第四品(四) ●第五品(五) ●第六品(六) ●第七品(七) ●第八品(八) ●第九品(九) ●第十品(十) ●第十一品(十一) ●第十二品(十二) ●第十三品(十三) ●第十四品(十四) ●第十五品(十五) ●第十六品(十六) ●第十七品(十七) ●第十八品(十八) ●第十九品(十九) ●第二十品(二十) ●第二十一品(二十一) ●第二十二品(二十二) ●第二十三品(二十三) ●第二十四品(二十四) ●第二十五品(二十五) ●第二十六品(二十六) ●第二十七品(二十七) ●第二十八品(二十八) ●第二十九品(二十九) ●第三十品(三十) ●第三十一品(三十一) ●第三十二品(三十二) ●第三十三品(三十三) ●第三十四品(三十四) ●第三十五品(三十五) ●第三十六品(三十六) ●第三十七品(三十七) ●第三十八品(三十八) ●第三十九品(三十九) ●第四十品(四十) ●第四十一品(四十一) ●第四十二品(四十二) ●第四十三品(四十三) ●第四十四品(四十四) ●第四十五品(四十五) ●第四十六品(四十六) ●第四十七品(四十七) ●第四十八品(四十八) ●第四十九品(四十九) ●第五十品(五十) ●第五十一品(五十一) ●第五十二品(五十二) ●第五十三品(五十三) ●第五十四品(五十四) ●第五十五品(五十五) ●第五十六品(五十六) ●第五十七品(五十七) ●第五十八品(五十八) ●第五十九品(五十九) ●第六十品(六十) ●第六十一品(六十一) ●第六十二品(六十二) ●第六十三品(六十三) ●第六十四品(六十四) ●第六十五品(六十五) ●第六十六品(六十六) ●第六十七品(六十七) ●第六十八品(六十八) ●第六十九品(六十九) ●第七十品(七十) ●第七十一品(七十一) ●第七十二品(七十二) ●第七十三品(七十三) ●第七十四品(七十四) ●第七十五品(七十五) ●第七十六品(七十六) ●第七十七品(七十七) ●第七十八品(七十八) ●第七十九品(七十九) ●第八十品(八十) ●第八十一品(八十一) ●第八十二品(八十二) ●第八十三品(八十三) ●第八十四品(八十四) ●第八十五品(八十五) ●第八十六品(八十六) ●第八十七品(八十七) ●第八十八品(八十八) ●第八十九品(八十九) ●第九十品(九十) ●第九十一品(九十一) ●第九十二品(九十二) ●第九十三品(九十三) ●第九十四品(九十四) ●第九十五品(九十五) ●第九十六品(九十六) ●第九十七品(九十七) ●第九十八品(九十八) ●第九十九品(九十九) ●第一百品(一百)

無所利益未曾爲法。今日爲衆生求佛道。雖受此苦當得大利。是故外內諸苦悉當忍受。復次菩薩大心誓願。若阿鼻泥犁苦我當忍之。何況小苦而不能忍。若小不忍何能忍大。如是種種外法中忍名曰法忍。問曰。云何內心法中忍。答曰。菩薩思惟。我雖未得道諸結未斷。若當不忍與凡人不異。非爲菩薩。復自思惟。若我得道斷諸結使則無法可忍。復次。飢渴寒熱。是外魔軍。結使煩惱。是內魔賊。我當破此二軍。以成佛道。若不爾者。佛道不成。如說。佛苦行六年。魔王來言。利利貴人。汝千分生中。正有一分活耳。速起還國布施修福。可得今世後世人中天上之樂道。不可得。汝唐勤苦。汝若不受。軟言守迷不起。我當將大軍來擊破汝。菩薩言。我今當破汝大力內軍。何況外軍。魔言。何等是我內軍。答曰。

欲是汝初軍 憂愁爲第二

飢渴第三軍 渴愛爲第四

睡眠第五軍 怖畏爲第六

疑悔第七軍 瞋恚爲第八

利養虛稱九 自高蔑人十

如是等軍衆 厭沒出家人

我以禪智力 破汝此諸軍

得成佛道已 度脫一切人

菩薩於此諸軍雖未能破著忍辱鎧捉智慧劍執禪定。諸煩惱惱。是名內忍。復次菩薩於諸煩惱中。應當修忍不應斷結。何以故。若斷結者所失甚多。墮阿羅漢

道中與根敗無異。是故遮而不斷。以修忍辱不隨結使。問曰。云何結使未斷而忍不隨。答曰。正思惟故。雖有煩惱而不能隨。

復次思惟。觀空無常相故。雖有妙好五欲不生諸結。譬如國王有一大臣。自覆藏罪人所不知。王言。取無脂肥羊來。汝若不得者當與汝罪。大臣有智。繫一大羊以草穀好養。日三以狼而畏怖之。羊雖得養肥而無脂。牽羊與王。王遣人殺之肥而無脂。王問云何得爾。答以上事。菩薩亦如是。見無常苦空狼。令諸結使脂消諸功德肉肥。復次菩薩功德福報無量故。其心柔。軟諸結使薄易修忍辱。譬如師子在林中吼。有人見之叩頭求哀。則放令去。虎豹小物不能爾也。何以故。師子王貴獸有智分別故。虎豹賤蟲不知分別故。又如壞軍得值大將則活。值遇小兵則死。復次菩薩智慧力。觀諸患有種種諸惡。觀忍辱有種種功德。是故能忍結使。復次菩薩心有智力能斷結使。爲衆生故。久住世間。知結使是賊。是故忍而不隨。菩薩繫此結賊。不令縱逸。而行功德。譬如賊以因緣故不殺。堅閉一處而自修事業。復次菩薩實知諸法相。故不以諸結使爲惡。不以功德爲妙。是故於結不瞋功德不愛。以此智力故能修忍辱。如偈說。

菩薩斷除諸不善

大功德福無有量

菩薩大智慧力故

乃至極微滅無餘

所造事業無不辦

於諸結使不能惱

是故能知諸法相 生死涅槃一無二

如是種種因緣雖未得道。於諸煩惱法中能忍。是名法忍。復次菩薩。於一切法。知一相無二。一切法可觀。相故言一。眼識觀色。乃至意識識法。是可識相法。故言一。復次一切法可知相故言一。苦法智苦比智。知苦諦集法智集比智。知集諦。滅法智滅比智。知滅諦。道法智道比智。知道諦。及善世智亦知。苦集滅道虛空非智緣滅。是可知相法故言一。復次一切法可緣相故言一。眼識及眼識相應法緣色。耳識鼻識舌識身識亦如是。意識及意識相應法。亦緣眼亦緣色亦緣眼識。乃至緣意識緣法緣意識。一切法可緣相故言一。復次。有人言。一切法各皆一。二復有一。名爲二。三一名爲三。如是乃至千萬皆是一。而假名爲千千萬。復次一切法中有相故言一。一相故名爲一。一切物名爲法。法相故名爲一。如是等無量一門。破異相不著一。是名法忍。

復次菩薩觀一切法爲二。何等二。二名內外相。內外相故內非外相。外非內相。復次一切法有無相故爲二。空不空常非常我非我色非色可見不可見有對非有對有漏無漏有爲無爲心法非心法心數法非心數法心相應法非心相應法。如是無量二門破一不著

二。是名爲法忍。復次菩薩或觀一切法爲三。何等爲三。下中上善不善無記有無非有非無。見諦斷思惟斷無斷學無學非學非無學報有報非報非有報。如是無量三門破一

學報有報非報非有報。如是無量三門破一

不著異，是名爲法忍。復次菩薩雖未得無漏道，結使未斷，能信無漏聖法及三種法印。一者一切有爲生法無常等印，二者一切法無我印，三者涅槃實法印。得道賢聖人自得自知。菩薩雖未得道，能信能受是名法忍。復次於十四難不答法中，有常無常等。觀察無礙不失中道，是法能忍是爲法忍。如一比丘於此十四難思惟觀察，不能通達，心不能忍，持衣鉢至佛所，白佛言：佛能爲我解。此十四難使我意了者，當作弟子。若不能解我當更求餘道。佛告：癡人，汝本共我要解，若答十四難，汝作我弟子耶。比丘言不也。佛言：汝癡人，今何以言。若不答，我不作弟子。我爲老病死，人說法濟度，此十四難是闢謬法，於法無益，但是戲論，何用問爲。若爲汝答，汝心不了，至死不解，不能得脫生老病死，譬如有人身被毒箭，親屬呼醫欲爲出箭塗藥，便言未可，出箭我先當知。汝姓字親里父母年歲，次欲知箭出在何山何木何羽。作箭鐵者爲是何人，是何等鐵。復欲知弓何山木何蟲角，復欲知藥是何處生是何種名，如是等事盡了了知之。然後聽汝出箭塗藥。佛問比丘：此人可得知此衆事，然後出箭不。比丘言：不可得知。若待盡知，此則已死。佛言：汝亦如是。爲邪見箭愛毒塗，已入汝心，欲拔此箭作我弟子，而不欲出箭。方欲求盡世間常無常邊無邊等，求之未得，則失慧命，與畜生同死。自投黑闇，比丘慚愧深識佛

語，即得阿羅漢道。復次菩薩欲作一切智人，應推求一切法，知其實相。於十四難中，不滯不礙，知其是心重病，能出能忍，是名法忍。復次佛法甚深清淨微妙，演暢種種無量法門，能一心信受不疑不悔，是名法忍。如佛所言，諸法雖空，亦不斷亦不滅，諸法因緣相續生亦非常，諸法雖無神亦不失，罪福一心念頃，身諸法諸根諸慧轉滅不停，不至後念，新新生滅，亦不失，無量世中因緣業，諸衆界入中皆空無神，而衆生輪轉五道中受生死，如是等種種甚深微妙法，雖未得佛道，能信能受不疑不悔，是爲法忍。復次阿羅漢辟支佛，畏惡生死早求入涅槃，菩薩未得成佛，而欲求一切智，欲憐愍衆生，欲了了分別知諸法實相，是中能忍是名法忍。問曰：云何觀諸法實相。答曰：觀知諸法無有瑕隙，不可破不可壞，是爲實相。問曰：一切語皆可答，可破可壞，云何言不可破壞是爲實相。答曰：以諸法不可破故。佛法中一切言語道過，心行處滅，常不生不滅，如涅槃相，何以故。若諸法實相有不應無，若諸法先有今無，則是斷滅。復次諸法不應是常，何以故。若常則無罪無福無所傷殺，亦無壽命，亦無修行利益，亦無縛無解。世間則是涅槃，如是等因緣故，諸法不應常。若諸法無常，則是斷滅，亦無罪無福亦無增損，功德業因緣果報亦失。如是等因緣故，諸法不應無常。問曰：汝言佛法中常亦不實無常亦不實，

是事不然。何以故。佛法中常亦實無常亦實。常者數緣盡非數緣盡。虛空不生不住不滅故，是常相。無常者五衆生住滅故，無常相。汝何以言常無常皆不實。答曰：聖人有二種語。一者方便語，二者直語。方便語者，爲人爲因緣故，爲人者爲衆生說，是常是無常，如對治悉檀中說。若說無常，欲拔衆生三界著樂，佛思惟以何令衆生得離欲，是故說無常法，如偈說：

若觀無生法 於生法得離
若觀無爲法 於有爲得離

云何生法名因緣和合。無常不自在，屬因緣。有老病死相，欺誑相，破壞相，是名生法。則是有爲法。如對治悉檀說，常無常非實相。二俱過故。若諸法非有常非無常，是爲愚癡論。所以者何。若非有則破，無若非無則破。有若破，此二事更有何法可說。問曰：佛法常空相中，非有非無，空以除有，空空盡無，是爲非有非無，何以言愚癡論。答曰：佛法實相不受不著，汝非有非無受著故，是爲愚癡論。若言非有非無，是則可說，可破。是心生處是闢謬處。佛法則不然。雖因緣故說非有非無不生著，不生著則不可壞，不可破。諸法若有邊若無邊，若有無邊若非有無邊，若死後有去若死後無去，若死後有去無去，若死後非有去非無去，是身是神身異神異亦如是，皆不實。於六十二見中，觀諸法亦皆不實。如是一切除却，信佛法清淨不壞，相心不悔不轉，是名法忍。復次

【(難)】一〇二〇 【(此)】一〇二一 【(汝答)】一〇二二 【(若爲)】一〇二三 【(欲)】一〇二四 【(一)】一〇二五 【(心)】一〇二六 【(二)】一〇二七 【(心)】一〇二八 【(不)】一〇二九 【(至)】一〇三〇 【(不)】一〇三一 【(新)】一〇三二 【(漸)】一〇三三 【(漸)】一〇三四 【(漸)】一〇三五 【(能)】一〇三六 【(法)】一〇三七 【(十)】一〇三八 【(得)】一〇三九 【(有)】一〇四〇 【(後)】一〇四一 【(則)】一〇四二 【(即)】一〇四三 【(指)】一〇四四 【(二)】一〇四五 【(德)】一〇四六 【(一)】一〇四七 【(德)】一〇四八 【(常)】一〇四九 【(十)】一〇五〇 【(相)】一〇五一 【(說)】一〇五二 【(緣)】一〇五三 【(有)】一〇五四 【(有)】一〇五五 【(老)】一〇五六 【(爲)】一〇五七 【(是)】一〇五八

有無二邊。觀諸法生時住時則爲有見相。觀諸法老時壞時則爲無見相。三界衆生多著此二見相。是二種法虛誑不實。若實有相則不應無何以故。今無。先有則墮斷中。若斷是則不然。復次一切諸法。名字和合故謂之爲有。以是故。名字和合所生法不可得。問曰。名字所生法雖不可得。則有名字和合。答曰。若無法。名字爲誰而和合。是則無名字。復次若諸法實有。不應以心識故知有。若以心識故知有。是則非有。如地堅相以身根。身識知故有。若無身根。身識知則無堅相。問曰。身根身識若知若不知。而地常是堅相。答曰。若先自知有堅相。若從他聞則知有堅相。若先不知不聞則無堅相。復次地若常是堅相。不應捨其相。如凝酥蠟蜜樹膠。融則捨其堅相。墮濕相中。金銀銅鐵等亦爾。如水爲濕相。寒則轉爲堅相。如是等種種悉皆捨相。復次諸論議師輩。有能令無。無能令有。諸實聖人坐禪人。能令地作水。水作地。如是等諸法皆可轉。如十一切入中說。復次是有見爲貪欲瞋恚愚癡結縛斷淨故生。若有生。此欲恚等處。是非佛法。何以故。佛法相善淨故。以是故非實。復次一切法有。二種。色法無色法。色法分析乃至微塵散滅無餘。如檀波羅蜜品破施物中說。無色法五情所不。知故。意情生住滅時觀故。知心有分。有分故無常。無常故空。空故非有。彈指頃有六十時。一時中心有生滅相續生故。知是貪心。是瞋心是

癡心。是信心清淨智慧禪定心。行者觀心生滅。如流水燈焰。此名入空智門。何以故。若一時生餘時中滅者。此心應常。何以故。此極少時中無滅故。若一時中無滅者。應終始無滅。復次佛說有爲法皆有三相。若極少時中生而無滅者。是爲非有爲法。若極少時中心生住滅者。何以但先生而後滅。不先滅而後生。復次若先有心後有生。則心不待生。何以故。先已有心故。若先有生則生無所生。又生滅性相違。生則不應有滅。滅時不應有生。以是故一時不可得。異亦不可得。是即無生。若無生則無住滅。若無生住滅則無心數法。無心數法則無心不相應。諸行色無色法無故。無爲法亦無。何以故。因有爲故有無爲。若無有爲則亦無無爲。復次見作法無常故。知不作法常。若然者。今見作法是有法。不作法應是無法。以是故常法不可得。復次外道及佛弟子。說常法有同有異。同者虛空涅槃。外道有神時方微塵冥初。如是等名爲異。又佛弟子說非數緣滅是常。又復言滅因緣法常。因緣生法無常。摩訶衍中。常法法性如真際。如是等種種名爲常法。虛空涅槃。如先讀菩薩品中說神及時方微塵亦如上說。以是故不應言諸法有若諸法無者。有二種。一者常無。二者斷滅故無。若先有今無。若今有後無。是則斷滅。若然者則無因緣。無因緣者應一物中出一切物。亦應一切物中都無所出。後世中亦如是。若斷罪福因緣。則不應有貧富

貴賤之異及墮惡道畜生中。若言常無則無苦集滅道。若無四諦則無法寶。若無法寶則無八賢聖道。若無法寶僧寶則無佛寶。若如是者則破三寶。復次若一切法實空者。則無罪福亦無父母亦無世間禮法亦無善無惡。然則善惡同門。非一貫。一切物盡無。如夢中所見。若言實無有如是失。此言雖實。信者。若言顛倒故見有者。當見一人時。何以不見二三。以其實無而顛倒見故。若不墮此有無見。得中道實相。云何知實。如過去恒河沙等諸佛菩薩所知所說。未來恒河沙等諸佛菩薩所知所說。現在恒河沙等諸佛菩薩所知所說。信心大故不疑不悔。信力大故能持能受。是名法忍。復次禪定力故。心柔軟清淨聞諸法實相應心與會。信著深入無疑無悔。所以者何。疑悔是欲界繫法。龜惡故。不入柔軟心中。是名法忍。復次智慧力故。於一切諸法中。種種觀無有一法可得者。是法能忍能受不疑不悔。是名法忍。復次菩薩思惟。凡夫人以無明毒故。於一切諸法中作轉相。非常作常想。苦作樂想。無我有我想。空謂有實。非有爲有爲非有。如是等種種法中作轉相。得聖實智慧。破無明毒。知諸法實相。得無常苦空無我智慧。棄捨不著。是法能忍。是名法忍。復次觀一切諸法。從本已來常空。今世亦空。是法能信能受。是爲法忍。問曰。若從本已來常空。今世亦空。是爲惡邪。云何言法忍。答曰。若觀諸法畢竟空。取相心著

一五〇九 大智度論卷第十五
一七一
〔若實〕一〇一 〔先十相〕一〇二 〔知〕一〇三 〔法有二有法〕一〇四 〔知二得〕一〇五 〔須二頂〕一〇六 〔是〕一〇七 〔已二以〕一〇八 〔則二相〕一〇九 〔法十法〕一〇一〇 〔道十有〕一〇一一 〔又二有〕一〇一二 〔是〕一〇一三 〔復〕一〇一四 〔減〕一〇一五 〔法〕一〇一六 〔等〕一〇一七 〔切〕一〇一八 〔滅二虛〕一〇一九 〔若無法實〕一〇二〇 〔相〕一〇二一 〔惱〕一〇二二 〔悔二惱〕一〇二三

是爲惡邪見。若觀空不著不生邪見。是爲法忍。如偈說

諸法性常空 心亦不著空
如是法能忍 是佛道初相

如是等種種入智慧門。觀諸法實相。心不退不悔不隨諸觀。亦無所憂。能得自利利他。是名法忍。是法忍有三種。行清淨不見忍辱法。不見己身。不見罵辱人。不戲諸法。是時名清淨法忍。以是事故說。菩薩住般若波羅蜜中能具足屬提波羅蜜。不動不退故云何名不動不退。瞋恚不生不出惡言身不加惡心無所疑。菩薩知般若波羅蜜實相。不見諸法心無所著。故若人來罵若加楚毒殺害。一切能忍。以是故說住般若波羅蜜中能具足屬提波羅蜜。

大智度論釋初品中毘梨耶波羅蜜義第二十六

聞身心精進不懈。息故。應具足毘梨耶波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。問曰。如精進。是一切善法本。應最在初。今何以故第四。答曰。布施持戒忍辱世間常有。如客主之義。法應供給。乃至畜生亦知布施。或有人種種因緣故能布施。若爲今世若爲後世。若爲道故布施。不須精進。如持戒者。見爲惡之人。王法治罪。便自畏懼不敢爲非。或有性善不作諸惡。有人聞今世作惡後世受罪。而以怖畏故能持戒。有人聞持戒因緣故得離生老病死。是中心生口言。我從今日不復殺生。如是等即是戒。豈須精進波羅蜜。

而能行耶。如忍辱中若罵若打若殺。或畏故不報。或少力或畏罪或修善人法。或爲求道故默然不報。皆不必須精進波羅蜜。乃能忍也。今欲得知諸法實相。行般若波羅蜜。故修行禪定。禪定是實智慧之門。是中應勤修精進一心行禪。復次布施持戒忍辱。是大福德安隱快樂。有好名譽。所欲者得。既得此福利之味。今欲增進更得妙勝禪定智慧。譬如穿井已見濕泥。轉加增進。必望得水。又如鑽火已得見煙。倍復力勵必望得火。欲成佛道凡有二門。一者福德。二者智慧。行施戒忍。是爲福德門。知一切諸法實相摩訶般若波羅蜜。是爲智慧門。菩薩入福德門。除一切罪所願皆得。若不得願者。以罪垢遮故。入智慧門。則不厭生死。不樂涅槃。二事一故。今欲出生摩訶般若波羅蜜。般若波羅蜜。要因禪定門。禪定門必須大精進力。何以故。散亂心不能得見諸法實相。譬如風中然燈不能照物。燈在密屋明必能照。是禪定智慧。不可以福願求。亦非龜觀能得。要須身心精勤。著不懈爾乃成辦。如佛所說。血肉脂髓皆使竭盡。但令皮骨筋在不捨精進。如是乃能得禪定智慧。得是二事。則衆事皆辦。以是故精進第四。名爲禪定實智慧之根。上三中雖有精進。少故不說。問曰。有人言。但行布施持戒忍辱。故得大福德。福德力故所願皆得。禪定智慧自然而至。復何用精進波羅蜜。爲答曰。佛道甚深難得。雖有布施持戒忍

辱力。要須精進。得甚深禪定實智慧及無量諸佛法。若不行精進。則不生禪定。禪定不生。則不得生梵天王處。何況欲求佛道。復次有人。如民大居士等。欲得無量寶物。則應意皆得。如頂生王王四天下。天下雨。七寶及所須之物。釋提婆那民分座與坐。雖有是福。然不能得道。如羅刹珠比丘。雖得阿羅漢道。乞食七日不得空鉢而還。後以禪定火自燒其身。而般涅槃。以是故知。非但福德力故得道。欲成佛道。要須勤大精進。問曰。菩薩觀精進有何利益。而勤修不懈。答曰。一切今世後世道德利益皆由精進得。復次若人欲自度身。尚當勤急精進。何況菩薩誓願欲度一切。如讚精進偈中說。有人不惜身。智慧心決定。如法行精進。所求事無難。如農失勤修。所收必豐實。亦如涉遠路。勤則必能達。若得生天上。及得涅槃樂。如是之因緣。皆由精進力。非天非無因。自作故自得。誰有智慧人。而不自勉勵。三界火熾然。譬如大炎火。有智決斷人。乃能得免離。以是故佛告。阿難。正精進。如是不懈怠。直至於佛道。勉眠而勤修。穿地能通泉。精進亦如是。無求而不得。能如行道法。精進不懈者。

①[大智度論]—① ②[度]—② ③[義第二十六]—③ ④[上第二十六]—④ ⑤[上第二十一]—⑤ ⑥[經]—⑥ ⑦[經]—⑦ ⑧[經]—⑧ ⑨[經]—⑨ ⑩[經]—⑩ ⑪[經]—⑪ ⑫[經]—⑫ ⑬[經]—⑬ ⑭[經]—⑭ ⑮[經]—⑮ ⑯[經]—⑯ ⑰[經]—⑰ ⑱[經]—⑱ ⑲[經]—⑲ ⑳[經]—㉑ ㉒[經]—㉒ ㉓[經]—㉓ ㉔[經]—㉔ ㉕[經]—㉕ ㉖[經]—㉖ ㉗[經]—㉗ ㉘[經]—㉘ ㉙[經]—㉙ ㉚[經]—㉚ ㉛[經]—㉛ ㉜[經]—㉜ ㉝[經]—㉝ ㉞[經]—㉞ ㉟[經]—㉟ ㊱[經]—㊱ ㊲[經]—㊲ ㊳[經]—㊳ ㊴[經]—㊴ ㊵[經]—㊵ ㊶[經]—㊶ ㊷[經]—㊷ ㊸[經]—㊸ ㊹[經]—㊹ ㊺[經]—㊺ ㊻[經]—㊻ ㊼[經]—㊼ ㊽[經]—㊽ ㊾[經]—㊾ ㊿[經]—㊿ 一〇〇[經]—一〇〇 一〇一[經]—一〇一 一〇二[經]—一〇二 一〇三[經]—一〇三 一〇四[經]—一〇四 一〇五[經]—一〇五 一〇六[經]—一〇六 一〇七[經]—一〇七 一〇八[經]—一〇八 一〇九[經]—一〇九 一一〇[經]—一一〇 一一一[經]—一一一 一一二[經]—一一二 一一三[經]—一一三 一一四[經]—一一四 一一五[經]—一一五 一一六[經]—一一六 一一七[經]—一一七 一一八[經]—一一八 一一九[經]—一一九 一二〇[經]—一二〇 一二一[經]—一二一 一二二[經]—一二二 一二三[經]—一二三 一二四[經]—一二四 一二五[經]—一二五 一二六[經]—一二六 一二七[經]—一二七 一二八[經]—一二八 一二九[經]—一二九 一三〇[經]—一三〇 一三一[經]—一三一 一三二[經]—一三二 一三三[經]—一三三 一三四[經]—一三四 一三五[經]—一三五 一三六[經]—一三六 一三七[經]—一三七 一三八[經]—一三八 一三九[經]—一三九 一四〇[經]—一四〇 一四一[經]—一四一 一四二[經]—一四二 一四三[經]—一四三 一四四[經]—一四四 一四五[經]—一四五 一四六[經]—一四六 一四七[經]—一四七 一四八[經]—一四八 一四九[經]—一四九 一五〇[經]—一五〇 一五一[經]—一五一 一五二[經]—一五二 一五三[經]—一五三 一五四[經]—一五四 一五五[經]—一五五 一五六[經]—一五六 一五七[經]—一五七 一五八[經]—一五八 一五九[經]—一五九 一六〇[經]—一六〇 一六一[經]—一六一 一六二[經]—一六二 一六三[經]—一六三 一六四[經]—一六四 一六五[經]—一六五 一六六[經]—一六六 一六七[經]—一六七 一六八[經]—一六八 一六九[經]—一六九 一七〇[經]—一七〇 一七一[經]—一七一 一七二[經]—一七二 一七三[經]—一七三 一七四[經]—一七四 一七五[經]—一七五 一七六[經]—一七六 一七七[經]—一七七 一七八[經]—一七八 一七九[經]—一七九 一八〇[經]—一八〇 一八一[經]—一八一 一八二[經]—一八二 一八三[經]—一八三 一八四[經]—一八四 一八五[經]—一八五 一八六[經]—一八六 一八七[經]—一八七 一八八[經]—一八八 一八九[經]—一八九 一九〇[經]—一九〇 一九一[經]—一九一 一九二[經]—一九二 一九三[經]—一九三 一九四[經]—一九四 一九五[經]—一九五 一九六[經]—一九六 一九七[經]—一九七 一九八[經]—一九八 一九九[經]—一九九 二〇〇[經]—二〇〇 二〇一[經]—二〇一 二〇二[經]—二〇二 二〇三[經]—二〇三 二〇四[經]—二〇四 二〇五[經]—二〇五 二〇六[經]—二〇六 二〇七[經]—二〇七 二〇八[經]—二〇八 二〇九[經]—二〇九 二一〇[經]—二一〇 二一一[經]—二一一 二一二[經]—二一二 二一三[經]—二一三 二一四[經]—二一四 二一五[經]—二一五 二一六[經]—二一六 二一七[經]—二一七 二一八[經]—二一八 二一九[經]—二一九 二二〇[經]—二二〇 二二一[經]—二二一 二二二[經]—二二二 二二三[經]—二二三 二二四[經]—二二四 二二五[經]—二二五 二二六[經]—二二六 二二七[經]—二二七 二二八[經]—二二八 二二九[經]—二二九 二三〇[經]—二三〇 二三一[經]—二三一 二三二[經]—二三二 二三三[經]—二三三 二三四[經]—二三四 二三五[經]—二三五 二三六[經]—二三六 二三七[經]—二三七 二三八[經]—二三八 二三九[經]—二三九 二四〇[經]—二四〇 二四一[經]—二四一 二四二[經]—二四二 二四三[經]—二四三 二四四[經]—二四四 二四五[經]—二四五 二四六[經]—二四六 二四七[經]—二四七 二四八[經]—二四八 二四九[經]—二四九 二五〇[經]—二五〇 二五一[經]—二五一 二五二[經]—二五二 二五三[經]—二五三 二五四[經]—二五四 二五五[經]—二五五 二五六[經]—二五六 二五七[經]—二五七 二五八[經]—二五八 二五九[經]—二五九 二六〇[經]—二六〇 二六一[經]—二六一 二六二[經]—二六二 二六三[經]—二六三 二六四[經]—二六四 二六五[經]—二六五 二六六[經]—二六六 二六七[經]—二六七 二六八[經]—二六八 二六九[經]—二六九 二七〇[經]—二七〇 二七一[經]—二七一 二七二[經]—二七二 二七三[經]—二七三 二七四[經]—二七四 二七五[經]—二七五 二七六[經]—二七六 二七七[經]—二七七 二七八[經]—二七八 二七九[經]—二七九 二八〇[經]—二八〇 二八一[經]—二八一 二八二[經]—二八二 二八三[經]—二八三 二八四[經]—二八四 二八五[經]—二八五 二八六[經]—二八六 二八七[經]—二八七 二八八[經]—二八八 二八九[經]—二八九 二九〇[經]—二九〇 二九一[經]—二九一 二九二[經]—二九二 二九三[經]—二九三 二九四[經]—二九四 二九五[經]—二九五 二九六[經]—二九六 二九七[經]—二九七 二九八[經]—二九八 二九九[經]—二九九 三〇〇[經]—三〇〇 三〇一[經]—三〇一 三〇二[經]—三〇二 三〇三[經]—三〇三 三〇四[經]—三〇四 三〇五[經]—三〇五 三〇六[經]—三〇六 三〇七[經]—三〇七 三〇八[經]—三〇八 三〇九[經]—三〇九 三一〇[經]—三一〇 三一〇

無量果必得 此報終不失

復次精進法。是一切諸善法之根本。能出生一切諸道法。乃至阿耨多羅三藐三菩提。何況於小利。如毘尼中說。一切諸善法。乃至阿耨多羅三藐三菩提。皆從精進不放逸生。復次精進能動發先世福德。如雨潤種。能令必生。此亦如是。雖有先世福德因緣。若無精進。則不能生。乃至今世利尚不能得。何況佛道。復次諸大菩薩荷負衆生。受一切苦。乃至阿鼻泥犁中苦。心亦不懈。是為精進。復次一切衆事。若無精進。則不能成。譬如下藥以巴豆為主。若除巴豆。則無下力。如是意止神足。根力覺道。必待精進。若無精進。則衆事不辦。如戒唯在八道。不在餘處。信在根力。餘處則無。如精進者。無處不有。既總衆法。而別自有門。譬如無明使遍在一切諸使中。而別有不共無明。問曰。菩薩欲得一切佛法。欲度一切衆生。欲滅一切煩惱。皆得如意。云何增進。精進而能得佛。譬如小火不能燒大林。火勢增益。能燒一切。答曰。菩薩從初發心。作誓願。當令一切衆生得歡樂。常為一切不自惜身。若惜身者。於諸善法。不能成辦。以是故增進精進。復次菩薩種種因緣。呵憚忘心。令樂著精進。憚忘黑雲覆諸明慧。吞滅功德。增長不善。憚忘之人。初雖小樂。後則大苦。譬如毒食。初雖香美。久則殺人。憚忘之心。燒諸功德。譬如大火燒諸林野。憚忘之人。失諸功德。譬如被賊無復遺餘。如偈說。

應得而不得 已得而復失

既自輕其身 衆人亦不敬
常處大閻中 無有諸威德
尊貴智慧法 此事永以失
聞諸妙道法 不能以益身
如是之過失 皆由憚忘心
雖聞增益法 不能得上及
如是之過罪 皆由憚忘心
生業不修理 不入於道法
如是之過失 皆由憚忘心
上智所棄遠 中人時復近
下愚為之沒 如猪樂在溷
若為世中人 三事皆廢失
欲樂及財利 福德亦復沒
若為出家人 則不得二事
生天及涅槃 名譽二俱失
如是諸廢失 欲知其由
一切諸賊中 無過憚忘賊
以是衆罪故 懶心不應作
馬井二比丘 憚忘墜惡道
雖見佛開法 猶亦不自覺
如是等種種 觀憚忘之罪。精進增長。復次觀精進之益。今世後世佛道涅槃之利。皆由精進。復次菩薩知一切諸法皆空。無所有。而不證涅槃。憚忘衆生集諸善法。是精進波羅蜜力。復次菩薩一人獨無等侶。以精進福德力故。能破魔軍及結使賊。得成佛道。既得佛道。於一切諸法。一相無相其實皆空。而為衆生說諸法。種種名字種種方便。

度脫衆生老病死苦。將滅度時。以法身與彌勒菩薩摩訶薩迦葉阿難等。然後入金剛三昧。自碎身骨。令如芥子。以度衆生。而不捨精進力。復次如阿難為諸比丘說七覺意。至精進覺意。佛問阿難。汝說精進覺意耶。阿難言。說精進覺意。如是三問三答。佛即從坐起。告阿難。人能愛樂修行精進。無事不得。至佛道終不虛也。如是種種因緣。觀精進利而得增益。如是精進。佛有時說為欲。或時說精進。有時說不放逸。譬如人欲遠行。初欲去時。是名為欲。發行不住。是為精進。能自勸勵。不令行事稽留。是為不放逸。以是故知欲生精進。精進生故不放逸。不放逸故能生諸法。乃至得成佛道。復次菩薩欲脫生老病死。亦欲度脫衆生。常應精進。一心不放逸。如人擊油鉢行。大衆中現前一心不放逸。故大得名利。又如偏閣峻道。若懸繩若乘山。此諸惡道。以一心不放逸。故身得安隱。今世大得名利。求道精進亦復如是。若一心不放逸。所願皆得。復次譬如水流能決大石。不放逸心亦復如是。專修方便。常行不廢。能破煩惱諸結。使山復次菩薩有三種思惟。若我不作不得果報。若我不作不從他來。若我作者終不失。如是思惟當必精進。為佛道故。勤修專精而不放逸。如一小阿蘭若。獨在林中坐禪而生憚忘。林中有神是佛弟子。入一死屍骨中。歌舞而來。說此偈言。

①[法]—①② ②[於]—①② ③[失]—①②③ ④[愚]—①②③ ⑤[免]—①②③ ⑥[生]—①(生)② ⑦[隨]—①②③ ⑧[意]—①② ⑨[欲]—①(彼)②③
⑩[冰]—①② ⑪[斷]—①②③ ⑫[來]—①②③ ⑬[羊]—①②③④

林中小比丘 何以生懈廢
晝來若不覺 夜復如是來

是比丘驚怖起坐內自思惟。中夜復睡。是神復現十頭口中出。火牙爪如劍眼赤如炎。顧語將從捉。此懈怠比丘。此處不應懈怠。何以故爾。是比丘大怖即起思惟。專精念法得阿羅漢道。是名自強精進不放逸力能得道果。復次是精進不自惜身而惜果報。於身四儀坐臥行。住常勤精進。寧自失身不廢道業。譬如失火以瓶水。投之。唯存滅火而不惜瓶。如仙人師教弟子說偈言。

決定心悅豫 如獲大果報
如願事得時 乃知此最妙

如是種種因緣。觀精進之利。能令精進增益。復次菩薩修諸苦行。若有人來求索頭目髓腦盡能與之。而自念言。我有忍辱精進智慧方便之力受之尚苦。何況愚癡三塗衆生。我當爲此衆生故。勤修精進早成佛道。而度脫之。

大智度論卷第十五

大智度論釋初品中毘梨耶波羅蜜義第二十七

卷第十六

*龍樹菩薩造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

*奉

詔譯

問曰。云何名精進相。答曰。於事必能起發

無難。志意堅強心無疲倦所作究竟。以此五事爲精進相。復次如佛所說。精進相者。身心不息故。譬如釋迦牟尼佛。先世曾作賣客主。將諸賣人入嶮難處。是有羅刹鬼。以手遮之言。汝往莫動不聽汝去。賣客主即以右拳擊之。拳即著鬼。鬼挽不可離。復以左拳擊之。亦不可離。以右足蹴之。足復粘著。復以左足蹴之。亦復如是。以頭衝之。頭即復著。鬼問言。汝今如是欲作何等心。休息未。答言。雖復五事被繫。我心終不爲汝息也。當以精進力。與汝相擊。要不懈退。鬼時歡喜心念。此人膽力極大。即語人言。汝精進力大。必不休息。汝令去行者如是。於善法中。初夜中夜後夜誦經坐禪求諸法實相。不爲諸結使所覆身心不懈。是名精進相。是精進名。心數法。勤行不住相。隨心行共心生。或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀。如阿毘曇法廣說。於一切善法中。勤修不懈。是名精進相。於五根中。名精進根。根增長名精進力。心能開悟名精進覺。能到佛道涅槃城。是名正精進。四念處中能繫心。是精進分。四正勤是精進門。四如意足中。欲精進即是精進。六波羅蜜中名精進波羅蜜。問曰。汝先讚精進。今說精進相。是名何精進。答曰。是一切善法精進中相。問曰。今說摩訶般若波羅蜜論議中。應說精進波羅蜜。何以故。說一切善法中精進。答曰。初發心菩薩於一切善法中精進。漸漸次第得精進波羅蜜。問曰。一切善法

中精進多。今說精進波羅蜜。已入一切善法精進中。答曰。爲佛道精進名爲波羅蜜。諸餘善法中精進。但名精進。不名波羅蜜。問曰。一切善法中。勤何以不名精進波羅蜜。而獨名菩薩精進爲波羅蜜。答曰。波羅蜜名到彼岸。世間人及聲聞辟支佛。不能具足行諸波羅蜜。是故不名爲精進波羅蜜。復次是人無大慈大悲。棄捨衆生不求十力四無所畏十八不共法。一切智及無礙解脫。無量身無量光明無量音聲無量持戒禪定智慧。以是故是人精進不名波羅蜜。復次菩薩精進不休不息一心求佛道。如是行者名爲精進波羅蜜。如好施菩薩。求如意珠。持大海水。正使筋骨枯盡終不懈廢。得如意珠以給衆生。濟其身苦。菩薩如是難爲能爲。是爲菩薩精進波羅蜜。復次菩薩以精進力爲首。行五波羅蜜。是時名爲菩薩精進波羅蜜。譬如衆藥和合能治重病。菩薩精進亦如是。但行精進不能行五波羅蜜。是不名菩薩精進波羅蜜。復次菩薩精進。不爲財利富貴力勢。亦不爲身不爲生天轉輪王梵釋天王。亦不自爲以求涅槃。但爲佛道利益衆生。如是相名爲菩薩精進波羅蜜。復次菩薩精進。修行一切善法。大悲爲首。如慈父愛子。唯有一子而得重病。一心求藥救療其病。菩薩精進以慈爲首。亦復如是。救療一切心無暫捨。復次菩薩精進。以實相智慧爲首。行六波羅蜜。是名菩薩精進波羅蜜。問曰。諸法實相無爲無

①是一時 ②住二立 ③投二教 ④義第二十七下第二十七 ⑤下 ⑥之餘 ⑦下第二十二 ⑧以此五事爲二如是等
名 ⑨中二文 ⑩以一次 ⑪休息二首伏 ⑫息二伏 ⑬即一 ⑭故一 ⑮諸波羅蜜二精
進 ⑯精進 ⑰智慧十 ⑱等諸善法 ⑲聖 ⑳十五 ㉑聖子二母 ㉒病一疾

雖與世樂樂極則苦。當以佛道涅槃常樂益於一切。云何而益。當勸大精進。乃得實智慧。得實智慧。知諸法實相。以除波羅蜜助成以益衆生。是爲菩薩精進波羅蜜。見餓鬼中飢渴故。兩眼陷毛髮長。東西馳走。若欲趣水。饑水諸鬼以鐵杖逆打。設無守鬼。水自然竭。或時天雨。雨化爲炭。或有餓鬼常被火燒。如劫盡時諸山火出。或有餓鬼羸瘦狂走。毛髮蓬亂以覆其身。或有餓鬼常食屎尿涕唾。或吐涎滌餘汁。或時至廁溷邊立伺。求不淨汁。或有餓鬼常求產婦藏血飲之。形如燒樹。咽如針孔。若與其水。千歲不足。或有餓鬼。自破其頭。以手取腦而舐。或有餓鬼。形如黑山鐵鎖鎖頸叩頭求哀。歸命獄卒。或有餓鬼先世惡口。好以麁語加於彼衆生。衆生憎惡見之如讎。以此罪故墮餓鬼中。如是等種種罪故。墮餓鬼趣中。受無量苦痛。見八大地獄苦毒萬端。活大地獄中諸受罪人各各共鬪。惡心瞋。譯手捉利刀互相割刺。以槩相刺。鐵叉又相。又鐵棒相棒。鐵杖相捶。鐵鎚相貫。而以利刀互相切脰。又以鐵爪而相鬪裂。各以身血而相塗漫。痛毒逼切悶無所覺。宿業因緣冷風來吹。獄卒喚之。咄諸罪人還活。以是故名活地獄。即時平復復受苦毒。此中衆生以宿行因緣好殺物命。牛羊禽獸爲田業舍宅奴婢妻子國土錢財。故而相殺害。如是等種種殺業報故。受此劇罪。見黑繩大地獄中罪人。爲惡羅刹獄卒鬼匠常以

一五〇九 大智度論卷第十六

餘人精進不名波羅蜜。問曰：云何爲精進？
滿足。答曰：菩薩生身法性身能具功德，是爲精進。波羅蜜滿足，滿足義如上說。身心精進，不廢息。故問曰：精進是心數法，經何以名身精進？答曰：精進雖是心數法，從身力出，故名爲身精進。如受是心數法，而有五識相應受，是名身受。有意識相應受，是爲心受。精進亦如是。身力勤修若手布施，口誦法言，若講說法，如是等名爲身、口精進。復次行布施持戒，是爲身精進。忍辱禪定智慧，是名心精進。復次外事勤修，是爲身精進。內自事精，是爲心精進。龜精進名爲身，細精進名爲心。爲福德精進名爲身，爲智慧精進是爲心。若菩薩初發心，乃至得無生忍，於是中間名身精進。生身未捨，故得無生忍。捨肉身得法性身，乃至成佛，是爲心精進。復次菩薩初發心時，功德未足，故種三福田緣，布施持戒善心，漸得福報，以施衆生。衆生未足，更廣修福發大悲心，一切衆生不足於財，多作衆惡。我以少財不能滿足其意，其意不滿，不能勸受教誨，不受道教，不能得脫生老病死。我當作大方便，給足於財，令其充滿，便入大海求諸異寶，登山履危以求妙藥，入深石窟求諸異物，石汁珍寶，以給衆生。或作薩陀婆，冒涉險道，劫賊師子虎狼惡獸，爲布施衆生。故勤求財寶，不以爲難。藥草呪術能令銅變爲金，如是種種變化，致諸財物，及四方無主物，以給衆生，是爲身精進。得五神

通能自變。化作諸美味。或至天上。取自然
食。如是等名爲心精進。能集財寶。以用
布施。是爲身精進。以是布施之德。得至佛
道。是爲心精進。生身菩薩行。六波羅蜜。是
爲身精進。法性身菩薩行。六波羅蜜。是爲
心精進。未得法身。心則隨身。已得法
身。則心不隨身。身不異心也。
復次一切法中。皆能成辦。不惜身命。是爲身
精進。求一切禪定智慧。時心不懈怠。是爲
心精進。復次身精進者。受諸勤苦。終不懈
廢。如說。波羅奈國梵摩達王。遊獵於野林
中。見二鹿群。群各有主。一主有五百群鹿。
一主身七寶色。是釋迦牟尼菩薩。一主是提
婆達多。菩薩鹿王見人王大衆殺其部黨。
起大悲心。逕到王前。王人競射飛矢如雨。
王見此鹿直進趣已。無所忌憚。勅諸從人
攝汝弓矢。無得斷其來意。鹿王既至跪
白。人王。君以嬉遊逸樂小事故。群鹿一時
皆受死苦。若以供膳。輒當差次日送一
鹿以供王厨。王善其言。聽如其意。於是
二鹿群主大集。差次各當一日送鹿。次者
是時提婆達多鹿群中。有一鹿懷子來白
其主。我身今日當應送死。而我懷子子非
次也。乞垂料理。使死者得次生者不濫。鹿
王怒之言。誰不惜命。次來但去。何得辭也。
鹿母思惟。我王不仁。不以理恕。不察我辭。橫
見瞋怒。不足告也。卽至菩薩王所以情具
白。王問此鹿。汝主何言。鹿曰。我主不仁。不
見料理。而見瞋怒。大王仁及一切。故來歸
命。如我今日。天地雖曠。無所控告。菩薩思

惟此甚可惡。若我不理，枉殺其子，若非大更差大未及之。如何可遣。唯有我當代之恩。之既定，卽自送身遣鹿母還。我今代汝汝勿憂也。鹿王逕到王門。衆人見之，怪其自來以事白王。王亦怪之，而命令前問言諸鹿盡耶。汝何以來。鹿王言：大王仁及群鹿，人無犯者，但有滋茂，何有盡時。我以異部群中有一鹿懷子，以子垂產，身當刳割子亦併命。歸告於我，我以惡之，非分更差是亦不可。若歸而不救，無異木石。是身不久必不免死。慈救苦厄，功德無量。若人無慈，與虎狼無異。王聞是言，卽從坐起而說偈言：

我實是畜獸 名曰人頭鹿
汝雖是鹿身 名爲鹿頭人
以理而言之 非以形爲人
若能有慈惠 雖獸實是人
我從今日始 不食一切肉
我以無畏施 且可安汝意

諸鹿得安，王得仁信。復次如愛法梵志，十二歲遍閭浮提，求知聖法，而不能得。時世無佛，佛法亦盡。有一婆羅門言：我有聖法，一偈若實愛法，當以與汝。答言：實愛法，婆羅門言：若實愛法，當以汝皮爲紙，以身骨爲筆，以血書之。當以與汝。卽如其言，破骨剝皮，以血寫偈。

如法應修行 非法不應受
今世亦後世 行法者安隱

復次昔野火燒林，林中有一雉，熱身自力

①經一經②故一故③而有一有④有一有⑤口一口⑥於一從⑦化一作⑧腐一腐
 ⑨野一野⑩本尼一文⑪人二又⑫矢一箭⑬人王二王言⑭腐富一腐自⑮腐一腐
 ⑯腐大者一腐⑰時一時⑱子十(大玉應空)⑲富應二應富⑳既二明㉑粗二粗
 ㉒井一井㉓與十(大)㉔無二亦何㉕亦何以㉖言二日㉗獸二生㉘愛法二法愛㉙偶二之㉚亦二及
 ㉛乃

飛入水中漬其毛羽來滅大火。火大水少往來疲乏不以爲苦。是時天帝釋來問之言。汝作何等。答言。我救此林惡衆生故。此林蔭育處廣清涼快樂。我諸種類及諸宗親并諸衆生皆依仰此。我有身力云何懈怠而不救之。天帝問言。汝乃精勤當至幾時。維言。以死爲期。天帝言。汝心雖爾誰證知者。即自立誓。我心至誠信不虛者火即當滅。是時淨居天。知菩薩弘誓。即爲滅火。自古及今唯有此林。常獨蔚茂不爲火燒。如是等種種宿世所行難爲能爲。不惜身命國財妻子象馬七珍頭目骨髓勩施不倦。如說。菩薩爲諸衆生。一日之中千死千生如檀尸忍禪般若波羅蜜中所行如是。菩薩本生經中種種因緣相。是爲身精進。於諸善法修行信樂不生疑悔而不懈怠。從一切賢聖下至凡人求法無厭。如海吞流。是爲菩薩心精進。問曰。心無厭足是事不然。所以者何。若所求事辦所願已成是則應足。若理不可求事不可辦。亦應捨廢。云何恒無厭足。如人穿井求泉。用功轉多。轉無水相。則應止息。亦如行道。已到所在不應復行。云何恒無厭足。答曰。菩薩精進不可以世間譬喻爲比。如穿井力少則不能得水。非無水也。若此處無水餘處必有如有所至。必求至佛至佛無厭誨人不倦。故言無厭。復次菩薩精進志願弘曠。誓度一切。而衆生無盡。是故精進亦不可盡。汝言事辦應止是事不然。雖得至佛衆生

未盡不應休息。譬如火相若不滅終不冷。菩薩精進亦復如是。未入滅度終不休息。以是故十八不共法中。欲及精進二事常修。復次菩薩不住法住般若波羅蜜中。不廢精進。是菩薩精進非佛精進。復次菩薩未得菩薩道。生死身以好事故。衆生衆生反更以不善事加之。或有衆生。菩薩讚美反更毀辱。菩薩恭敬而反輕慢。菩薩慈念以求其過。謀欲中傷。此衆生等無有勢力來惱菩薩。菩薩於此衆生發弘誓願。我得佛道。要當度此惡中之惡諸衆生衆。於此惡中其心不懈生大悲心。譬如慈母憐其子病。憂念不捨。如是相是爲菩薩精進。復次行布施波羅蜜時。十方種種乞兒來欲求索。不應索者皆來索之。及所愛重難捨之物。語菩薩言。與我兩眼。與我頭腦骨髓。愛重妻子及諸貴價珍寶。如是等難捨之物。乞者強索。其心不動慍恨不起。見疑心不生。一心爲佛道故布施。譬如須彌山四方風吹所不能動。如是種種相。是名精進波羅蜜。復次菩薩精進。遍行五波羅蜜。是爲精進波羅蜜。問曰。若行戒波羅蜜時。若有入來乞三衣鉢鉢盂。若與之則毀戒。何以故佛不聽故。若不與則破檀波羅蜜。精進云何遍行五事。答曰。若新行菩薩。則不能一世一時遍行五波羅蜜。如菩薩行檀波羅蜜時。見餓虎飢急欲食其子。菩薩是時與大悲心。即以身施。菩薩父母以失子故。憂愁懊惱兩目失明。虎殺菩薩亦應得罪而

不壽量。父母憂苦虎得殺罪。但欲滿檀自得福德。又如持戒比丘。隨事輕重。諸犯法被擯之人。愁苦懊惱。但欲持戒不惑其苦。或時行世俗般若。息慈悲心。如釋迦牟尼菩薩。宿世爲大國王太子。父王有梵志四師。不食五穀。衆人敬信以爲奇特。太子思惟人有四體。必資五穀。而此人不食。必是曲取人心非眞法也。父母告子。此人精進不食五穀。是世希有。汝何愚甚而不敬之。太子答言。願小留意。此人不久證驗自出。是時太子求其住處。至林樹間。問林中牧牛人。此人何所食。牧牛者答言。此人夜中少多服酥。酥以自全命。太子知已還宮。欲出其證驗。即以種種諸下藥草薰青蓮華。清旦梵志入宮坐王邊。太子手執此花來供養之。拜已授與梵志歡喜自念。王及夫人內外大小皆服事我。唯太子不見敬信。今日以好華供養甚善無量。得此好華敬所來處。舉以向鼻嗅之。華中藥氣入腹。須臾腹內藥作欲求下處。太子言。梵志不食何緣向廁。急捉之。須臾便吐。王邊吐中純酥。證驗現已。王與夫人乃知其詐。太子言。此人真賊求名故以誑一國。如是行世俗般若。但求滿智。輕憐惑心不受人瞋。或時菩薩行出世間般若。於持戒布施心不染著。何以故施者受者所施財物。於罪不罪。於瞋不瞋。於進於退。於心散心。不可得故。復次菩薩行精進波羅蜜。於一切法不生不滅。非常非無常。非苦非樂。非空非實。非我非無

① 二當 ② 體 ③ 體 ④ 體 ⑤ 人二夫 ⑥ 已二以 ⑦ 云何恒無厭足 ⑧ 必求至佛至佛 ⑨ 必至得佛
以此爲。得佛爲以此 ⑩ 而 ⑪ 一 ⑫ 不冷 ⑬ 無不使 ⑭ 力 ⑮ 所愛二案所 ⑯ 五二杆 ⑰ 何以故佛
不聽故 ⑱ 本二文 ⑲ 十許以 ⑳ 五穀一盛物 ㉑ 人二生 ㉒ 必資五穀 ㉓ 要必有食 ㉔ 眞二
其 ㉕ 五穀 ㉖ 一 ㉗ 二 ㉘ 二 ㉙ 二 ㉚ 二 ㉛ 二 ㉜ 二 ㉝ 二 ㉞ 二 ㉟ 二 ㊱ 二 ㊲ 二 ㊳ 二 ㊴ 二 ㊵ 二 ㊶ 二 ㊷ 二 ㊸ 二 ㊹ 二 ㊺ 二 ㊻ 二 ㊼ 二 ㊽ 二 ㊾ 二 ㊿ 二

我非一非異非有非無。盡知一切諸法因緣和合。但有名字實相不可得。菩薩作如是觀。知一切有為皆是虛誑。心息無為。欲滅其心。唯以寂滅為安隱。爾時念本願憐愍眾生故。還行菩薩法。集諸功德。菩薩自念我雖知諸法虛誑。眾生不知。是事於五道中受諸苦痛。我今當具足行六波羅蜜。菩薩報得神通。亦得佛道三十二相八十種好。一切智慧大慈大悲無礙解脫。十力四無所畏十八不共法三達等無量諸佛法。得是法時一切眾生皆得信淨。皆能受行愛樂佛法。能辦是事。皆是精進波羅蜜力。是為精進波羅蜜。如佛所說。爾時菩薩精進不見身不見心。身無所作。心無所念。身心一等而無分別。所求佛道以度眾生。不見眾生為此岸。佛道為彼岸。一切身心所作放捨。如夢所為覺無所作。是名寂滅。諸精進故名為波羅蜜。所以者何。知一切精進皆是邪偽故。以一切作法皆是虛妄不實。如夢如幻。諸法平等是為真實。平等法中不應有所求索。是故知一切精進皆是虛妄。雖知精進虛妄。而常成就不退。是名菩薩真實精進。如佛言。我於無量劫中。頭目髓腦以施眾生。令其願滿。持戒忍辱禪定時。在山林中身體乾枯。或持齋節食。或絕諸色味。或忍屬辱刀杖之患。是故身體焦枯。又常坐禪。曝露勤苦以求智慧。誦讀思惟開難講說。一切諸法以智分別。好惡龜細虛實多少。供養無量諸佛。殷勤精進求此功德。欲具

足五波羅蜜。我是時無所得。不得檀尸屬精進。禪智慧波羅蜜。見然燈佛以五華散佛。布髮泥中。得無生法忍。即時六波羅蜜滿於空中。立。偈讚然燈佛。見十方無量諸佛。是時得實精進身。精進平等故得心平等。心平等故得一切諸法平等。如是種種因緣相名為精進波羅蜜。

輪聖王以十善教民。後世皆生天上。世世利益眾生。令得快樂。此樂無常還復受苦。菩薩因此發大悲心。欲以常樂涅槃利益眾生。此常樂涅槃從實智慧生。實智慧從二心禪定生。譬如然燈。燈雖能照。在大風中不能為用。若置之密宇。其用乃全。散心中智慧亦如是。若無禪定靜室。雖有智慧其用不全。得禪定則實智慧生。以是故菩薩離離眾生遠。在靜處求禪定。以禪定清淨。故智慧亦淨。譬如油炷淨。故其明亦淨。以是故欲得淨智慧者。行此禪定。復次若求世間近事。不能專心。則事業不成。何況其深佛道。而不用禪定。禪定名攝諸亂心。亂心輕飄。甚於鴻毛。馳散不停。駛過疾風。不可制止。劇於獼猴。暫現轉滅。甚於掣電。心相如是。不可禁止。若欲制之。非禪不定。如渴說。

大智度論釋初品中禪波羅蜜

第二十 八

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉

詔譯

不亂不昧。故應具足禪波羅蜜。問曰。菩薩法以度一切眾生為事。何以故。閑坐林澤靜默山間。獨善其身。棄捨眾生。答曰。菩薩身雖遠離眾生。心常不捨。靜處求定。得實智慧。以度一切。譬如服藥。將身權息。家務氣力平健。則修業如故。菩薩寂寂亦復如是。以禪定力。故服智慧藥。得神通力。還在眾生。或作父母妻子。或作師徒宗長。或天或人。下至畜生。種種語言方便開導。復次菩薩行布施持戒忍辱。是三事。名為福德門。於無量世中。作天王釋提桓因。轉輪聖王。閻浮提王。常施眾生七寶衣服。五情所欲。今世後世皆令具足。如經中說。轉

輪聖王以十善教民。後世皆生天上。世世利益眾生。令得快樂。此樂無常還復受苦。菩薩因此發大悲心。欲以常樂涅槃利益眾生。此常樂涅槃從實智慧生。實智慧從二心禪定生。譬如然燈。燈雖能照。在大風中不能為用。若置之密宇。其用乃全。散心中智慧亦如是。若無禪定靜室。雖有智慧其用不全。得禪定則實智慧生。以是故菩薩離離眾生遠。在靜處求禪定。以禪定清淨。故智慧亦淨。譬如油炷淨。故其明亦淨。以是故欲得淨智慧者。行此禪定。復次若求世間近事。不能專心。則事業不成。何況其深佛道。而不用禪定。禪定名攝諸亂心。亂心輕飄。甚於鴻毛。馳散不停。駛過疾風。不可制止。劇於獼猴。暫現轉滅。甚於掣電。心相如是。不可禁止。若欲制之。非禪不定。如渴說。

禪為守智藏 功德之福田
禪為清淨水 能洗諸欲塵
禪為金剛鎧 能遮煩惱箭
雖未得無餘 涅槃分已得
得金剛三昧 摧碎結使山
得六神通力 能度無量人
霹靂蔽天日 大雨能澆之
覺觀風散心 禪定能滅之
復次禪定難得。行者一心專求。不廢乃當得之。諸天及神仙猶尚不能得。何況凡夫懈怠心者。如佛在尼拘盧樹下坐禪。魔王三女說偈問言。

①報得二得生報 ②爾時 ③是名寂 ④真 ⑤二寶 ⑥無二未有 ⑦無 ⑧(偽) ⑨(第二十八) ⑩八二三 ⑪(卷第十七) ⑫(經) ⑬(論) ⑭(獲) ⑮(定) ⑯十得 ⑰家二衆 ⑱(故) ⑲(作) ⑳(是) ㉑(性) ㉒字二室 ㉓性二性 ㉔剛二剛 ㉕二思 ㉖(猶) ㉗(心) ㉘

獨坐林樹間 六根常寂默

有若失重寶 無援愁苦毒

容顏世無比 而常閉目坐

我等心有疑 何求而在此

爾時世尊以偈答曰

我得涅槃味 不樂處染愛

內外賊已除 汝父亦滅退

我得甘露味 安樂坐林間

恩愛之衆生 爲之起慈心

是時三女心生慚愧而自說言 此人離欲

不可動也 卽滅去不現 問曰 行何方便

得禪波羅蜜 答曰 却五事 除五法

○五○行○五○行○云何 却五事當阿貴五欲 哀

哉衆生常爲五欲所惱而猶求之不已 此

五欲者得之轉劇如火炙疥 五欲無益如

狗齧骨 五欲增○詩如鳥競肉 五欲燒人

如逆風執炬 五欲害人如踐惡蛇 五欲無

實如夢所得 五欲不久如假借須臾 世人

愚惑貪著五欲至死不捨 爲之後世受無

量苦譬如愚人貪著好果上樹食之不肯

時下人伐其樹樹傾乃墮身首毀壞痛惱而

死又此五欲得時須臾樂失時爲大苦如

蜜塗刀祇者貪甜不知傷舌 五欲法者與

畜生共有智者識之能自遠離 如說有一

優婆塞與衆估客遠出治生是時寒雪夜行

失伴在一石窟中住時山神變爲一女來

欲試之說此偈言

白雪覆山地 鳥獸皆隱藏

我獨無所恃 惟願見恩傷

優婆塞兩手掩耳而答偈言

無羞弊惡人 說此不淨言

水漂火燒去 不欲聞汝聲

有婦心不欲 何況造邪姪

諸欲樂甚淺 大苦患甚深

諸欲得無厭 失之爲大苦

未得願欲得 得之爲所惱

諸欲樂甚少 憂苦毒甚多

爲之失身命 如蛾赴燈火

山神聞此偈已卽擊此人送至忤中是爲

智者阿欲不可著五欲者名爲妙色聲

香味觸欲求禪定皆應棄之云何棄色

觀色之思若人著色諸結使火盡皆熾然燒

害人身如火燒金銀煮沸熱蜜雖有美味

燒身爛口急應捨之若人染著妙色美味

亦復如是復次好惡在人色無定也何以

知之如遙見所愛之人卽生喜愛心若遙

見怨家惡人卽生惡害心若見中人則無

怒無喜若欲棄此喜怒當除邪念及色一

時俱捨譬如洋金燒身若欲除之不得

但欲棄火而留金要當金火俱棄如頻婆

婆羅王以色故身入敵國獨在姪女阿梵

婆羅房中憂填王以色染故截五百仙人

手足如是等種種因緣是名呵色欲云何

呵聲聲相不修暫聞卽滅愚癡之人不解

聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於

已過之聲念而生著如五百仙人在山中

住甄陀羅女於雪山池中浴聞其歌聲卽

失禪定心醉狂逸不能自持譬如大風吹

諸林樹聞此細妙歌聲柔軟清淨生邪念

想是故不覺心狂今世失諸功德後世當

墮惡道有智之人觀聲念念生滅前後不

俱無相及著作如是知則不生染著若

斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如

是等種種因緣是名呵聲欲云何呵香人

謂著香少罪染愛於香開結使門雖復百

歲持戒能一時壞之如一阿羅漢常入龍

宮食已以鉢授與沙彌令洗鉢中有殘飯

數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方便

入師繩床下兩手提繩床脚其師至時與

繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來

師言不覺沙彌得飯食之又見龍女身體

端正香妙無比心大染著卽作要願我當

作福誓此龍處居其宮殿龍言後莫將此

沙彌來沙彌還已一心布施持戒專求所願

願早作龍是時遶寺足下水出自知必得

作龍徑至師本入處大池邊以袈裟覆頭

而入卽死變爲大龍福德大故卽殺彼龍

舉池盡赤未爾之前諸師及僧呵之沙彌

言我心已定心相已出時師將諸衆僧就

池觀之如是因緣由著香故復次有一比

丘在林中蓮華池邊經行聞蓮華香其心

悅樂過而心愛池神語之言汝何以故捨

彼林下禪淨坐處而偷我香以著香故諸

結使臥者皆起時更有一人來入池中多

取其花掘挽根莖狼籍而去池神默無所

言比丘言此人破汝池取汝花汝都無言

我但池岸邊行便見呵罵言偷我香池神

○五○行○五○行○云何 却五事當阿貴五欲 哀哉衆生常爲五欲所惱而猶求之不已 此五欲者得之轉劇如火炙疥 五欲無益如狗齧骨 五欲增○詩如鳥競肉 五欲燒人如逆風執炬 五欲害人如踐惡蛇 五欲無實如夢所得 五欲不久如假借須臾 世人愚惑貪著五欲至死不捨 爲之後世受無量苦譬如愚人貪著好果上樹食之不肯時下人伐其樹樹傾乃墮身首毀壞痛惱而死又此五欲得時須臾樂失時爲大苦如蜜塗刀祇者貪甜不知傷舌 五欲法者與畜生共有智者識之能自遠離 如說有一優婆塞與衆估客遠出治生是時寒雪夜行失伴在一石窟中住時山神變爲一女來欲試之說此偈言 白雪覆山地 鳥獸皆隱藏 我獨無所恃 惟願見恩傷

言。世間惡人常在罪垢穢中不淨沒頭。我不共語也。汝是禪行好人。而著此香破汝好事。是故呵汝。譬如白。惡鮮淨。而有黑物。點汚衆人皆見。彼惡人者。譬如黑衣點汚人所不見。誰問之者。如是等種種因緣。是名呵香欲。云何呵味。當自覺悟。我但以貪著美味故當受衆苦。洋銅灌口噉燒鐵丸。若不觀食。法嗜心。墮不淨中。如一沙彌心常愛酪。諸檀越餉僧酪。時沙彌每得殘分。心中愛著樂喜不離。命終之後生此殘酪瓶中。沙彌師得阿羅漢道。僧分酪時語言。徐徐莫傷此愛酪沙彌。諸人言。此是虫何以言愛酪沙彌。答言。此虫本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中。師得酪分虫在中來。師言。愛酪人汝何以來。即以酪與之。復次如一國王名月分王。有太子愛著美味。王守園者日送好菓。園中有二大樹樹上有鳥養子。常飛至香山中。取好香果以養其子。衆子爭之一果墮地。守園人晨朝見之。奇其非常即送與王。王珍此果香色殊異。太子見之便索。王愛其子即以與之。太子食果得其氣味。染心深著日日欲得。王即召園人問其所由。守園人言。此果無種從地得之。不知所由來也。太子啼哭不食。王催責園人仰汝得之。園人至得果處。見有鳥巢知鳥銜來。斲身樹上伺欲取之。鳥母來時即奪得果。送日日如是。鳥母怒之於香山中取毒果。其香味色全似前者。園人奪得輸王。王與太

子。食之未久身肉爛壞而死。着味如是有失身之苦。如是等種種因緣。是名呵著味欲。云何呵觸。此觸是生諸結使之。火因繫縛心之根本。何以故。餘四情則各當其分。此則遍滿身識生處廣故多生染著。此著難離。何以知之。如人著色。觀身不淨三十三六種則生厭心。若於觸中生著雖知不淨。貪其細軟觀而不淨無所益。是故難離。復次以其難捨故。爲之常作重罪。若墮地獄地獄有二部。一名寒水二名焰火。此二獄中皆以身觸受罪苦毒萬端。此觸名爲大黑闇處危難之險道也。復次如羅睺羅母本生經中說。釋迦王善薩有二夫人二名。幼毘耶二名。耶輸陀羅。耶輸陀羅羅睺羅母也。耶輸陀羅是寶女故不淨子。耶輸陀羅以菩薩出家夜。自覺身妊身。菩薩出家六年苦行。耶輸陀羅亦六年懷妊不產。諸釋師之菩薩出家何由有此。耶輸陀羅言。我無他罪。我所懷子實是太子體胤。諸釋言。何以久而不產。答言。非我所知。諸釋集議。聞王欲如法治罪。幼毘耶白王。願寬恕之。我常與耶輸陀羅共住。我爲其證知其無罪。待其子生知似父不治之無晚。王即寬置。佛六年苦行既滿。初成佛時其夜生羅睺羅。王見其似父愛樂忘憂。語群臣言。我兒雖去今得其子。與兒在無異。耶輸陀羅雖免罪黜惡聲滿國。耶輸陀羅欲除惡名。佛成道已還迦毘羅婆度諸釋子。時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食。是時耶輸陀羅持一

鉢百味歡喜丸與羅睺羅令持上。佛是時佛以神力。變五百阿羅漢。皆如佛身。無有別異。羅睺羅以七歲身持歡喜丸徑至佛前奉進世尊。是時佛攝神力。諸比丘身復如故。皆空鉢而坐。唯佛鉢中盛滿歡喜丸。耶輸陀羅即白王言。以此證驗我無罪也。耶輸陀羅即問佛言。我有何因緣懷妊六年佛言。汝子羅睺羅。過去久遠世時曾作國王。時有一五通仙人來入王國語王言。王法治賊請治我罪。王言。汝有何罪答言。我入王國犯不與取。輒飲王水用王楊枝。王言。我以相與何罪之有。我初登王位。皆以水及楊枝施於一切仙人。王雖已施我心疑悔罪不除也。願今見治無令後罪。王言。若必欲爾。小停待我入還。王入宮中六日不出。此仙人在王園中六日飢渴。仙人思惟。此王正以此治我。王過六日而出辭謝仙人。我便相忘莫見答也。以是因緣故。受五百世三惡道罪。五百世常六年在母胎中。以是證故。耶輸陀羅無有罪也。是時世尊。食已出去。耶輸陀羅心生悔恨。如此好人所希有。我得遭遇而今永失。世尊坐時諦視不陶。世尊出時尋後觀之遠沒乃止。心大懊恨。每一思至覺地氣絕。傍人以水灑之乃得蘇息。常獨思惟。天下誰能善爲呪術。能轉其心令復本意歡樂如初。即以七寶名珠著金鉢上以持募人。有一梵志應之言。我能呪之令其意轉當作百味歡喜丸。以藥草和之。以呪語禁之。

①鉢百味歡喜丸 ②與羅睺羅 ③令持上 ④佛是時 ⑤佛以神力 ⑥變五百阿羅漢 ⑦皆如佛身 ⑧無有別異 ⑨羅睺羅以七歲身 ⑩持歡喜丸徑至 ⑪佛前奉進世尊 ⑫是時佛攝神力 ⑬諸比丘身復如故 ⑭皆空鉢而坐 ⑮唯佛鉢中盛滿歡喜丸 ⑯耶輸陀羅即白王言 ⑰以此證驗我無罪也 ⑱耶輸陀羅即問佛言 ⑲我有何因緣懷妊六年 ⑳佛言 ㉑汝子羅睺羅 ㉒過去久遠世時曾作國王 ㉓時有一五通仙人來入王國語王言 ㉔王法治賊請治我罪 ㉕王言 ㉖汝有何罪答言 ㉗我入王國犯不與取 ㉘輒飲王水用王楊枝 ㉙王言 ㉚我以相與何罪之有 ㉛我初登王位 ㉜皆以水及楊枝施於一切仙人 ㉝王雖已施 ㉞我心疑悔罪不除也 ㉟願今見治無令後罪 ㊱王言 ㊲若必欲爾 ㊳小停待我入還 ㊴王入宮中六日不出 ㊵此仙人在王園中六日飢渴 ㊶仙人思惟 ㊷此王正以此治我 ㊸王過六日而出 ㊹辭謝仙人 ㊺我便相忘莫見答也 ㊻以是因緣故 ㊼受五百世三惡道罪 ㊽五百世常六年在母胎中 ㊾以是證故 ㊿耶輸陀羅無有罪也 ①是時世尊 ②食已出去 ③耶輸陀羅心生悔恨 ④如此好人所希有 ⑤我得遭遇而今永失 ⑥世尊坐時諦視不陶 ⑦世尊出時尋後觀之遠沒乃止 ⑧心大懊恨 ⑨每一思至覺地氣絕 ⑩傍人以水灑之乃得蘇息 ⑪常獨思惟 ⑫天下誰能善爲呪術 ⑬能轉其心令復本意歡樂如初 ⑭即以七寶名珠著金鉢上以持募人 ⑮有一梵志應之言 ⑯我能呪之令其意轉當作百味歡喜丸 ⑰以藥草和之 ⑱以呪語禁之

其心便轉必來無疑。耶輸陀羅受其教法。遣人請佛。願與華衆俱屈威神。佛入王宮。耶輸陀羅即遣百味歡喜丸著鉢中。佛既食之。耶輸陀羅冀想如願歡娛如初。佛食無異心。目澄靜。耶輸陀羅言。今不動者藥力未行故耳。藥勢發時必如我願。佛飯食訖而呪願已從座起去。耶輸陀羅冀藥力哺時日入當發必還宮中。佛食如常身心無異。諸比丘明日食時著衣持鉢入城乞食。具聞此事增益恭敬。佛力無量神心難測不可思議。耶輸陀羅歡喜丸其力甚大。而世尊食之身心無異。諸比丘食已出城。以是事具白世尊。佛告諸比丘。此耶輸陀羅非但今世以歡喜丸惑我。乃往過去世時亦以歡喜丸惑我。爾時世尊爲諸比丘說本生因緣。過去久遠世時。婆羅樹園山中有仙人。以仲春之月於深林中。小便見鹿鹿應合會。姪心即動精流。麋中鹿鹿飲之即時有娠。滿月生子形類如人。唯頭有一角其足似鹿。鹿當產時至仙人庵邊而產。見子是人。以付仙人而去。仙人出時見此鹿子。自念本緣。知是已見取已養育。及其年大勸教學問。通十八種大經。又學坐禪行四無量心。即得五神通。一時上山值大雨。泥滑其足不便。蹙地破其鉢。又傷其足。便大瞋恚。以鉢持盛水呪令不雨。仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨。不雨故五穀五果盡皆不生。人民窮乏無復生路。婆羅樹國王憂愁懊惱。命諸大官集議雨事。

明者議言。我曾傳聞。仙人山中有一角仙人。以足不便故。上山蹙地傷足。瞋呪此雨令十二年不降。王思惟言。若十二年不雨我國了矣。無復人民。王即開募。其有能令仙人失五通。屬我爲民者。當與分國半治。是婆羅樹園有姪女。名曰扇陀端正。無雙。來應王募問諸人言。此是人非人。衆人言。是人耳。仙人所生。姪女言。若是人者我能壞之。作是語已取金幣盛好寶物語。國王言。我當騎此仙人項來。姪女即時求五百乘車載五百美女。五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥和之。以衆彩畫之。令似雜果。及持種種大力美酒。色味如水。服樹皮衣草衣。行林樹間。以像仙人。於仙人庵邊作草庵而住。一角仙人遊行見之。諸女皆出迎逆。好華好香供養仙人。仙人大喜。諸女皆以美言敬辭問訊。仙人將入房中坐好床蓐。與好淨酒。以爲淨水。與歡喜丸以爲果。食飲飽已語諸女言。我從生已來初未得如此好果好水。諸女言。我以一心行善故天與我。願得此好果好水。仙人問諸女。汝何以故膚色肥盛。答言。我曹食此好果。飲此好水。故肥盛如此。女白。仙人言。汝何以不在此間住。答曰。亦可住耳。女言。可共澡洗。即亦可之。女手柔軟觸之心動。便復與諸美女更互相洗。欲心轉生遂成姪事。即失神通。天爲大雨。七日七夜。令得歡喜飲食。七日已後酒果皆盡。繼以山水木果。其味不

美更索前者。答言。已盡今當共行去。此不遠有可得處。仙人言。隨意。即便共出。姪女知去城不遠。女便在中臥言。我極不能復行。仙人言。汝不能行者。騎我項上當項。汝去。女先遣信白王。王可觀我。我能王勅嚴駕出而觀之。問言。何由得爾。女白。王言。我以方便力故。今已如此。無所復能令往城中。好供養恭敬之。足五所欲。拜爲大臣。住城少日。身轉羸瘦。念禪定心樂厭此世欲。王問仙人。汝何不樂身轉羸瘦。仙人答王。我雖得五欲。常自憶念林間閑靜。諸仙遊處。不能去心。王自思惟。若我強違其志。違志爲苦。苦極則死。本以求除早患。今已得之。當復何緣強奪其志。即發遣之。既還山中。精進不久。還得五通。佛告諸比丘。一角仙人我身是也。姪女者耶輸陀羅是。爾時以歡喜丸惑我。我未斷結爲之所惑。今復欲以藥歡喜丸惑我。我不可得也。以是事故知。細軟觸法能動仙人。何況愚夫。如是種種因緣。是名呵細滑欲。如是呵五欲除五蓋者。復次貪欲之人。去道甚遠。所以者何。欲爲種種惱亂住處。若心著貪欲。無由近道。如除欲蓋。偈所說。

入道慚愧人 持鉢福衆生
云何縱塵欲 沈沒於五情
著鎧持刀杖 見敵而退走
如是怯弱人 舉世所輕笑
比丘爲乞士 除髮著袈裟
五情馬所制 取笑亦如是

○(時)十耶○ ○遣二進○ ○日二自○ ○丘十(汝欲聞不請聽之)○ ○裝二波○ ○春二秋○ ○媛二身○ ○○
○(人)一○ ○九二五○ ○藥十(草)○ ○來彩畫之二彩○ ○(衣)一○ ○以二似○ ○好二妙○ ○
○(皆)一○ ○淨二勝○ ○(以)一○ ○好果淨水二好水好果○ ○(盛)一○ ○(美)一○ ○喜二樂○ ○
○已二以○ ○果二食○ ○(姪女知)一○ ○項二道○ ○足五所一給足五○ ○(者)一○ ○之
○二發者○ ○去二性○

又如豪貴人 盛服以嚴身
而行乞衣食 取笑於衆人
比丘除飾好 毀形以攝心
而更求欲樂 取笑亦如是
已捨五欲樂 棄之而不顧
如何還欲得 如愚自食吐
如是貪欲人 不知觀本願
亦不識好醜 狂醉於渴愛
慚愧尊重法 一切皆已棄
賢智所不親 愚昧所愛近
諸欲求時苦 得之多怖畏
失時懷熱惱 一切無樂時
諸欲患如是 以何當捨之
得諸禪定樂 則不爲所欺
欲樂著無厭 以何能滅除
若得不淨觀 此心自然無
著欲不自覺 以何悟其心
當觀老病死 爾乃出四淵
諸欲難放捨 何以能遠之
若能樂善法 此欲自然息
諸欲難可解 何以能釋之
觀身得實相 則不爲所縛
如是諸觀法 能滅諸欲火
譬如大樹雨 野火無在者
如是等種種因緣滅除欲蓋瞋恚蓋者失
諸善法之本。墮諸惡道之因。諸樂之怨家。
善心之大賊。種種惡口之府藏。如佛教教瞋弟
子偈言
汝當知思惟 受身及處胎

穢惡之幽苦 既生之艱難
既思得此意 而復不滅瞋
則當知此輩 則是無心人
若無罪報果 亦無諸呵責
猶當應慈忍 何況苦果劇
當觀老病死 一切無免者
當起慈悲心 云何惡加物
衆生相怨賊 斫刺受苦毒
云何修善人 而復加惱害
常當行慈悲 定心修諸善
不當懷惡意 侵害於一切
若勤修道法 惱害則不行
善惡勢不立 如水火相背
瞋恚來覆心 不知別好醜
亦不識利害 不知畏惡道
不計他苦惱 不覺身心疲
先自受苦因 然後及他人
若欲滅瞋恚 當思惟慈心
獨處自清閑 息事滅因緣
當畏老病死 九種瞋惱除
如是思惟慈 則得滅瞋毒
如是等種種因緣滅除瞋蓋。睡眠蓋者。能
破今世三事欲樂利樂福德。能破今世後世
究竟樂與死無異。唯有氣息。如一菩薩以
偈呵。眠睡弟子言
汝起勿抱臭身臥 種種不淨假名人
如得重病漸入體 諸苦痛集安可眠
一切世間死火燒 汝當求出安可眠
如人被縛將去殺 災害垂至安可眠

結賊不滅害未除 如共毒蛇同室宿
亦如臨陣白刃間 爾時安可而睡眠
眠爲大闇無所見 日日侵誑奪人明
以眠覆心無所識 如是大失安可眠
如是等種種因緣呵。睡眠蓋。掉悔蓋者。
掉之爲法破出家心。如人攝心猶不能
往。何況掉散。掉散之人如無鉤醉象決
鼻駱駝不可禁制。如偈說
汝已剃頭著染衣 執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法 既無法利失世樂
悔法者。如犯大罪人常懷畏怖。悔箭入
心堅不可拔。如偈說
不應作而作 應作而不作
悔惱火所燒 後世墮惡道
若人罪能悔 已悔則放捨
如是心安樂 不應常念著
若有二種悔 不作若已作
以是悔著心 是則愚人相
不以心悔故 不作而能作
諸惡事已作 不能令不作
如是等種種因緣呵。掉悔蓋。疑蓋者。以
疑覆心故。於諸法中不得定心。定心無
故於佛法中空無所得。譬如人入寶山。若
無手者無所能取。如說疑義偈言
如人在歧道 疑惑無所趣
諸法實相中 疑亦復如是
疑故不勤求 諸法之實相
是疑從癡生 惡中之弊惡
善不善法中 生死及涅槃

①人二生②食欲二飲食③已二以④在者二不滅⑤諸一法⑥報果二果報⑦當一向⑧免二勉⑨眠睡二睡眠⑩侵二欺⑪第二洗⑫人十(睡)⑬決二決⑭(法)一⑮能二能⑯已二以⑰悔一⑱心一

不善法。依未到地得初禪。初禪如阿毘曇說禪有四種。一昧相應。二淨三無漏。四初禪所攝報得五衆。是中行者入淨無漏。二禪三禪四禪亦如是。如佛所說。若有比丘離諸欲及惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。諸欲者所愛著色等五欲。思惟分別呵欲如先說。惡不善法者。貪欲等五蓋。離此內外二事故得初禪。初禪中有覺有觀喜樂一心。有覺有觀者。得初禪中未曾所得善法功德故。心大驚悟常爲欲火所燒。得初禪時如入清涼池。又如貧人卒得寶藏。行者思惟分別欲界過罪。知初禪利益功德甚多。心大歡喜。是有覺有觀。問曰。有覺有觀爲一法。是二法耶。答曰。二法。龜心初念是名爲覺。細心分別是名爲觀。譬如撞鐘初聲大時名爲覺。後聲微細名爲觀。問曰。如阿毘曇說。欲界乃至初禪。一心中覺觀相應。今云何言。龜心初念名爲覺。細心分別名爲觀。答曰。二法雖在一心。二相不俱。覺時觀不明了。觀時覺不明了。譬如日出衆星不現。一切心心數法隨時受名。亦復如是。如佛說若斷一法。我證汝得阿那含。一法者。所謂慳貪。實應說五下分結盡得阿那含云何言。但斷一法。以是人慳貪偏多。諸餘結使皆從而生。是故慳貪餘結亦斷。覺觀隨時受名。亦復如是。行者知是覺觀雖是善法。而燒亂定心。心欲離故。呵是覺觀作是念。覺觀燒動禪心。譬如清水波盪則無所見。又如疲極之人得息欲睡。傍人喚呼種種惱

亂。攝心內定覺觀燒動。亦復如是。如是等種種因緣呵覺觀。覺觀滅內清淨。繫心一處。無覺無觀定生喜樂入二禪。既得二禪。得二禪中未曾所得無比喜樂覺觀滅者。知覺觀過罪故滅。內清淨者。入深禪定。信捨初禪覺觀所得利重所失甚少所獲太多。繫心一緣故。名內清淨。行者觀喜之過。亦如覺觀隨所喜處。多喜多憂。所以者何。如貪人得寶歡喜無量。一旦失之其憂亦深。喜即轉而成憂。是故當捨離此喜。故行捨念智。受身樂是樂聖人能得能捨。一心在樂入第三禪。捨者捨喜心不復悔。念智者既得三禪中樂。不令於樂生患。受身樂者。是三禪樂通身皆受。聖人能得能捨者。此樂世間第一能生心著。凡夫少能捨者。以是故佛說。行慈果報遍淨地中第一。行者觀樂之失。亦如觀喜。知心不動處最爲第一。若有動處是則有苦。行者以第三禪樂動故求不動處。以斷苦樂先滅憂喜。故不苦不樂捨念清淨入第四禪。是四禪中無苦無樂。但有不動智慧。以是故說第四禪捨念清淨。第三禪樂動故說苦。是故第四禪中說斷苦樂。如佛說。過一切色相不念別相。滅有對相得入無邊虛空處。行者作是念。若無色則無飢渴寒熱之苦。是身色處重弊惡虛誑非實。先世因緣和合報得此身種種苦惱之所住處。云何當得免此身患。當觀此身中虛空。常觀身空如籠如甌。常念不捨則得度。色不復見身。如內身空。外色

亦爾。是時能觀無量無邊空。得此觀已無苦無樂其心轉增。如鳥閉著瓶中瓶破得出。是名空處定。是空無量無邊。以識緣之緣多則散能破於定。行者觀虛空。緣受想行識如病如癰如瘡如刺。無常苦空無我。欺誑和合則有非是實也。如是念已。捨虛空緣但緣識。云何而緣現前識。緣過去未來無量無邊識。是識無量無邊。如虛空無量無邊是名識處定。是識無量無邊。以識緣之識多則散能破於定。行者觀是緣識。受想行識如病如癰如瘡如刺。無常苦空無我。欺誑和合而有非實有也。如是觀已則破識相。是呵識處。識無所有處。破諸識相。心在無所有中。是名無所有處。定無所有處緣受想行識。如病如癰如瘡如刺。無常苦空無我。欺誑和合而有非實有也。如是思惟。無想處如癰。有想處如病如癰如瘡如刺。第一妙處是非有想非無想處。問曰。非有想非無想處。有受想行識。云何言非有想非無想。答曰。是有想微細難覺。故謂爲非有想。有想故非無想。凡夫心謂得諸法實相。是爲涅槃。佛法中雖知有想。因其本名。名爲非有想非無想處。問曰。云何是無想。答曰。無想有三種。一無想定。二滅盡定。三無想天。凡夫人欲滅心入無想定。佛弟子欲滅心入滅盡定。是諸禪定有二種。若有漏若無漏。有漏即是凡夫所行如上說。無漏是十六聖行。若有漏道。依上地邊離下地欲。若無漏道。離自地欲及上地。以是故

法十(爲)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(定)②(處)③(受)④(想)⑤(是)⑥(二)⑦(行)⑧(所)⑨(緊)⑩(二)⑪(學)⑫(身)⑬(十)⑭(身)⑮(二)⑯(體)⑰(身)⑱(一)⑲(以)⑳(二)行㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

凡夫於有頂處不得離欲更無上地邊故。若佛弟子欲離欲界煩惱思惟斷九種上中下。上上上中上中中中下下下中下下。斷此九種故。佛弟子若依有漏道欲得初禪。是時於未到地。九無礙道八解脫道中。現在修有漏道。未來修有漏無漏道。第九解脫道中。於未到地現在修有漏道。未來修未到地有漏無漏道及初禪邊地有漏。若無漏道欲得初禪亦如是。若依有漏道離初禪欲。於第二禪邊地。九無礙道八解脫道中。現在修二禪邊地有漏。未來修二禪邊地有漏道。亦修無漏初禪及眷屬。第九解脫道中。於第二禪邊地。現在修二禪邊地有漏道。未來修二禪邊地初禪無漏及眷屬。二禪淨無漏。若無漏道離初禪欲。九無礙道八解脫道中。現在修自地無漏道。未來修初禪及眷屬有漏無漏道。第九解脫道中。現在修自地無漏道。未來修初禪及眷屬有漏無漏道。及修二禪淨無漏乃至無所有處離欲時亦如是。非有想非無想處離欲時。九無礙道八解脫道中。但修一切無漏道。第九解脫道中。修三界善根及無漏道。除無心定。修有二種。一得修二行修。得修名本所不得而今得。未來世修自事亦修餘事。行修名曾得於現前修。未來亦爾不修餘。如是等種種諸禪定中修。復次禪定相略說有二十三種。八味八淨七無漏。復有六因。相應因。共因。相似因。遍因。報因。名因。一一無漏。七無漏因是相似因。自地中

增相應。因共有因初味定初味定因乃至後味定後味定因。淨亦如是。四緣因緣。次第緣。緣緣增上緣。因緣。者如上說。初禪無漏定。次第生六種定。一初禪淨二無漏。二禪三禪亦如是。二禪無漏定次第生八種定。自地淨無漏初禪淨無漏。三禪四禪亦如是。三禪無漏定次第生十種。自地二下地四上地四。第四禪空處亦如是。識處無漏定次第生九種。自地二下地四上地三。無所有處無漏定次第生七種。自地二下地四上地一。非有想非無想處淨次第生六心。自地二下地四。諸淨地亦如是。又皆益自地味。初禪味次第二種味淨。乃至非想非非想處味亦如是。淨無漏禪一切處緣味淨。緣自地中味。亦緣淨愛。無無漏緣故。不緣無漏。淨無漏根本無色定。不緣下地有漏。名因增上緣。通一切四無量心。三背捨八勝處。八一切處皆緣欲界五神通。緣欲色界。餘各隨所緣滅受想定無所緣。一切四禪中有練法。以無漏練有漏故。得四禪心自在。能以無漏第四禪練有漏第四禪。然後第三第二第一禪。皆以自地無漏練自地有漏。問曰。何以名練禪。答曰。諸聖人樂無漏定不樂有漏。離欲時淨有漏不樂。而自得今欲除其滓穢故。以無漏練之。譬如煉金去其穢。無漏練有漏亦復如是。從無漏禪起入淨禪。如是數數是名為煉。復次諸禪中有頂禪。何以故名頂有二種。阿羅漢壞法不壞法。不壞法阿羅漢。於一切深禪定得自在。能起頂

禪。得是頂禪能轉壽為富轉富為壽。復有願智四辯無諍三昧。願智者。願欲知三世事。隨所願則知。此願智二處攝。欲界第四禪四辯者。法辯辭辯二處攝。欲界初禪。除二辯九地攝。欲界四禪四無色定。無諍三昧者。令他心不起諍。五處攝。欲界及四禪。問曰。得諸禪更有餘法耶。答曰。味定生亦得退亦得。淨禪生時得。離欲時得無漏。離欲時得。退時得。九地無漏定。四禪三無色定。未到地禪中間能斷結使。未到地禪中間捨根相應。若人成就禪下地變化心亦成就。如初禪成就有。二種變化心。一者初禪。二者欲界。二禪三種三種三種四禪五種。若二禪三禪四禪中。欲聞見觸時皆用梵世識。識滅時則止。四無量意五神通八背捨八勝處。十一切入九次第定。九相十想。三三昧三解脫門三無漏根三十七品。如是等諸功德。皆禪波羅蜜中生。是中應廣說。問曰。應說禪波羅蜜。何以但說禪。答曰。禪是波羅蜜之本。得是禪已憐愍眾生。內心中有種種禪定妙樂而不知求。乃在外法不淨苦中求樂。如是觀已生大悲心立弘誓願。我當令眾生皆得禪定內樂離不淨樂。依此禪樂已。次令得佛道樂。是時禪定得名波羅蜜。復次於此禪中。不受味不求報不隨報生。為調心故入禪。以智慧方便還生欲界。度脫一切眾生。是時禪名為波羅蜜。復次菩薩入深禪定。一切天人不。能知其心。所依所緣見聞覺知法中心不動。如昆

① 離二因② 離十(無漏)③ ④ 於⑤ ⑥ 但⑦ ⑧ 四⑨ ⑩ 者⑪ ⑫ 淨⑬ ⑭ 不緣無漏⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇

想如鬱陀羅伽仙人得五通。日日飛到國王宮中。食王夫人如其國法。捉足而禮。夫人手觸即失神通。從王求車乘。駕而出還其本處。入林樹間。更求五通。一心專至。垂當得時。有鳥在樹上。急鳴以亂其意。捨樹至水邊求定。復聞魚鬪動水之聲。此人求禪不得。即生瞋恚。我當盡殺魚鳥。此人久後思惟得定。生非有想非無想處。於彼壽盡下生作飛狸。殺諸魚鳥。作無量罪墮三惡道。是為禪定。中著心因緣。外道如此。佛弟子中亦有一比丘。得四禪生。增上慢謂得四道。得初禪時謂是須陀洹。第二禪時謂是斯陀含。第三禪時謂是阿那含。第四禪時謂得阿羅漢。特是而止。不復求進。命欲盡時。見有四禪中陰相來。便生邪見。謂無涅槃。佛為欺我。惡邪生故。失四禪中陰。便見阿鼻泥。中陰相。命終即生阿鼻地獄。諸比丘問佛。某甲比丘阿蘭若命終生何處。佛言。是生阿鼻泥。中陰。諸比丘皆大驚怪。此人坐禪持戒。所由爾耶。佛言。此人增上慢得四禪時。謂得四道。故臨命終時。見四禪中陰相。便生邪見。謂無涅槃。我是阿羅漢。今還復生。佛為虛誑。是時即見阿鼻泥。中陰相。命終即生阿鼻地獄中。是時佛說偈言。

多聞持戒禪 未得無漏法
雖有此功德 此事不可信

是比丘受惡道苦。是故知取亂相能生瞋等煩惱。取定相能生著菩薩不取亂相。

亦不取禪定相。亂定相一故是名禪波羅蜜。如初禪相。離欲除蓋攝心一處。是菩薩利根智慧觀故。於五蓋無所捨。於禪定相無所取。諸法相空故。云何於五蓋無所捨。貪欲蓋非內非外。亦不兩中間。何以故。若內法有不應待外生。若外法有於我亦無患。若兩中間有兩間則無處。亦不從先世來。何以故。一切法無來故。如童子無有欲。若先世有者。小亦應有。以是故知先世不來。亦不至後世。不從諸方來。亦不常自有。不一分中。非遍身中。二亦不從五塵來。亦不從五情出。無所從生。無所從滅。是貪欲若先生若後生。若一時生。是事不然。何以故。若先生有後生。有貪欲。是中不應貪欲生。未有貪欲。故若後生。生先有貪欲。則生無所生。若一時生。則無生。若無生。處生者。生處無分別故。復次是貪欲貪欲者。不一不異。何以故。離貪欲貪欲者不可得。離貪欲者貪欲不可得。是但從和合因緣生。和合因緣生法即是自性空。如是貪欲貪欲者異不可得。若一貪欲貪欲者則無分別。如是等種種因緣貪欲生不可得。若法無生。是法亦無滅。不生不滅。故則無定無亂。如是觀貪欲蓋。則與禪為一。餘蓋亦如是。若得諸法實相。觀五蓋則無所有。是時便知五蓋實相。即是禪實相。禪實相即是五蓋。菩薩如是能知五欲及五蓋。禪定及支。一相無所依入禪定。是為禪波羅蜜。復次若菩薩行禪波羅蜜時。五波羅蜜和合助成。是名禪波羅蜜。

羅蜜。復次菩薩以禪波羅蜜力得神通。一念之頃不起於定。能供養十方諸佛。華香珍寶種種供養。復次菩薩以禪波羅蜜力變身無數。遍入五道。以三乘法教化衆生。復次菩薩入禪波羅蜜中。除諸惡不善法。入初禪乃至非有想非無想定。其心調柔。一禪中行大慈大悲。以慈悲因緣。拔無量劫中罪。得諸法實相智故。為十方諸佛及大菩薩所念。復次菩薩入禪波羅蜜中。以天眼觀十方五道中衆生。見生色界中者。受禪定樂味。還墮禽獸中。受種種苦。復見欲界諸天七寶池中。華香自娛。後墮餓鬼地獄中。見人中多聞世智辯聰。不得道故。還墮猪羊畜獸中。無所別知。如是等種種。失大樂得大苦。失大利得大衰。失尊貴得卑賤。於此衆生。生悲心。漸漸增廣。得成大悲。不惜身命。為衆生故。勤行精進。以求佛道。復次不亂不昧故。名禪波羅蜜。如佛告舍利弗。菩薩般若波羅蜜中住。具足禪波羅蜜。不亂不昧故。問曰。云何名亂。亂有二種。一者微二者麤。微者有三種。一愛多二慢多三見多。云何愛多。得禪定樂。其心樂著。愛味。云何慢多。得禪定時。自謂難事已得。而以自高。云何見多。以我見等入禪定。分別取相。是實餘妄語。是三名為微細亂。從是因緣於禪定。退起三毒。是為麤亂。味者初得禪定。一心愛著。是為味。問曰。一切煩惱皆能染著。何以故。但名愛為味。答曰。愛與禪相似。何以故。禪則攝心堅住。愛亦專

①(國)一(三) ②提二接(三) ③為十(三) ④中十(亂) ⑤聖二聖(三) ⑥相一(一) ⑦處十(所) ⑧不一非(三) ⑨(二)一(三) ⑩支二枝(三) ⑪一(一) ⑫大(一) ⑬(又)十見 ⑭人中二中人 ⑮等十(身) ⑯亂十(答) ⑰二二三 ⑱愛二受 ⑲(定)一(三) ⑳者二樂 ㉑(故)一(三)

若難捨又初求禪時。心裏欲得愛之爲性。欲樂專求。欲與禪定不相違故。既得禪定。深著不捨。則壞禪定。譬如施人物。必望現報。則無福德。於禪。受味愛著於禪。亦復如是。是故但以愛名。味不以餘結爲味。

大智度論卷第十七

大智度論釋初品中般若波羅蜜第二十九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉

詔譯

關於一切法不著故。應具足般若波羅蜜。論問曰。云何名般若波羅蜜。答曰。諸菩薩從初發心。求一切種智。於其中間。知諸法實相。是般若波羅蜜。問曰。若爾者。不應名爲波羅蜜。何以故。未到智慧邊故。答曰。佛所得智慧。是實波羅蜜。因是波羅蜜。故菩薩所行亦名波羅蜜。因中說果故。是般若波羅蜜。在佛心中。變名爲一切種智。菩薩行智慧。求度彼岸故。名波羅蜜。佛已度彼岸故。名一切種智。問曰。佛一切諸煩惱及習已斷。智慧眼淨。應如實得諸法實相。諸法實相即是般若波羅蜜。菩薩未盡諸漏。慧眼未淨。云何能得諸法實相。答曰。此義後品中當廣說。今但略說。如人入海。有始入者。有盡其源底者。深淺雖異。俱名爲入。佛菩

薩亦如是。佛則窮盡其底。菩薩未斷諸煩惱。勢力少。故不能深入。如後品中說。譬喻如人於闇室。然燈。照諸器物。皆悉分了。更有大燈。益復明審。則知後燈所破之闇。與前燈合住。前燈雖與闇共住。而亦能照物。若前燈無闇。則後燈無所增益。諸佛菩薩智慧亦如是。菩薩智慧雖與煩惱習合。而能得諸法實相。亦如前燈亦能照物。佛智慧盡諸煩惱習。亦得諸法實相。如後燈倍復明了。問曰。云何是諸法實相。答曰。衆人各各說諸法實相。自以爲實。此中實相者。不可破壞。常住不異。無能作者。如後品中。佛語。須菩提。若菩薩觀一切法。非常非無常。非苦非樂。非我非無我。非有非無等。亦不作是觀。是名菩薩行般若波羅蜜。是義捨一切觀。滅一切言語。離諸心行。從本已來不生不滅。如涅槃相。一切諸法相亦如是。是名諸法實相。如識般若波羅蜜。偈說。

般若波羅蜜 實法不顛倒
念想觀已除 言語法亦滅
無量衆罪除 清淨心常一
如是尊妙人 則能見般若
如虛空無染 無戲無文字
若能如是觀 是即爲見佛
若如法觀佛 般若及涅槃
是三則一相 其實無有異
諸佛及菩薩 能利益一切
般若爲之母 能出生養育

佛爲衆生父 般若能生佛
是則爲一切 衆生之祖母
般若是一法 佛說種種名
隨諸衆生力 爲之立異字
若人得般若 議論心皆滅
譬如日出時 朝露一時失
般若之威德 能動二種人
無智者恐怖 有智者歡喜
若人得般若 則爲般若主
般若中不著 何況於餘法
般若無所來 亦復無所去
智者一切處 求之不能得
若不見般若 是則爲被縛
若人見般若 是亦名被縛
若人見般若 是則得解脫
若不見般若 是亦得解脫
是事爲希有 甚深有大名
譬如幻化物 見而不可見
諸佛及菩薩 聲聞辟支佛
解脫涅槃道 皆從般若得
言說爲世俗 憐愍一切故
假名說諸法 雖說而不說
般若波羅蜜 譬如大火焰
四邊不可取 無取亦不取
一切取已捨 是名不可取
不可取而取 是即名爲取
般若無壞相 過一切言語
道無所依止 誰能識其德
般若雖叵讚 我今能得讚

毀折林樹。王覺已見林毀壞而自覺悟。

從佛法中得自非佛法。初聞似好久則不

求實智慧。佛法中是非有想非無想中識住。

一九二

是神。若言身異於神，是二雖異同爲邪見。佛言：身即是神。如是邪見非我弟子。身異於神，亦是邪見。非我弟子。是經中佛說法空，若說誰老死，當知是虛妄是名生空。若說是老死當知是虛妄是名法空。乃至無明亦如是。復次佛說梵網經中六十二見，若有人言：神常世間亦常，是爲邪見。若言：神無常世間無常，是亦邪見。神及世間常亦無常，神及世間非常亦非常，皆是邪見。以是故知諸法皆空，是爲實。問曰：若言神常應是邪見，何以故？神性無故。若言世間常亦應是邪見，何以故？世間實皆無常。顛倒故言有常。若言神無常亦應是邪見，何以故？神性無故。不應言無常。若言世間無常不應是邪見，何以故？一切有爲法性實皆無常。答曰：若一切法實皆無常，佛云何說世間無常是名邪見？是故可知非實是無常。問曰：佛處處說觀有爲法無常苦空無我，令人得道。云何言無常墮邪見？答曰：佛處處說無常，處處說不滅，如摩訶男釋王來至佛所，白佛言：是迦毘羅人衆殷多，我或值奔車逸馬狂象闖人時，便失念，佛心，是時自念：我今若死當生何處？佛告摩訶男：汝勿怖勿畏，汝是時不生惡趣，必至善處，譬如樹常東向曲，若有新者必當東倒，善人亦如是。若身壞死時，善心意識長夜以信戒聞施慧熏心，故必得利益上生天上。若一切法念念生滅無常，佛云何言諸功德熏心，故必得上生？以是故知非無常性，問

曰：若無常不實，佛何以說無常？答曰：佛隨衆生所應而說法。破常顛倒，故說無常。以人不知不信，後世故。說心去後世上生天上，罪福業因緣百千萬劫不失，是對治悉檀。非第一義悉檀。諸法實相非常非無常，佛亦處處說諸法空，諸法空中亦無無常，以是故說世間無常是邪見。是故名爲法空。復次毘耶離梵志名論力，諸梨昌等大，履其寶物，令與佛論取其履已，即以其夜思撰五百難，明且與諸梨昌至佛所，問佛言：一究竟道爲衆多究竟道？佛言：一究竟道無衆多也。梵志言：佛說一道，諸外道師各各有究竟道，是爲衆多非一。佛言：是離各有衆多，皆非實道，何以故？一切皆以邪見著故，不名究竟道。佛問梵志：鹿頭梵志得道不？答言：一切得道中是爲第一。是時長老鹿頭梵志比丘在佛後扇佛，佛問梵志：汝識是比丘不？梵志識之，慚愧低頭。是時佛說義品偈：

各各謂究竟，而各自愛著，
各自是非彼，是皆非究竟，
是人人論衆，辯明義理時，
各各相是非，勝負懷憂喜，
勝者墮憍坑，負者墮憂獄，
是故有智者，不隨此二法，
論力汝當知，我諸弟子法，
無虛亦無實，汝欲何所求，
汝欲壞我論，終已無此處，
一切智難勝，適足自毀壞。

如是等處處聲聞經中說諸法空，摩訶衍空門者，一切諸法性常自空，不以智慧方便觀故空。如佛爲須菩提說：色、色自空，受想行識識自空，十二入十八界十二因緣三十七品十力四無所畏十八不共法大慈大悲薩婆若乃至阿耨多羅三藐三菩提皆自空。問曰：若一切諸法性常自空，眞空無所有者，云何不墮邪見？邪見名無罪無福無今世後世與此無異。答曰：無罪無福人，不言無今世，但言無後世，如草木之類自生自滅，或人生或人殺，止於現在，更無後世生而不知，觀身內外所有自相皆空，以是爲異。復次邪見人多行衆惡斷諸善事，觀空人善法尚不欲作，何況作惡？問曰：邪見有二種，有破因破果，有破果不破因。如汝所說破果不破因，破果破因者，言無因無緣無罪無福則是破因，無今世後世罪福報是則破果。觀空人言皆空，則罪福因果皆無，與此有何等異？答曰：邪見人於諸法斷滅令空，摩訶衍人知諸法眞空不破不壞。問曰：是邪見三種，一者破罪福報不破罪福，破破因緣果報不破因緣，破後世亦破今世，不破一切法，三者破一切法皆令無所有。觀空人亦言眞空無所有，與第三邪見有何等異？答曰：邪見破諸法令空，觀空人知諸法眞空不破不壞，復次邪見人言諸法皆空無所有，取諸法空相戲論，觀空人知諸法空

◎各一名◎ 二名◎ 三名◎ 四名◎ 五名◎ 六名◎ 七名◎ 八名◎ 九名◎ 十名◎ 十一名◎ 十二名◎ 十三名◎ 十四名◎ 十五名◎ 十六名◎ 十七名◎ 十八名◎ 十九名◎ 二十名◎ 二十一名◎ 二十二名◎ 二十三名◎ 二十四名◎ 二十五名◎ 二十六名◎ 二十七名◎ 二十八名◎ 二十九名◎ 三十名◎ 三十一名◎ 三十二名◎ 三十三名◎ 三十四名◎ 三十五名◎ 三十六名◎ 三十七名◎ 三十八名◎ 三十九名◎ 四十名◎ 四十一名◎ 四十二名◎ 四十三名◎ 四十四名◎ 四十五名◎ 四十六名◎ 四十七名◎ 四十八名◎ 四十九名◎ 五十名◎ 五十一名◎ 五十二名◎ 五十三名◎ 五十四名◎ 五十五名◎ 五十六名◎ 五十七名◎ 五十八名◎ 五十九名◎ 六十名◎ 六十一名◎ 六十二名◎ 六十三名◎ 六十四名◎ 六十五名◎ 六十六名◎ 六十七名◎ 六十八名◎ 六十九名◎ 七十名◎ 七十一名◎ 七十二名◎ 七十三名◎ 七十四名◎ 七十五名◎ 七十六名◎ 七十七名◎ 七十八名◎ 七十九名◎ 八十名◎ 八十一名◎ 八十二名◎ 八十三名◎ 八十四名◎ 八十五名◎ 八十六名◎ 八十七名◎ 八十八名◎ 八十九名◎ 九十名◎ 九十一名◎ 九十二名◎ 九十三名◎ 九十四名◎ 九十五名◎ 九十六名◎ 九十七名◎ 九十八名◎ 九十九名◎ 一百名◎ 一百零一名◎ 一百零二名◎ 一百零三名◎ 一百零四名◎ 一百零五名◎ 一百零六名◎ 一百零七名◎ 一百零八名◎ 一百零九名◎ 一百一十名◎ 一百一十一名◎ 一百一十二名◎ 一百一十三名◎ 一百一十四名◎ 一百一十五名◎ 一百一十六名◎ 一百一十七名◎ 一百一十八名◎ 一百一十九名◎ 一百二十名◎ 一百二十一名◎ 一百二十二名◎ 一百二十三名◎ 一百二十四名◎ 一百二十五名◎ 一百二十六名◎ 一百二十七名◎ 一百二十八名◎ 一百二十九名◎ 一百三十名◎ 一百三十一名◎ 一百三十二名◎ 一百三十三名◎ 一百三十四名◎ 一百三十五名◎ 一百三十六名◎ 一百三十七名◎ 一百三十八名◎ 一百三十九名◎ 一百四十名◎ 一百四十一名◎ 一百四十二名◎ 一百四十三名◎ 一百四十四名◎ 一百四十五名◎ 一百四十六名◎ 一百四十七名◎ 一百四十八名◎ 一百四十九名◎ 一百五十名◎ 一百五十一名◎ 一百五十二名◎ 一百五十三名◎ 一百五十四名◎ 一百五十五名◎ 一百五十六名◎ 一百五十七名◎ 一百五十八名◎ 一百五十九名◎ 一百六十名◎ 一百六十一名◎ 一百六十二名◎ 一百六十三名◎ 一百六十四名◎ 一百六十五名◎ 一百六十六名◎ 一百六十七名◎ 一百六十八名◎ 一百六十九名◎ 一百七十名◎ 一百七十一名◎ 一百七十二名◎ 一百七十三名◎ 一百七十四名◎ 一百七十五名◎ 一百七十六名◎ 一百七十七名◎ 一百七十八名◎ 一百七十九名◎ 一百八十名◎ 一百八十一名◎ 一百八十二名◎ 一百八十三名◎ 一百八十四名◎ 一百八十五名◎ 一百八十六名◎ 一百八十七名◎ 一百八十八名◎ 一百八十九名◎ 一百九十名◎ 一百九十一名◎ 一百九十二名◎ 一百九十三名◎ 一百九十四名◎ 一百九十五名◎ 一百九十六名◎ 一百九十七名◎ 一百九十八名◎ 一百九十九名◎ 二百名◎ 二百零一名◎ 二百零二名◎ 二百零三名◎ 二百零四名◎ 二百零五名◎ 二百零六名◎ 二百零七名◎ 二百零八名◎ 二百零九名◎ 二百一十名◎ 二百一十一名◎ 二百一十二名◎ 二百一十三名◎ 二百一十四名◎ 二百一十五名◎ 二百一十六名◎ 二百一十七名◎ 二百一十八名◎ 二百一十九名◎ 二百二十名◎ 二百二十一名◎ 二百二十二名◎ 二百二十三名◎ 二百二十四名◎ 二百二十五名◎ 二百二十六名◎ 二百二十七名◎ 二百二十八名◎ 二百二十九名◎ 二百三十名◎ 二百三十一名◎ 二百三十二名◎ 二百三十三名◎ 二百三十四名◎ 二百三十五名◎ 二百三十六名◎ 二百三十七名◎ 二百三十八名◎ 二百三十九名◎ 二百四十名◎ 二百四十一名◎ 二百四十二名◎ 二百四十三名◎ 二百四十四名◎ 二百四十五名◎ 二百四十六名◎ 二百四十七名◎ 二百四十八名◎ 二百四十九名◎ 二百五十名◎ 二百五十一名◎ 二百五十二名◎ 二百五十三名◎ 二百五十四名◎ 二百五十五名◎ 二百五十六名◎ 二百五十七名◎ 二百五十八名◎ 二百五十九名◎ 二百六十名◎ 二百六十一名◎ 二百六十二名◎ 二百六十三名◎ 二百六十四名◎ 二百六十五名◎ 二百六十六名◎ 二百六十七名◎ 二百六十八名◎ 二百六十九名◎ 二百七十名◎ 二百七十一名◎ 二百七十二名◎ 二百七十三名◎ 二百七十四名◎ 二百七十五名◎ 二百七十六名◎ 二百七十七名◎ 二百七十八名◎ 二百七十九名◎ 二百八十名◎ 二百八十一名◎ 二百八十二名◎ 二百八十三名◎ 二百八十四名◎ 二百八十五名◎ 二百八十六名◎ 二百八十七名◎ 二百八十八名◎ 二百八十九名◎ 二百九十名◎ 二百九十一名◎ 二百九十二名◎ 二百九十三名◎ 二百九十四名◎ 二百九十五名◎ 二百九十六名◎ 二百九十七名◎ 二百九十八名◎ 二百九十九名◎ 三百名◎ 三百零一名◎ 三百零二名◎ 三百零三名◎ 三百零四名◎ 三百零五名◎ 三百零六名◎ 三百零七名◎ 三百零八名◎ 三百零九名◎ 三百一十名◎ 三百一十一名◎ 三百一十二名◎ 三百一十三名◎ 三百一十四名◎ 三百一十五名◎ 三百一十六名◎ 三百一十七名◎ 三百一十八名◎ 三百一十九名◎ 三百二十名◎ 三百二十一名◎ 三百二十二名◎ 三百二十三名◎ 三百二十四名◎ 三百二十五名◎ 三百二十六名◎ 三百二十七名◎ 三百二十八名◎ 三百二十九名◎ 三百三十名◎ 三百三十一名◎ 三百三十二名◎ 三百三十三名◎ 三百三十四名◎ 三百三十五名◎ 三百三十六名◎ 三百三十七名◎ 三百三十八名◎ 三百三十九名◎ 三百四十名◎ 三百四十一名◎ 三百四十二名◎ 三百四十三名◎ 三百四十四名◎ 三百四十五名◎ 三百四十六名◎ 三百四十七名◎ 三百四十八名◎ 三百四十九名◎ 三百五十名◎ 三百五十一名◎ 三百五十二名◎ 三百五十三名◎ 三百五十四名◎ 三百五十五名◎ 三百五十六名◎ 三百五十七名◎ 三百五十八名◎ 三百五十九名◎ 三百六十名◎ 三百六十一名◎ 三百六十二名◎ 三百六十三名◎ 三百六十四名◎ 三百六十五名◎ 三百六十六名◎ 三百六十七名◎ 三百六十八名◎ 三百六十九名◎ 三百七十名◎ 三百七十一名◎ 三百七十二名◎ 三百七十三名◎ 三百七十四名◎ 三百七十五名◎ 三百七十六名◎ 三百七十七名◎ 三百七十八名◎ 三百七十九名◎ 三百八十名◎ 三百八十一名◎ 三百八十二名◎ 三百八十三名◎ 三百八十四名◎ 三百八十五名◎ 三百八十六名◎ 三百八十七名◎ 三百八十八名◎ 三百八十九名◎ 三百九十名◎ 三百九十一名◎ 三百九十二名◎ 三百九十三名◎ 三百九十四名◎ 三百九十五名◎ 三百九十六名◎ 三百九十七名◎ 三百九十八名◎ 三百九十九名◎ 四百名◎ 四百零一名◎ 四百零二名◎ 四百零三名◎ 四百零四名◎ 四百零五名◎ 四百零六名◎ 四百零七名◎ 四百零八名◎ 四百零九名◎ 四百一十名◎ 四百一十一名◎ 四百一十二名◎ 四百一十三名◎ 四百一十四名◎ 四百一十五名◎ 四百一十六名◎ 四百一十七名◎ 四百一十八名◎ 四百一十九名◎ 四百二十名◎ 四百二十一名◎ 四百二十二名◎ 四百二十三名◎ 四百二十四名◎ 四百二十五名◎ 四百二十六名◎ 四百二十七名◎ 四百二十八名◎ 四百二十九名◎ 四百三十名◎ 四百三十一名◎ 四百三十二名◎ 四百三十三名◎ 四百三十四名◎ 四百三十五名◎ 四百三十六名◎ 四百三十七名◎ 四百三十八名◎ 四百三十九名◎ 四百四十名◎ 四百四十一名◎ 四百四十二名◎ 四百四十三名◎ 四百四十四名◎ 四百四十五名◎ 四百四十六名◎ 四百四十七名◎ 四百四十八名◎ 四百四十九名◎ 四百五十名◎ 四百五十一名◎ 四百五十二名◎ 四百五十三名◎ 四百五十四名◎ 四百五十五名◎ 四百五十六名◎ 四百五十七名◎ 四百五十八名◎ 四百五十九名◎ 四百六十名◎ 四百六十一名◎ 四百六十二名◎ 四百六十三名◎ 四百六十四名◎ 四百六十五名◎ 四百六十六名◎ 四百六十七名◎ 四百六十八名◎ 四百六十九名◎ 四百七十名◎ 四百七十一名◎ 四百七十二名◎ 四百七十三名◎ 四百七十四名◎ 四百七十五名◎ 四百七十六名◎ 四百七十七名◎ 四百七十八名◎ 四百七十九名◎ 四百八十名◎ 四百八十一名◎ 四百八十二名◎ 四百八十三名◎ 四百八十四名◎ 四百八十五名◎ 四百八十六名◎ 四百八十七名◎ 四百八十八名◎ 四百八十九名◎ 四百九十名◎ 四百九十一名◎ 四百九十二名◎ 四百九十三名◎ 四百九十四名◎ 四百九十五名◎ 四百九十六名◎ 四百九十七名◎ 四百九十八名◎ 四百九十九名◎ 五百名◎ 五百零一名◎ 五百零二名◎ 五百零三名◎ 五百零四名◎ 五百零五名◎ 五百零六名◎ 五百零七名◎ 五百零八名◎ 五百零九名◎ 五百一十名◎ 五百一十一名◎ 五百一十二名◎ 五百一十三名◎ 五百一十四名◎ 五百一十五名◎ 五百一十六名◎ 五百一十七名◎ 五百一十八名◎ 五百一十九名◎ 五百二十名◎ 五百二十一名◎ 五百二十二名◎ 五百二十三名◎ 五百二十四名◎ 五百二十五名◎ 五百二十六名◎ 五百二十七名◎ 五百二十八名◎ 五百二十九名◎ 五百三十名◎ 五百三十一名◎ 五百三十二名◎ 五百三十三名◎ 五百三十四名◎ 五百三十五名◎ 五百三十六名◎ 五百三十七名◎ 五百三十八名◎ 五百三十九名◎ 五百四十名◎ 五百四十一名◎ 五百四十二名◎ 五百四十三名◎ 五百四十四名◎ 五百四十五名◎ 五百四十六名◎ 五百四十七名◎ 五百四十八名◎ 五百四十九名◎ 五百五十名◎ 五百五十一名◎ 五百五十二名◎ 五百五十三名◎ 五百五十四名◎ 五百五十五名◎ 五百五十六名◎ 五百五十七名◎ 五百五十八名◎ 五百五十九名◎ 五百六十名◎ 五百六十一名◎ 五百六十二名◎ 五百六十三名◎ 五百六十四名◎ 五百六十五名◎ 五百六十六名◎ 五百六十七名◎ 五百六十八名◎ 五百六十九名◎ 五百七十名◎ 五百七十一名◎ 五百七十二名◎ 五百七十三名◎ 五百七十四名◎ 五百七十五名◎ 五百七十六名◎ 五百七十七名◎ 五百七十八名◎ 五百七十九名◎ 五百八十名◎ 五百八十一名◎ 五百八十二名◎ 五百八十三名◎ 五百八十四名◎ 五百八十五名◎ 五百八十六名◎ 五百八十七名◎ 五百八十八名◎ 五百八十九名◎ 五百九十名◎ 五百九十一名◎ 五百九十二名◎ 五百九十三名◎ 五百九十四名◎ 五百九十五名◎ 五百九十六名◎ 五百九十七名◎ 五百九十八名◎ 五百九十九名◎ 六百名◎ 六百零一名◎ 六百零二名◎ 六百零三名◎ 六百零四名◎ 六百零五名◎ 六百零六名◎ 六百零七名◎ 六百零八名◎ 六百零九名◎ 六百一十名◎ 六百一十一名◎ 六百一十二名◎ 六百一十三名◎ 六百一十四名◎ 六百一十五名◎ 六百一十六名◎ 六百一十七名◎ 六百一十八名◎ 六百一十九名◎ 六百二十名◎ 六百二十一名◎ 六百二十二名◎ 六百二十三名◎ 六百二十四名◎ 六百二十五名◎ 六百二十六名◎ 六百二十七名◎ 六百二十八名◎ 六百二十九名◎ 六百三十名◎ 六百三十一名◎ 六百三十二名◎ 六百三十三名◎ 六百三十四名◎ 六百三十五名◎ 六百三十六名◎ 六百三十七名◎ 六百三十八名◎ 六百三十九名◎ 六百四十名◎ 六百四十一名◎ 六百四十二名◎ 六百四十三名◎ 六百四十四名◎ 六百四十五名◎ 六百四十六名◎ 六百四十七名◎ 六百四十八名◎ 六百四十九名◎ 六百五十名◎ 六百五十一名◎ 六百五十二名◎ 六百五十三名◎ 六百五十四名◎ 六百五十五名◎ 六百五十六名◎ 六百五十七名◎ 六百五十八名◎ 六百五十九名◎ 六百六十名◎ 六百六十一名◎ 六百六十二名◎ 六百六十三名◎ 六百六十四名◎ 六百六十五名◎ 六百六十六名◎ 六百六十七名◎ 六百六十八名◎ 六百六十九名◎ 六百七十名◎ 六百七十一名◎ 六百七十二名◎ 六百七十三名◎ 六百七十四名◎ 六百七十五名◎ 六百七十六名◎ 六百七十七名◎ 六百七十八名◎ 六百七十九名◎ 六百八十名◎ 六百八十一名◎ 六百八十二名◎ 六百八十三名◎ 六百八十四名◎ 六百八十五名◎ 六百八十六名◎ 六百八十七名◎ 六百八十八名◎ 六百八十九名◎ 六百九十名◎ 六百九十一名◎ 六百九十二名◎ 六百九十三名◎ 六百九十四名◎ 六百九十五名◎ 六百九十六名◎ 六百九十七名◎ 六百九十八名◎ 六百九十九名◎ 七百名◎ 七百零一名◎ 七百零二名◎ 七百零三名◎ 七百零四名◎ 七百零五名◎ 七百零六名◎ 七百零七名◎ 七百零八名◎ 七百零九名◎ 七百一十名◎ 七百一十一名◎ 七百一十二名◎ 七百一十三名◎ 七百一十四名◎ 七百一十五名◎ 七百一十六名◎ 七百一十七名◎ 七百一十八名◎ 七百一十九名◎ 七百二十名◎ 七百二十一名◎ 七百二十二名◎ 七百二十三名◎ 七百二十四名◎ 七百二十五名◎ 七百二十六名◎ 七百二十七名◎ 七百二十八名◎ 七百二十九名◎ 七百三十名◎ 七百三十一名◎ 七百三十二名◎ 七百三十三名◎ 七百三十四名◎ 七百三十五名◎ 七百三十六名◎ 七百三十七名◎ 七百三十八名◎ 七百三十九名◎ 七百四十名◎ 七百四十一名◎ 七百四十二名◎ 七百四十三名◎ 七百四十四名◎ 七百四十五名◎ 七百四十六名◎ 七百四十七名◎ 七百四十八名◎ 七百四十九名◎ 七百五十名◎ 七百五十一名◎ 七百五十二名◎ 七百五十三名◎ 七百五十四名◎ 七百五十五名◎ 七百五十六名◎ 七百五十七名◎ 七百五十八名◎ 七百五十九名◎ 七百六十名◎ 七百六十一名◎ 七百六十二名◎ 七百六十三名◎ 七百六十四名◎ 七百六十五名◎ 七百六十六名◎ 七百六十七名◎ 七百六十八名◎ 七百六十九名◎ 七百七十名◎ 七百七十一名◎ 七百七十二名◎ 七百七十三名◎ 七百七十四名◎ 七百七十五名◎ 七百七十六名◎ 七百七十七名◎ 七百七十八名◎ 七百七十九名◎ 七百八十名◎ 七百八十一名◎ 七百八十二名◎ 七百八十三名◎ 七百八十四名◎ 七百八十五名◎ 七百八十六名◎ 七百八十七名◎ 七百八十八名◎ 七百八十九名◎ 七百九十名◎ 七百九十一名◎ 七百九十二名◎ 七百九十三名◎ 七百九十四名◎ 七百九十五名◎ 七百九十六名◎ 七百九十七名◎ 七百九十八名◎ 七百九十九名◎ 八百名◎ 八百零一名◎ 八百零二名◎ 八百零三名◎ 八百零四名◎ 八百零五名◎ 八百零六名◎ 八百零七名◎ 八百零八名◎ 八百零九名◎ 八百一十名◎ 八百一十一名◎ 八百一十二名◎ 八百一十三名◎ 八百一十四名◎ 八百一十五名◎ 八百一十六名◎ 八百一十七名◎ 八百一十八名◎ 八百一十九名◎ 八百二十名◎ 八百二十一名◎ 八百二十二名◎ 八百二十三名◎ 八百二十四名◎ 八百二十五名◎ 八百二十六名◎ 八百二十七名◎ 八百二十八名◎ 八百二十九名◎ 八百三十名◎ 八百三十一名◎ 八百三十二名◎ 八百三十三名◎ 八百三十四名◎ 八百三十五名◎ 八百三十六名◎ 八百三十七名◎ 八百三十八名◎ 八百三十九名◎ 八百四十名◎ 八百四十一名◎ 八百四十二名◎ 八百四十三名◎ 八百四十四名◎ 八百四十五名◎ 八百四十六名◎ 八百四十七名◎ 八百四十八名◎ 八百四十九名◎ 八百五十名◎ 八百五十一名◎ 八百五十二名◎ 八百五十三名◎ 八百五十四名◎ 八百五十五名◎ 八百五十六名◎ 八百五十七名◎ 八百五十八名◎ 八百五十九名◎ 八百六十名◎ 八百六十一名◎ 八百六十二名◎ 八百六十三名◎ 八百六十四名◎ 八百六十五名◎ 八百六十六名◎ 八百六十七名◎ 八百六十八名◎ 八百六十九名◎ 八百七十名◎ 八百七十一名◎ 八百七十二名◎ 八百七十三名◎ 八百七十四名◎ 八百七十五名◎ 八百七十六名◎ 八百七十七名◎ 八百七十八名◎ 八百七十九名◎ 八百八十名◎ 八百八十一名◎ 八百八十二名◎ 八百八十三名◎ 八百八十四名◎ 八百八十五名◎ 八百八十六名◎ 八百八十七名◎ 八百八十八名◎ 八百八十九名◎ 八百九十名◎ 八百九十一名◎ 八百九十二名◎ 八百九十三名◎ 八百九十四名◎ 八百九十五名◎ 八百九十六名◎ 八百九十七名◎ 八百九十八名◎ 八百九十九名◎ 九百名◎ 九百零一名◎ 九百零二名◎ 九百零三名◎ 九百零四名◎ 九百零五名◎ 九百零六名◎ 九百零七名◎ 九百零八名◎ 九百零九名◎ 九百一十名◎ 九百一十一名◎ 九百一十二名◎ 九百一十三名◎ 九百一十四名◎ 九百一十五名◎ 九百一十六名◎ 九百一十七名◎ 九百一十八名◎ 九百一十九名◎ 九百二十名◎ 九百二十一名◎ 九百二十二名◎ 九百二十三名◎ 九百二十四名◎ 九百二十五名◎ 九百二十六名◎ 九百二十七名◎ 九百二十八名◎ 九百二十九名◎ 九百三十名◎ 九百三十一名◎ 九百三十二名◎ 九百三十三名◎ 九百三十四名◎ 九百三十五名◎ 九百三十六名◎ 九百三十七名◎ 九百三十八名◎ 九百三十九名◎ 九百四十名◎ 九百四十一名◎ 九百四十二名◎ 九百四十三名◎ 九百四十四名◎ 九百四十五名◎ 九百四十六名◎ 九百四十七名◎ 九百四十八名◎ 九百四十九名◎ 九百五十名◎ 九百五十一名◎ 九百五十二名◎ 九百五十三名◎ 九百五十四名◎ 九百五十五名◎ 九百五十六名◎ 九百五十七名◎ 九百五十八名◎ 九百五十九名◎ 九百六十名◎ 九百六十一名◎ 九百六十二名◎ 九百六十三名◎ 九百六十四名◎ 九百六十五名◎ 九百六十六名◎ 九百六十七名◎ 九百六十八名◎ 九百六十九名◎ 九百七十名◎ 九百七十一名◎ 九百七十二名◎ 九百七十三名◎ 九百七十四名◎ 九百七十五名◎ 九百七十六名◎ 九百七十七名◎ 九百七十八名◎ 九百七十九名◎ 九百八十名◎ 九百八十一名◎ 九百八十二名◎ 九百八十三名◎ 九百八十四名◎ 九百八十五名◎ 九百八十六名◎ 九百八十七名◎ 九百八十八名◎ 九百八十九名◎ 九百九十名◎ 九百九十一名◎ 九百九十二名◎ 九百九十三名◎ 九百九十四名◎ 九百九十五名◎ 九百九十六名◎ 九百九十七名◎ 九百九十八名◎ 九百九十九名◎ 一千名

不取相不戲論。復次邪見人雖口說一切空。然於愛處生愛。瞋處生瞋。慢處生慢。癡處生癡。自誑其身。如佛弟子實知空心不動。一切結使生處不復生。譬如虛空烟火不能染。大雨不能濕。如是觀空。種種煩惱不復著其心。復次邪見人言。無所有。不從愛因緣出。真空名從愛因緣生。是為異。四無量心諸清淨法。以所緣不實故。猶向不與真空智慧等。何況此邪見。復次是見名為邪見。真空見名為正見。行邪見人今世為弊惡人。後世當入地獄。行真空智慧人。今世致樂後世得作佛。譬如水火之異。亦如甘露毒藥。天食須陀。以比臭薰。復次真空中有空空三昧。邪見空雖有空而無空。空三昧。復次觀真空人。先有無量布施持戒禪定。其心柔軟。諸結使薄。然後得真空。邪見中無此事。但欲以憶想分別邪心取空。譬如田舍人。初不識鹽。見貴人以鹽著種種肉菜中而食。問言。何以故爾。語言此鹽能令諸物味美。故此人便念此鹽能令諸物美。自味必多。便空抄鹽滿口食之。鹹苦傷口。而問言。汝何以言鹽能作美。貴人言。癡人。此當審量多少和之令美。云何純食鹽。無智人聞空解脫門。不行諸功德。但欲得空。是為邪見。斷諸善根。如是等義名為空門。若人入此三門。則知佛法義不相違背。能知是事。即是般若波羅蜜力。於一切法無所罣礙。若不得般若波羅蜜法。入阿毘曇門。則墮有中。若入空門。則墮無中。若入禪勸門。則墮有無中。復次菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。雖知諸法一相亦能知一切法種種相。雖知諸法種種相亦能知一切法一相。菩薩如是智慧名為般若波羅蜜。問曰。菩薩摩訶薩。云何知一切法種種相。云何知一切法一相。答曰。菩薩觀諸法相。所謂有相。因是有。有諸法中有心生。如是等一切有。問曰。無法中云何有心生。答曰。若言無是事。即是有。法。復次菩薩觀一切法一相。所謂無相。如牛中無羊。羊中無牛。相如是等。諸法中各各無他相。如先言因有故有心生。是法異於有。異故應無。若有法是牛羊亦應是牛。何以故。有法不異故。若異則無。如是等一切皆無。復次菩薩觀一切法一因。是一法諸法中一心生。諸法各各有一相。合衆一故名。二名為三。一為實。二三為虛。復次菩薩觀諸法有所因。故有。如人身無常。何以故。生滅相故。一切法皆如是有所因。故有。復次一切諸法無所因。故有。如人身無常生滅故。因生滅故知無常。此因復應有因。如是則無窮。若無窮則無因。若是因更無因。是無常。因亦非因。如是等一切無因。復次菩薩觀一切法有相。無有法無相者。如地堅重。相水冷濕。相火熱照。相風輕動。相虛空容受。相。分別覺知。是為識相。有此有彼。是為方相。有久有近。是為時相。濁惡心惱。衆生是為罪相。淨善心愍。衆生是為福相。著諸法是為縛相。不著諸法是為解脫相。現前知一切法無礙。是為

佛相。如是等一切各有相。復次菩薩觀一切法皆無相。是諸相從因緣和合生。無自性。故無。如地色香味觸四法和合故名地。不但色故名地。亦不但香但味但觸故名地。何以故。若但色是地。餘三則不應是地。地則無香味觸。香味觸亦如是。復次是四法云何為一法。一法云何為四法。以是故不得以四為地。亦不得離四為地。問曰。我不以四為地。但因四法故地法生。此地在此四法中住。答曰。若從四法生地。地與四法異。如父母生子。子則異父母。若爾者。今眼見色。鼻知香。舌知味。身知觸。地若異此四法者。應更有異根異識知。若更無異根異識知。則無有地。問曰。若上說地相有失。應如阿毘曇說。地相地名四大造色。但地種是堅相。地是可見色。答曰。若地但是色。先已說失。又地為堅相。但眼見色。如水中月鏡中像。草木影。則無堅相。堅則身根觸知。故復次若眼見色是地堅相。是地種眼見色。亦是水火濕熱相。是水火種。若爾者。風風種亦應分別而不分別。如說何等是風風種。何等風種風。若是一物不應作二種。答若是不異者。地及地種不應異。問曰。是四大各各不相離。地中有四種。水火風各有四種。但地中地多故。以地為名。水火風亦爾。答曰。不然。何以故。若火中有四大。應都是熱。無不熱火故。若三火在火中。不熱則不名為火。若熱則捨自性。皆名為火。若謂細故不可知。則與無無異。若有龜可得則知

◎(愛)二受◎ ◎ (名)十法◎ ◎ (一)當◎ ◎ (見)一◎ ◎ (真)二空◎ ◎ (實)一◎ ◎ (一)十相◎ ◎ (有)一◎ ◎ (法)一◎
◎ ◎ (等)一◎ ◎ (諸)一◎ ◎ (則)二相◎

有細。若無龜亦無細。如是種種因緣地相不可得。若地相不可得。一切法相亦不可得。是故一切法皆一相。問曰。不應言無相。何以故。於諸法無相即是相。若無無相則不可破。一切法相。何以故。無無相故。若有無相則不應言一切法無相。答曰。以無相破諸法相。若有無相相則應諸法相中。若不入諸法。相中則不應難無相。皆破諸法相。亦自滅相。譬如前火木然諸薪已亦復自然。是故聖人行。無相無相三昧破無相故。復次菩薩。觀一切法不合不散無色無形無對無示無說一相所謂無相。如是等諸法一相。云何觀種種相。一切法攝入二法中。所謂名色色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲等。二百二法門如千難品中說。復次有二法忍辱柔和。又二法親敬供養。三施財施法施。二力慧分別力修造力。二具足戒具足正見具足。二相質直相柔軟相。二法定智。二法明解。說。二法世間法第一義法。二法念巧。慧。二諦世諦第一義諦。二解脫待時解脫不壞心解脫。二種涅槃有餘涅槃無餘涅槃。二究竟事究竟願究竟。二見知見斷見。二具足義具足語具足。二法少欲知足。二法易養易滿。二法法隨法行。二智盡智無生智。如是等。分別無量二法門。復次。知三道。見道修道無學道。三性斷性離性滅性。三修戒修定修慧修。三菩提佛菩提辟支迦佛菩提聲聞菩提。三乘佛乘辟支迦佛乘聲聞乘。三歸依佛法僧。三

住梵住天住聖住。三增上自增上他增上法增上。諸佛三不護身業不護口業不護意業不護三處。三福處。布施持戒善心。三器械。聞器械離欲器械慧器械。三輪變化輪示他心輪教化輪。三解脫門。空解脫門無相解脫門無作解脫門。如是等無量三法門。復知四法。四念處。四正勤。四如意足。四聖諦。四聖種。四沙門。果。四知。四信。四道。四攝法。四依。四通達善根。四道。四天人輪。四堅法。四無所畏。四無量心。如是等無量四法門。復知五無學衆五出性。五解脫處。五根。五力。五大施。五智。五阿那含五淨居。天處。五治道。五智。三昧。五聖分。支。三昧。五如法語道。如是等無量五法門。復知六捨法。六愛敬法。六神通。六種阿羅漢。六地見諦道。六隨順念。六三昧。六定。六波羅蜜。如是等無量六法門。復知七覺意。七財。七依止。七想定。七妙法。七知。七善人。去處。七淨。七財。七非財。七助定法。如是等無量七法門。復知八聖道。分。八背捨。八勝處。八大人念。八種精進。八丈夫。八阿羅漢力。如是等無量八法門。復知九次第定。九名色等。滅。從名色。九無漏智。得盡智。故除等智也。九無漏地。六禪三無色。九地。思惟道。如是等無量九法門。復知十無學法。十想。十智。十一一切入。十善大地。佛十力。如是等無量十法門。復知十一助樂道法。復知十二因緣法。復知十三出法。十四變化心。十五心見諦道。十六安那般那行。十七聖行。十八不共法。十九離地。思惟道中一百六十二道。能

破煩惱賊。一百七十八沙門果。八十九有爲果。八十九無爲果。如是等種種無量異相法。生滅增減得失垢淨悉能知之。菩薩摩訶薩。知是諸法已。能令諸法入自性空。而於諸法無所著。過聲聞辟支佛地。入菩薩位中。入菩薩位中。已。以大悲憐愍故。以方便力。分別諸法種種名字。度衆生。令得三乘。譬如工巧之人。以藥力故。能令銀變爲金。金變爲銀。問曰。若諸法性真。云何分別諸法種種名字。何以不但說真。答曰。菩薩摩訶薩。不說空是可得可著。若可得可著。不應說諸法種種異相。不可得空者。無所罣礙。若有罣礙。是爲可得。非不可得。空若菩薩摩訶薩。知不可得空。還能分別諸法。憐愍度脫衆生。是爲般若波羅蜜力。取要言之。諸法實相。是般若波羅蜜。問曰。一切世俗經書。及九十六種出家經中。皆說有諸法實相。又聲聞法三藏中。亦有諸法實相。何以不名爲般若波羅蜜。而此經中諸法實相。獨名般若波羅蜜。答曰。世俗經書中。爲安國全家身命壽樂故。非實。外道出家。墮邪見法中。心愛著故。是亦非實。聲聞法中。雖有四諦。以無常苦空無我。觀諸法實相。以智慧不具足。不利。不能爲一切衆生。不爲得佛法故。雖有實智慧。不名般若波羅蜜。如說佛入出諸三昧。舍利弗等。乃至不聞其名。何況能知。何以故。諸阿羅漢。辟支佛。初發心時。無大願。無大慈大悲。不求一切諸功德。不供養一切三世十方

【可】一【相】一【何十】(謂無相)【說二】(說二)【分別】一【次】一【知】一【更不】
也【十字】一【布】(施持)【施持】一【四】一【道】一【支】(枝)【滅二】(滅二)【從名】(九)【八】
一【色】一【九】(十)【得盡】(也)【八】(字)一【六】(禪三)【無色】一【二】(覺)【七】(二)【六】
(十七行)【十】(思惟道中)一【思惟道】(十能)【一】一【五】一

佛不審諦求。知諸法實相。但欲求脫老病死苦。故。諸菩薩從初發心弘大誓願。有大慈悲。求一切諸功德。供養一切三世十方諸佛。有大利智。求諸法實相。除種種諸觀。所謂淨觀不淨觀。常觀無常觀。樂觀苦觀。空觀實觀。我觀無我觀。捨如是等妄見心力諸觀。但觀外緣中實相。非淨非不淨。非常非非常。非樂非苦。非空非實。非我非無我。如是等諸觀不著。不得世俗法故。非第一。義周遍清淨。不破不壞。諸聖人行處。是名般若波羅蜜。問曰。已知般若波羅蜜。是無相無得法。行者云何能得是法。答曰。佛以方便說法。行者如所說行。則得。譬如絕崖峻道。假梯能上。又如深水因船得渡。初發心菩薩。若從佛聞若從弟子聞。若於經中聞。一切法畢竟空。無有決定性。可取可著。第一實法滅諸戲論。涅槃相是最安隱。我欲度脫一切眾生。云何獨取涅槃。我今福德智慧神通力未具足。故不能引導眾生。當具足是諸因緣。行布施等五波羅蜜。財施因緣故得大富。法施因緣故得大智慧。能以此二施引導貧窮眾生。令入三乘道。以持戒因緣故。生人天尊貴。自脫三惡道。亦令眾生免三惡道。以忍辱因緣故。障瞋恚毒。得身色端政威德第一。見者歡喜敬信心伏。況復說法。以精進因緣故。能破今世後世福德道法懈怠。得金剛身不動心。以是身心破凡夫憍慢。令得涅槃。以禪定因緣故。破散亂心。離五欲罪。樂能為眾生說離欲法。禪是般若波

羅蜜依止處。依是禪般若波羅蜜自然而生。如經中說。比丘一心專定。能觀諸法實相。復次知欲界中多以慳貪罪業。閉諸善門。行檀波羅蜜時。破是二事。開諸善門。欲令常開。故行十善道。尸羅波羅蜜未得。禪定智慧未離欲故。破尸羅波羅蜜。以是故行忍辱。知上三事能開福門。又知是福德果報無常。天人中受樂還復墮苦。厭是無常福德故。求實相般若波羅蜜。是云何當得。必以一心乃當可得。如寶龍王寶珠。一心觀察能不觸龍。則得價直闍浮提。一心禪定除却五欲五蓋。欲得心樂大用。精進是故次忍辱。說精進波羅蜜。如經中說。行者端身直坐。繫念在前。專精求定。正使肌骨枯朽。終不懈退。是故精進修禪。若有財而施不足。為難。畏墮惡道。恐失好名。持戒忍辱亦不為難。以是故上三度中不說精進。今為般若波羅蜜實相從心求定。是事難故。應須精進。如是行能得般若波羅蜜。問曰。要行五波羅蜜然後得般若波羅蜜。亦有行一二波羅蜜得般若波羅蜜。耶。答曰。諸波羅蜜有二種。一者一波羅蜜中相應隨行具諸波羅蜜。二者隨時別行波羅蜜。多者受名。譬如四大共合雖不相離。以多者為名。相應隨行者。一波羅蜜中具五波羅蜜是不離五波羅蜜。得般若波羅蜜。隨時得名者。或因一因二得般若波羅蜜。若人發阿耨多羅三藐三菩提心。布施是時求布施相。不一不異。非常非無常。非有非

無等。如破布施中說。因布施實相解。一切法亦如是。是名因布施得般若波羅蜜。或有持戒不惱眾生。心無有悔。若取相生著。則起諍競。是人雖先不瞋眾生。於法有憎愛心。故而瞋眾生。是故若欲不惱眾生。當行諸法平等。若分別是非罪無罪。則非行尸羅波羅蜜。何以故。憎罪愛不罪。心則自高。還墮惱眾生道中。是故菩薩觀罪者不罪者。心無憎愛。如是觀者。是為但行尸羅波羅蜜。得般若波羅蜜。菩薩作是念。若不得法忍。則不能常忍。一切眾生未有逼迫能忍。苦來切已。則不能忍。譬如因畏杖楚而就死苦。以是因緣故。當生法忍。無有打者罵者。亦無受者。但從先世顛倒果報因緣故。名為受。是時不分別是忍事忍。忍法者深入畢竟空故。是名法忍。得是法忍。常不復瞋惱眾生。法忍相應慧。是般若波羅蜜。精進當在一切善法中。能成就一切善法。若智慧籌量分別諸法。通達法性。是時精進助成智慧。又知精進實相離身心如實不動。如是精進能生般若波羅蜜。餘精進如幻如夢。虛誑非實。是故不說。若深心攝念。能如實見諸法實相。諸法實相者。不可以見聞念知能得。何以故。六情六塵皆是虛誑。因緣果報。是中所知所見皆亦虛誑。是虛誑知都不可信。所可信者。唯有諸佛於阿耨祇劫所得實相智慧。以是智慧依禪定一心觀諸法實相。是名禪定中生般若波羅蜜。或有離五波羅蜜。但

○〔故〕一○ 〇一實○ 〇波二度○ 〇〔大〕一○ 〇〔故〕一○ 〇〔欲〕一○ 〇〔中〕一○ 〇〔得〕一○ 〇解二應
〇〔波羅蜜〕一○ 〇一〇二二〇 〇波二波〇 〇波二波〇 〇者二〇〇 〇法十(忍)〇〇〇

聞讀。誦思惟量。通達諸法實相。是方便智中。生般若波羅蜜。或從二或三四波羅蜜。生般若波羅蜜。如聞說一諦而成道果。或聞二三四諦而得道果。有人於苦諦多惑故。為說苦諦而得道。餘三諦亦如是。或有都惑四諦故。為說四諦而得道。如佛語比丘。汝若能斷貪欲。我保汝得阿那含道。若斷貪欲當知。悉癡亦斷。六波羅蜜中亦如是。為彼多慳貪故。說布施法。當知餘惡亦破。為破難惡故。具為說六。是故或一行。或合行普為一切人故。說六波羅蜜。非為一人。復次若菩薩不行一切法。不得一切法。故得般若波羅蜜。所以者何。諸行皆虛妄不實。或近有過或遠有過。如不善法近有過罪。善法久後變異時。著者能生憂苦。是遠有過罪。譬如美食惡食俱有。難毒。食惡食即時不悅。食美食即時甘悅。久後俱奪命故。二不應食。善惡諸行亦復如是。問曰。若爾者佛何以說三行梵行天行聖行。答曰。行無行故名聖行。何以故。一切聖行中。不離三解脫門故。梵行天行中。因取衆生相故。雖行時無過後皆有失。又即今求實皆是虛妄。若實聖以無著心行。此二行則無咎。若能如是行。無行法皆無所得。顛倒虛妄煩惱畢竟不生。如虛空清淨故。得諸法實相。以無所得為得。如無所得般若中說。色等法。非以空故空。從本已來常自空。色等法。不以智慧不及故無所得。從本已來常自無所得。是故不應問。

行幾波羅蜜得般若。波羅蜜。諸佛憐愍衆生。隨俗故。說行非第一義。問曰。若無所得無所行。行者何以求之。答曰。無所得有二種。一者世間欲有所求。不如意。是無所得。二者諸法實相中。受決定相。不可得故。名無所得。非無有福德智慧增。益善根。如凡夫人。分別世間法。故有所得。諸善功德亦如是。隨世間心故。說有所得。諸佛心中則無所得。是略說般若波羅蜜義。後當廣說。大智度論卷第十八

大智度論釋初品中三十七品

義第三十一

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什

奉

詔譯

善薩摩訶薩以不住法。住般若波羅蜜中。不生故應具足四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。問曰。三十七品。是聲聞辟支佛道。六波羅蜜是菩薩摩訶薩道。何以故。於菩薩道中。說聲聞法。答曰。菩薩摩訶薩。應學一切善法。一切道。如佛告須菩提。善薩摩訶薩。行般若波羅蜜。悉學一切善法。一切道。所謂乾慧地。乃至佛地。是九地。應學而不取證。佛地亦學亦證。復次何處說三十七品。但是聲聞辟支佛法。非菩薩道。是般若波羅蜜摩訶衍品中。佛說四念處。

乃至八聖道分。是聲聞衍三藏中。亦不說三十七品。獨是小乘法。佛以大慈故。說三十七品。涅槃道。隨衆生願。隨衆生因緣。各得其道。欲求聲聞。入得聲聞道。種辟支佛善根。入得辟支佛道。求佛道者。得佛道。隨其本願。諸根利鈍。有大悲無大悲。譬如龍王降雨。普雨天下。雨無差別。大樹大草。根大故多受。小樹小草。根小故少受。問曰。三十七品。雖無處說。獨是聲聞辟支佛道。非菩薩道。以義推之可知。菩薩久住生死。往來五道。不疾取涅槃。是三十七品。但說涅槃法。不說波羅蜜。亦不說大悲。以是故知。非菩薩道。答曰。菩薩雖久住生死中。亦應知實道。非實道是世間是涅槃。知是已立。大願衆生可惡。我當拔出。著無爲處。以是實法。行諸波羅蜜。能到佛道。菩薩雖學。雖知是法。未具足六波羅蜜。故不取證。如佛說。譬如仰射空中。箭箭相柱。不令落地。菩薩摩訶薩亦如是。以般若波羅蜜。射三解脫門空中。復以方便。射般若箭。令不墮涅槃地。復次若如。汝所說。菩薩久住生死中。應受種種身心苦惱。若不得實智。云何能忍是事。以是故。菩薩摩訶薩。求道品實智時。以般若波羅蜜力。故能轉世間爲道。果涅槃。何以故。三界世間。皆從和合生。和合生者。無有自性。無自性。故是則爲空。空故不可取。不可取。相是涅槃。以是故。說菩薩摩訶薩。以不住法。住般若波羅蜜中。不生故。應具足四念處。復次聲聞辟支佛法中。不

〔論〕一〇九 〔復〕一〇一 不二非自 〔波羅蜜〕一〇一 〔受〕一〇三 〔度論卷二〕二〇三 〔義〕一〇三 〔義第三十一〕一〇三 〔義〕一〇九 九字二 〔卷第十九〕四字 三十一 二二十五 〔經〕一〇三 〔論〕一〇三 〔取〕一〇三 柱二注 注 〔以〕十不 〇

說世間即是涅槃。何以故。智慧不深入諸法故。菩薩法中說世間即是涅槃。智慧深入諸法故。如佛告須菩提。色即是空。即是色。受想行識即是空。空即是受想行識。空即是涅槃。涅槃即是空。中論中亦說。

涅槃不異世間。世間不異涅槃。

涅槃際世間際。一際無有異故。

菩薩摩訶薩得是實相故。不厭世間。不樂涅槃。三十七品是實智之地。問曰。四念處則能具足得道。何以說三十七。若汝以略說故。四念處。廣說故三十七。此則不然。何以故。若廣應無量。答曰。四念處雖具足能得道。亦應說四正勤等諸法。何以故。眾生心種種不同。結使亦種種。所樂所解法亦種種。佛法雖一實一相。為眾生故。於十二部經八萬四千法聚。作是分別說。若不爾。初轉法輪。說四諦則足。不須餘法。以有眾生厭苦著樂。為是眾生故。說四諦身心等諸法。皆是苦無有樂。是苦因緣由愛等諸煩惱。是苦所盡處名涅槃。方便至涅槃。是為道。有眾生多念亂心顛倒故。著此身受心中。作邪行為。是人故說四念處。如是等諸道法。各各為眾生說。譬如藥師。不得以一藥治衆病。衆病不同。藥亦不一。佛亦如是。隨衆生心病種種。以衆藥治之。或說一法度衆生。如佛告一比丘。非汝物莫取。比丘言。知已世尊。佛言。云何知。比丘言。諸法非我物。不應取。或以一法度衆生。定及慧。或以三法戒定慧。或以四法四念

處。是故四念處雖可得道。餘法行異分別。多少異觀亦異。以是故應說四正勤等諸餘法。復次諸菩薩摩訶薩信力大故。為度一切衆生故。是中佛為一時說三十七品。若說異法。道門十想等。皆攝在三十七品中。是三十七品衆藥和合。足療一切衆生病。是故不用多說。如佛雖有無量力。但說十力。於度衆生事足。是三十七品。十法為根本。何等十。信戒思惟精進念定慧除喜捨。信者信根信力。戒者正語正業正命。精進者四正勤精進根精進力精進覺正精進。念者念根念力念覺正念。定者四如意足定根定力定覺正定。慧者四念處慧根慧力擇法覺正見。是諸法念隨順智慧緣中。止住。是時名念處。破邪法正道中行故。名正勤。攝心安隱於緣中故。名如意足。軟智心得故名根利。智心得故名力。修道用故名覺。見道用故名道。問曰。應先說道。何以故。行道然後得諸善法。譬如人先行道然後得所至處。今何以顛倒先說四念處。後說八正道。答曰。不顛倒也。三十七品是初欲入道時名字。如行者到師所聽道法時。先用念持。是法。是時名念處。持已從法中求果故。精進行。是時名正勤。多精進故心散亂。攝心調柔故名如意足。心調柔已生五根。諸法實相甚深難解。信根故能信。是名信根。不憎身命一心求道。是名精進根。常念。佛道不念餘事。是名念根。常攝心在道。是名定根。觀四諦實相。是名慧根。是五根增長能遮煩惱。

如大樹力能遮水。是五根增長時能轉入深法。是名為力。得力已分別道法。有三分。擇法覺精進覺喜覺。此三法行道時。若心沒能令起。除覺定覺捨覺。此三法若行道時。心動散能攝令定。念覺在二處。能集善法。能遮惡法。如守門人有利者令入。無益者除却。若心沒時念三法起。若心散時念三法攝。無覺實覺。此七事能到故名為分。得是法安隱具足已。欲入涅槃無為城。故行是諸法。是時名為道。問曰。何等是四念處。答曰。身念處。受心法念處。是為四念處。觀四法四種。觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。是四法雖各有四種。身應多觀。不淨受多觀。苦心多觀。無常法多觀。無我。何以故。凡夫人未入道時。是四法中邪行起四顛倒。諸不淨法中淨顛倒。苦中樂顛倒。無常中常顛倒。無我中我顛倒。破是四顛倒故。說是四念處。破淨倒故說身念處。破樂倒故說受念處。破常倒故說心念處。破我倒故說法念處。以是故說四不少不多。問曰。云何得是四念處。答曰。行者依淨戒住。一心行精進。觀身五種不淨相。何等五。一者生處不淨。二者種子不淨。三者自性不淨。四者自相不淨。五者究竟不淨。云何名生處不淨。頭足腹脊脇肋。諸不淨物和合名為女身。內有生藏熟藏屎尿不淨。外有煩惱業因緣風吹識種。令入二藏中間。若八月若九月如在屎尿坑中。如說。

是身為臭穢。不從花間生。

亦不從膽。又不出寶山。

是名生處不淨。種子不淨者。父母以妄想邪。憶念風。吹。經。欲。火。故。血。髓。膏。流。熱。變。為。精。宿。業。行。因。緣。識。種。子。在。赤。白。精。中。住。是。名。身。種。子。如。說。

是身種不淨。非餘妙寶物。不由淨白生。但從尿道出。

是名種子不淨。自性不淨者。從足至頂四邊薄皮。其中所有不淨充滿。飾以衣服。澡浴花香。食以上饌。衆味。脩。膳。經。宿。之。間。皆。為。不。淨。假。令。衣。以。天。衣。食。以。天。食。以。身。性。故。亦。為。不。淨。何。況。人。衣。食。如。說。

地水火風質。能變除不淨。傾海洗此身。不能令香潔。

是名自性不淨。自相不淨者。是身九孔常流不淨。眼流眵淚。耳出結聾。鼻中涕流。口出涎吐。尿道水道常出屎尿。及諸毛孔汗流不淨。如說。

種種不淨物。充滿於身內。常流出不止。如漏囊盛物。

是名自相不淨。究竟不淨者。是身若投火。則為灰。若虫食。則為屎。在地則腐爛。為土。在水則腫脹爛壞。或為水虫所食。一切死屍。中人身最不淨。不淨法九。相中當廣說。如說。

審諦觀此身。終必歸死處。難御無反復。背恩如小人。

是名究竟不淨。復次是身生時死時。所近身物所安身處。皆為不淨。如香美淨水。隨百

川流既入大海。變成鹹苦。身所食噉種種美味。好色好香。細滑上饌。入腹海中。變成不淨。是身如是。從生至終。常有不淨。甚可患厭。行者思惟。是身雖復不淨。若少有常者。猶差而復無常。雖復不淨無常。有少樂者。猶差而復大苦。是身是衆苦生處。如水從地生風。從空出火。因木有。是身如是。內外諸苦皆從身出。內苦名老病死等。外苦名刀杖寒熱飢渴等。有此身故。有是苦。問曰。身非但是苦性。亦從身有樂。若令無身。隨意。五欲。誰當受者。答曰。四聖諦苦。聖人知實是苦。愚夫謂之為樂。樂實可。依愚惑宜棄。是身實苦。以止大苦故。以小苦為樂。譬如應死之人。得刑罰代命。甚大歡喜。罰實為苦。以代死故。謂之為樂。復次新苦為樂。故苦為苦。如初坐時樂。久則生苦。初行立臥亦樂。久亦為苦。屈申俯仰。視胸喘息。苦常隨身。從初受胎出生。至死無有樂時。若汝以受。經欲為樂。經病重故。求外女色。得之愈多。患至愈重。如患疥病。向火。措炙當時小樂。大痛轉深。如是小樂。亦是病因緣。故有非是實樂。無病觀之。為生慈愍。離欲之人。觀經欲者。亦復如是。感此狂惑。為欲火所燒。多受多苦。如是等種種因緣。知身苦相。苦因。行者知身。但是不淨無常苦物。不得已而養育之。譬如父母生子。子復暴暴。以從己生。故。要當養育成就。身實無我。何以故。不自在故。譬如病風之人。不能俯仰。行來。病咽塞者。不能語言。以是故

知身不自在。如人有物。隨意取用。身不得爾。不自在。故審知。無我。行者思惟。是身如是。不淨無常。苦空。無我。有如是等無量過惡。如是等種種觀身。是名身念處。得是身念處觀。已復思惟。衆生以何因緣故。貪著此身。樂受故。所以者何。從內六情外六塵和合。故生六種識。六種識中生三種受。苦受樂受不苦不樂受。是樂受一切衆生所欲。苦受一切衆生所不欲。不苦不樂受不取不棄。如說。

若作惡人及出家。諸天世人及蠕動。一切十方五道中。無不好樂而惡苦。狂惑顛倒。無智故。不知涅槃常樂處。行者觀是樂受。以實知之。無有樂也。但有衆苦。何以故。樂名實樂。無有顛倒。一切世間樂受。皆從顛倒生。無有實者。復次是樂受。雖欲求樂。能得大苦。如說。若人入海遭惡風。海浪崛起。如黑山。若入大陣鬪戰中。經大險道。惡山間。豪貴長者。降屈身。親近小人。為色欲。如是種種大苦事。皆為著樂貪心。故以是故。知樂受能生種種苦。復次雖佛說三種受有樂受。樂少故。名為苦。如一斗蜜投之大河。則失氣味。問曰。若世間樂。顛倒因緣故。苦。諸聖人。禪定生無漏樂。應是實樂。何以故。此樂不從愚癡顛倒有。故。此云何是苦。答曰。非是苦也。雖佛說無常即是苦。為有漏法。故說苦。何以故。凡夫人。於有漏法中心著。以有漏法。無常失壞。故生苦。

血二大 子如二如偶 如十(偶) 洗二淨 相一想 盛一成 相一想 時二 好二 如 久二又 中二 處二 大二久 我二身 以十樂 福二 樂十(受)

無漏法心不著故。雖無常不能生憂悲苦惱等故。不名為苦。亦諸使不使故。復次若無漏樂是苦者。佛不別說道諦。苦諦攝故。問曰。有二種樂有漏樂無漏樂。有漏樂下賤弊惡。無漏樂上妙。何以故。於下賤樂中生著。上妙樂中而不生著。上妙樂中生著應多。如金銀寶物貪著應重。豈同草木。答曰。無漏樂上妙。而智慧多。智慧多故能離此著。有漏樂中愛等結使多。愛為著本。實智慧能離。以是故不著。復次無漏智慧。常觀一切無常觀。無常故不生愛等諸結使。譬如羊近於虎。雖得好草美水而不能肥。如是諸聖人雖受無漏樂。無常空觀故。不生染著。脂復次無漏樂。不離三三昧十六聖行。常無衆生相。若有衆生相則生著心。以是故無漏樂雖復上妙而不生著。如是種種因緣。觀世間樂受是苦。觀苦受如箭。不苦不樂受。觀無常壞敗相。如是則樂受中不生欲著。苦受中不生悲。不苦不樂受中不生愚癡。是名受念處。行者思惟以樂故貪身誰受是樂。思惟已知從心受。衆生心狂顛倒故。而受此樂。當觀是心無常生滅相。一念不住。無可受樂。人以顛倒故。謂得受樂。何以故。初欲受樂時心。生。樂生時心異。各各不相及。云何言心受樂。過去心已滅故不受樂。未來心不生故不受樂。現在心一念住疾故不覺受樂。問曰。過去未來不應受樂。現在心一念住時應受樂。云何言不受。答曰。我已說去疾故不覺受

樂。復次諸法無常相故無住時。若心一念住。第二念時亦應住。是為常住。無有滅相。如佛說。一切有為法三三相住中。亦有滅相。若無滅者不應是有為相。復次若法後有滅。當知初已有滅。譬如人著新衣。初著日若不故第二日亦不應故。如是乃至十歲應常新不應故。而實已故。當知與新俱有微故不覺。故事已成方乃覺知。以是故知諸法無有住時。云何心住時得受樂。若無住而受樂。是事不然。以是故知無有實受樂者。但世俗法。以諸心相續故。謂為一相受樂。問曰。云何當知一切有為法無常。答曰。我先已說今當更答。是有為法一切屬因緣故。無常。先無今有。故今有後無。故無常。復次無常相。常隨逐有為法故。有為法無有增損。故一切有為法相侵剋故無常。復次有為法有二種。老常隨逐故。一者將老二者壞老。有二種死常。隨逐故。一者自死二者他殺。以是故知一切有為法皆無常。於有為法中心無常最易得。如佛說。凡夫人或時知身無常。而不能知心無常。若凡夫言身有常。猶差以心為常。是大惑。何以故。身住或十歲二十歲。是心日月時頃頃須臾過去。生滅各異。念念不停。欲生異生欲滅異滅。如幻事實相不可得。如是無量因緣故知。心無常。是名心念處。行者思惟是心屬誰。誰使是心。觀已不見有主。一切法因緣和合故不自在。不自在故無自性。無自性故無我。若無我誰當使。是心問曰。應有我。何以故。心

能使身。亦應有我能使心。譬如國主使將將使兵。如是應有我能使心。有心使身。為受五欲樂故。復次各各有我心。故知實有我。若但有身心顛倒。故計我者。何以故。不他身中起我。以是相故。知各各有我。答曰。若心使身。有我使心。應更有使我者。若更有使我者。是則無窮。又更有使我者。則有兩神。若更無我。但我能使心。亦應但心能使身。若汝以心屬神。除心則神無。所知若無所知。云何能使心。若神有知相復何用心為。以是故知但心是識相故。自能使身。不待神也。如火性能燒物。不假於人。問曰。火雖有燒力。非人不用心。雖有識相。非神不使。答曰。諸法有相故有。是神無相故無。汝雖欲以氣息出入苦樂等為神相。是事不然。何以故。出入息等是身相。受苦樂等是心相。云何以身心為神相。復次或時火自能燒不待於人。但以名故名為人。燒汝論墮負處。何以故。神則是人。不應以人喻人。又復汝言各各有我心。故知實有我。若但有身心顛倒。故計我者。何以不他身中起我。汝於有我無我未了而問。何以不他身中起我。自身他身皆從我有。我亦不可得。若色相若無色相若常無常有邊無邊。有去者不去者。有知者不知者。有作者無作者。有自在者不自在者。如是等種種相皆不可得。如上我聞品中說。如是等種種因緣。觀諸法和合因緣生。無有實法。有我。是名法念處。是四念處有三種。性念處

●〔生〕一● ●〔異〕一● ●不慮二慮不● ●損二● ●〔障〕一● ●得二知● ●〔知〕一● ●〔但〕一● ●〔世〕十
但● ●人二神● ●〔有知…有〕十三字一● ●〔附〕一●

共念處緣念處。云何爲性念處。觀身智慧是身念處。觀諸受智慧是名受念處。觀諸心智慧是名心念處。觀諸法智慧是名法念處。是爲性念處。云何名共念處。觀身爲首。因緣生道。若有漏若無漏是身念處。觀受觀心觀法爲首。因緣生道。若有漏若無漏。是名受心法念處。是爲共念處。云何爲緣念處。一切色法。所謂十入及法入少分是名身念處。六種受眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受念處。六種識眼識耳鼻舌身意識。是名心念處。想衆行衆及三無爲。是名法念處。是名緣念處。是性念處智慧性故。無色不可見無對。或有漏或無漏。有漏有報無漏無報。皆有爲因緣生。三世攝名攝外入攝。以慧知有漏是斷。知無漏非斷。知有漏是可斷無漏非可斷。是修法。是無垢。是果亦有果。一切非受法非四大造。有上法有漏念處是有無漏念處。是非有皆是相應因。四念處攝六種善中一種行衆善分。行衆善分攝四念處。不善無記漏中不相攝。或有四念處非有漏。或有漏非四念處。或有四念處亦有漏。或非四念處亦非有漏。有四念處非有漏者。是無漏性四念處。有漏非四念處者。除有漏性四念處。餘殘有漏分。四念處亦有漏法者。有漏性四念處非四念處。非有漏法者。除無漏性四念處。餘殘無漏法。無漏四句亦如是。共念處是共念處中。身業口業是爲色。餘殘非色。一切不可見皆無對。或有漏或無漏皆有爲。有漏念處有報。無

漏念處無報。因緣生三世攝。身口業色攝。除殘名攝。心意識內入攝。餘殘外入攝。以慧知有漏是斷。知無漏非斷。知有漏可斷無漏非可斷。皆修法皆無垢。是果亦有果。一切非受法。身口業是四大造。餘殘非四大造。皆上有法有漏念處。是有無漏念處。是非有身口業及心不相應諸行。是非相應因。餘殘是相應因。五善分攝四念處。四念處亦攝五善分。餘殘不相攝。不善無記漏法不攝。或有四念處非有漏。或有漏非四念處。或有四念處亦有漏。或非四念處亦非有漏。有四念處非有漏者。無漏四念處。有漏非四念處者。除有漏四念處。餘殘有漏法。有四念處亦有漏者。有漏四念處。非四念處非有漏者。虛空數緣盡。非數緣盡。或有四念處非無漏。或有無漏非四念處。或有四念處亦無漏。或非四念處非無漏。有四念處非無漏者。有漏四念處。有無漏非四念處者。三無爲法。有四念處。亦無漏者。無漏四念處。非四念處。非四念處。非無漏者。除有漏四念處。餘殘有漏法。是緣念處。緣念處中一念處是色。三念處非色。三不可見。一當分別。身念處有可見有不可見。可見者一入。不可見者九入。及一入少分。三無對。一當分別。身念處有對。十入無對。一入少分。身念處有漏十入及一入少分。無漏一入少分。受念處有漏。意相應是有漏。無漏意相應是無漏。心念處亦如是。法念處有漏。想衆行衆是有漏。無漏想衆行衆及無爲法是無漏。三是有爲一

當分別。法念處想衆行衆是有爲。三無爲法是無爲。不善身念處及善有漏身念處是有報。無記身念處及無漏身念處是無報。受念處心念處法念處亦如是。三從因緣生。一當分別。法念處有爲從因緣生。無爲不從因緣生。三三世攝。一當分別。法念處有爲是三三世攝。無爲非三世攝。一念處攝色。三攝名。一念處內入攝。受念處法念處外入攝。一當分別。身念處或內入攝。或外入攝。五內入是內入攝。五外入及一入少分是外入攝。以慧知有漏者。是斷見。無漏者非斷見。有漏者可斷。無漏者非可斷。修當分別。身念處善應修。不善及無記。不應修。受心念處。亦如是。法念處有爲善法應修。不善及無記及數緣盡不應修。垢當分別。身念處隱沒是垢。不隱沒非垢。受心法念處亦如是。三念處是果亦有果。一當分別。法念處。或果非有果。或果亦有果。有爲法念處是果亦有果。虛空非數緣盡。是非果非有果。三不受一當分別。身念處隱沒身數是受。不隱沒身數非受。三非四大造。一當分別。身念處九入及二入少分四大造。一入少分非四大造。三念處有上一當分別。法念處有爲及虛空非數緣盡是有上。涅槃是無上。四念處若有漏是有。若無漏是非有。二念處相應因。一念處不相應因。一當分別。受念處心念處相應因。身念處不相應因。法念處想衆及相應行衆是相應因。除殘是不相應因。四念處分攝六善法。六善

◎(是)一◎ ◎有)一◎ ◎亦二有◎ ◎入二入◎ ◎是十(一)◎ ◎或十(是)◎ ◎或十(有)◎ ◎有)一◎

法亦攝四念處分。不善分無記分亦如是。隨種相攝三漏攝一念處分。一念處分亦攝三漏。有漏攝四念處分。四念處分亦攝有漏。無漏攝四念處分。四念處分亦攝無漏。如是等義千難中廣說。問曰。何等爲內身。何等爲外身。如內身外身皆已攝盡。何以復說內外身觀。答曰。內名自身外名他身。自身有二種。一者身內不淨。二者身外皮毛爪髮等。復次行者觀死屍膿血爛壞。取是相。白觀身亦如是相如是事。我未離此法。死屍是外身行者身是內身。如行者或時見端政女人心著。即時觀其身不淨。是爲外。自知我身亦爾。是爲內。復次眼等五情爲內身。色等五塵爲外身。四大爲內身。四大造色爲外身。覺苦樂處爲內身。不覺苦樂處爲外身。自身及眼等諸根是爲內身。妻子財寶田宅所用之物。是爲外身。所以者何。一切色法盡是身念處故。行者求身內身有淨常樂我。審悉求之都不可得。如先說。觀法內觀。不得外或當有耶。何以故。外物是一切衆生著處。外身觀時亦不可得。復作是念。我內觀不得。外或有耶。外觀亦復不得。自念我或誤錯。今當總觀內外。觀內觀外是爲別相。一時俱觀是爲總相。總觀別觀了不可得。所觀已竟。問曰。身念處可得內外。諸受是外入攝。云何分。別有內受外受。答曰。佛說有二種受。身受心受。身受是外心受是內。復有五識相應受是外。意識相應受是內。十二入因緣故。諸受生。內六入分生受。是

爲內。外六入分生受。是爲外。能受是爲外。細受是爲內。二種苦。內苦外苦。內苦有二種。身苦心苦。身苦者身痛頭痛等。四百四種病是爲身苦。心苦者憂愁煩惱嫉妬疑如。是等。是爲心苦。二苦和合是爲內苦。外苦有二種。一者王者勝已惡賊師子虎狼。蛇等逼害。二者風雨寒熱雷電。霹靂等。是二種苦名爲外受。樂受不苦不樂受亦如是。復次緣內法是爲內受。緣外法是爲外受。復次一百八受是爲內受。餘殘是外受。問曰。心是內入攝。云何言觀外心。答曰。心雖內入攝。緣外法故。名爲外心。緣內法故是爲內心。意識是內心。五識是外心。攝心入禪心。是爲內心。外五蓋外七覺相應心。是爲外心。如是等種種分別內外。是爲內外心。問曰。法念處是外入攝。云何言觀內法。答曰。除受餘心數法。能緣內法。心數法是內法。緣外法。心數法及無爲心不相應行是爲外法。復次意識所緣法。是名爲法。如佛所說。依緣生意識是中除受餘心數法。是爲內法。餘心不相應行及無爲法。是爲外法。四正勤有二種。一者性正勤。二者共正勤。性正勤者爲道故四種精進。進二種不善法。集二種善法。四念處觀時。若有懈怠心。五蓋等諸煩惱覆心。離五種信等善根時。不善法若已生爲斷故。未生不令生故。勤精進。信等善根未生爲生故。已生爲增長故。勤精進。精進法於四念處多故。得名正勤。問

曰。何以故。於七種法中。此四名正勤。後八名正道。餘者不名正。答曰。四種精進心勇發動。畏錯誤故。言正勤。行道趣法故。畏墮邪法故。言正道。性者四種精進性。共者四種精進。性爲首。因緣生道若有漏若無漏。若有色若無色如上說。行四正勤時。心小散故。以定攝心。故名如意足。譬如美食少鹽則無味。得鹽則味足如意。又如人有二足。復得好馬好車。如意所至。行者如是得四念處實智慧。四正勤中正精進。精進故智慧增多。定力小弱。得四種定攝心。故智定力等所願皆得。故名如意足。問曰。四念處四正勤中已有定。何以故。不名如意足。答曰。彼雖有定。智慧精進力多。定力弱故。行者不得如意願。四種定者。欲爲主得定。精進爲主得定。定因緣生道。若有漏若無漏。心爲主得定。思惟爲主得定。定因緣生道。若有漏若無漏。共善五衆名爲共如意。欲主等四種定。名爲性如意。四正勤四如意足。如性念處共念處中廣分別說。五根者。信道及助道善法。是名信根。行者行是道助道法時。勤求不息。是名精進根。念道及助道法。更無他念。是名念根。一心念不散。是名定根。爲道及助道法。觀無常等十六行。是名慧根。是五根增長不爲煩惱所壞。是名爲力。如五根中說。是五根五力行衆中攝。常共相應。隨心行心數法。共心生共心住共心滅。若有是法。心隨正定。若無是法。心墮邪定。七覺如先說義。問曰。先雖說

①(不)十有②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
故)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(有)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
主一生②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
行者)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
心二必②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
法二隨②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
心二
①(心)一②

義。非以阿毘曇法說。答曰。今當更說。如四念處義。是七覺分。無色不可見。無對。無漏。有爲因緣生。三世攝。名攝外入攝。慧知非斷見。不可斷。修法無垢法。是果亦有果。非受法。非四大造。有上法。非有相應因。二善分。攝七覺分。七覺分攝二善分。不善無記漏有漏法。不相攝。無漏二分攝七覺分。七覺分攝無漏二分。如是等種種。如千難中廣說。八聖道分如先說。正見是智慧。如四念處。慧根。慧力。擇法覺中說。正思惟觀四諦時。無漏心相應。思惟動發覺知籌量。正方便如四正勤。精進根。精進力。精進覺中說。正念如念根。念力。念覺中說。正定如如意足。定根。定力。定覺中說。正語正業正命。今當說。除四種邪命。攝口業。以無漏智慧除捨。離餘口邪業。是名正語。正業亦如是。五種邪命。以無漏智慧除捨。離是爲正命。問曰。何等是五種邪命。答曰。一者若行者爲利養。故詐現異相奇特。二者爲利養。故自說功德。三者爲利養。故占相吉凶爲人說。四者爲利養。故高聲現威。令人畏敬。五者爲利養。故稱說所得供養。以動人心。邪因緣活命故。是爲邪命。是八正道有三分。三種爲戒分。三種爲定分。二種爲慧分。慧分定分分別如先說。戒分今當說。戒分是色性不可見。無對。無漏。有爲無報因緣生。三世攝。色攝。非名攝。外入攝。慧知非斷見。不可斷。修法無垢法。是果亦有果。非受法。四大造。有上法。非有法。相應因。一善分攝三正。三正攝一善分。不

●知二智●●不二非●●●●明註曰湖南藏作法 ①[是]—②●③[異相]—④●●●修二信●●⑤[非]十相●●●●是二法●●明註曰湖南藏作法 ⑥[行]—⑦●●●●焰二肉●●●災●●●●[滿]—⑪●●●●周旋二同遊●●●●病二帝●●●●摩術●●●●刑二形●●●●[寶]—⑮●●●●染根二能染●●●●入二八●●●●又二法●●●●相二想●●●●名十(唐)●●*

得無生法忍。是名五力。復次天魔外道不能沮壞。是名為力。七覺分者。菩薩於一切法不憶不念。是名念覺分。一切法中求索善法不善法無記法不可得。是名擇法覺分。不入三界破壞諸界相。是名精進覺分。於一切作法不生。著樂愛著相壞故。是名喜覺分。於一切法中除心緣不可得故。是名除覺分。知一切法常定相不亂不定。是名定覺分。於一切法不著不依止亦不見是捨心是名捨覺分。菩薩觀七覺分空如是。問曰。此七覺分何以略說。答曰。七覺分中。念慧精進定。上已廣說。三覺今當說。菩薩行喜覺分。觀是喜非實。何以故。是喜從因緣生。作法有法無常法。可著法。若生著是無常相。變壞則生憂。凡夫人以顛倒故心著。若知諸法實空。是時心悔我則受虛誑。如人關中飢渴所逼。食不淨物。晝日觀知乃覺其非。若如是觀。於實智慧中生喜。是為真喜。得是真喜。先除身。次除心。然後除一切法相。得快樂遍身心中。是為除覺分。既得喜除捨諸觀行。所謂無常觀苦觀空觀我觀生滅觀不生不滅觀有觀無觀非有非無觀。如是等戲論盡捨。何以故。無相無緣無作無戲論常寂滅。是實法相。若不行捨便有諸諍。若以有為實。則以無為虛。若以無為實。則以有為虛。若以非有非無為實。則以有無為虛。於實愛著於虛悲憎。生愛喜處云何不捨。得如是喜除捨。七覺分則具足滿。八聖道分者。正見正方便正念正定上

已說。正思惟今當說。菩薩於諸法空無所得住。如是正見中。觀正思惟相。知一切思惟皆是邪思惟。乃至思惟涅槃思惟佛。皆亦如是。何以故。斷一切思惟分別。是名正思惟。諸思惟分別。皆從不實虛誑顛倒故有分別。思惟相皆無。菩薩住如是正思惟中。不見是正是邪。過諸思惟分別。是為正思惟。一切思惟分別皆悉平等。悉平等故心不著。如是等名為菩薩正思惟相。正語者。菩薩知一切語皆從虛妄不實顛倒取相分別生。是時菩薩作是念。語中無語相。一切口業滅知諸語實相。是為正語。是諸語皆無所從來滅亦無所去。是菩薩行正語。法。諸有所語皆住實相中說。以是故諸經說。菩薩住正語中能作清淨口業。知一切語言真相雖有所說不墮邪語。正業者。菩薩知一切業邪相虛妄無實皆無作相。何以故。無有一業可得定相問曰。若一切業皆空。云何佛說布施等是善業。殺害等是不善業。餘事動作是無記業。答曰。諸業中尚無有一。何況有三。何以故。如行時已過則無去業。未至亦無去業。現在去時亦無去業。以是故無去業。問曰。已過處則應無。未至處亦應無。今去處應是有去。答曰。今去處亦無去。何以故。除去業。今去處不可得。若除去業。今去處可得者。是中應有去而不然。除今去處則無去業。除去業則無今去處。是相與共緣故。不得但言今去處有去。復次若今去處有去業。離

去業。應當有今去處。離今去處。應當有去業。問曰。若爾者有何答。答曰。一時有二去業。故若有二去業。則有二去者。何以故。除去者則無去。若除去者今去處不可得。無今去處。故亦無去者。復次不去者亦不去。故無去業。若除去者不去者。更無第三去者。問曰。不去者不去。應爾。去者何以故。言不去。答曰。除去業。去者不可得。除去者去業不可得。如是等一切業空。是名正業。諸菩薩入一切諸業平等。不以邪業為惡。不以正業為善。無所作不作。正業不作邪業。是名實智慧。即是正業。復次諸法等中無正無邪。如實知諸業。如實知已不造不休。如是智人常有正業。無邪業。是名為菩薩正業。正命者。一切資生生活命之具悉正不邪。住不戲論智中。不取正命。不捨邪命。亦不住正法中。亦不住邪法中。常住清淨智中。入平等正命。不見命不見非命。行如是實智慧。以是故名正命。若菩薩摩訶薩。能觀是三十七品。得過聲聞辟支佛地。入菩薩位中。漸漸得成一切種智。

大智度論卷第十九

◎著樂二樂著◎ ◎定二散◎ ◎可二生◎ ◎斷二許◎ ◎皆二等◎ ◎法一◎ ◎知一如◎ ◎有所二所有◎ ◎故二者◎
 ◎無去者◎十字◎ ◎故一◎

大智度論釋初品中三三昧義
第三十二卷

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什
奉詔譯

●空三昧無相三昧無作三昧。四禪四無量心四無色定。八背捨八勝處九次第定十一切處。問曰。何以故次三十七品後說八種法。答曰。三十七品是趣涅槃道。行是道已得到涅槃城。涅槃城有三門。所謂空無相無作。已說道次應說到處門。四禪等是助開門法。復次三十七品是上妙法。欲界心散亂。行者依何地何方便得。當依色界無色界諸禪定。於四無量心八背捨八勝處九次第定十一切處中。試心知得柔軟自在隨意不覺如御者試馬曲折隨意然後入陣。十一切處亦如是。觀取小許青色。視一切物皆能使青。一切黃一切赤一切白皆如是。復次於八勝處緣中自在。初二背捨觀身不淨。第三背捨觀身還使淨。四無量心慈觀衆生皆樂悲觀衆生皆苦。喜觀衆生皆喜。捨是三心但觀衆生無有憎愛。復次有二種觀。一者得解觀二者實觀。實觀者。是三十七品以實觀難得故。次第說得解觀。得解觀中心柔。軟易得實觀。用實觀得入三涅槃門。問曰。何等空涅槃門。答曰。觀諸法無我所空。諸法從因緣和合生。無

有作者無有受者。是名空門。復次空門。如忍智品中說。知是無我所已。衆生云何於諸法中心著。行者思惟作是念。諸法從因緣生無有實法。但有相而諸衆生取是相著我我所。我今當觀是相有實可得。不審諦觀之都不可得。若男相女相一異相等。是相實皆不可得。何以故。諸法無我所故。空故無男無女。一異等法我我所中名字。是一是異。以是故男女一異法實不可得。復次四大及造色。圍虛空故名爲身。是中內外入因緣和合生識種身。得是種和合。作種種事言語坐起去來。於空六種和中。強名爲男強名爲女。若六種是男應有六男。不可以一作六六作一。亦於地種中無男女相。乃至識種亦無男女相。若各各中無。和合中亦無。如六狗各各不能生。師子和合亦不能生。無性故。問曰。何以故無男女。雖神無有別。即身分別有男女之異。是身不得離身分。身分亦不得離身。如見身分足。知有身分法名爲身。足等身分異身。身即是男女相。答曰。神已先破身相亦壞。今當重說。若有是有分名身。爲各各分中具足有爲身分。分在諸分中。若諸分中具足有身者。頭中應有脚。何以故。頭中具足有身故。若身分分在諸分中。是身與分無有異。有分者隨諸分故。問曰。若足等身分與有分異。是有有分。今足等身分與有分身分法不異。故無有分。答曰。若足等身分與有分不異。頭即是足。何以故。二事是身

不異故。又身分多有分。一不應多作。一一作多。復次因無故。果無。非果無故。因無。身分與有分不異。應果無故。因無。何以故。因果一故。若一若異中求身不可得。身無故。何處有男女。若有男女。爲即是身。爲異身。身則無可得。若在餘法。餘法非法。色故。無男女之別。但二世因緣和合。以顛倒心。故謂爲男女。如說
俯仰屈申立去來 視瞻言語中無實
風依識故有所作 是識滅相念念無
彼此男女有我心 無智慧故妄見有
骨鎖相連皮肉覆 機關動作如木人
內雖無實外似人 譬如洋金投水中
亦如野火焚竹林 因緣合故有聲出
如是等諸相如先所說。此中應廣說。是名無相門。無作者。既知無相。都無所作。是名無作門。問曰。是三種以智慧觀空觀無相。觀無作。是智慧何以故名三昧。答曰。是三智慧若不住定中。則是狂慧。多墮邪疑。無所能作。若住定中。則能破諸煩惱。得諸法實相。復次是道異一切世間。與世間相違。諸聖人在定中得實相。說非是狂心語。復次諸禪定中無此三法。不名爲三昧。何以故。還退失墮生死故。如佛說
能持淨戒名比丘 能觀空名行道人
一心常觀精進者 是名眞實行道人
於諸樂中第一者 斷諸渴愛滅狂法
捨五衆身及道法 是爲常樂得涅槃
以是故三解脫門。佛說名爲三昧。問曰。今

●(度)一● (觀)一● 三十二四禪四無量心四無色定● (義第一十)九字一● ●三十二二十六● (經)一● ●
●(論)一● ●(次)一● ●(觀得解觀)一● ●(無)一● ●(異)一● ●(故)一● ●有十(身)●
●身二分● ●(身法)一● ●分十(少)● ●無二不● ●或二有● ●(傷)十說● ●有二生● ●(所)一●
●(觀)一●

應遍學知一切道。故說三門。更欲說。餘事故。三解脫門義略說。四禪有一。一種。一者淨禪。二者無漏禪。云何名淨禪。有漏善五衆。是。云何名無漏。無漏五衆。是四禪中所攝身口業是色法。餘殘非色法一切不可見無對。或有漏或無漏。有漏者善有漏五衆。無漏者無漏五衆。皆是有爲。有漏者色界繫。無漏者不繫。禪攝身業口業及心不相應。諸行是非心非。心數法非。心相應。禪攝受衆想衆及相應行衆。是心數法亦心相應。禪攝心意識但心。四禪或有隨心行。非受相應。或受相應。非隨心行。或隨心行亦受相應。或非隨心行。非受相應。隨心行非受相應者。四禪攝身業口業隨心行心不相應諸行及受。受相應非隨心行者。四禪攝心意識。隨心行亦受相應者。四禪攝想衆及相應行衆。非隨心行亦非受相應者。除四禪中攝隨心行心不相應諸行。餘殘心不相應。諸行想行相應亦如是。是四禪。中三禪非隨覺行。亦非觀相應。初禪或有隨覺行。非觀相應。或觀相應非隨覺行。或有隨覺行。亦觀相應。或有非隨覺行。非觀相應。隨覺行非觀相應者。初禪攝身業口業及隨覺行心不相應諸行及觀。觀相應非隨覺行者。謂隨覺隨覺行。亦觀相應者。覺觀相應諸心心數法。非隨覺行亦非觀相應者。除隨覺行心不相應諸行。餘殘心不相應諸行。四禪皆有因緣。亦與因緣。四禪中初禪。或次第非與。次第緣。或次第亦與。次第緣。或非。次第亦非與。次

第緣。次第非與。次第緣者。未來世中欲生心心數法。次第亦與。次第緣者。過去現在心心數法。非。次第亦不與。次第緣者。除未來世欲生心心數法。餘殘未來世中心心數法。身業口業及心不相應諸行。第二第三禪亦如是。第四禪。次第不與。次第緣者。未來世中欲生心心數法。及無想定若生若欲生。次第亦與。次第緣者。過去現在心心數法。非。次第亦非與。次第緣者。除未來世中欲生心心數法。餘殘未來世心心數法。除心次第心不相應諸行。餘殘心不相應諸行。及身業口業。四禪中攝身業口業及心不相應諸行。與緣非緣。餘殘亦緣亦與緣。是四禪亦增上緣。亦與增上緣。如是等阿毘曇分中廣分別。菩薩得禪方便及禪相。支禪波羅蜜。中已廣說問曰。是般若波羅蜜論議中。但說諸法相空。菩薩云何於空法中能起禪定。答曰。菩薩知諸五欲及五蓋從因緣生。無自性空。無所有。捨之甚易。衆生顛倒因緣故。著此少繫樂。而離禪中深妙樂。菩薩爲是衆生。故起大悲心。修行禪定。繫心緣中離五欲。除五蓋入大喜初禪。滅覺觀攝心。深入內清淨得微妙喜。入第二禪。以深喜散定。故離一切喜得遍滿樂。入第三禪。離一切苦樂。除一切憂喜及出入息。以清淨微妙捨而自莊嚴。入第四禪。是菩薩雖知諸法空。無相。以衆生不知故。以禪相教化衆生。若實有諸法空。是不名爲空。亦不應捨五欲。而得禪。無捨無得故。今諸法空相亦不

可得。不應作是難言。若諸法空云何能得禪。復次是菩薩不以取相愛著故。行禪如人服藥欲以除病。不以美也。爲戒清淨智慧成就故。行禪菩薩於一。一禪中。行大慈觀空。於禪無所依止。以五欲龜蛇顛倒故。以細微妙虛妄法。治譬如有毒能治諸毒。

大智度論釋初品中四無量義第三十三
四無量心者。慈悲喜捨。慈名愛念衆生。常求安隱樂事。以饒益之。悲名愍念衆生。受五道中種種身苦心苦。喜名欲令衆生從樂得歡喜。捨名捨三種心。但念衆生不惜不愛。修慈心爲除衆生中瞋覺故。修悲心爲除衆生中惱覺故。修喜心爲除不悅樂故。修捨心爲除衆生中愛憎故。問曰。四禪中已有四無量心乃至十一。一切處。今何以故別說。答曰。雖四禪中皆有。是法若不別說名字。則不知其功德。譬如囊中寶物。不開出則人不知。若欲得大福德者。爲說四無量心。惠願色如在牢獄。爲說四無色定。於緣中不能得自在隨意觀所緣。爲說八勝處。若有遮道不得通達。爲說八背捨。心不調柔不能從禪起。次第入禪。爲說九次第定。不能得一切緣遍照隨意得解。爲說十一。一切處若念十方衆生。令得樂時。心數法中生法名爲慈。是慈相應受想行識衆。是法起身業口業及心不相應諸行。是法和合皆名爲慈。慈名爲慈故。是法生以慈爲主。是故慈得名。譬如一切心心

①(行)十餘②③ ④(禪)一⑤⑥ ⑦(是)一⑧⑨ ⑩中三禪二三禪中二禪⑪ ⑫二諸⑬⑭ ⑮行十(是)⑯⑰ ⑱支二枝⑲⑳ ㉑(中)一㉒ ㉓著十(得)㉔㉕ ㉖(大智)三(十六字)一㉗㉘㉙ ㉚除十(衆生)㉛ ㉜有二說㉝ ㉞(共)十寶㉟ ㊱是十(名心數)㊲ ㊳(名)一㊴㊵

數法。雖皆是後世業因緣。而但思得名。於作業中。思最有力故。悲喜捨亦如是。是慈在色界。或有漏或無漏。或可斷或不可斷。亦在根本禪中。亦禪中間。三根相應除苦根憂根如是等阿毘曇分別說。取衆生相故有漏。取相已入諸法實相故無漏。以是故無盡意菩薩問中說。慈有三種。一者衆生緣二者法緣三者無緣。問曰。是四無量心云何行。答曰。如佛處處經中說。有比丘以慈相應心。無害無恨無怨無惱。廣大無量善修慈心得解遍滿。東方世界衆生慈心得解遍滿。南西北方四維上下十方世界衆生以悲喜捨相應心。亦如是。慈相應心者。慈名心數法。能除心中憤濁。所謂瞋恨慳貪等煩惱。譬如淨水珠著濁水中。水即清。無害無怨者。衆生中若有因緣若無因緣。而瞋若欲惡口罵詈殺害劫奪。是名瞋。待時節得處所有勢力當加害是名恨。以慈除此二事故。名無瞋恨無怨無惱。恨即是怨。初嫌爲恨。恨久成怨。身口業加害是名惱。復次初生瞋結名爲瞋。瞋增長籌量持著。心中未決了是名恨。亦名怨。若心已定無所畏忌。是名惱。以慈心力除捨離此三事。是名無瞋。無恨無怨無惱。此無瞋無恨無怨無惱佛以是讚歎慈心。一切衆生皆畏於苦。貪著於樂。瞋爲苦因。慈是樂因緣。衆生聞是慈三昧。能除苦能與樂故。一心勤精進行是三昧。以是故無瞋無恨無怨無惱。廣大無量者。一。大心分別有三名。廣名。一。

方。大名。高遠。無量名。下方及九方。復次下名。廣中名。大上名。無量。復次緣四方衆生心。是名廣。緣四維衆生心。是名大。緣上下方衆生心。是名無量。復次破瞋恨心。是名廣。破怨心。是名大。破惱心。是名無量。復次一切煩惱心。小人所行生小事。故名爲小。復小於此。故名瞋恨怨惱。破是小中之小。是名廣大無量。所以者何。大因緣常能破小事。故廣心者。畏罪畏墮地獄。故除心中惡法。大心者。信樂福德果報。故除惡心。無量心者。爲欲得涅槃。故除惡心。復次行者持戒清淨。故是心廣。禪定具足。故是心大。智慧成就。故是心無量。以是慈心念得道聖人。是名無量心。用無量法分別聖人。故念諸天及人尊貴處。故名爲大心。念諸餘下賤衆生及三惡道。是名廣心。於所愛衆生中。以慈念廣於念已。故名爲廣心。以慈念中人是名大心。以慈念怨憎其功德多。故名無量心。復次爲狹緣心。故名爲廣。爲小緣心。故名爲大。爲有量心。故名爲無量。如是等分別義。善修者是慈心。牢固初得慈心。不名爲修。非但愛念衆生中。非但好衆生中。非但益己衆生中。非但一方衆生中。名爲善修。久行得深。愛樂愛憎及中三種衆生正等無異。十方五道衆生中。以一慈心視之。如父如母如兄弟姊妹子姪知識。常求好事。欲令得利安隱。如是心遍滿十方衆生中。如是慈心名衆生緣。多在凡夫人行處。或有學人未漏盡者。行法緣者。諸漏。

盡阿羅漢時支佛諸佛。是諸聖人破吾我相滅一異相故。但觀從因緣相續生諸欲。以慈念衆生時。從和合因緣相續生但空。五衆即是衆生。念是五衆以慈念。衆生不知是法空。而當一心欲得樂。聖人慈之令隨意得樂。爲世俗法故名爲法緣。無緣者是慈。但諸佛有何以故。諸佛心不住有爲無爲性中。不依止過去未來現在世知諸緣不實顛倒虛誑故。心無所緣。佛以衆生不知是諸法實相。往來五道心著諸法分別取捨。以是諸法實相智慧。令衆生得之。是名無緣。譬如給與貧人。或與財物。或與金銀寶物。或與如意異珠。衆生緣法緣無緣亦復如是。是爲略說慈心義。悲心義亦如是。以憐愍心遍觀十方衆生苦。作是念衆生可憐莫令受是種種苦。無瞋無恨無怨無惱心乃至十方亦如是。問曰。有三種衆生。有受樂如諸天及人少分。有受苦如三惡道及人中少分。有受不苦不樂五道中少分。云何行慈者觀一切衆生皆受樂。行悲者觀一切衆生皆受苦。答曰。行者欲學是慈無量心時。先作願。願諸衆生受種種樂。取受衆人相。攝心入禪。是相漸漸增廣。即見衆生皆受樂。譬如鑽火先以軟草乾牛屎。火勢轉大能燒大濕木。慈三昧亦如是。初生慈願時唯及諸親族知識。慈心轉廣怨親同等皆見得樂。是慈禪定增長成就故。悲喜捨心亦如是。問曰。悲心中取受苦人相。喜心中取受喜人相。捨心中取何等。

①根二相 ②慈二 ③()十悲 ④待時二時待 ⑤(無量)一 ⑥(大)一 ⑦(方)十(大) ⑧(故)一 ⑨(念)一 ⑩(德)一 ⑪(愛)一 ⑫以二心 ⑬(是)一 ⑭(緣)十衆 ⑮(義)一 ⑯(者)一 ⑰(諸)一

相答曰。取受不苦不樂人相。行者以是心漸漸增廣。盡見一切受不苦不樂。問曰。是三心中應有福德。是捨心於衆生不苦不樂。有何等饒益。答曰。行者作是念。一切衆生離樂時得苦。苦時即是苦。得不苦不樂則安隱。以是饒益。行者行慈喜心。或時貪著。心生行悲心。或時憂愁心生。以是貪憂故。心亂入是捨心。除此貪憂。貪憂除故名爲捨心。問曰。悲心捨心可知。有別。慈心令衆生樂。喜心令衆生喜。樂與喜有何等異。答曰。身樂名樂。心樂名喜。五識相應樂名樂。意識相應樂名喜。五塵中生樂名樂。法塵中生樂名喜。先求樂願令衆生得從樂。因令衆生得喜。如人憐愍貧人。先施寶物。是名樂。後教令買得受。五欲樂。是名喜。復次欲界樂願令衆生得是名樂。色界樂願令衆生得是名喜。復次欲界中五識相應樂。初禪中三識相應樂。二禪中一切樂。是名樂。欲界及初禪意識相應樂。二禪中一切樂。是名喜。龜樂名樂。細樂名喜。因時名樂。果時名喜。初得樂時是名樂。歡心內發樂相外現。歌舞踊躍是名喜。譬如初服藥時是名樂。藥發遍身時是名喜。問曰。若爾者何以不和合二心作一。無量而分。別爲二。法答曰。行者初心未攝。未能深愛衆生。故但與樂。攝心深愛衆生。故與喜。以是故先樂而後喜。問曰。若爾者何以不慈喜次第答曰。行慈心時。愛衆生如兒子。願與樂出慈三昧。故見衆生受種種苦。發深愛

心憐愍衆生。令得深樂。譬如父母雖常愛子。若得病急是時愛心轉重。菩薩亦如是。入悲心觀衆生苦。憐愍心生便與深樂。以是故悲心在中。問曰。若如是深愛衆生。復何以行捨心。答曰。行者如是觀。常不捨衆生。但念捨是三種心。何以故。妨廢餘法故。亦以是慈心。欲令衆生樂。而不能令得樂。悲心欲令衆生離苦。亦不能令得離苦。行喜心時亦不能令衆生得大喜。此但憶想未有實事。欲令衆生得實事。當發心作佛。行六波羅蜜具足佛法。令衆生得是實樂。以是故捨是三心入是捨心。復次如慈悲喜。心愛深故捨衆生。入是捨心。故易得出離。問曰。菩薩行六波羅蜜。乃至成佛亦不能令一切衆生離苦得樂。何以故。但言是三心憶想心生。無有實事。答曰。是菩薩作佛時。雖不能令一切衆生得樂。但菩薩發大誓願。從是大願得大福德果報。得大報故能大饒益凡夫。聲聞行是四無量。爲自調自利故。亦但空念衆生。諸菩薩行是慈心。欲令衆生離苦得樂。從此慈心因緣。亦自作福德。亦教他作福德。受果報時或作轉輪聖王。多所饒益。菩薩或時出家行禪。引導衆生。教令行禪。得生清淨界。受無量心樂。若作佛時共無量阿僧祇衆生。入無餘涅槃。比於空念願益是爲大利。乃至舍利弗多所饒益。復次若一佛盡度一切衆生。餘佛則無所復度。是則無未來佛爲斷佛種。有如是等過。以是故一佛不

度一切衆生。復次是衆生性從癡而有。非實定法。三世十方諸佛。求衆生實不可得。云何盡度一切。問曰。若空不可得。得盡度者少亦俱空。何以度少。答曰。我言三世十方佛求一切衆生不可得。故無所度。汝難言何以不盡度。是爲隨負處。汝於負處不能自拔。而難言無衆生中多少一種何以度少。是爲重墮負處。復次諸法實相第一義中則無衆生。亦無度。但以世俗法故說言有度。汝於世俗中求第一義。是事不可得。譬如瓦石中求珍寶不可得。復次諸佛從初發心。乃至法盡。於其中間所有功德皆是作法。有限有量。有初有後。故所度衆生亦應有量。不應以隨因緣果報有量法盡度。無量衆生。如大力士弓勢雖大。箭遠必隨。亦如劫盡大火燒三千世界。明照無量雖久必滅。菩薩成佛亦如是。從初發意執精進弓。用智慧箭。深入佛法。大作佛事。亦必當滅。菩薩得一切種智時。身出光明。照無量世界。一一光明變化作無量身。度十方無量衆生。涅槃後八萬四千法聚。舍利化度衆生。如劫盡火照久亦復滅。問曰。汝自言光明變化作無量身。度十方無量衆生。今何以言有量因緣故。所度亦應有量。答曰。無量有二種。一者實無量。諸聖人所不能量。譬如虛空涅槃衆生性是不可量。二者有法可量。但力劣者不能量。譬如須彌山大海水斤兩滯數多少。諸佛菩薩能知。諸天世人所不能知。佛度衆生亦如是。諸佛

◎心二來◎ ◎心十(得苦時即是苦得不苦不樂則安隱以是饒益行者行慈喜心或時貪著心生行悲心或時)三十五字◎ ◎[別]一◎ ◎[念]一◎ ◎[樂]十(樂)◎ ◎[故]一◎ ◎[自調]一◎ ◎[時]一◎ ◎[得]一◎ ◎[有]一◎ ◎[有]十故◎ ◎大二天◎ ◎清二濁◎

能知。但非汝等所及。故言無量。復次諸法因緣和合。生故無有自性。自性無故。常空。常空中。衆生不可得。如佛說。

我坐道場時。智慧不可得。

空。拳誑小兒。以度於一切。

諸法之實相。則是衆生相。

若取衆生相。則遠離實道。

常念常空相。是人非行道。

不生滅法中。而作分別相。

若分別憶想。則是魔羅網。

不動不依止。是則爲法印。

問曰。若樂有二分。慈心喜心。悲心觀苦。何以不作二分。答曰。樂是一切衆生所愛重。故作二分。是苦不愛。不念。故不作二分。又受樂時。心歡。受苦時。心堅。如阿育王弟。遠陀輪。七日作閻浮提王。得上妙自恣五欲。過七日已。阿育王問言。閻浮提主受樂。歡暢。不答言。我不見不聞不覺。何以故。旃陀羅日日振鈴高聲唱。七日中已爾許日過。過七日已。汝當死。我聞是聲。雖作閻浮提王。上妙五欲。憂苦深故。不聞不見。以是故。知苦力多。樂力弱。若人遍身受樂。得一處針刺衆樂。皆失。但覺刺苦。樂力弱故。二分乃強。苦力多故。一處足明。問曰。行是四無量心。得何等果報。答曰。佛說。入是慈三昧。現在得五功德。入火不燒。中毒不死。兵刃不傷。終不橫死。善神擁護。以利益無量衆生。故得。是無量福德。以是有漏無量心。緣衆生。故生清淨處。所謂色界。問曰。何以故。佛

說慈報生梵天上。答曰。以梵天衆生所尊貴。皆聞皆識。故佛在天竺國。天竺國常多婆羅門。婆羅門法所有福德盡顯。生梵天。若衆生聞行慈生梵天。皆多信向行慈法。以是故。說行慈生梵天。復次。斷經欲。天皆名爲梵。說梵皆攝色界。以是故。斷經欲。法名爲梵。行離欲亦名梵。若說梵則攝四禪四無色。定復次覺觀離滅。故不說上地名。譬如五戒中口律儀。但說一種不妄語。則攝三事。問曰。慈有五功德。悲喜捨何以不說。有功德。答曰。如上譬喻。說一則攝三事。此亦如是。若說慈則已說悲喜捨。復次。慈是其無量。慈爲如王餘三隨從。如人民。所以者何。先以慈心欲令衆生得樂。見有不得樂者。故生悲心。欲令衆生離苦。心得法樂。故生喜心。於三事中。無憎無愛。無貪無憂。故生捨心。復次。慈以樂與衆生。故增一阿含中說有五功德。悲心。於摩訶衍經處處說其功德。如明網菩薩經中說。菩薩處衆生中行三十二種悲。漸漸增廣轉成大悲。大悲是一切諸佛菩薩功德之根本。是般若波羅蜜之母。諸佛之祖母。菩薩以大悲心故。得般若波羅蜜。得般若波羅蜜。故得作佛。如是等種種讚大慈。喜捨心餘處亦有讚。慈悲二事遍大故。佛讚其功德。慈以功德難有故。悲以能成大業故。問曰。佛說四無量功德。慈心好修。善修。福極。遍淨天。悲心好修。善修。福極。虛空處。喜心好修。善修。福極。識處。捨心好修。善修。福極。無所有處。云何言慈果報應。生梵天上。答曰。諸佛法不可思議。隨衆生應度者如是說。復次從慈定起。迴向第三禪。易。從悲定起。向虛空處。從喜定起。入識處。從捨定起。入無所有處。易。故復次慈心願令衆生得樂。此果報自應受樂。三界中遍淨最爲樂。故言福極遍淨。悲心觀衆生老病殘害。苦行者憐愍心生。云何令得離苦。若爲除內苦外苦復來。若爲除外苦內苦復來。行者思惟。有身必有苦。唯有無身乃得無苦。虛空能破色。是故福極虛空處。喜心欲與衆生心識樂。心識樂者。心得離身如鳥出籠。虛空處心雖得出身。猶繫心。虛空識處無量。於一切法中皆有。心識識得自在無邊。以是故喜福極在識處。捨心者。捨衆生中苦樂。苦樂捨故得真捨法。所謂無所有處。以是故捨心福極無所有處。如是四無量。但聖人所得非凡夫。復次。佛知未來世諸弟子鈍根故。分別著諸法。錯說四無量相。是四無量心。衆生緣故。但是有漏。但緣欲界故。無色界中無何以故。無色界不緣欲界故。爲斷如是人妄見故。說四無量心無色界中。佛以四無量心。普緣十方衆生。故亦應緣無色界中。如無盡意菩薩問中說。慈有三種。衆生緣法緣無緣。論者言。衆生緣是有漏。無緣是無漏。法緣或有漏或無漏。如是種種略說。四無量心。四無色定者。虛空處識處。無所有處。非有想非無想處。是四無色有三種。一者有垢。二者生得。三者行得。有垢者。

此相應行衆。是心數法。亦心相應心意識獨心四無色。或有隨心行非受相應。或受相應非隨心行。或隨心行亦受相應。或非隨心行非受相應。隨心行非受相應者。隨心行心不相應諸行及受。受相應不隨心行者。心是隨心行亦受相應者。想衆及此相應行衆。非隨心行非受相應者。除隨心行心不相應諸行。餘殘心不相應諸行。想相應行相應。亦應如是說。虛空處或從身見因不還與身見作因。或從身見因亦還與身見作因。或不從身見因。亦不還與身見作因。從身見因不還與身見作因者。除過去現在見苦斷諸使及此相應虛空處。亦除過去現在見集斷諸邊結及此相應虛空處。亦除身見未來世中身見。及相應虛空處。亦除身見生老住滅。餘殘有垢虛空處。從身見因亦還與身見作因者。上除者是。亦不從身見因亦不還與身見作因者。無垢虛空處。識處無所有處非有想非無想處亦如是。四無色。定一切有因緣。亦與因緣。虛空處或次第不與次第緣。或次第亦與次第緣。或非次第亦不與次第緣。次第不與次第緣者。未來世中欲生心心數法。虛空處及阿羅漢過去現在最後滅時。心心數法。虛空處。次第亦與次第緣者。除過去現在阿羅漢最後滅時。心心數法。虛空處。餘殘過去現在心心數法。虛空處。非次第亦不與次第緣者。除未來世中欲生心心數法。虛空處。餘殘未來世中心心數法。虛空處。及心不相應諸行。識處無所有

處亦如是。非有想非無想處。或次第不與次第緣。或次第亦與次第緣。或非次第亦不與次第緣。次第不與次第緣者。未來世中欲生心心數法。非有想非無想處。及阿羅漢過去現在最後滅時。心心數法。非有想非無想處及滅受想。若生若欲生。次第亦與次第緣者。除過去現在阿羅漢最後滅時。心心數法。非有想非無想處。餘殘過去現在心心數法。非有想非無想處。非次第亦非與次第緣者。除未來世中欲生心心數法。非有想非無想處。餘殘未來世中心心數法。非有想非無想處。除心心次第心不相應諸行。餘殘心不相應諸行。四無色中攝諸心心數法。有緣亦與緣緣。四無色攝心。不相應諸行非緣與緣緣。四無色皆是增上。亦與增上緣。如是等種種分別四無色。如阿毘曇分中說。此中應廣說。問曰。摩訶衍中。四無色云何。答曰。與諸法實相共智慧行。是摩訶衍中四無色。問曰。何等是諸法實相。答曰。諸法諸法自性空。問曰。色法和合分別因緣故空。此無色中云何。答曰。色是眼見耳聞龜事能令空。何況不可見無有對。不覺苦樂而不空。復次色法分別。乃至微塵皆散滅歸空。是心心數法。在日月時節。須臾頃乃至一念中不可得。是名四無色定義。如是等種種。略說四無色。

大智度論卷第二十

〔是〕一〇一 〔想〕二〇二 〔法〕三〇三 〔亦〕二及三〇四 〔及〕一〇五 〔定〕一〇六 〔不〕二非三〇七 〔法〕一〇八 〔處〕一〇九 須臾頃二頃須臾與須臾須臾 〔度〕一〇

大智度論釋初品中九の相義の第三十五

（圖）九相眼相壞相血塗相膿爛相青相皴相散相骨相燒相（圖）問曰。應當先習九相離欲然後得諸禪。何以故。諸禪定後方說九相答曰。先說果報。令行者心樂。九相雖是不淨。人貪其果報。故必習行。問曰。行者云何觀是眼相等九事。答曰。行者先持戒清淨。令心不悔故。易受觀法。能破婬欲諸煩惱。賊觀人初死之日。辭訣言語息出。反奄忽已死。室家慟號哭呼。天言說方爾。奄便那去。氣滅身冷。無所覺識。此爲大畏。無可免處。譬如劫盡火燒。無有遺脫。如說

死至無貧富
無勤修善惡
無貴亦無賤
老少無免者

無祈請可救 亦無欺誑離
無捍格得脫 一切無免處

法名爲「永離恩愛之處」。一切有生之所

惡者。雖甚惡之。無得脫者。我身不久必當如是。同於木石。無所別知。我今不應貪著五欲。不覺死。至同於牛羊。牛羊禽獸。雖見死者。跳騰哮吼。不自覺悟。我既得人身。識別好醜。當求甘露不死之法。如說

六情身完具 智鑒亦明利
而不求道法 唐受身智慧
禽獸亦皆知 欲樂以自恣

而不知方便 爲道修善事
既已得人身 而但自放恣
不知修善行 與彼亦何異
三惡道衆生 不得修道業

已得此人身
當勉自益

行者到死屍邊。見死屍腫脹。如[○]韋囊盛風。異於本相。心生厭憎。我身亦當如是。未脫此法。身中主識。役御此身。視聽言語。作罪作福。以此自貴。爲何所趣。而今但見空舍在此。是身好相細。腰姝媚。長眼直。鼻平額高肩。如是等好令人心惑。今但見腫脹。好在何處。男女之相。亦不可識。作[○]此觀已。呵[○]著欲心。此臭屎囊腫脹。可惡何足貪著。死屍風熱。轉大裂壞在地。五藏屎尿膿血。流出惡露已現。行者取是壞相。以況己身。我亦如是。皆有是物。與此何異。我爲

其惑爲此屎囊薄皮所誑。如燈蛾投火。但貪明色。不知燒身。已見裂壤男女相滅。我所著者亦皆如是。死屍已壞。肉血塗漫。或見杖楚死者。青瘀黃赤。或日曝瘞瘰。其取是相觀所著者。若赤白之色。淨潔端正。與此何異。既見青瘀黃赤。鳥獸不食。不埋不藏。不_久。久壞爛種種_虫生。行者見已念此死屍本有_久。好色好香。陰身衣以上服飾以華綵。今但臭壤膿爛塗染。此是其實分。先所飾綵皆是假借。若不燒不埋。棄之曠野。爲鳥獸所食。爲鳥挑其眼。狗分其手脚。虎狼剝腹分髀。軀裂殘藉在地。有盡不盡。行者見已心生厭想。思惟此屍未壞之時人所著處。而今壞

畏。鳥獸已去。風日飄曝。筋斷骨離。各各異處。行者思惟。本見身法和合。而有身相。男女皆可分別。今已離散。各在異處。和合法滅。身相亦無。皆異於本。所可著。著今在何處。身既離。散處處。白骨。鳥獸食已。唯有骨在。觀是骨人。是爲骨相。骨相有二種。一者骨人筋骨相連。二者骨節分離。筋骨相連。破男女長短好色細滑之相。骨節分離。破衆生根本實相。復有二種。一者淨二者不淨。淨者久骨白淨。無血無膩。色如白雪。不淨者餘血塗染。膩膏未盡。行者到屍林中。或見積多草木。焚燒死屍。腹破眼出。皮色焦黑。甚可惡畏。須臾之間。變爲灰燼。行者取此燒相。思惟。此身未死之前。沐浴香華。五欲自恣。今爲火燒。其於兵力。此屍初死。形猶似人。火燒須臾。本相都失。一切有身皆歸無常。我亦如是。是九相斷。諸煩惱。於滅姪欲最勝。爲滅姪欲。故說是九相。問曰。無常等十想爲滅何事故。說答曰。亦爲滅姪欲等三毒。問曰。若爾者。二相有何等異。答曰。九相爲遮。未得禪定。爲姪欲所覆。故十想能除。滅姪欲等三毒。九相如縛賊。十想如斬殺。九相爲初學。十想爲成就。復次。是十想中。不淨想。攝九相。有人言。十想中。不淨想。食不淨想。世間不可樂想。攝九相。復有人言。十想九相同。爲離欲。俱爲涅槃。所以者何。初死相動轉。言語須臾之間。忽然已死。身體臃脹。爛壞分散。各各變異。是則無常。若著此法。

①[大智度論]—②*(大智·五)十五字— ③ ④相=想⑤通下同 ⑥[第三十五]—⑦佛 ⑧[經]—⑨⑩ ⑪[省]—⑫⑬* ⑭說一諸⑮ ⑯ ⑰元=無⑱ ⑲已十(而) ⑳免=勉⑳下同 ㉑惡=無⑳ ㉒今=令⑳ ㉓亦皆=皆亦⑳ ㉔行=引⑳ ㉕也=得⑳ ㉖益利=利益⑳ ㉗章=章⑳ ㉘貪=恣⑳ ㉙懷=廣⑳ ㉚姻=屏⑳ ㉛此=是⑳ ㉜其=其⑳ ㉝烏=烏⑳ ㉞(其)十手⑳ ㉟(骨)相十復⑳ ㊱(骨)思十復⑳ ㊲氣青=青臍⑳ ㊳(觀)十是⑳ ㊴若十(有)⑳

無常壞時是即爲苦。若無常苦無得自在者。是則無我。不淨無常苦無我則不可樂。觀身如是。食雖在口。腦涎流下。與睡和合。成味而咽。與吐無異。下入腹中。即是食不淨想。以此九相觀身。無常變異。念念皆滅。即是死想。以是九相厭世間樂。知煩惱斷。則安隱寂滅。即是斷相。以是九相遮諸煩惱。即是離想。以是九相厭世間故。知此五衆滅。更不復生。是處安隱。即是盡想。復次九相爲因。十想爲果。是故先九相。後十想。復次九相爲外門。十想爲內門。是故經言。二爲甘露門。一者不淨門。二者安那般那門。是九相除。人七種。染著。或有人染著色。若赤若白。若赤白若黃若黑。或有人不著色。但染著形容。細。膚。纖。指。修。目。高。眉。或有人不著容色。但染著威儀。進止坐起。行住禮拜。俯仰揚眉。頓膝親近按摩。或有人不著容色威儀。但染著言語。軟聲美辭。隨時而說。應意承旨。能動人心。或有人不著容色威儀。軟聲。但染著細滑柔膚。軟肌。熱時身涼。寒時體溫。或有人皆著五事。或有人都不著五事。但染著人相。若男若女。雖得上六種欲。不得所著之人。猶無所解。捨世所重五種欲樂。而隨其死。死相多除。威儀語言愛。隨展相壞相。散相多除。形容愛。血輪相。青赤相。膿爛相。多除。色愛。骨相。燒相。多除。細滑愛。九相除。雜愛及所著人愛。噉相。散相。骨相。偏除。人愛。噉殘離散。白骨中不見。有人可著。以是九相觀離愛心。眼。

癡亦微薄。不淨中淨顛倒。癡故著是身。今以是九相。被折身內。見是身相。癡心薄。癡心薄則貪欲薄。貪欲薄則瞋亦薄。所以者何。人以貪身故生瞋。今觀身不淨。心厭故不復貪身。不貪身故不復生瞋。三毒薄故。一切九十八使。山皆動。漸漸增進其道。以金剛三昧。摧碎結山。九相雖是不淨觀。依是能成大事。譬如大海中臭屍。溺人依以得渡。問曰。是九相有何性。何所緣。何處攝。答曰。取相性緣。欲界身色相。陰攝。亦身念處。少分。或欲界攝。或初禪二禪四禪攝。未離欲散心人得欲界繫。離欲人心得色界繫。離欲人得八相。欲界初禪二禪中攝。淨骨相。欲界初禪二禪四禪中攝。三禪中多樂。故無是相。是九相是開身念處門。身念處開三念處門。是四念處開三十七品門。三十七品開涅槃城門。入涅槃離一切憂惱諸苦。滅五陰。因緣生故。受涅槃常樂。問曰。聲聞人如是觀心。厭離。欲疾入涅槃。菩薩憐愍一切衆生。集一切佛法。度一切衆生。不求疾入涅槃。故觀是九相。云何不墮二乘證。答曰。菩薩於衆生心。生憐愍。知衆生以三毒因緣故。受今世後世。身生苦痛。是三毒終不自滅。亦不可以餘理得滅。但觀所著內外身相。然後可除。以是故菩薩欲滅是淫欲毒故。觀是九相。如人憐愍病者。合和諸藥以療之。菩薩亦如是。爲著色衆生。說是青瘀相等。隨其所著分別諸相。如先說。是爲菩薩行九相觀。

復次菩薩。以大慈悲心。行是九相作。如是念。我未具足一切佛法。不入涅槃。是爲一法門。我不應住此。一門。我當學一切法門。以是故菩薩行九相。無所妨。菩薩行是九相。或時厭患心起。如是不淨身。可惡可患。欲疾取涅槃。爾時菩薩作是念。十方諸佛說一切法相空。空中無無常。何況有不淨。但爲破淨顛倒故。習此不淨。是不淨皆從因緣和合生。無有自性。皆歸空相。我今不應取是因緣和合生。無自性不淨法。欲疾入涅槃。經中亦有是說。若色中無味相。衆生不應著色。以色中有味。故衆生起著若色。無過罪。衆生亦無厭色者。以色實有過惡。故觀色則厭。若色中無出相。衆生亦不能於色得脫。以色有出相。故衆生於色得解脫。味是淨相。因緣故。以是故菩薩不於不淨中。沒早取涅槃。九相義分別竟。

大智度論釋初品中八念義第三十六之一

圖念佛法念僧念戒念捨念天念入出息念死。圖問曰。何以故九相次第有八念。答曰。佛弟子於阿蘭若處。空舍塚間。山林曠野。善修九相。內外不淨觀。厭患其身。而作是念。我云何擔是底下不淨屎尿囊。自隨憊然驚怖。及爲惡魔作種種惡事。來恐怖之。欲令其退。以是故佛次第爲說八念。如經中說。佛告諸比丘。若於阿蘭若處。空舍塚間。山林曠野。在中思惟。若有怖畏。衣毛爲豎。爾

①無常變異二片變②③④染二深⑤膚二臂⑥細二頭⑦纖十(但染著諸聲)⑧隔二蓋⑨散二來⑩(生)一⑪身二心⑫(如)一⑬(法)一⑭可二阿⑮此二在⑯脫二解脫⑰(放)一⑱(大智度論)一⑲(度)一⑳(義第一)七字二(上第三十六)五字⑳(上)一字㉑(上第二十八)五字㉒(之初第二十八)六字㉓(義第一)七字一㉔(經)一㉕㉖

他功德以除恐怖則難自念己事以除恐怖則易以是故佛不說問曰云何是念佛答曰行者一心念佛得如實智慧大慈大悲成就。是故言無錯謬。庵耨多少深淺皆無不實皆是實故名爲多陀阿伽度。亦如過去未來現在十方諸佛。於衆生中起大悲心。行六波羅蜜得諸法相。來至阿耨多羅三藐三菩提中。此佛亦如是。是名多陀阿伽度。如三世十方諸佛身放光明遍照十

富樓沙曇藐婆羅提。能以三種道滅三毒令衆生行三乘道。以是故名賀多提婆魔龜舍。若有言。以何事故能自利益無量。復能利益他人無量。佛一切智慧成就故。過去未來現在。盡不盡動不動。一切世間了了悉知。故名爲佛陀。得是九種名號。有大名稱遍滿十方。以是故名爲婆伽婆。經中佛自說。如是名號應當作是念佛。復次一切種復功德。盡在於佛。佛是劫初轉輪聖王摩訶

方破諸黑闇。心出智慧光明。破衆生無明。

聞冥。功德名聞亦遍滿十方。去至涅槃中。

此佛亦是去。以是故亦名多陀阿伽度。

有如是功德故應受一切諸天世人最上

供養。是故名阿羅呵。若有人言。何以故。但

佛如實說。如來如去故。應受最上供養。以

佛得正遍智慧故。正名諸法不動不壞相。

遍名不爲一法二法。故以悉知一切法無

餘不盡。是名三藐三佛陀。是正遍智慧。不

從_二無因_一而得_二亦不從_二無緣_一得_二是中依_二智

慧持戒具足故得正遍智慧。智慧名菩薩。

從初發意乃至金剛三昧相應智慧持戒名

菩薩從初發意乃至金剛三昧身業口業清

若行是二行得善去即車有兩輪善去

者。如先佛所去處。佛亦如是去。故名摩伽

陀。若有言。佛自修其法。不知我等事。以是

故知世間知世間因知世間盡知世間盡

道故名爲「路迦德」。知世間已調御衆生。於

種種師中，最爲無上，以是故名。阿耨多羅

三九

①疾一廉②⑤ ③手一十④⑤ ⑥[也]一④⑤ ⑦子二王⑧⑨ ⑩富一能⑪⑫ ⑬[我]一④⑤ ⑭[中]一④⑤ ⑮無緣一天⑯⑰ ⑱[已]
 一④⑤ ⑲羅十(三羅三)⑳ ㉑合十(喃)㉒ ㉓[爲]一④⑤ ㉔慶二慶㉕ ㉖性二姓㉗㉘ ㉙[照]一④⑤ ㉚我是是我
 ㉛[陀]一④⑤ ㉜順梨二玻璃㉝ ㉞軟二薄㉟ ㊱好妙二妙好㊲ ㊳大二大㊴ ㊵(以)十如㊶

當念佛。復次佛身功德身力。勝於十萬白香象寶。是爲父母遺體力。若神通功德力無量無限。佛身以三十二相八十隨形好莊嚴。內有無量佛法功德故視之無厭。見佛身者忘世五欲萬事不憶。若見佛身一處愛樂無厭不能移觀。佛身功德如是。應當念佛。

復次佛持戒具足清淨。從初發心修戒增積無量。與憐愍心俱不求果報。不向聲聞辟支佛道。不雜諸結使。但爲自心清淨不惱衆生。故世持戒。以是故得佛道時戒得具足。應如是念佛戒衆。復次佛定衆具足。問曰持戒以身口業清淨故可知。智慧以分別說法能除衆生疑故可知。定者餘人修定尚不可知。何況於佛云何得知。答曰。大智慧具足故當知禪定必具足。譬如見蓮華大必知池亦深大。又如燈明大者必知。蘇油亦多。亦以佛神通變化力無量無比故。知禪定力亦具足。亦如見果大故知因亦必大。復次有時佛自爲人說。我禪定相甚深。如經中說。佛在阿蘭摩國林樹下坐入禪定。是時大雨雷電霹靂。有四特牛耕者二人聞聲怖死須臾便晴。佛起經行有一居士禮佛足已。隨從佛後。白佛言。世尊。向者雷電霹靂。有四特牛耕者二人聞聲怖死。世尊聞不。佛言。不聞。居士言。佛時睡耶。佛言不睡。問曰。入無心想定耶。佛言不也。我有心想但入定耳。居士言。未曾有也。諸佛禪定大爲甚深。有心想在禪定。如

是大聲覺而不聞。如餘經中佛告諸比丘。佛入出諸定。舍利弗目連連。尚不聞其名。何況能知何者是。如三昧王三昧師子遊戲三昧等。佛入其中能令十方世界六種。震動。放大光明。化爲無量諸佛。遍滿十方。如阿難一時心生念。過去然燈佛時。時世好人壽長易化度。今釋迦牟尼佛時。世惡人壽短難教化。佛事未訖而入涅槃耶。清旦以是事白。佛。已日出。佛時入日出三昧。如日出光明照閻浮提。佛身如是毛孔普出光明。遍照十方恒河沙等世界。一一光中出七寶千葉蓮華。一一華上皆有坐佛。一一諸佛皆放無量光明。一一光中皆出七寶千葉蓮華。一一華上皆有坐佛。是諸佛等遍滿十方恒河沙等世界教化衆生。或有說法或有默然或以經行。或神通變化身出水火。如是等種種方便。度脫十方五道衆生。阿難承佛威神。悉見是事。佛攝神足從三昧起。告阿難。見是事不。聞是事不。阿難言。蒙佛威神。已見已聞。佛言。佛有如是力能究竟佛事不。阿難言。世尊。若衆生滿十方恒河沙等世界中。佛壽一日用如是力必能究竟施作佛事。阿難歎言。未曾有也。世尊。諸佛法無量不可思議。以是故知佛禪定具足。復次佛慧衆具足。從初發心於阿僧祇劫中無法不行。世世集諸功德。一心專精不惜身命以求智慧。如薩陀波伽菩薩。復次以善修大悲智慧故具足慧衆。餘人無是大悲。雖有智慧不得具足大悲。欲

度衆生求種種智慧故。及斷法愛滅六十二邪見不墮一邊。若受五欲樂若修身苦道。若斷滅若計常若有若無等。如是諸法邊。復次佛慧無上徹鑒無比。從甚深禪定中生故。諸龜細煩惱所不能動故。善修三十七品四禪四無量心四無色定八背捨九次第定等諸功德故。有十力四無所畏四無礙智十八不共法。得無礙不可思議解脫故。佛慧衆具足。復次能降伏外道大論議師。所謂憂樓頻。迦迦葉摩訶迦葉舍利弗目連連薩遮尼提子婆蹉首羅長爪等。大論議師輩皆降伏。是故知佛慧衆具足。復次佛三藏十二部經八萬四千法聚。見是語言多故。知智慧亦大。譬如一居士清朝見大雨處語衆人言。昨夜雨龍其力甚大。衆人言。汝何以知之。答言。我見地濕泥多山崩樹折殺諸鳥獸。以此故知龍力爲大。佛亦如是。甚深智慧雖非眼見。而大法雨諸大論議師及釋梵天王皆以降伏。以是可知佛智慧多。復次諸佛得無礙解脫故。於一切法中智慧無礙。復次佛此智慧皆清淨出諸觀上。不觀諸法常相無常有邊相無邊相有去相無去相有相無相有漏相無漏相有爲相無爲相生滅相不生滅相空相不空相。常清淨無量如虛空。以是故無礙。若觀生滅者。不得觀不生滅。觀不生滅者。不得觀生滅。若不生滅實生滅不實。若生滅實不生滅不實。如是等諸觀皆爾。得無礙智故。知佛慧衆具足。復次念佛解脫衆具足。佛解脫諸煩惱及習

根本拔故。解脫真不可壞。一切智慧成就故。
名爲無礙解脫。成就八解脫。甚深遍得故。
名爲具足解脫。復次離時解脫及慧解脫。
故。便具足成就其解脫。成就如是等解脫。
故名具足解脫。復次破魔軍故得解脫。
離煩惱故得解脫。離諸禪法故得解脫。
於諸禪定入出自在無礙故。復次菩薩
於見諦道中得深十六解脫。一苦法智相應
有爲解脫。二苦諦斷十結盡得無爲解脫。
如是乃至道比智。思惟道中得十八解脫。
一或比智或法智相應有爲解脫。二斷無色
界三思惟結故得無爲解脫。如是乃至第
十八。盡智相應有爲解脫及一切結盡得
無爲解脫。如是諸解脫和合名爲解脫。衆具
足。復次念佛解脫知見衆具足。解脫知見衆
有二種。一者佛於解脫諸煩惱中。用盡智
自證知。知苦已斷集已。盡證已修。道已。是
爲盡智解脫知見衆。知苦已不復更知。乃
至修道已不復更修。是爲無生智解脫知見
衆。二者佛知是人入空門得解脫。是人無
相門得解脫。是人無作門得解脫。是人無
方便可令解脫。是人久久可得解脫。是人
不久可得解脫。是人即時得解脫。是人歡
語得解脫。是人苦教得解脫。是人難語得
解脫。是人見神通力得解脫。是人說法得
解脫。是人憐欲多。爲增婬欲得解脫。是人
瞋患多。爲增瞋患得解脫。如難陀。溫樓
頻。螺龍是。如是等種種因緣得解脫。如法
眼中說。於是諸解脫中了了知見。是名解

脫知見衆具足。復次念佛一切智一切知見
大慈大悲十力四無所畏四無礙智十八不共
法等。念如佛所知無量不可思議諸功德。
是名念佛。是念在七地中。或有漏或無漏
有漏者有報。無漏者無報。三根相應。喜捨
根。行。得亦果報得。行。得者如此間國中。學
念佛三昧。果報得者如無量壽佛國。人生便
自然能念佛。如是等如阿毘曇中廣分別。
大智度論卷第二十一

大智度論釋初品中八念義第三 十六之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

念法者。如佛演說。行者應念。是法巧出得
今世果無執惱。不待時能到善處通達無
礙。巧出者。一諦不相違故。所謂世諦第一
義諦。是。智者不能壞。愚者不起諍故。是
法亦離二邊。所謂若受五欲樂。若受苦行。
復離二邊。若常若斷。若我若無。若有若無。
如是等二邊不著。是名巧出。諸外道聲自
貴其法。毀他法故不能巧出。得今世
果者。離愛因緣世間種種苦。離邪見因緣
種種論議。身心得安樂。如佛說。

持戒者安樂。身心不熱惱。

以安覺亦安。名覺亦遠聞。

復次此佛法中因緣展轉生果。所謂持戒清

淨故心不悔。心不悔故生法歡喜。法歡喜
故身心快樂。身心快樂故能攝心。攝心故如
實知。如實知故得厭。得厭故離欲。離欲
故得解脫。而得解脫果報得涅槃。是名得
今世果。外道法空行苦無所得。如閻浮阿
羅漢得道時自說。

我昔作外道。五十有五年。

但食乾牛屎。裸形臥棘上。

我受如是辛苦。竟無所得。不如今得見佛
聞法。出家三四日所作事辦得阿羅漢。以是
故知。佛法得今世果。問曰。若佛法得今世
果。何以故。佛諸弟子有無所得者。答曰。行
者能如佛所說。次第修行無不得報。如病
人隨良醫教。將和治法病無不差。若不隨
佛教。不次第行。破戒亂心故無所得。非法
不良也。復次諸未得道者。今世雖不得涅槃。
後世得受福樂。漸次當得涅槃。終不虛
也。如佛所說。其有出家爲涅槃者。若遲
若疾皆當得涅槃。如是等能得今世果。無
熱惱者。熱惱有二種。身惱心惱。身惱者。繫
縛牢獄。拷掠刑戮等。心惱者。婬欲瞋患。慳
貪嫉妬。因緣故。生憂愁怖畏等。此佛法中持
戒清淨故。身無是繫縛牢獄。拷掠刑戮等
惱。心離五欲。除五蓋。得實道故。無是婬
欲瞋患。慳貪嫉妬。疑等惱。無惱故無熱。復
次無漏禪定。生喜樂遍身受。故諸熱則除。
譬如人大熱悶得入清涼池中。冷然清了
無復熱惱。復次諸煩惱。若屬見若屬愛是名
熱。佛法中無此故名無熱惱。不待時者。

【名】一〇 (大智度論卷第二十一) 二〇 (大智度論卷第二十一) 三〇 (大智度論卷第二十一) 四〇 (大智度論卷第二十一) 五〇 (大智度論卷第二十一) 六〇 (大智度論卷第二十一) 七〇 (大智度論卷第二十一) 八〇 (大智度論卷第二十一) 九〇 (大智度論卷第二十一) 一〇〇 (大智度論卷第二十一) 一一〇 (大智度論卷第二十一) 一二〇 (大智度論卷第二十一) 一三〇 (大智度論卷第二十一) 一四〇 (大智度論卷第二十一) 一五〇 (大智度論卷第二十一) 一六〇 (大智度論卷第二十一) 一七〇 (大智度論卷第二十一) 一八〇 (大智度論卷第二十一) 一九〇 (大智度論卷第二十一) 二〇〇 (大智度論卷第二十一) 二一〇 (大智度論卷第二十一) 二二〇 (大智度論卷第二十一) 二三〇 (大智度論卷第二十一) 二四〇 (大智度論卷第二十一) 二五〇 (大智度論卷第二十一) 二六〇 (大智度論卷第二十一) 二七〇 (大智度論卷第二十一) 二八〇 (大智度論卷第二十一) 二九〇 (大智度論卷第二十一) 三〇〇 (大智度論卷第二十一) 三一〇 (大智度論卷第二十一) 三二〇 (大智度論卷第二十一) 三三〇 (大智度論卷第二十一) 三四〇 (大智度論卷第二十一) 三五〇 (大智度論卷第二十一) 三六〇 (大智度論卷第二十一) 三七〇 (大智度論卷第二十一) 三八〇 (大智度論卷第二十一) 三九〇 (大智度論卷第二十一) 四〇〇 (大智度論卷第二十一) 四一〇 (大智度論卷第二十一) 四二〇 (大智度論卷第二十一) 四三〇 (大智度論卷第二十一) 四四〇 (大智度論卷第二十一) 四五〇 (大智度論卷第二十一) 四六〇 (大智度論卷第二十一) 四七〇 (大智度論卷第二十一) 四八〇 (大智度論卷第二十一) 四九〇 (大智度論卷第二十一) 五〇〇 (大智度論卷第二十一) 五一〇 (大智度論卷第二十一) 五二〇 (大智度論卷第二十一) 五三〇 (大智度論卷第二十一) 五四〇 (大智度論卷第二十一) 五五〇 (大智度論卷第二十一) 五六〇 (大智度論卷第二十一) 五七〇 (大智度論卷第二十一) 五八〇 (大智度論卷第二十一) 五九〇 (大智度論卷第二十一) 六〇〇 (大智度論卷第二十一) 六一〇 (大智度論卷第二十一) 六二〇 (大智度論卷第二十一) 六三〇 (大智度論卷第二十一) 六四〇 (大智度論卷第二十一) 六五〇 (大智度論卷第二十一) 六六〇 (大智度論卷第二十一) 六七〇 (大智度論卷第二十一) 六八〇 (大智度論卷第二十一) 六九〇 (大智度論卷第二十一) 七〇〇 (大智度論卷第二十一) 七一〇 (大智度論卷第二十一) 七二〇 (大智度論卷第二十一) 七三〇 (大智度論卷第二十一) 七四〇 (大智度論卷第二十一) 七五〇 (大智度論卷第二十一) 七六〇 (大智度論卷第二十一) 七七〇 (大智度論卷第二十一) 七八〇 (大智度論卷第二十一) 七九〇 (大智度論卷第二十一) 八〇〇 (大智度論卷第二十一) 八一〇 (大智度論卷第二十一) 八二〇 (大智度論卷第二十一) 八三〇 (大智度論卷第二十一) 八四〇 (大智度論卷第二十一) 八五〇 (大智度論卷第二十一) 八六〇 (大智度論卷第二十一) 八七〇 (大智度論卷第二十一) 八八〇 (大智度論卷第二十一) 八九〇 (大智度論卷第二十一) 九〇〇 (大智度論卷第二十一) 九一〇 (大智度論卷第二十一) 九二〇 (大智度論卷第二十一) 九三〇 (大智度論卷第二十一) 九四〇 (大智度論卷第二十一) 九五〇 (大智度論卷第二十一) 九六〇 (大智度論卷第二十一) 九七〇 (大智度論卷第二十一) 九八〇 (大智度論卷第二十一) 九九〇 (大智度論卷第二十一) 一〇〇〇 (大智度論卷第二十一)

佛法不待時而行。亦不待時與果。外道法日出時受法。日出時不受法。或有日出時受。日未出時不受。有晝受夜不受。有夜受晝不受。佛法中無受待時。隨修八聖道時。便得涅槃。譬如火得薪便燃。無漏智慧生時。便能燒諸煩惱。不待時也。問曰。如佛說。有時藥時衣時食。若人善根未熟待時當得。何以言無時。答曰。此時者隨世俗法。為佛法久住故。結時戒。若為修道得涅槃及諸禪定智慧微妙法。不待時也。諸外道法皆待時。節。佛法但待因緣具足。若雖持戒禪定。而智慧未成就。不能成道。若持戒禪定智慧皆成就。便得果。不復待時。復次久久得果名為時。即得不名時。譬如好藥一入便成。心淨人亦如是。聞法即染得法眼淨。是名不待時。能到善處者。是三十七無漏道法。能將人到涅槃。譬如入恒河必得至大海。諸餘外道法。非一切智人所說。邪見難故將至惡處。或時將至天上還墮受苦。皆無常故不名善處。問曰。無有將去者。云何得將至善處。答曰。雖無將去者。但諸法能將諸法去。無漏善五。眾斷五。眾中強名。眾生將去入涅槃。如風吹塵。如水漂草。雖無將去者。而可有去。復次因緣和合無有作。亦無有將去者。而果報屬因緣。不得自在。是即名為去。通達無礙者。得佛法印。故通達無礙。如得王印。則無所留難。問曰。何等是佛法印。答曰。佛法印有三種。一者一切有為法。念念生滅皆無常。二者一

切法無我。三者寂滅涅槃。行者知三界皆是有為生滅。作法先有今無。今有後無。念念生滅相續相似生故。可得見知。如流水燈焰長風相似相續。故人以為一。眾生於無常法中常顛倒故。謂去者是常住。是名一切作法無常印。一切法無我。諸法內無主無作者。無知無見無生者。無造業者。一切法皆屬因緣。屬因緣故不自在。不自在故無我。我相不可得故。如破我品中說。是名無我印。問曰。何以故。但作法無常一切法無我。答曰。不作法無因無緣故。不生不滅。不生不滅故。不名為無常。復次不作法中。不生。心著顛倒。以是故不說是無常。可說言無我。有人說。神是常遍知相。以是故說一切法中無我。寂滅者是涅槃。三毒三。衰火滅故。名寂滅印。問曰。寂滅印中何以但一法不多說。答曰。初印中說五。眾。二印中說一切法皆無我。第三印中說二。印果。是名寂滅印。一切作法無常。則破我所外五欲等。若說無我破內我法。我我所破故。是名寂滅涅槃。行者觀作法無常。便生厭。厭世苦。既知厭苦。存著觀主。謂能作是觀。以是故有第二法印。知一切無我。於五。眾十二入十八界十二因緣中。內外分別推求觀主不可得。不可得故。是一切法無我。我作如是知。已不作戲論。無所依止。但歸於滅。以是故說寂滅涅槃印。問曰。摩訶衍中說諸法不生不滅。一相所謂無相。此中云何說一切有為作法無常名為法印。二法云何不相當。答曰。

觀無常即是觀空。因緣。如觀色。念念無常。即知為空。過去色滅壞不可見。故無色相。未來色不生。無作無用不可見。故無色相。現在色亦無住不可見。不可分別知。故無色相。無色相即是空。空即是無生無滅。無生無滅及生滅其實是一。說有廣略。問曰。過去未來色不可見。故無色相。現在色住時可見。云何言無色相。答曰。現在色亦無住時。如四念處中說。若法後見壞相。當知初生時壞相。以隨逐微細故不識。如人著屢。若初日新而無有故。後應常新。不應有故。若無故。應是常。常故無罪無福。無罪無福故。則道俗法亂。復次生滅相常隨作法無有住時。若有住時。則無生滅。以是故現在色無有住。住中亦無有生滅。是一念中住。亦是有為法故。是名通達無礙。如是應念法。復次法有二種。一者佛所演說三藏十二部八萬四千法聚。二者佛所說法。所謂持戒禪定智慧八聖道。及解脫果涅槃等。行者先當念佛所演說。次當念法。義念佛所演說者。佛語美妙皆真實有大饒益。佛所演說亦深亦淺。觀實相故深。巧說故淺。重語無失。各有義故。佛所演說住四處。有四種功德莊嚴。一慧處。二諦處。三捨處。四滅處。有四種答故不可壞。一定答。二解。答三反問。答四置答。佛所演說或時聽而適。或時適而聽。或聽而不適。或適而不聽。此四皆順從無違。佛說得諸法相。故無戲論。有義理說故破。有無論。佛演說隨順。

持二行(三) (俗)一(三) 節十(也) 即十(時) 時一(三) 來二陰(三) (是)一(三) 心著二著心(三) 資二(三) 名十(法) 厭一(三) 切十(法) 以二已(三) 無一(三)

第一義雖說世間法亦無咎。與二諦不

相違故。隨順利益。說於清淨人中為美

妙。於不淨人中為惡。於美語苦語中亦

無過罪。佛語皆隨善法。亦不著善法。雖是

垢法怨家亦不以為高。雖種種有所呵。

亦無有呵罪。雖種種說法亦無所依止。佛

言說中亦無增無減。或略或廣。佛語初善久

久研求亦善。佛語雖多義味不薄。雖種種

雜語義亦不亂。雖能引人心亦不令人生

愛著。雖殊異高顯。亦不令人畏難。雖遍有

所到。凡小人亦不能解。佛語如是有種種

希有事。能令人衣毛為豎。流汗氣滿。身體

戰懼。亦能令諸天心厭。聲滿十方。六種動

地。亦能令人於無始世界所墮著者。能令

捨所不堅著者。能令樂。佛語罪惡人聞之

自有罪。故憂怖熱惱。善一心精進入道。人聞

如服甘露味。初亦好中亦好後亦好。復次多

會眾中。各各欲有所聞。佛以一言答。各各

得解。各各自見。佛獨為我說。於大眾中雖

有遠近。聞者聲無增減。滿三千大千世界

乃至十方無量世界。應度者聞。不應度者

不聞。譬如雷。震振地。聲者不聞。聽者

得悟。如是種種念。佛言語。何等是法。義信

戒捨聞定慧等為道。諸善法及三法印。如通

達中說。一切有為法無常。一切法無我。寂滅

涅槃。是名佛法義。是三印。一切論議師所

不能壞。雖種種多有所說。亦無能轉諸

法性者。如冷相無能轉令熱。諸法性不可

壞。假使人能傷虛空。是諸法印如法不可

壞。聖人知是三種法相。於一切依止邪見

各各聞。靜處得離。譬如有人目人。見詳宣

靜種種色相。感而笑之。不與共譚。問曰。佛

說聲聞法有四種實。摩訶衍中有一實。今

何以故說三實。答曰。佛說三種實法印。廣

說則四種。略說則一種。無常即是苦諦集諦

道諦說。無我則一切法說。寂滅涅槃即是盡

諦。復次有為法無常。念念生滅故。皆屬因

緣。無有自在。無有自在故無我。無常無我

無相。故心不著。無相不著故。即是寂滅涅槃。

以是故摩訶衍法中。雖說一切法不生不滅

一相所謂無相。無相即寂滅涅槃。是念法三

昧緣智緣盡。諸菩薩及辟支佛功德。問曰。何

以故念佛。但緣佛身中無學諸功德。念僧三

昧緣佛弟子身中諸學無學法。餘殘善無漏

法。皆念法三昧所緣。答曰。迦梅延尼子如是

說。摩訶衍人說。三世十方諸佛及諸佛。從

初發意乃至法盡。於其中間所作功德神力。

皆是念佛三昧所緣。如佛所說及所說法義

經。從一句一偈。乃至八萬四千法聚。信

戒捨聞定智慧等諸善法。乃至無餘涅槃。皆

是念法三昧所緣。諸菩薩辟支佛及聲聞眾。

除佛餘殘一切聖眾及諸功德。是念僧三昧

所緣。念僧者是佛弟子眾。戒來具足禪定眾

智慧眾。解脫眾。解脫知見眾。具足。四雙八輩

應受供養恭敬禮事。是世間無上福田。行者

應念如佛所讚僧。若聲聞僧若辟支佛僧若

菩薩僧功德是聖僧。五眾具足如上說。問曰。

先已以五眾讚佛。云何復以五眾讚僧。

答曰。隨弟子所得五眾而讚具足。具足有

二種。一者實具足。二者名具足。如佛弟子

所得而讚是名實具足。復次為欲異於

外道出家眾在家眾故。作如是讚。外道在

家眾讚其富貴豪華勢力。出家眾讚其邪見

苦行染著智慧執論諍競。念僧眾中。或有

持戒禪定智慧等少不足稱。以是故佛自

讚弟子眾一切功德根本住處。戒眾具足乃

至解脫知見眾具足。住是戒眾中不傾動。

引禪定。放智慧箭。破諸煩惱。得解脫。

於是解脫中生知見。譬如健人先安足挽

弓放箭。箭能破怨敵。得出二怖免罪。於王

拔難於陣決了知見。賊已破滅心生歡喜。是

故以五眾讚。應供養者五眾功德具足故。

如富貴豪勢之人人所宗敬。佛弟子眾亦如

是。有淨戒禪定智慧財富解脫解脫知見勢

力故。應供養恭敬合掌禮事。世間無上福

田者。施主有二種。貧者富者。貧者禮事

恭敬迎送而得果報。富者亦能恭敬禮事迎

送。又以財物供養而得果報。是故名為世

間無上福田。譬如良田耕治調柔以時下

種。灌溉豐潤所獲必多。眾僧福田亦復如

是。以智慧犁耕出結使根。以四無量心磨

治調柔諸煩惱。越下信施穀子。以念施恭敬

清淨心水。若今世若後世。得無量世間樂。

及得三乘果。如薄拘羅比丘。婢婆尸佛時。

以二呵梨勒果供養眾僧。九十一劫天上人

中受福樂果。常無疾病。今值釋迦牟尼佛

①動二無②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十(論)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

出家漏盡得阿羅漢。如沙門二十億。轉婆尸佛時作一房舍。以物覆地供養衆僧。九十一劫天上人中受福樂果。足不蹈地。生時足下毛長二寸柔軟淨好。父見歡喜與二十億兩金。見佛聞法得阿羅漢。於諸弟子中精進第一。如是等少施得大果報。是故名世間無上福田。僧中有四雙八輩者。佛所以說世間無上福田。以有此八輩聖人。故名無上福田。問曰。如佛告給孤獨居士。世間福田應供養者有二種。若學人若無學人。學人十八無學人有九。今此中何以故。但說八。答曰。彼廣說故十八及九。今此略說故八。彼二十七聖人此八皆攝。信行法行或向須陀洹攝。或向斯陀含攝。或向阿那含攝。家向阿羅漢攝。一種向阿那含攝。五種阿那含向阿羅漢攝。信行法行入思惟道。名信解脫見得。是信解脫見得十。五學人攝。九種福田阿羅漢攝。復次行者應念僧。僧是我趣涅槃之真伴。一戒一見如是。應歡喜一心恭敬順從無違。我先伴種種衆惡妻子奴婢人民等。是入三惡道伴。今得聖人伴安隱至涅槃。佛如醫王法如良藥。僧如膽病人。我當清淨持戒正憶念。如佛所說法藥。我當順從。僧是我斷諸結病中一因緣。所謂膽病人。是故當念僧。復次僧有無量戒禪定智慧等具足。其德不可測量。如一富貴長者信樂僧。白僧執事。我次第請僧於舍食。日日次請乃至沙彌。執事不聽。沙彌受請諸沙彌言。以何意故不聽沙彌。答

言。以檀越不喜請年少。故便說。偈言
鬚髮白如雪 齒落皮肉皺
僂步形體羸 樂請如是輩
諸沙彌等皆是大阿羅漢。如打師子頭欸然從坐起。而說偈言
檀越無智人 見形不取德
捨是少年相 但取老瘦黑
上尊者年相者。如佛說。偈
所謂長老相 不必以年者
形瘦鬚髮白 空老內無德
能捨罪福果 精進行梵行
已離一切法 是名為長老
是時諸沙彌復作是念。我等不應坐觀。此檀越品量僧好惡。即復說。偈
讚歎呵罵中 我等心雖一
是人毀佛法 不應不教誨
當疾到其舍 以法教誨之
我等不度者 是則為棄物
即時諸沙彌自變其身。皆成老年。鬚髮白如雪。秀眉垂覆眼。皮皺如波浪。其脊曲如弓。兩手負杖行。次第而受請。舉身皆振掉。行止不自安。譬如白楊樹隨風而動搖。檀越見此輩歡喜迎入坐。坐已須臾頃還復年少。形體越驚怖言
如是耆老相 還變成少身
如服還年藥 是事何由然
諸沙彌言。汝莫生疑畏。我等非人。汝欲平量僧。是事甚可傷。我等相憐愍。故現如是化。汝當深識之。聖衆不可量。如說

譬如以蚊咬鼻 猶可測海底
一切天與人 無能量僧者
僧以功德貴 猶尚不分別
而汝以年歲 稱量諸大德
大小生於智 不在於老少
有智勲精進 雖少而是老
懈怠無智慧 雖老而是少
汝今平量僧。是則為大失。如欲以一指測知大海底。為智者之所笑。汝不開佛說四事。雖小而不可輕。太子雖小當為國王。是不可輕。蛇子雖小毒能殺人。亦不可輕。小火雖微能燒山野。又不可輕也。沙彌雖小得聖神通最不可輕。又有四種人。如菴羅果生而似熟。熟而似生。生而似生。熟而似熟。佛弟子亦如是。有聖功德成就。而威儀語言不似善人。有威儀語言似善人。而聖功德未成就。有威儀語言不似善人。聖功德未成就。有威儀語言似善人。而聖功德成就。汝云何不念是言。而欲稱量於僧。汝若欲毀僧。是則為自毀。汝為大失。已過事不可追。方來善心除去諸疑悔。聽我所說
聖衆不可量 難以威儀知
不可以族姓 亦不以多聞
亦不以威儀 又不以善年
亦不以嚴容 復不以辯言
聖衆大海水 功德故甚深
佛以百事讚是僧 施之雖少得報多
是第三寶聲遠聞 以是故應供養僧

①十(耳)②(故)③一(種)④五(種)⑤二(種)⑥六(種)⑦五(二)⑧今(二)⑨當(十)⑩(得)⑪(人)⑫我⑬(諸)⑭阿羅漢
沙彌)⑮少(者)⑯年(之)⑰十(之)⑱掉(二)⑲揚(二)⑳生(二)㉑應(二)㉒(與)人⑳(沙)㉓一
㉔(也)㉕(如)㉖十善㉗則(二)㉘則(二)㉙是(二)㉚說(十)㉛(傷)㉜二(德)㉝二(德)㉞二(果)

不應分別。是老少。多知少聞及明闇。

如入觀林。不分別。伊蘭瞻蔔及薩羅。

汝欲念僧。當如是不應以。最分別聖。

摩訶迦葉出家時。納衣價直十萬金。

欲作乞人下賤服。更求龜幣。不能得。

聖衆僧中亦如是。求索最下小福田。

能報施者十萬倍。更求不如不可得。

衆僧大海。水。結戒爲畔際。

若有破戒者。終不在僧數。

譬如大海水。不共死屍宿。

檀越聞是事。見是神通力。身驚毛豎。合掌。

白諸沙彌言。諸聖人。我今懺悔。我是凡夫。

人心常懷罪。我有少疑。今欲請問。而說。

偈言。

大德。已過疑。我今得遭遇。

若復不諮問。則是愚中愚。

諸沙彌言。汝欲問者便問。我常以所聞答。

檀越問言。於佛寶中。信心清淨。於僧寶中。

信心清淨。何者。願勝答曰。我等初不見僧。

寶。佛寶有增減。何以故。佛一時舍婆提乞。

食。有一婆羅門。姓婆羅維。進佛數數到其。

家乞食。心作是念。是沙門何以來數數。

如負其債。佛時說偈。

時雨數數墮。五穀數數成。

數數修福業。數數受果報。

數數受生法。故受數數死。

聖法數數成。誰數數生死。

婆羅門聞是偈。已作是念。佛大聖人具知。

我心慚愧。取鉢入舍。盛滿美食。以奉上佛。

佛不受作是言。我爲說偈。故得此食。我不。

食也。婆羅門言。是食當與誰。佛言。我不見。

天及人能消。是食者。汝持去置少草地。

若無虫水中。即如佛教持食著無虫水。

中。水即大沸。烟火俱出。如投大熱鐵。婆羅。

門見已驚怖。言未曾有也。乃至食中神力如。

是。還到佛所。頭面禮佛足。懺悔乞出家受。

戒。佛言善來。即時鬚髮自墮。便成沙門。漸。

漸斷結得阿羅漢道。復有摩訶憍曇彌。以。

金色上下寶衣奉佛。佛知衆僧堪能受用。

告憍曇彌。以此上下衣與衆僧。以是故知。

佛寶僧寶無多少。檀越言。若爲佛布施。

僧能消能受。何以故。婆羅維進婆羅門食。佛。

不教令僧食。諸沙彌答言。爲顯僧大力。

故。若不見食在水中。有大神力者。無以。

知僧力爲大。若爲佛施物而僧得受。便知。

僧力爲大。譬如藥師欲試毒藥。先以與雞。

雞即時死。然後自服。乃知藥師威力爲大。

是故檀越當知。

若人愛敬佛。亦當愛敬僧。

不當有分別。同皆爲寶故。

爾時檀越聞說是事。歡喜言。我某甲從今。

日若有入僧數中。若小若大。一心信敬。不。

敢分別。諸沙彌言。汝信心敬。無上福田。不。

久當得道。何以故。

多聞及持戒。智慧禪定者。

皆入僧數中。如萬川歸海。

譬如衆藥草。依止於雪山。

百穀諸草木。皆依止於地。

一切諸善人。皆在僧數中。

復次汝等曾聞。佛爲長鬼神將軍。讚三善男。

子阿泥盧陀。難提迦翅彌羅。不。佛言。若一切。

世間天及人。一心念三善男子。長夜得無量。

利益。以是事故。倍當信敬僧。是三人不名。

僧。佛說念三人。有如是果報。何況一心清。

淨念僧。是故檀越當任力念僧名。如說。

偈。

是諸聖人衆。則爲雄猛軍。

摧滅魔王賊。是伴至涅槃。

諸沙彌爲檀越種種說。僧聖功德。檀越聞已。

舉家大小皆見。四諦得須陀洹道。以是因。

緣故。應當一心念僧。念戒者。戒有二種。有。

漏戒。無漏戒。有漏復有二種。一者律儀戒。二。

者定共戒。行者初學念。是三種戒。學三種。

已。但念無漏戒。是律儀戒。能令諸惡不得。

自在。枯朽折斷。禪定戒。能遮諸煩惱。何以。

故。得內樂故。不求世間樂。無漏戒。能拔諸。

惡煩惱根本。故問曰。云何念戒。答曰。如先。

說念僧中。佛如醫王。法如良藥。僧如磨病。

人。戒如服藥。禁忌。行者自念我若不隨禁。

忌。三寶於我爲無所益。又如導師。指示好。

道。行者不用導師無咎。以是故我應念戒。

復次是戒。一切善法之所住處。譬如百穀藥。

木依地而生。持戒清淨。能生長諸深禪定實。

相智慧。亦是出家人之初門。一切出家人之。

所依仗。到涅槃之初因緣。如說持戒。故。

心不悔。乃至得解脫涅槃。行者念清淨戒。

不缺戒。不破戒。不穿戒。不雜戒。自在戒。不著。

○當二應○ ○報二數○ ○水二中○ ○掌二手○ ○人一○ ○已二以○ ○日二甘○ ○一○ ○來一○ ○來一○
十如○ ○門十(聲)○ ○是二此○ ○若二著○ ○虫二蟲○ ○寶二衣○ ○首一○ ○百二飲○ ○聞二之○
○亦二方○ ○是二此○ ○(於)十無○ ○任二住○ ○僧十(僧)○ ○滅二滅○ ○故一○

戒。智者所讚戒無諸瑕隙。名為清淨戒。云何名不戒。五衆戒中除四重戒。犯諸餘重者。是名缺犯。餘罪是為破。復次身罪名缺。口罪名破。復次大罪名缺。小罪名破。善心迴向涅槃。不令結使種種惡覺觀得入。是名不穿。為涅槃為世間向二處。是名為難隨戒。不隨外緣。如自在人無所繫屬。持是淨戒。不為愛結所拘。是為自在戒。於戒不生愛慢等諸結使。知戒實相。亦不取是戒。若取是戒。譬如入在圈圖。桎梏所拘。雖得蒙赦。而復為金鎖所繫。人為恩愛煩惱所繫。如在牢獄。雖得出家。愛著禁戒。如著金鎖。行者若知戒是無漏因緣。而不生著。是則解脫。無所繫縛。是名不著戒。諸佛菩薩支佛及聲聞所讚戒。若行是戒。用是戒。是名智所讚戒。外道戒者。牛戒鹿戒狗戒羅刹鬼戒。惡戒。如是等戒。智所不讚。唐苦無善報。復次智所讚者。於三種戒中無漏戒。不破不壞。依此戒得實智慧。是聖所讚戒。無漏戒有三種。如佛說正語正業正命是三業。義如八聖道中說。是中應廣說。問曰。若持戒是禪定因緣。禪定是智慧因緣。八聖道中何以慧在前。戒在中。定在後。答曰。行路之法。應先以眼見道而後行。行時當精勤。精勤行時常念如導師所教。念已一心進路不順非道。正見亦如是。先以正智慧觀五受樂皆苦。是名苦。苦從愛等諸結使和合生。是名集。愛等結使滅是名涅槃。如是等觀八分。名為

道。是名正見。行者是時心定知世間虛妄。可捨涅槃實法可取。快定是事。是名正見。知見是事。心力未大。未能發行。思惟籌量發動正見。令得力。是名正思惟。智慧既發。欲以言宣。故次正語。正業正命。戒行時精進不懈。不令住色無色定中。是名正方便。用是正見觀四諦。常念不忘。念一切煩惱是賊。應當捨。正見等是我真伴。應當隨。是名正念。於四諦中攝心不散。不令向色無色定中。一心向涅槃。是名正定。是初得善有漏。名為煖法。頂法忍法中義。次第增進。初中後心入無漏心中。疾一心。中具。無有前後分別次第。正見相應正思惟。正方便。正念。正定。三種戒隨。是四分。正見分別好醜。利益為事。正思惟發動正見為事。正語等持是智慧。諸功德不令散失。正方便驅策令速進不息。正念七事所應行者。憶而不忘。正定令心清淨不濁不亂。令正見七分得成。如無風。房中燈則照明了了。如是無漏戒在八聖道中。亦為智者所讚。問曰。無漏戒應為智者所讚。有漏戒何以讚。答曰。有漏戒似無漏。隨無漏同行因緣。是故智者合讚。如賊中有入。叛來歸我。彼雖是賊。今來向我。我當內之。可以破賊。何可。不念諸煩惱。賊在三界城中住。有漏戒善根。若煖法頂法忍法世間第一法。與餘有漏法異。故行者受用。以是因緣。故破諸結使。賊得苦法忍。無漏法財。以是故智者所讚。是名念戒。念捨者有二種。捨。一者施。二者

捨諸煩惱。施捨有二種。二者財施。二者法施。三種捨和合名為捨。財施是一切善法根本。故行者作是念。上四念因緣故。得善煩惱病。今以何因緣。故得是四念。則是先世今世。於三寶中少有布施因緣。故。所以者何。衆生於無始世界中。不知於三寶中布施。故福皆盡滅。是三寶有無量法。是故施亦不盡。盡必得涅槃。復次過去諸佛初發心時。皆以少多布施為因緣。如佛說是布施是初助道因緣。復次人命無常。財物如電。若人不乞猶尚應與。何況乞而不施。以是應施作助道因緣。復次財物。是種種煩惱罪業因緣。若持戒禪定智慧種種善法。是涅槃因緣。以是故財物。尚應自棄。何況好福田中。而不布施。譬如兄弟二人。各擔十斤金。行道中更無餘伴。兄作是念。我何以不殺弟取金。此曠路中人。無知者。弟復生念。欲殺兄取金。兄弟各有惡心。語言視瞻皆異。兄弟即自悟還生悔心。我等非人。與禽獸何異。同生兄弟。而為少金。故而生惡心。兄弟共至深水邊。兄以金投著水中。弟言善哉。善哉。弟尋復棄金水中。兄復言善哉。善哉。兄弟更互相問。何以故言善哉。各相答言。我以此金故。生不善心。欲相危害。今得棄之。故言善哉。二辭各爾。以是故知財為惡心。因緣。常應自捨。何況施得大福。而不施。如說

施名行實藏 亦為善親友
終始相利益 無有能壞者

①為二名 ②結二等 ③戒十(中) ④欲二項 ⑤漏十(戒) ⑥應二當 ⑦(應)一 ⑧以二用 ⑨增二倍 ⑩分二五 ⑪房十(舍) ⑫明二則 ⑬內二由 ⑭施十(捨) ⑮三十(者) ⑯盡二盡 ⑰(是)一 ⑱向二當 ⑲(而)一 ⑳贈二占 ㉑(夏)一 ㉒(故)一 ㉓(相)一 ㉔是二殺 ㉕不十(布) ㉖說十(傷) ㉗名二為 ㉘終始二始終

施爲好密蓋 能遮飢渴雨

施爲堅牢船 能度貧窮海

慳爲凶衰相 爲之生憂畏

洗之以施水 則爲生福利

慳惜不衣食 終身無歡樂

雖云有財物 與貧困無異

慳人之室宅 譬如丘塚墓

求者遠避之 終無有向者

如是慳食人 智者所擯棄

命氣雖未盡 與死等無異

慳人無福慧 於施無堅要

臨當墮死坑 戀惜生懷恨

涕泣當獨去 憂悔火燒身

好施者安樂 終無有是苦

人修布施者 名聞滿十方

智者所愛敬 入衆無所畏

命終生天上 久必得涅槃

如是等種種阿 慳貪讚布施 是名念財

施云何念法施 行者作是念 法施利益甚

大 法施因緣故 一切佛弟子等得道 復次佛

說二種施中法施爲第一 何以故 財施果報

有量 法施果報無量 財施欲界報 法施三界

報 亦出三界報 若不求名聞財利力勢 但

爲學佛道弘大慈悲 度衆生生老病死苦

是名清淨法施 若不爾者爲如市易法 復

次財施施多財物減少 法施施多法更增益

財施是無量世中舊法 法施聖法初來 未

得 名爲新法 財施但能救諸飢渴寒熱等

病 法施能除九十八諸煩惱等病 如是等種

種因緣 分別財法施 行者應念法施 問

曰何等是法施答曰 佛所說十二部經 清

淨心爲福德與他說 是名法施 復有以

神通力令人得道亦名法施 如經明菩薩

經中說 有人見佛光明 得道者生天者 如

是等口雖不說 令他得法故 亦名法施

是法施應觀衆生心性煩惱多少智慧利鈍

應隨所利益而爲說法 譬如隨病服藥

則有益 有輕欲重者有願患重者有愚癡重

者有兩難三三難 輕重者爲說不淨觀 願重

者爲說慈心 癡重者爲說深因緣 兩難者

說兩觀 三難者說三觀 若人不知病相

錯投藥者病則爲增 若著衆生相 爲

爲說但有五衆此中無我 若言無衆生

相者 即爲說五衆相續有 不令墮斷滅

故 求富樂者爲說布施 欲生天者爲說

持戒 人中多所貧乏者 爲說天上事 惱

患居家者 爲說出家法 著錢財 居家者

爲說 在家五戒法 若不樂世間 爲說三

法印 無常無我涅槃 依隨經法自演作義

理譬喻莊嚴法施爲衆生說 如是等種種

利益故當念法施 捨煩惱者 三結乃至九

十八使等皆斷除 却 是名爲捨念捨 是法

如捨毒蛇如捨桎梏 得安隱歡喜 復次

念捨煩惱亦入念法中 問曰若入念法中

何以更說答曰捨諸煩惱 是法微妙難

得無上無量 是故更別說 復次念法與念

捨異 念法念佛法微妙諸法中第一 念捨

念諸煩惱罪惡捨之爲快 行相別 是爲異

如是等種種因緣 行者當念捨 念捨者是

初學禪智中長生增上慢 念天者有四天

王天乃至他化自在天 問曰佛弟子應一心

念佛及佛法 何以念天 答曰知布施業因

緣果報故受天上富樂 以是因緣故念天

復次是八念佛自說因緣 念天者 應作是

念有四天王天 是天五善法因緣故生彼

中 信罪福受持戒聞善法修布施學智

慧 我亦有是五法 以是故歡喜 言天以是

五法故生富樂處 我亦有是我欲生彼亦

可得生 我以天福無常故不受 乃至他化

自在天亦如是 問曰三界中清淨天多 何

以故但念欲天 答曰聲聞法中說念欲界

天 摩訶衍中說念一切三界天 行者未得

道時 或心著人間五欲 以是故佛說念天

若能斷欲則生上二界天中 若不能斷

欲 佛即生六欲天中 是有妙細清淨五

欲 佛雖不欲令人更生受五欲 有衆生

不任入涅槃 爲是衆生故 說念天如國

王子在高危處立不可救護 欲自投地

王使人數厚綿褥 墮則不死 差於墮地故

復次有四種天 名天生天淨天生淨天 名

天者 如今國王名天子 生天者從四天王

乃至非有想非無想天 淨天者 人中生諸聖

人 生淨天者 三界天中生諸聖人 所謂須

陀洹家四家 斯陀含一種 或於天上得阿那

含阿羅漢道 生淨天 色界中有五種阿那

含 不還 是問 即於彼得阿羅漢 無色界中

一種阿那含 離色界生無色界 是中修無

◎好二善◎ ◎生福二福生◎ ◎求十(衆)◎ ◎之(一)◎ ◎擇二◎ ◎慳(一)◎ ◎悲十(心)◎ ◎法(一)◎ ◎未二難◎ ◎法(一)◎
一◎ ◎顯明二明◎ ◎口口口口口◎ ◎病十(人)◎ ◎有十(人)◎ ◎人二入◎ ◎者(一)◎ ◎*(一)◎ ◎煩十惱◎ ◎却(一)◎
一◎ ◎今二令◎ ◎*(一)◎ ◎即(一)◎ ◎則(一)◎ ◎任二住◎ ◎得二尊◎ ◎生淨二淨生◎ ◎*(一)◎ ◎生淨二淨生◎ ◎*(一)◎ ◎家(一)◎

漏道得阿羅漢入涅槃。念是二種天生天。生淨天。如是等天是名念天。念安那般那者。如禪經中說念死者。有二種死。二者自死。二者他因緣死。是二種死。行者常念。是身若他不殺必當自死。如是有為法中。不應彈指頃生信不死心。是身一切時中皆有死。不待老。不應恃是種種憂惱因衰身。生心望安隱不死。是心癡人所生。身中四大各相害。如人持毒蛇。云何智人以為安隱。若出氣保當還入。入息保。出。睡眠。保復得還覺。是皆難必。何以故。是身內外多怨故。如說

或有胎中死 或有生時死
或年壯時死 或老至時死
亦如果熟時 種種因緣墮
當求免離此 死怨之惡賊
是賊難可信 時捨則安隱
假使大智人 威德力無上
無前亦無後 於今無脫者
亦無巧辭謝 無請求得脫
亦無持淨戒 可以得免者
亦非持淨戒 精進可以脫
死賊無憐愍 來時無避處

是故行者不應於無常危脆命。而信望活。如佛為比丘說死相。有一比丘偏袒白佛。我能修是死相。佛言。汝云何修。比丘言。我不望過七歲活。佛言。汝為放逸修死。相。有比丘言。我不望過七月活。有比丘言。七日。有言六五四三二一日活。

佛言。汝等皆是放逸修死。有言從旦至食時。有言一食頃。佛言。汝等亦是放逸修死。相。一比丘偏袒白佛。我於出氣。不望入。於入氣。不望出。佛言。是實修死相。不放逸。比丘。一切有為法。念念生滅。住時甚少。其相如幻。欺誑無智行者。如是等種種因緣。念死。相。問曰。法。是三世諸佛。何以故念佛在前。是八念云何。次第答曰。是法難。是十方三世諸佛。佛能演出。是法其功大。故譬如雪山中有寶山。寶山頂有如意寶珠。種種寶物多。有人欲上。或有半道還者。有近而還者。有一大德國王。憐愍眾生。為作大梯。人民大小。乃至七歲小兒。皆得上山。隨意取如意珠等種種寶物。佛亦如是。世間諸法。實相寶山。九十六種異道。皆不能得。乃至梵天王。求諸法實相。亦不能得。何況餘人。佛以大慈悲憐愍眾生。故具足六波羅蜜。得一切智慧方便。說十二部經。八萬四千法聚。梯。阿若憍陳如舍利弗目犍連摩訶迦葉。乃至七歲沙彌。等。皆得諸無漏法。根力覺道。實相。實相雖微妙。一切眾生皆蒙佛恩。故得。以是故念佛在前。次第念法。次第念佛。僧。隨佛語。能解法。故第三。餘人不能解。僧能得解。以是故稱為寶。人中寶者是佛。九十六種道法中。寶者是佛法。一切法中。寶者是僧。復次。以佛因緣故。法出世間。以法因緣故。有僧。行者念我云何當得法寶。得在僧數中。當除却一切龜細身口惡業。是故次第說持戒。復次云何分別有七

衆。以有戒故。欲除心惡。破慳貪。故念捨。欲令受者得樂。故破瞋恚。信。福得果報。故破邪見。住持戒布施法中。則為住十善道中。離十不善道。十善道有二種果。若上行者。得淨天中生。中行得生天。以是故戒施次第念天。行禪定。故得二種天。滅諸惡覺。但集善法。攝心一處。是故念天。次第念安那般那。念安那般那。能滅諸惡覺。如雨。塵。見息出入。知身危脆。由息入出身得存立。是故念入出息。次第念死。復次行者。或時特有七念。著此功德。懈怠心。生。是時當念死。死事常在。前。云何當懈怠。著此法愛。如阿那律佛滅度時。說

有為法如雲 智者不應信
無常金剛來 破壞主山王

是名八念次第。問曰。是說聲聞八念。菩薩八念。有何差別。答曰。聲聞為身故。菩薩為一切眾生故。聲聞但為脫老病死。故。菩薩為遍具一切智功德故。是為差別。復次。佛是中亦說。舍利弗。菩薩摩訶薩。以不住法。住般若波羅蜜中。應具足檀波羅蜜。乃至應具足八念。不可得故。初有不住後有不可得。以此二印。以是故異。不住不可得。義如先說。八念竟。

大智度論卷第二十二

①持二持②③ (何)十出④ (保)一⑤⑥ ⑦老十時二至時老⑧ ⑨免二⑩ ⑪怨之惡二怨之惡⑫ ⑬時捨二捨時⑭ ⑮相二想⑯ * ⑰佛十(百)⑱ ⑲相二想⑳ * ㉑ ㉒是實二真是㉓ ㉔悲十(心)⑵ ㉕實相雖微二雖微⑶ ㉖(者)一⑷ ㉗說十(偈)⑸ ㉘(說)一⑹ ㉙一切智二足一切⑺ ㉚[以]一⑻ ㉛以二有⑼ ㉜[丹注云八念竟]一⑽

大智度論初品中十想釋論

第三十七卷二

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

經十想無常想苦想無我想食不淨想一切世間不可樂想死想不淨想斷想離欲想盡想論問曰。是一切行法。何以故。或時名為智或時名為念。或時名為想。答曰。初習善法。為不失故。但名念。能轉相轉。心故名想。決定知無所疑。故名智。觀一切有為法。無常智慧相應。相是名無常想。一切有為法。無常者。新新生滅。故因緣故。不增積故。復次生時無來處。滅亦無去處。是故名無常。復次二種世間無常。故說無常。一者眾生無常。二者世界無常。如說

大地草木皆磨滅 須彌巨海亦崩竭

諸天住處皆燒盡 爾時世界何物常

十力世尊身光具 智慧明照亦無量

度脫一切諸眾生 名聞普遍滿十方

今日廓然悉安在 何有智者不感傷

如是舍利弗。日曜連須菩提等諸聖人。轉輸聖王諸國王。常樂天王及諸天聖德尊貴。皆亦盡。大火。焰明。忽然滅。世間轉壞。如風中燈。如險岸樹。如漏器盛水。不久空竭。如是一切眾生。及眾生住處。皆無常。故名無常。問曰。菩薩何以故行。是無常想。答曰。以眾生著常顛倒。受眾苦。不得免。生死行者。得是無常想。教化眾生。言諸法皆無常。汝莫著常顛倒。失行道時。諸佛上妙法。所謂四真諦。四諦中苦諦為初。苦四行中無常行為初。以是故。菩薩行無常想。問曰。有人見無常事。至轉更堅著。如國王夫人寶女。從地中生。為十頭羅刹將度大海。王大憂愁。智臣諫言。王智力具足。夫人還在不久。何以懷憂。答曰。我所以憂者。不慮我婦。得便恐壯時易過。亦如人好華好果。見時欲過。便大生著。如是。知無常。乃更生諸結使。云何言無常。能令心厭破諸結使。答曰。如是見無常。是知無常。少分為不具足。與禽獸見無常。無異。以是故。佛告舍利弗。當具足修無常想。問曰。何等是具足無常想。答曰。觀有為法。念念生滅。如風吹塵。如山上水流。如火焰隨滅。一切有為法。無常。無強。不可取。不可著。為如幻化。誑惑凡夫。因是無常。得入空門。是空中一切法。不可得。故。無常亦不可得。所以者何。一念中生住滅。相不可得。生時不得有住。住時不得有生。滅時不得有生。住。生住滅。相性相違。故無。是無故。無常亦無。問曰。若無無常。佛何以苦諦中說無常。答曰。凡夫人生。邪見。故。謂世間是常。為滅除是常見。故說無常。不為無常。是實。故說。復次。佛未出世。凡夫人。但用世俗道。遮諸煩惱。今欲拔諸煩惱。根本。故說。是無常。復次。諸外道法。但以形離五欲。謂是解脫。佛說。邪相。因緣。故縛。觀無常。正相。故解脫。復有二種觀無常相。一者

有餘二者無餘。如佛說一切人物滅盡。唯有名在。是名有餘。若人物滅盡。名亦滅。是名無餘。復有二種觀無常相。一者身死盡滅。二者新新生滅。復次。有言持戒為重。所以者何。依戒因緣。故次第得漏盡。有言多聞為重。所以者何。依智慧。故能有所得。有言禪定為重。如佛所說。定能得道。有言以十二頭陀為重。所以者何。能淨戒行。故如是。各各以所行為貴。更不復奢求。涅槃。佛言。是諸功德。皆是趣涅槃分。若觀諸法無常。是為真涅槃道。如是等種種因緣。故諸法雖空。而說是無常想。復次。無常想。即是聖道別名。佛種種異名說。道。或言四念處。或言四諦。或言無常想。如經中說。善修無常想。能斷一切欲愛。色愛。無色愛。掉慢。無明。盡。能除三界結使。以是故。即名為道。是無常想。或有漏或無漏。正得無常。是無漏。初學無常。是有漏。摩訶衍中。諸菩薩心廣大。種種教化。一切眾生。故。是無常想。亦有漏亦無漏。若無漏在九地。若有漏在十一地。緣三界五受。眾。四根相應。除苦根。凡夫聖人。得如是等種種因緣。說無常。想功德。苦行者。行作是念。一切有為法。無常。故苦。問曰。若有為法。無常。故苦者。諸賢聖人。有為無漏法。亦應當苦。答曰。諸法雖無常。愛著者生苦。無所著者無苦。問曰。有諸聖人。雖無所著。亦皆有苦。如舍利弗。風熱病苦。畢陵伽婆蹉。眼痛苦。羅婆那跋提。痔病苦。云何言無苦。答曰。有二種苦。一者身苦。二者心苦。

○(大智度論一三)十九字二(大智度論卷第二十三,釋初品中十想)十五字○,但文中想字下宋本有第三十七四字宮本有第三十三字, (大智度論釋初品中十想第三十,卷第二十三)十八字○ ○(經)一○ ○(論)一○ ○(世)一○ ○(具)十(足)○ ○(名)二多○ ○(何)有○ ○(有)者○ ○(不)感○ ○(傷)一○ ○(知)一○ ○(掉)二○ ○(求)二○ ○(修)一○ ○(想)一○ ○(為)十(法)○ ○(諸)十(苦)○ ○(也)一○ ○

是諸聖人以智慧力故。無復憂愁嫉妬瞋恚等心。苦已受。先世業因緣四大造身。有老病飢渴寒熱等身苦。於身苦中亦復薄少。如人丁了知。負他債償之不以爲苦。若人不憶。負債債主強奪。惱生苦。問曰。苦受是心心數法。身如草木。離心則無所覺。云何言聖人但受身苦。答曰。凡夫人受苦時。心生愁惱。爲瞋使所使。心但向五欲。如佛所說。凡夫人除五欲。不知更有出苦法。於樂受中貪欲使所使。不苦不樂受中。無明使所使。凡夫人受苦時。內受三毒苦。外受寒熱鞭杖等。如人內熱盛外熱亦盛。如經說。凡夫人失所愛物。身心俱受苦。如二箭雙射。諸賢聖人無憂愁苦。但有身苦更無餘苦。復次五識相應苦。及外因緣杖楚寒熱等苦。是名身苦。餘殘名心苦。復次我言有爲無漏法。不著故非苦。聖人身是有漏。有漏法則苦有何咎。是。末後身所受苦亦微少。問曰。若無常即是苦者。道亦是苦。云何以苦離苦。答曰。無常即是苦。爲五受。衆故說。道雖作法放無常。不名爲苦。所以者何。是能滅苦不生諸著。與空無我等諸智和合故。但是無常而非苦。如諸阿羅漢得道時說偈言。

我等不貪生 亦復不樂死

一心及智慧 待時至而去

佛取涅槃時。阿難等諸未離欲人。未善修八聖道故。皆涕泣憂愁。諸離欲阿那含皆驚愕。諸漏盡阿羅漢其心不變。但言世間眼

滅。疾以得道力故。雖從佛得大利益。知重佛無量功德而不生苦。以是故知。道雖無常。非苦。因緣故。不名爲苦。但五受。衆是苦。何以故。愛著故無常。敗壞故如受念處中。苦義此中應廣說。復次苦者有身常是苦。癢覆故不覺。如說。

騎乘疲極故 求索住立處

住立疲極故 求索坐息處

坐久疲極故 求索安臥處

衆極由作生 初樂後則苦

視胸息出入 屈伸坐臥起

行立及去來 此事無不苦

問曰。是五受。衆爲一切皆苦。爲苦想觀故。若一切皆苦。佛云何說有三種受。苦受樂受不苦不樂受。若以苦想故。云何說苦。請爲實苦。答曰。五受。衆一切皆苦。凡夫人四顛倒因緣。爲欲所逼。以五欲爲樂。如人陰瘡大痛。息故以爲樂。瘡非樂也。佛說三種受。爲世間故。於實法中非是樂。也。若五受。衆中實有樂。何以故。佛說滅五受。衆名爲樂。復次隨其所嗜樂心則生樂。無定也。樂若實定不待心著。如火實熱不待著而熱也。以樂無定故名爲苦。復次世間顛倒樂。能得今世後世無量苦果。報故名爲苦。譬如大河水。中著少毒。不能令水異。世間顛倒樂。樂於一切大苦水。中。則不現如說。

從天下生地獄時 憶本天上歡樂事
宮觀姪女滿目前 園苑浴池以娛志

又見獄火來燒身 似如大火焚竹林
是時雖見天上樂 徒自感結無所益
是苦想攝緣如無常想。如是等種種分別苦。名爲苦。苦想。無我想者。苦則是無我。所以者何。五受。衆中盡皆是苦。苦相。無有自在。若無自在。是則無我。若有我自在者。不應令身有苦。如所說。

諸有無智人 身心計是我

漸近堅著故 不知無常法

是身無作者 亦無有受者

是身爲無生 而作種種事

六情塵因緣 六種識得生

從三事和合 因緣觸法生

從觸法因緣 受念業法生

如珠日草薪 和合故火生

情塵識和合 所作事業成

相續相似有 如種有芽莖

復次我相不可得故無我。一切法有相故則知有。如見煙覺熱。故知有火。於五塵中各各別異。故知有情種種思惟籌量諸法。故知有。心心數法。此我無相。故知無我。問曰。有出入氣。則是我相。視胸壽命心苦樂愛憎精勤等是我相。若無我。誰有是出入息。視胸壽命心苦樂愛憎精勤等。當知有我在內。動發故。壽命心亦是我法。若無我。如牛無御。有我故能制心入法。不爲放逸。若無我者。誰制御心。受苦樂者是我。若無我者。爲如樹木。則不應別苦樂。愛憎精勤亦如是。我雖微細不可。以五情知。因是相故可。

① 憍一慈 ② 末一未 ③ 憂一慈 ④ 也一也 ⑤ 待一待 ⑥ 樂一樂 ⑦ 中一 ⑧ 國苑一苑 ⑨ 苦十苦 ⑩ 相一苦 ⑪ 生一主 ⑫ 牙一芽 ⑬ 障一

知爲有。答曰。是諸相皆是識相。有識則有入出息。視胸壽命等。若識離身則無。汝等我常遍故。死人亦應有視胸入出息壽命等。復次出入息等是色法。隨心風力故動發。此是識相非我相。壽命是心不相應行。亦是識相。問曰。若入無心中。或眠無夢時。息亦出入有壽命。何以故。言皆是識相。答曰。無心定等識雖暫無。不久必還生。識不捨身故。有識時多無識時少。是故名識相。如人出行不得言其家無主。苦樂情愛精勤等。是心相應共緣隨心行。心有故便有。心無故便無。以是故是識相非我相。復次若有我者。我有二種。若常若無常。如說

若我是常 則無後身

常不生故 亦無解脫

亦無妄無作 以是故當知

無作罪福者 亦無有受者

捨我及我所 然後得涅槃

若實有我者 不應捨我心

若我無常者 則應隨身滅

如大岸墮水 亦無有罪福

如是我及知者不知者作者不作者。如檀波羅蜜中說。不得是我相故。知一切法中無我。若知一切法中無我。則不應生我心。若無我亦無我所心。我我所離故則無有縛。若無縛則是涅槃。是故行者應行無我想。問曰。是無常苦無我。爲一事爲三事。若是一事不應說三。若是三事。佛何以故說無常即是苦。苦即是無我。答曰。是一

事。所謂受有漏法。觀門分別故。有三種異。無常行相應是無常想。苦行相應是苦想。無我行相應是無我想。無常不令入三界。苦令知三界罪過。無我則捨世間。復次無常生厭心。苦生畏怖。無我出拔令解脫。無常者佛說五受。衆是無常。苦者佛說無常則是苦。無我者佛說苦即是無我。無常者佛說五受。衆盡滅相。苦者佛說如箭入心。無我者佛說捨離相。無常者示斷愛。苦者示斷我習慢。無我者示斷邪見。無常者遮常見。苦者遮今世涅槃樂見。無我者遮著處。無常者世間所可著常法是。苦者世間計樂處是。無我者世間所可計我牢固者是。是爲三相分別想。無我想緣攝種種。如苦想中說。食厭想者。觀是食從不淨因緣生。如肉從精血水道生。是爲膿。虫住處。如酥乳酪血變所成。與爛膿無異。厨人汚垢種種不淨。若著口中。極有爛涎。二道流下。與唾和合。然後成味。其狀如吐從腹門入。地持水爛風動火。煮如釜熱糜。滓濁下沈清者在上。譬如醲酒滓濁爲尿。清者爲尿。腰有三孔風吹。膩汁散入百脈。與先血和合凝變爲肉。從新肉生。脂骨髓。從是中生身根。從新舊肉合生。五情根。從五根生五識。五識次第生意識。分別取相。籌量好醜。然後生我我所心。等諸煩惱及諸罪業。觀食如是。本末因緣種種不淨。知內四大與外四大無異。但以我見故。強爲我有。復次思惟此食。觀植耘除收穫蹂

治。春磨澆汰炊煮乃成。用功甚重。計一鉢之飯。作夫流汗集合。量之食少汗多。此食作之功重辛苦如是。入口食之即成不淨。無所一直宿昔之間變爲屎尿。本是美味人之所嗜。變成不淨。惡不欲見。行者自思如此弊食。我若貪著。當墮地獄。噉燒鐵丸。從地獄出。當作畜生。牛羊駱駝。償其宿債。或作猪狗。常噉糞除。如是觀食。則生厭想。因食厭。故於五欲中皆厭。譬如一婆羅門修淨潔法。有事緣。故到不淨國。自思我當云何得免此不淨。唯當乾食。可得清淨。見一老母賣白髓餅。而語之言。我有因緣住此百日。常作此餅。送來當多與價。老母日日作餅送之。婆羅門貪著飽食歡喜。老母作餅初時白淨。後轉無色無味。即問老母。何緣爾爾。母言癯瘠。若故婆羅門問。此言何謂。母言。我大家夫人隱處生癯。以麵酥甘草拊之。癯熟膿出。和合酥餅。日日如是。以此作餅與汝。是以餅好。今夫人癯差。我當何處更得婆羅門聞之。兩拳打頭。捶胸。吁。我當云何破此淨法。我爲了矣。棄捨緣事。馳還本國。行者亦如是。著是飲食歡喜樂。見其好色細滑香美。可口不觀不淨。後受苦報。悔將何及。若能觀食本末如是。生惡厭心。因離食欲。四欲皆捨。於欲界中樂。悉皆捨離。斷此五欲。於五下分結亦斷。如是等種種因緣惡罪不復樂著。是名食厭想。問曰。無常苦無我想。與無漏智慧相應。食厭等四想與有漏

①說二睡②安二忘③(是)一④出拔二拔出⑤(者)一⑥虫二蟲⑦麻二蘇⑧*⑨汚二汗⑩素二
著⑪清十(汁)⑫經二胃⑬(是)一⑭從十(此)⑮(生)十等⑯洪二洩⑰(中)一⑱思十(惟)⑲樹二
國⑳耶二耶㉑問二問㉒日二白㉓得二滿㉔事二淨㉕推㉖推胸二推切㉗吁二干㉘乾㉙好
也二色好㉚四二五

智慧相應。次第法應在前。今何以後說。答曰。佛法有二種道。見道修道。見道中用是三想。破諸邪見等。得聖果。猶未離欲。為離欲。故三想次第說是食厭等四想。得離離欲等諸煩惱。初三想示見諸道。中四想為示學修道。後三想示無學道。初習身念處中。雖有食厭想功用少。故佛不說。今為須陀洹斯陀含度欲。故無我想次第。說食厭等四想。一切世間不可樂想者。若念世間色欲滋味車乘服飾。廣觀園宅種種樂事。則生樂想。若念世間眾惡罪事。則心生厭想。何等惡事。惡事有二種。一者眾生。二者土地。眾生有八苦之患。生老病死。思愛別離。怨憎同處。所求不得。略而言之五受。眾苦眾生之罪。淫欲多故。不別好醜。不隨父母師長教誨。無有慚愧。與禽獸無異。瞋恚多故。不別輕重。瞋毒狂發。乃至不受佛語。不欲聞法。不畏惡道。杖楚橫加。不知他苦。入大閻中都無所見。愚癡多故。所求不以道。不識事緣。如搆角求乳。無明覆故。雖蒙日照。永無所見。慳貪多故。其舍如塚。人不向之。憍慢多故。不敬賢聖。不孝父母。憍逸自壞。永無所直。邪見多故。不信今世後世。不信罪福。不可共處。如是等諸煩惱多故。弊敗為無所直。惡業多故。造無間罪。或殺父母。或傷害賢聖。或要時榮貴。譏賊忠貞。殘害親戚。復次世間眾生善好者少。弊惡者多。或時雖有善行。貧賤鄙陋。或雖富貴。政而所行不善。或雖好布施而貧乏。

無財。或雖富有財寶。而慳惜貪著。不肯布施。或見人有所思。默無所說。便謂高自。畜不下接物。或見好下接物。思惠普潤。便謂欺誑諂飾。或見能語善論。便謂特是小智。以為憍慢。或見質直好人。便共欺誑。謂引挽陵易。或見善心柔濡。便共輕陵。踏蹴不以理遇。若見持戒清淨者。便謂所行矯異。輕賤不數。如是等眾生弊惡。無一可樂土地。惡者一切土地多。衰無吉。寒熱飢渴疾病惡疫毒氣侵害。老病死畏無處不有。身所去處眾苦隨之。無處得免。雖有好國。樂安隱。多為諸煩惱所惱。則不名樂土。一切皆有二種苦。身苦心苦。無國不有如說。

有國土多寒 或有國多熱
有國無救護 或有國多惡
有國常飢餓 或有國多病
有國不修福 如是無樂處

眾生土地有如是惡。思惟世間無一可樂。欲界惡事如是。上二界死時退時。大生懊惱。甚於下界。譬如極高處墮。摧碎爛壞。問曰。無常想苦。想無我想。一切世間不可樂想。有何等異。而別說答曰。有二種觀。總觀別觀。前為總觀。此中別觀。復有二種觀。法觀衆生觀。前為呵一切法觀。此中觀衆生罪惡不同。復次前者無漏道。此中有漏道。前見諦道。今思惟道。如是等種種差別。一切地中攝緣三界法。是名一切世間不可樂想。死想者如死念中說。不淨想者如身念處中說。斷想

離想。盡想者緣涅槃相。斷諸結使。故名斷想。離結使。故名離想。盡諸結使。故名盡想。問曰。若爾者。一想便足。何以說三。答曰。如前一法三種說。無常即是苦。苦即是無我。此亦如是。一切世間罪惡深重。故三種呵。如伐大樹。不可以一。下斷。涅槃微妙法。昔所未得。是故種種讚。名為斷想。離想。盡想。復次斷三毒。故名斷。離愛故名離。滅一切苦。更不生故名盡。復次行者於煖法頂法忍法世間第一法正智慧觀。遠諸煩惱。是名離想。得無漏道。斷諸結使。是名斷想。入涅槃時滅五受。眾不復相續。是名盡想。斷想有餘涅槃。盡想無餘涅槃。離想二涅槃方便門。是三想有漏無漏故。一切地中攝三想竟。

◎大智度論初品中十一智釋論第三十八
丹云三三昧
義三三昧合

十一智法智比智他心智世智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智

圖法智者欲界繫法中無漏智。欲界繫因中無漏智。欲界繫法滅中無漏智。為斷欲界中繫法。道中無漏智。及法智品中無漏智。比智者。於色無色界中無漏智。亦如是。他心智者。知欲界色界繫。現在他心心數法及無漏心心數法。少分世智者。諸有漏智慧。苦智者。五受。眾無常苦空無我觀時。得無漏智。集智者。有漏法因。因集緣觀時。無漏智。滅智者。滅止妙出觀時。無漏智。道智者。道正行遠觀時。無漏智。盡智者。我見苦已斷集已盡。證已修道已。

①[食]一② ③[說]一④ ⑤[受]二⑥ ⑦[欲]二⑧ ⑨[諸]二⑩ ⑪[要]二⑫ ⑬[或]二⑭ ⑮[欲]二⑯ ⑰[正]⑱ ⑲[默]一⑳ ㉑[提]二
 ㉒[投]二⑳ ㉓[陵]二㉔ ㉕[漏]二㉖ ㉗[見]一㉘ ㉙[數]一㉚ ㉛[日]一㉜ ㉝[下]一㉞ ㉟[苦]十㊱ ㊲[故]㊳ ㊴[二]無
 ㊵[十]想竟一㊶ ㊷[大智度論]合二十五字二[大智度論初品中十一智第三十八]十五字三[大智度論初品中十一智]十一字四[釋初品中十一智]七字五[大智度論初品中十一智第三十一]十五字六[大智度論初品中十一智釋論]十二字七[繫]一
 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

如是念時無漏智慧見明覺。無生智者。我見苦已不復更見。斷集已不復更斷。盡證已不復更證。修證已不復更修。如是念時無漏智慧見明覺。如實智者。一切法總相別相如實正知。無有罣礙。是法智緣欲界繫法及欲界繫法。因欲界繫法滅。為斷欲界繫法。道比智亦如是。世智緣一切法。他心智緣他心有漏無漏心心數法。苦智集智緣五受。衆智緣盡道智緣無漏五。衆。盡智無生智俱緣四諦。十。智一有漏八無漏。一當分別。他心智緣有漏心。是有漏緣無漏心。是無漏法智。攝法智及他心智苦智集智滅智道智盡智無生智少分。比智亦如是。世智攝世智及他心智少分。他心智攝他心智及法智比智世智道智盡智無生智少分。苦智攝苦智及法智比智盡智無生智少分。集智滅智亦如是。道智攝道智及法智比智他心智盡智無生智少分。盡智攝盡智及法智比智他心智苦智集智滅智道智少分。無生智亦如是。九智八根相應。除慧根憂根苦根。世智十根相應除慧根。法智比智苦智。空三昧相應。法智比智滅智盡智無生智。無相三昧相應。法智比智他心智苦智集智道智盡智無生智。無作三昧相應。法智比智世智苦智盡智無生智。無常想苦想無我想相應。世智中四想相應。法智比智滅智盡智無生智。後三想相應。有人言。世智或與離想相應。法智緣九智除比智。比智亦如是。世智他心智盡智無生智緣十智。苦智集智

緣世智及有漏他心智。滅智不緣智道智。緣九智除世智。法智比智十六相。他心智四相。苦集滅道各四相。盡智無生智俱十四相。除空相無我相。煖法頂法忍法中世智十六相。世間第一法中世智四相。除無相。十六聖行也。初。初。無漏心成就。就一世智。第二心增苦智法智。第四心增比智。第六心增集智。第十心增滅智。第十四心增道智。若離欲者增他心智。無學道增盡智。得不壞解脫增無生智。初無漏心中不修智。第二心中現在未來修二智。第四心中現在未來修三智。第六心中現在未來修二智。第八心中現在修二智。未來修三智。第十心中現在未來修二智。第十二心中現在修二智。未來修三智。第十四心中現在未來修二智。第十六心中現在修二智。未來修三智。若離欲修七智。須陀洹欲離欲界結使。十七心中修七智。除他心智盡智無生智。第九解脫心中修八智。除盡智無生智。信解脫人轉作見得。雙道中修六智。除他心智世智盡智無生智。離七地欲時。無礙道中修七智。除他心智盡智無生智。解脫道中修八智。除盡智無生智。離有頂欲時。無礙道中修六智。除他心智世智盡智無生智。八解脫道中修七智。除世智盡智無生智。無學初心第九解脫不時解脫人修十智及一切有漏無漏善根。若時解脫人修九智及一切有漏無漏善根。如是等種種。以阿毘曇門廣分別。如實智分別相。此般若波羅

蜜後品廣說。復次有人言。法智者知欲界五衆無常苦空無我。知諸法因緣和合生。所謂無明因緣諸行乃至生因緣老死。如佛爲須尸摩梵志說。先用法智分別諸法。後用涅槃智。比智者知現在五受衆無常苦空無我。過去未來及色無色界中五受衆。無常苦空無我亦如是。譬如見現在火熱能燒。以此比知過去未來及餘國火。亦如是。他心智者。知他衆生心心數法。問曰。若知他心心數法。何以故。但名知他心。答曰。心是主故。但名知他心。若說心當知已說。心數法。世智者名爲假智。聖人於實法中。知凡夫人但假名中知。以是故名假智。如棟梁椽壁名爲屋。但知是事不知實義。是名世智。苦智者。用苦慧呵五受衆。問曰。五受衆亦無常亦苦亦空亦無我。何以故。但說苦智。不說無常空無我。答曰。爲苦諦故說苦智。集諦故說集智。滅諦故說滅智。道諦故說道智。問曰。五受衆有種種惡。何以故。但說苦諦。不說無常空無我。答曰。若說無常空無我。佛呵世間一切皆是苦。欲令捨離故。無常空無我中。衆生不大大畏。故不說。復次佛說法中五受衆。衆有異名。名爲苦。以是故但說苦智。是苦智或有漏或無漏。若在煖法頂法忍法世間第一法是有漏。若入見諦道是無漏。何以故。從煖法至世間第一法中。四種觀苦故。集智滅智道智亦如是。復次苦智名知苦相。實不生。

①智十(緣智)②智十(者)③不緣智二無生智緣④假二欲⑤除二餘⑥緣相二相轉⑦行十(也)⑧欲十(欲)⑨(脫)⑩得二到⑪以一如⑫(故)⑬(說)⑭(名)⑮(智)⑯

集智名。知一切法離無有和合。滅智名。知諸法常寂滅如涅槃。道智名。知一切法常清淨無正邪。盡智名。知一切法無所有。無生智名。知一切生法不實不定故不生。如實智。十種智所不能知。以如實智故。能知十智各相各緣各別異各各有觀法。是如實智中。無相無緣無別。滅諸觀法。亦不有觀。十智中有法眼慧眼。如實智中唯有佛眼。十智阿羅漢辟支佛菩薩共有。如實智唯獨佛有。所以者何。獨佛有不誑法。以是故知。如實智獨佛有。復次是十智入如實智中。失本名字。唯有一實智。譬如十方諸流水皆入大海。捨本名字。但名大海。如是等種種分別十一智義。此中略說。丹云十智。

三昧有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。一切禪定攝心。皆名為三摩提。秦言正心行處。是心從無始世界來常曲不端。得是正心行處。心則端直。譬如蛇行常曲入竹筒中則直。是三昧三種。欲界未到地。初禪。與覺觀相應故。名有覺有觀。二禪中間但觀相應故。名無覺有觀。從第二禪乃至有頂地。非覺觀相應故。名無覺無觀。問曰三昧相應心數法乃至二十。何以故但說覺觀。答曰。是覺觀。燒亂三昧。以是故說是二事。雖善而是三昧。賊難可捨離。有人言。心有覺觀者無三昧。以是故佛說有覺有觀三昧。但不牢固覺觀力。小微是時可得有三昧。是覺觀能生三昧。亦能壞三昧。譬如風能生雨亦能壞雨。

三種善覺觀能生初禪。得初禪時發大歡喜覺觀故心散還失。以是故但說覺觀。問曰。覺觀有何差別。答曰。龜心相名覺。細心相名觀。初緣中心發相名覺。後分別籌量好醜名觀。有三種善覺。欲覺瞋覺惱覺。有三種善覺。出要覺無瞋覺無惱覺。有三種細覺。親里覺國土覺不死覺。六種覺妨三昧。三種善覺能開三昧門。若覺觀過多還失三昧。如風能使船風過則壞船。如是種種分別。覺觀問曰。經說三種法。有覺有觀法。無覺有觀法。無覺無觀法。有覺有觀地。無覺有觀地。無覺無觀地。今何以但說三種三昧。答曰。妙而可用者取。有覺有觀法者。欲界未到地初禪中覺觀相應法。若善若不善若無記。無覺有觀法者。禪中間觀相應法。若善若無記。無覺無觀法者。離覺觀法。一切色心不相應行及無為法。有覺有觀地者。欲界未到地梵世。無覺有觀地者。禪中間善修是地作大梵王。無覺無觀地者。一切光音一切遍淨一切廣果一切無色地。於中上妙者是三昧。何等是三昧。從空等三三昧。乃至金剛及阿羅漢辟支佛諸三昧。觀十方佛三昧。乃至首楞嚴三昧。從斷一切疑三昧。乃至三昧王等諸佛三昧。如是等種種分別。略說三三昧義。

三根未知欲知根知根知已根。未知欲知根者無漏九根和合。信行法行人。於見諸道中名未知欲知根。所謂信等五根。喜樂捨根意根。信解見得人。思惟道中是九根轉

名。知根。無學道中是九根名。知已根。問曰。何以故。於二十二根中。但取是三根。答曰。利解了了自在相。是名為根。餘十九根根相不具足。故不取。是三根利能直入至涅槃。諸有為法中主故。得自在能勝諸根。復次十根但有漏自得。無所利益。故九根不定。或有漏或無漏故不說。菩薩應具足。問曰。十想亦有漏亦無漏。何以故。說應具足。答曰。十想皆是助道求涅槃法。信等五根雖是善法。不盡求涅槃。如阿尼曇中說。誰成就信等五根。不斷善根者。復次若五根清淨變為無漏。三根中已攝。是三根中必有意根。三受中必有一受。以是故但說三根。復次二十二根。有善有不善。有無記難。是故不說應具足。是三根受眾行。眾識。眾攝。未知欲知根在六地。知根知已根在九地。三根緣四諦六想相應。未知欲知根三根因。知根二根因。知已根但知已根因。未知欲知根。次第生二根。知根次第或生有漏根。或生知根。或生知已根。知已根或生有漏根。或生知已根。如是等以阿毘曇門廣分別說。復次未知欲知根名諸法實相。未知欲知故生信等五根。是五根力故。能得諸法實相。如入初入胎中得二根身根命根。爾時如段肉未具。諸根不能有所別知。五根成就。能知五塵。菩薩亦如是。初發心欲作佛。未具足是五根。雖有願欲知諸法實相。不能得知。菩薩生是信等五根。則能知諸法實相。如眼四大及四大造色和合名為眼。

名二入 ② (知) 十如 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① (丹云十一智) ② (與) ③ (二) ④ (故) ⑤ (小) ⑥ (二) ⑦ (三) ⑧ (三) ⑨ (三) ⑩ (三) ⑪ (三) ⑫ (三) ⑬ (三) ⑭ (三) ⑮ (三) ⑯ (三) ⑰ (三) ⑱ (三) ⑲ (三) ⑳ (三) ㉑ (三) ㉒ (三) ㉓ (三) ㉔ (三) ㉕ (三) ㉖ (三) ㉗ (三) ㉘ (三) ㉙ (三) ㉚ (三) ㉛ (三) ㉜ (三) ㉝ (三) ㉞ (三) ㉟ (三) ㊱ (三) ㊲ (三) ㊳ (三) ㊴ (三) ㊵ (三) ㊶ (三) ㊷ (三) ㊸ (三) ㊹ (三) ㊺ (三) ㊻ (三) ㊼ (三) ㊽ (三) ㊾ (三) ㊿ (三)

大智度論初品十力釋論第三十

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

說

一切畏杖痛 莫不惜壽命

恕已可爲喻 杖不加群生

雖言一切畏杖痛。無色界衆生無身。色

界雖有身而無鞭杖。欲界中諸佛轉輪聖王。夜摩天已上皆不畏杖楚。爲畏得杖處者。

薩法24應當學

佛有十力者。是處不是處。如實知一力也。

知^二衆生過^一未^二來^一現在諸業諸受^一知^二造業

虞矢_二匪維_一矢_二韋_一二力也矢_二計_一屈角_二屈_一三

定坊洋分另在二女以算角三万七角在參三言

夫五力也。即士聞重無故生六力也。即

一切首至處相七力也。知種種宿命。其相共

因緣一世一世乃至百千世劫初劫盡我在

①[實]—①㉔ ②[根]—①㉔ ③[勝敗二惟越]—①㉔ ④[丹云三根竟]—①㉔ ⑤[丹云]—①㉔ ⑥[大智度論…四]—①十八字=〔大智度論卷第二十四釋初品中十力〕十五字⑦㉔，力下更宋本有第三十九宮本有第三十二之四字，〔大智度論釋菩薩欲遍佛十力二十四〕十五字⑧ ⑨[經]—①㉔* ⑩[論]—①㉔* ⑪相二怨⑫㉔ ⑬阿二可⑭㉔ ⑮以二已⑯㉔ ⑰若二或⑱㉔ ⑲[病]—①㉔㉕ ⑳[通知]—①㉔ ㉑[應]—①㉔ ㉒[有]—①㉔ ㉓受十〔法〕㉔㉕ ㉔〔果〕十報㉔㉕ ㉕〔三世]—①㉔

彼衆生中如是姓名飲食苦樂壽命長短。彼中死是間生是間死還生是間。此間生名姓飲食苦樂壽命長短亦如是八力也。佛天眼淨過諸天人眼見衆生時時端正醜陋。若大若小若墮惡道若墮善道。如是業因緣受報是諸衆生惡身業成就。惡口業成就。惡意業成就。誘毀衆人邪見邪見業成就。是因緣故身壞死時入惡道。生地獄中。是諸衆生善身業成就。善口業成就。善意業成就。不誘毀衆人正見正見業成就。是因緣故身壞死時入善道。生天上九力也。佛諸漏盡故無漏心解脫。無漏智慧解脫。現在法中自說。知我生已盡持戒已作後有盡。如實知十力也。問曰。是十力菩薩未得。聲聞辟支佛所不能得。今何以說。答曰。聲聞人雖不能得。若聞是十力功德。作是念佛有如是是大功德。自慶言我等善利蒙益不少。得信心清淨入盡苦道。諸菩薩者聞之。勤修菩薩道。當得如是十力等大功德果。復次有聲聞人及菩薩。修念佛三昧。非但念佛身。當念佛種種功德法身。應作是念佛一切種一切法能解故名一切智人。一切法如實善分別說故名一切見人。一切法現前知故名一切知見無礙人。等。心一切衆生故名大慈悲人。有大慈悲故。名爲世救。如實道來故名爲如來。應受一切世間供養故名爲應供人。成就不顛倒智慧故名正遍知。戒定慧智成就故名明行。成不復還故名善逝。知世間總相別相故名世

間解。善說出世間安隱道故名無上調御師。以三種教法度衆生故名天人師。一切世間煩惱睡眠自覺亦能覺人故名爲覺人。一切所願具足故名有德。十力成就故名堅誓。得四無畏故名人師子。得無量甚深智故名大功德海。一切記說無礙故名如風。一切好醜無憎愛故名如地。燒一切結使薪故名如火。善斷一切煩惱習故名具足解脫。最上處住故名爲世尊。佛有如是等諸功德故應念佛。以是故菩薩摩訶薩欲得佛十力四無所畏十八不共法。當學般若波羅蜜。復次佛在王舍城耆闍崛山中。說是般若波羅蜜時。佛四部衆及諸外道在家出家。諸天龍鬼神等種種大衆集會。佛入三昧王三昧。放大光明遍照恒河沙等世界。地六種震動。說是般若波羅蜜六波羅蜜乃至三無漏根。是有衆生疑有何等力量有幾種力故。能作如是不可思議感動利益。佛知衆生心有如是疑故言。我有諸法實相智力。是力有十種用。是十種智故。能作如是感動變化。亦能過是所作。以是故言欲得十力當學般若波羅蜜。復次佛弟子世世殖善根。以少罪緣故墮外道。諸外道常言。佛非實有功德力。是幻術力誑惑人心。佛弟子墮外道者。心疑若爾者佛非大人。欲滅是惡謗故言。我實有十力四無所畏。故度衆生。非是幻誑也。復次諸菩薩修菩薩道。苦行事難辦難成。故欲懈怠。是故佛言。行是十力當得無量果報。譬如

估客主憍喻商人言。汝等慎勿疲倦。精勤努力得至寶山。當得七寶如意寶珠。佛亦如是安樂諸菩薩言。無得疲倦當勤精進修菩薩道。行是十力當得無量果報。如是等種種利益因緣故。說十力等。問曰。佛有無量力何以故但說十力。答曰。諸佛雖有無量力。度人因緣故。說十力足成辦其事。以是處不是處智力。分別籌量衆生是可度是不可度。以業報智力。分別籌量是人業障是人報障是人無障。以禪定解脫三昧智力。分別籌量是人著味是人著味。以上下根智力。分別籌量衆生智力多少。以種種欲智力。分別籌量衆生所樂。以種種性智力。分別籌量衆生深心所趣。以一切至處道智力。分別籌量衆生解脫門。以宿命智力。分別衆生先所從來。以生死智力。分別衆生處好醜。以漏盡智力。分別籌量衆生得涅槃。佛用是十種力度衆生。審諦不錯皆得具足。以是故佛雖有無量力但說此十力。復次是處不是處力定。知從是因緣出。是果報。是中總攝九力。爲欲度衆生故。於初力中分別有九種。何以故。是世間衆生現前見穀從種出。而不能知。何況心心數法因緣果報。佛於內外因緣果報了了遍知故名爲力。佛知是衆生業煩惱因緣故縛。淨禪定三昧解脫因緣故解。是一切衆生三世三種諸業諸煩惱輕重深淺。細佛悉遍知故名力。一切衆生諸禪定解脫三昧大小深淺解脫因緣。佛悉遍知故名力。

①已十(立不)②心二觀③無智一智④名二言⑤處住二住⑥增二益⑦估二買⑧別十(餘量)

衆生鈍根爲後身故。作罪福業因緣。利根入爲不生故集諸業。佛悉知此上下根好醜相故名力。知一切衆生二種欲。作上下根因緣。二種欲善惡種種別異。佛悉遍知故名力。二種欲由二種性因緣故。遍知衆生深心所趣故名力。一切衆生種種性因緣故行二種道。所謂善道惡道種種門所至處。佛悉遍知故名力。過去未來世中因緣果報智慧無礙。是名宿命生死智力。知過去未來因果。已悉知方便壞因緣果報相續。是名漏盡力。佛知三世中二種因緣。分別籌量衆生根欲性爲。盡漏故說法。是漏盡力。問曰。何等爲是處不是處力。答曰。佛知一切諸法因緣果報定相。從是因緣生如是果報。從是因緣不生如是果報。所以者何。如多性經中說。是處不是處相女身作轉輪聖王。無是處何以故。一切女人皆屬男子。不得自在故。女人尚不得作轉輪聖王。何況作佛。若女人得解脫涅槃。亦因男子得。無有自然得道。二轉輪聖王。一時出世。無是處。何以故。無惡業成就故。二轉輪聖王尚不同世。何況二佛。惡業得受樂報。無是處。惡業尚不能得世間樂。何況出世樂。若惡行生天。無是處。惡行尚不能得生天。何況涅槃。五蓋覆心散亂。離修七覺。而得涅槃。無是處。五蓋覆心離修七覺。尚不能得聲聞道。何況佛道。心無覆蓋。佛道可得。何況聲聞道。如是等是處不是處。多性經中佛口自說。諸論議師輩。依是佛語。更廣說。

是處不是處。若言佛有闕失罪過。若諸賢聖求外道師。若諸賢聖自言我是佛。若諸賢聖墮惡道。若見諦所斷結。使更生。若諸賢聖覆藏罪。若須陀洹二十。五有皆無是處。如賢聖。分別中廣說。五逆人五種黃門墮四惡道。衆生多難越人魔眷屬三障所遮。若言得道皆無是處。經說法者輕。法自輕破戒惡變。若言得具足。法喜亦無是處。自言我是佛。此身口惡不悔欲見佛。若破僧罪不悔欲見佛。邪定入。正定入。邪定。正定入。不定。除佛法別有異得道人應得道身若死皆無是處。除因緣生識出名色更有法無是處。佛遣使事未訖。若遮礙無是處。入慈三昧。若他因緣死入滅盡定。在見諦道中若死皆無是處。若害佛及佛母。無是處。轉輪聖王女寶。象馬主藏臣主兵臣。若在胎中死。母子天喪皆無是處。鬱多羅越人女寶。佛母命終次身入惡道皆無是處。有爲常涅槃無常。凡夫人能斷非有想非無想結使。一切取相禪定中修聖道。無漏道有漏因。若地濕相水堅相火冷相風住相皆無是處。無明不能生諸行。乃至生不能生老死。無有是處。二心一時生五識衆。能分別取相。若若離。若眼能起身業口業。若眼能入禪定。無有是處。但五識相續生不生意識。但五識衆中著有相續。但五識衆能緣名能緣相。能緣無色法。能緣過去未來。能緣離三世法。但五識衆中有增觸明觸修禪定。若受善律儀不善律儀。若

憂喜若有無覺無觀。若增益諸根皆無是處。鼻識舌識有隱沒無記。凡夫人第六識離我。行無是處。如是等無量無是處。是處亦如是。佛知是處無是處。分別籌量可度者爲說法。不可度者爲作因緣。譬如良醫知病可治不可治。聲聞辟支佛所知少少故或不應度者欲度。如首羅應度而不度。如舍利弗所不度者。是佛無是事。無能壞。無能勝。悉遍知故是名初力。業報智力者。身口所作業。及此生無作業所受成業亦惡業。日夜隨生業用生罪福業。是業佛略說三處攝。是名一切業。相。佛知一切衆生有業過去報亦過去。有業過去報在現在。有業過去報在未來。有業過去報在過去現在。有業過去報在過去未來。有業過去報在現在未來。有業過去報在過去未來現在。現在業亦如是。復次善心中。受善不善無記業報不善心無記心亦如是。復次樂業因緣故受樂報。苦業因緣故受苦報。不苦不樂業因緣故。受不苦不樂報。現報業因緣故。受現報。生報業因緣故。受生報。後報業因緣故。受後報。不淨業因緣故。受惱報。淨業因緣故。受無惱報。雜業因緣故。受雜報。復次二種業。必受報業不必受報業。必受報業不可得離。或待時待人待處受報。如人應共轉輪聖王受福。待轉輪聖王好世。出是時。乃受是爲待時。待人者。人即是轉輪聖王。待處者。轉輪聖王所出處。復次是必受報業。不待時技能功勳。若好若醜不求自來。

性二性三性四性五性六性七性八性九性十性十一性十二性十三性十四性十五性十六性十七性十八性十九性二十
法喜亦二善法三善法四善法五善法六善法七善法八善法九善法十善法十一善法十二善法十三善法十四善法十五善法十六善法十七善法十八善法十九善法二十
能二能三能四能五能六能七能八能九能十能十一能十二能十三能十四能十五能十六能十七能十八能十九能二十
十個字二個字三個字四個字五個字六個字七個字八個字九個字十個字十一個字十二個字十三個字十四個字十五個字十六個字十七個字十八個字十九個字二十個字
受心十行十行十行十行十行十行十行十行十行十行
良一良二良三良四良五良六良七良八良九良十良十一良十二良十三良十四良十五良十六良十七良十八良十九良二十
少一少二少三少四少五少六少七少八少九少十少十一少十二少十三少十四少十五少十六少十七少十八少十九少二十
名一名二名三名四名五名六名七名八名九名十名十一名十二名十三名十四名十五名十六名十七名十八名十九名二十
相二相三相四相五相六相七相八相九相十相十一相十二相十三相十四相十五相十六相十七相十八相十九相二十
相二相三相四相五相六相七相八相九相十相十一相十二相十三相十四相十五相十六相十七相十八相十九相二十
好二好三好四好五好六好七好八好九好十好十一好十二好十三好十四好十五好十六好十七好十八好十九好二十
好二好三好四好五好六好七好八好九好十好十一好十二好十三好十四好十五好十六好十七好十八好十九好二十

如天上生人福樂自至地獄中人罪苦自追。不待因緣此業深重故。復次必受報業。如毘琉璃軍殺七萬二千諸道人及無量五戒優婆塞。如目連等大神通人所不能救。如海拘羅後母投著火中湯中水中而不死。如佛遊諸國。雖出家行乞不須膳供。而五百乘車載王所食。葉中生粳米。隨飯百味藥。如是等善惡業必受。餘者不必受。欲界受三種業報處。樂受業苦受業不苦不樂受業。色界受二種業報處。樂受業不苦不樂受業。無色界受一種業報處。不苦不樂受業。或待事者依是事得受業報。如弗迦。維婆王。池中生千葉金色蓮華大如車輪。因是大會快樂。多人出家得道。佛知一切衆生造諸業處。或欲界色界無色界。欲界在何道中。若天道在何天中。若人中在何天下。若閻浮提在何國。若在何城何聚落。何精舍何土地。若是城在何里何巷。何舍在何處。知是業何等時作。過去一世二世乃至百千萬世。是業果報幾已受幾未受幾必受幾不必受。知善不善所用事物。所謂刀杖教勸殺等。自殺遣人殺。諸餘惡業亦如是。善業亦如是。知如是布施持戒修善。施中所施何等土地。房舍衣服飲食醫藥具七寶財物。戒中受戒自然戒心生戒口言戒一行戒少分戒多分戒滿分戒。一戒七善道戒十戒具足戒定共戒。善福中修初禪二三四禪慈心悲喜捨心。如是等善業因緣。若慳貪若瞋恚若怖畏若邪見若惡知識等。種種惡

業因緣福業因緣。若信若憐慈若恭敬若禪定若智慧若善知識等種種善業因緣。是諸業自在。一切天及人。是諸業相無能轉者。於億千萬世常隨逐衆生不捨。如債主隨人。得因緣具足便與果報。如地中種子。得因緣時節和合便生。是業能令衆生六道中受生。駛疾於箭。一切衆生皆有諸業報分。如父母遺財諸子皆應得分。是業果報時到不可遮止。如劫盡火隨衆生應生處。處處安置。如大國王隨其所應而與官職。人命終時是業來隨覆其心。如大山映物。是業能與種種身。如工畫師作種種像。若人以正行。業則與好報。若以邪行。業則與惡報。如人事主隨事得報。如是等分別諸業果報。復次如分別業經中。佛告阿難。行惡人好處生。行善人惡處生。阿難言。是事云何。佛言。惡人今世果報未熟。宿世善業已熟。以是因緣故。今雖爲惡而生好處。或臨死時善心心數法生。是因緣故亦生好處。行善人生惡處者。今世善未熟。過世惡已熟。以是因緣故。今雖爲善而生惡處。或臨死時不善心心數法生。是因緣故亦生惡處。問曰。熟不熟義可爾。臨死時少許時心。云何能勝終身行力。答曰。是心雖時頃少而心力猛利。如火如毒雖少能成大事。是垂死時心決定猛健故。勝百歲行力。是後心名爲大心。以捨身及諸根事急故。如人入陣不惜身命名爲健。如阿羅漢捨身著故得阿羅漢道。如是等種

種罪福業報。轉報亦應如是。知聲聞人但知惡業罪報善業福報。不能如是細分別。佛悉遍知是業及業報。智慧勢力無礙無盡。無能壞故。是名第二力。禪定解脫三昧淨垢分別智力者。禪名四禪。佛知是禪。佐助道法名相義分次第熏修有漏無漏學無學淨垢味不味深淺分別等。八解脫如禪中分別相說。禪攝一切色界定。說解脫。攝一切定禪波羅蜜。即是諸解脫。禪定三昧解脫禪三昧皆名爲定。定名爲心不散亂。垢名愛見慢等諸煩惱。淨名真禪定。不雜愛見慢等煩惱如真金。分別名諸定中有一心行不一心行。常行不常行。難入易入。難出易出。別取相。總取相。轉治不轉治。轉治如淫欲中慈心。瞋人不淨觀。愚癡人思惟邊無邊掉戲心中用智慧分別諸法。沒心中欲攝心。若不爾者名不轉治。是定中應分別時及住處。若身瘦羸是非行定時。如菩薩苦行時。作是念。我今不能生禪定。若多人處亦非。行定處。復次佛知是禪定。失是禪住是禪增益是禪到涅槃。復次佛知是人難入定。難出定。易入易出。易入難出。難入易出。佛知是人應得如是禪。知是人失禪受五欲。知是人受五欲已還得禪。依是禪得阿羅漢。如是等一切諸禪定解脫即是三昧。是禪定。佛以甚深智慧盡知無能壞。無能勝。是名第三力。知衆生上下根智力者。佛知衆生是利根鈍根中根。利智名爲上。鈍智名爲下。佛用是上下根智力分

①拘羅一拘羅 ②投二攝 ③業二業 ④羅漢二樂 ⑤何精舍何土地 ⑥等 ⑦是 ⑧善業二樂善 ⑨善十法 ⑩處 ⑪若人惡報 ⑫若人以正行 ⑬若人惡報 ⑭若人惡報 ⑮若人惡報 ⑯若人惡報 ⑰若人惡報 ⑱若人惡報 ⑲若人惡報 ⑳若人惡報 ㉑若人惡報 ㉒若人惡報 ㉓若人惡報 ㉔若人惡報 ㉕若人惡報 ㉖若人惡報 ㉗若人惡報 ㉘若人惡報 ㉙若人惡報 ㉚若人惡報 ㉛若人惡報 ㉜若人惡報 ㉝若人惡報 ㉞若人惡報 ㉟若人惡報 ㊱若人惡報 ㊲若人惡報 ㊳若人惡報 ㊴若人惡報 ㊵若人惡報 ㊶若人惡報 ㊷若人惡報 ㊸若人惡報 ㊹若人惡報 ㊺若人惡報 ㊻若人惡報 ㊼若人惡報 ㊽若人惡報 ㊾若人惡報 ㊿若人惡報

別一切衆生是利根是中根是鈍根。是人如是根。今世但能得初果。更不能得餘。是人但能得第二第三第四果。是人但能得初禪。是人但能得第二第三第四禪。乃至滅盡定亦如是。是人當作時解脫證。是人當作不時解脫證。是人能得於聲聞中第一。是人能得於辟支佛中第一。是人具足六波羅蜜。能得阿耨多羅三藐三菩提。如是知已。或爲略說得度。或爲廣說得度。或爲略廣說得度。或以軟語教或以苦語教或以軟苦語教。佛亦分別。是人其餘根。應令增進信根。是人應令生精進念定慧根。是人用信根入正位。是人用慧根入正位。是人利根爲結使所遮。如鴛鴦梨摩羅等。是人利根不爲結使所遮。如舍利弗目連等。知根雖鈍而無遮。如周利般陀伽。有根鈍而遮者。知是人見諦所斷根鈍思惟所斷根利。思惟所斷鈍見諦所斷利。是人一切根同鈍同利。是人一切根不同鈍不同利。是人先因力大。是人今緣力大。是人欲縛而得解。是人欲解而得縛。譬如鴛鴦梨摩羅。欲殺母害佛而得解脫。如一比丘。得四禪增上慢故墮入地獄。知是人必墮惡道。是人難出是人易出。是人疾出是人久乃出。如是等一切衆生上下根相皆悉遍知。無能壞無能勝。是名第四力。知衆生種種欲智力者。欲名信喜好樂。好五欲如孫陀羅難陀等。好名聞如提婆達等。好世間財利如須彌利多羅等。好出家如耶舍等。

好信如跋迦利等。好持戒如羅睺羅等。好施如施跋羅。丹注云佛結甘露女所生好頭陀遠離如摩訶迦葉。好坐禪如隸跋多等。好智慧如舍利弗等。好多聞如阿難等。好知毘尼如優婆塞離等。如是佛弟子各各有所好。凡夫人亦各各有所喜。或有喜姪欲或有喜瞋恚。復次佛知是人多欲多瞋多癡。問曰。何等是多欲多瞋多癡相。答曰。如禪經中說。三毒相是中應廣說。知如是相已。多姪欲人不淨法門治。多瞋人慈心法門治。多愚癡人因緣法門治。如是隨所欲說法。所謂善欲隨心爲說。如船順流。惡欲以苦切語教。如以槳出。槳是欲智中佛悉遍知。無能壞無能勝。是名第五力。性智力者。佛知世間種種別異性。性名積習。相從性生。欲隨性作行。或時從欲爲性。習欲成性。性名深心爲事。欲名隨緣起。是爲欲性分別。世間種種別異者。各各性多。性無量不可數。是名世間別異。有二種世間。世界世間。衆生世間。此中但說衆生世間。佛知衆生如是性如是欲從是處來。若成就善根不善根。可度不可度。定不定。必不必。行何行。生何處在何地。復次佛知是衆生種種性相。所謂隨所趣向。如是處處偏多。如是貴。如是深心事。如是欲。如是業。如是行。如是煩惱。如是體法。如是定。如是威儀。如是知。如是見。如是憶想分別。爾所結使生。爾所結使未生。隨所著生欲。隨欲染心。隨染心趣向。隨向貴重。隨貴重常覺觀。

隨覺觀爲戲論。隨戲論常念。隨念發行。隨發行作業。隨作業果報。復次佛用是種種性智力。知是衆生可度是不可度。是今世可度是後世可度。是即時可度。是異時可度。是現前可度。是眼不見可度。是人佛能度。是人聲聞能度。是人共可度。是人必可度。是人必不可度。是人略說可度。是人廣說可度。是人略廣說可度。是人讚嘆可度。是人折伏可度。是人將迎可度。是人棄捨可度。是人折伏可度。是人難法可度。是人苦切可度。是人軟語可度。是人苦軟可度。是邪見是正見。是著過去是著未來。是著斷滅是著常。是著有見是著無見。是欲生是厭生。是求富貴樂。是著厚邪見。是說無因無緣。是說邪因緣。是說正因緣。是說無作業。是說邪作業。是說正作業。是說不求。是說邪求。是說正求。是貴我。是貴五欲。是貴得利。是貴飲食。是貴說戲樂事。是樂衆。是樂憒鬧。是樂遠離。是多行愛。是多行見。是好信。是好慧。是應守護。是應捨。是貴持戒。是貴禪定。是貴智慧。是易悟。是講說乃悟。是可引導。是句句解。是利根是鈍根是中根。是易出易拔。是難出難拔。是畏罪。是重罪。是畏生死。是不畏生死。是多欲是多瞋是多癡。是多欲瞋。是多欲癡。是多瞋癡。是多欲瞋癡。是薄煩惱是厚煩惱。是少垢是多垢。是覆慧是出衣被慧。是廣慧。是人善知五衆相十二入十八界十二因緣。是處非是處。苦集滅道。

○於一作○ ○周二咒○ ○梨二利○ ○(名)一○ ○彌二那○ ○施二陀○ ○(丹注云)一○ ○(丹注)一○ ○生十(也)○ ○
○第二波○ ○喜二好○ ○欲二從○ ○深二染○ ○(若)一○ ○(處)一○ ○染二深○ ○(趣)十向○ ○
衣領二略○ ○衆二障○

善知入定出定住定。復次佛知是欲界衆生是色界是無色界衆生。是地獄畜生餓鬼人天。是卵生胎生濕生化生。是有色是無色是有想是無想。是短命是長命。是但凡人未離欲。是凡夫人離下地欲未離禪欲。如是乃至非有想非無想。是向道是得果。是辟支佛。是諸佛。無礙解脫。如是等種種分別。五道四生三聚假名障衆入界。善根不善根。諸結使地業果。是可度是不可度滅智分別。以如是等分別。知世間種種別異性。得無礙解脫。如是等種種別異佛悉遍知。無能壞無能勝。是名第六力。一切至處道智力者。有人言業即是道。所以者何。業因緣故遍行五道有業。能斷業能有所至。所謂三聖道分及無漏思。以是故諸業是一切至處道。復次有人言。五別五智三昧。（丹云無漏三昧禪五智支）住一切處利益事辦。復有人言第四禪即是。何以故。第四禪一切諸定至處。如諸經中說。是善心定心不亂心攝心。皆入第四禪中。復次有人言。如身念處。即是至處道。是諸道利益之本。復有人言。一切聖道是用是聖道得隨意利益。復有論者言。一切善道一切惡道一切聖道。各各知諸道至處。如毛髮經中說。佛悉遍知無能壞無能勝。是名第七力。宿命智力者。宿命有三種。有通有明有力。凡夫人但有通聲聞人亦通亦明。佛亦通亦明亦力。所以者何。凡夫人但知宿命所經。不知業因緣相續。以是故。凡夫人但有通無有明聲聞人知集諦故。了了知業因緣相續生。以是故。聲聞人亦有通亦有明。若佛弟子先凡夫人時。得宿命智。入見諦道中。知集因緣第八無漏心得斷見。故通變爲明。所以者何。明名見根本。若佛弟子先得聖道。後宿命智生。亦知集因緣力故通變爲明。問曰。若佛本爲菩薩時。先得宿命智。諸菩薩離無所有處煩惱。後入聖道故。云何佛說我初夜得初明。答曰。是時非明。若佛在衆中說。我彼時得是明。示衆人言。是明初夜得。譬如國王未作王時生子。後作王時人問王子何時生。答言。王子某時生。是生時未作王。以今是王故以彼爲王子。言王子彼時生。佛亦如是。宿命智生爾時未是明。但名通。後夜時知集因緣故。通變爲明。後在衆中說言。我初夜時得是明。問曰。通明義。如是云何爲力。答曰。佛用是明。知己身及衆生無量無邊世中宿命因緣所更種種悉遍知。是爲力。是名第八力。生死智力者。佛用天眼見衆生生死處。凡夫人用是天眼。極多見四天下。聲聞人極多傍見。小千世界上下亦遍見。問曰。大梵王亦能見大千世界有何等異。答曰。大梵王自於大千世界中。立則遍見。若在邊立則不見。餘處聲聞人則不爾。在所住處常見大千世界。辟支佛見百千世界。諸佛見無量無邊諸世界。凡夫人天眼智。是通而非明亦如是。但見所有事。不能見隨業因緣受生。如宿命說。復次得天眼人中。最第一者阿泥盧豆。色界四大造色半頭清淨。是天眼。佛

天眼四大造色遍頭清淨。是爲差別。復次聲聞人所住於三昧中。得天眼。即所住三昧中能見。若有覺有觀三昧。若無覺有觀三昧。若無覺無觀三昧。佛隨所入三昧中。住欲見盡見。若依無覺無觀三昧中。得天眼。入有覺有觀三昧。若無覺有觀三昧中。亦能見。復次聲聞人用是天眼見時。所住三昧中心入餘三昧。天眼則滅。佛則不爾。心雖入餘三昧。天眼不滅。是智慧遍知一切衆生生死所趣。無能壞無能勝。是名第九力。漏盡智力者。問曰。九力智慧分別有差別。漏盡則同。一切聲聞辟支佛有何等異。答曰。雖漏盡是同。智慧分別大差別。聲聞極大力思惟所斷結生分住分滅分三時斷。佛則不爾。一生分時盡斷。聲聞人見諦所斷結使生時斷。思惟所斷三時滅。佛則見諦所斷思惟所斷無異。聲聞人初入聖道時。入時與達時異。佛則一心中亦入亦達。一心中得一切智。一心中壞一切障。一心中得一切佛法。復次諸聲聞人。有二種解脫。煩惱解脫。法障解脫。佛有一切煩惱解脫。亦有一切法障解脫。佛自然得智慧。諸聲聞人隨教道行得。復有人言。若佛以智慧斷一切衆生煩惱。其智亦不鈍不減。譬如熱鐵丸著少綿上。雖燒此綿而火熱勢不減。佛智慧亦如是。燒一切煩惱智力亦不減。復次聲聞但知自盡漏。諸佛自知盡漏。亦知盡他人漏。如淨經中說。復次佛獨知衆生心中分別有九十八使。一百九十六纏。除佛無有知者。佛亦獨知。

◎善十(知)◎ ◎佛十(得)◎ ◎[無礙解脫]一◎ ◎[得無異]十二字一◎ ◎[丹云支]九字一◎ ◎[丹云]一◎ ◎支一枝◎
◎[人]一◎ ◎故十(故)◎ ◎力十(無能壞無能勝)◎ ◎五二頭◎ ◎法二少◎ ◎純一經◎ ◎滅二滅◎

苦法智苦比智中斷爾所結使性。乃至道比智亦如是。思惟所斷九解脫道中亦爾。佛悉遍知一切衆生如是事。聲聞若少知少說皆隨佛語。佛如是漏盡智慧力勢。無能壞勝。勝是名第十力。問曰。是十力何者最勝。答曰。各各於自事中。大如水能。漬火能燒。各自有力。有人言初力爲大。能攝十力。故。或言漏盡力大。事辦得涅槃。故。論者言是十力皆以無礙解脫爲根本。無礙解脫爲增上。問曰。若是十力獨是佛事。弟子今世無人能得。佛何以故說。答曰。斷人十力中疑故。無智人令心決定堅牢。故。今四衆歡喜。言我等大師獨有如是力。不與一切衆生共。又諸外道輩言。憍曇氏沙門常寂靜處住。智慧縮沒。以是故發至誠言。我十種智力四無所畏。安立具足。在大衆中說。具足智慧教化衆生。如師子吼轉梵輪。一切外道及天世人無能轉者。爲止是謗。故說是十力。問曰。好入法一事。智慧尙不應自讚。何況無我無所著人而自讚。十力如說。自讚自毀。讚他毀他。如是四種智者不行。

不自說無有知者。爲衆生。少說所益甚多。以是故佛自說是十力。復次有可度者。必應爲說。所應說中次第應說十力。若不說彼不得度。是故自說。譬如日月出時。不作是念。我照天下。當有名稱。日月既出。必自有名。佛亦如是。不自念爲有名。稱故自說功德。佛清淨語言說法。光明破衆生愚闇。自然有大名稱。以是故佛自說十力等諸功德。無有失力。名能有所辦。用是十種力增智慧。故能破論議師。用是十種力增智慧。故能摧伏不順。用是十種力增智慧。故於諸法中得自在。如大國主於臣民大衆中得自在。是爲以聲聞法略說十力義。

大智度論卷第二十四

大智度論釋初品中四無畏義
第四十卷

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

無畏也。佛作誠言。我一切漏盡。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言是漏不盡。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。如牛王在大衆中。師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。實不能轉。二無畏也。佛作誠言。我說障法。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言受是障法。不障道。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。如牛王在大衆中。師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。實不能轉。三無畏也。佛作誠言。我所說聖道能出世間。隨是道能盡諸苦。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言行是道。不能出世間。不能盡苦。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。如牛王在大衆中。師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。實不能轉。四無畏也。問曰。以何事故說四無所畏。答曰。有人言。佛自稱一切智一切見。世間一切經書。聖技術智巧方便甚多無量。若一切衆生共知一切事猶尙難。況佛一人而有一切智。或有是事。有是難。佛將無有畏而欲斷是疑妄斷是難。故佛說四無所畏。復次若佛未出世。問外道等種種因緣。欺誑求道求福人。或食種種果。或食種種菜。或食種種草根。或食牛屎。或日一食。或稀糲。或一日或十日。一月二月一食。或喻風飲水。或食水衣。

【佛】一〇〇 〇二淨 〇三固 〇具足一眞 〇強二諸 〇【道】一〇 〇諸二衆 〇少二所 〇斷一經 〇【大智度論】五十九字二【大智度論卷第二十五釋初品中四無畏】十六字 〇【大智度論卷第二十五釋若諸四無所畏】十六字 〇上文中長字下末本有第四十三字。明本有無礙智四字。官本有第三十三四字。 〇隨二行 〇道二行 〇按二伎 〇是十(事) 〇【而】一〇〇 〇【問】一〇〇 〇屎十(或食雜糲) 〇【雜糲】一〇〇〇

如是等種種食。或衣。樹皮。樹葉。草。衣。鹿皮。或衣板木。或在地臥。或臥。柞上。枝上。灰上。棘上。或寒時入水。或熱時五熱自炙。或入水死。入火死。投巖死。斷食死。如是等種種苦行法中。求天上。求涅槃。亦教弟子。令不捨是法。如是引致少智。衆生。以得供養。譬如螢火。虫。日未出時。少多能照。若日出時。千光明照。月及衆星。皆無有明。豈況螢火。若佛未出世。諸外道。輩。小。明。照。世。得。供。養。佛出世時。以大智光明。滅諸外道。及其弟子。皆不復得供養。以失供養利。故。便。妄。語。謗。佛。及。佛。弟。子。如。孫。陀。利。經。中。說。自。殺。孫。陀。利。而。謗。佛。語。衆。人。言。世。間。弊。人。尚。不。爲。是。是。人。世。間。禮。法。尚。不。能。知。何。況。淫。弊。佛。欲。滅。如。是。等。誹。謗。故。自。說。實。功。德。四。無。所。畏。言。我。獨。是。一。切。智。人。無。有。能。如。實。言。佛。不。能。知。我。不。畏。是。事。我。獨。一。切。諸。漏。及。習。盡。無。有。能。如。實。言。佛。漏。未。盡。我。不。畏。是。事。我。說。遮。淫。弊。道。法。無。有。能。如。實。言。是。法。不。能。遮。淫。弊。佛。不。畏。是。事。佛。說。苦。盡。道。達。到。淫。弊。無。有。能。如。實。言。是。道。不。能。到。淫。弊。佛。不。畏。是。事。略。說。是。四。無。所。畏。體。一。者。正。知。一。切。法。二。者。盡。一。切。漏。及。習。三。者。說。一。切。障。道。法。四。者。說。盡。苦。道。是。四。法。中。若。有。如。實。言。不。能。盡。遍。知。佛。不。畏。是。事。何。以。故。正。遍。知。了。了。故。初。二。無。畏。爲。自。功。德。具。足。故。後。二。無。畏。爲。具。足。利。益。衆。生。故。復。次。初。第。三。第。四。無。畏。中。說。智。第。二。無。畏。中。說。斷。智。斷。具。足。故。所。爲。事。畢。問。曰。十。力。皆。

名。智。四。無。所。畏。亦。是。智。有。何。等。異。答。曰。廣。說。佛。諸。功。德。是。力。略。說。是。無。畏。復。次。能。有。所。作。是。力。無。所。疑。難。是。無。畏。智。慧。集。故。名。力。散。諸。無。明。故。名。無。畏。集。諸。善。法。故。名。力。滅。諸。不。善。法。故。名。無。畏。自。有。智。慧。故。名。力。無。能。壞。者。故。名。無。畏。智。慧。猛。健。是。力。堪。受。問。難。是。無。畏。集。諸。智。慧。是。名。力。智。慧。外。用。是。無。畏。譬。如。轉。輪。聖。王。七。寶。成。就。是。力。得。是。七。寶。已。周。四。天。下。無。不。降。伏。是。名。無。畏。又。如。良。醫。善。知。藥。方。是。名。力。合。和。諸。藥。與。人。是。名。無。畏。自。利。益。是。名。力。利。益。他。是。無。畏。自。除。煩。惱。是。名。力。除。他。煩。惱。是。無。畏。無。能。沮。壞。是。名。力。不。難。不。退。是。無。畏。自。成。已。善。是。名。力。能。成。他。善。是。無。畏。巧。便。智。是。名。力。用。巧。智。是。無。畏。一。切。智。一。切。種。智。是。名。力。一。切。智。一。切。種。智。顯。發。是。無。畏。十。八。不。共。法。是。名。力。十。八。不。共。法。顯。發。於。外。是。無。畏。遍。通。達。法。性。是。名。力。若。有。種。種。問。難。不。復。思。惟。卽。時。能。答。是。無。畏。得。佛。眼。是。名。力。佛。眼。見。已。可。度。者。爲。說。法。是。無。畏。得。三。無。礙。智。是。名。力。得。應。辯。無。礙。是。無。畏。得。無。礙。智。是。名。力。樂。說。無。礙。智。是。無。畏。一。切。智。自。在。是。名。力。種。種。譬。喻。種。種。因。緣。莊。嚴。語。言。說。法。是。無。畏。破。魔。衆。是。名。力。破。諸。外。道。論。議。師。是。無。畏。如。是。等。種。種。因。緣。分。別。力。無。畏。問。曰。何。等。名。無。所。畏。答。曰。得。無。所。疑。無。所。忌。難。智。慧。不。却。不。沒。衣。毛。不。豎。在。在。法。中。如。說。卽。作。是。無。畏。問。曰。云。何。當。知。佛。無。所。畏。答。曰。若。有。所。畏。不。能。將。御。

大衆。能。攝。能。捨。能。苦。切。治。或。軟。語。教。如。佛。一。時。驅。遣。舍。利。弗。目。連。等。還。復。憐。愍。心。受。若。有。所。忌。難。者。諸。論。議。師。輩。住。憍。慢。山。頂。以。外。智。慧。心。狂。醉。皆。言。天。下。唯。有。我。一。人。更。無。餘。人。自。於。經。書。決。定。知。故。或。他。經。書。論。議。以。惡。口。詆。毀。如。狂。象。無。所。護。惜。如。是。狂。人。菴。跋。咤。長。爪。薩。遮。祇。尼。提。蜆。蜆。等。諸。大。論。議。師。皆。降。伏。若。有。所。畏。則。不。能。爾。及。憍。陳。如。等。五。出。家。人。溫。樓。頻。螺。迦。葉。等。千。結。髮。仙。人。舍。利。弗。目。連。摩。訶。迦。葉。等。於。佛。法。中。出。家。及。百。千。釋。子。并。諸。閭。浮。提。大。王。波斯。尼。示。王。頻。婆。婆。利。王。旃。陀。波。殊。提。王。優。填。王。弗。迦。羅。婆。利。王。梵。摩。達。王。等。皆。爲。弟。子。諸。在。家。婆。羅。門。皆。度。一。切。世。間。智。慧。爲。大。國。王。所。師。仰。梵。摩。喻。弗。迦。羅。婆。利。鳩。羅。檀。陀。等。皆。爲。弟。子。有。得。初。道。有。得。第。二。第。三。第。四。道。諸。大。鬼。神。阿。羅。婆。迦。沙。迦。等。諸。大。龍。王。阿。波。羅。羅。伊。羅。鉢。多。羅。等。羣。衆。摩。羅。諸。惡。人。等。皆。降。化。歸。伏。若。有。所。畏。不。能。獨。在。樹。下。師。子。座。處。坐。欲。得。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。時。魔。王。軍。衆。化。作。師。子。虎。狼。熊。羆。之。首。或。一。眼。或。多。眼。或。一。耳。或。多。耳。擔。山。吐。火。四。邊。圍。遶。佛。以。手。指。按。地。胸。息。之。頃。卽。皆。消。滅。諸。天。阿。修。羅。摩。羅。帝。釋。提。婆。那。民。梵。天。王。等。引。導。其。心。皆。爲。弟。子。若。有。所。畏。不。能。在。此。大。衆。中。說。法。以。無。所。畏。故。能。爲。如。是。諸。天。鬼。神。大。衆。中。說。法。故。名。無。所。畏。復。次。佛。於。一。切。衆。生。最。尊。最。上。盡。到。一。切。法。彼。岸。得。大。名。聞。故。自。說。無。所。畏。復。

◎杖一杖◎ ◎虫二虫◎ ◎若日二日◎ ◎世十(時)◎ ◎道二道◎ ◎是一是◎ ◎[盡苦]一[盡苦]◎ ◎三二一[盡苦]◎ ◎四二[盡苦]◎
◎二十(第四)◎ ◎智二知◎ ◎智二知◎ ◎名二二◎ ◎[名]一[名]◎ ◎[名]二[名]◎ ◎[名]三[名]◎ ◎[名]四[名]◎
◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎
◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎ ◎[名]十[名]◎

次、且置是佛功德、佛一切世間功德亦無能及者、所畏法一切已拔根本故、所畏法者、弊家生弊生處惡色無威儀惡語等。弊家生者、如首陀羅所謂擔死人除糞養雞猪捕獵屠殺、酷酒兵、伍等、卑賤小家。若在大眾中則多怖畏、佛從本已來常生轉輪聖王種中、所謂頂生王快見王、婆竭王摩訶提婆王、如是等名。日王種家中生、亦以是故無所畏、弊生處者、安陀羅舍婆羅也。兜跋羅氏、修利安息大秦國等、在此邊國中、生。若在大眾中則多怖畏、佛在迦毘羅婆中國、生故無所畏、惡色者、有人身色枯、乾羸瘦人不喜見、若在大眾則亦有畏、佛金色光潤如火照赤金山、有如是色故無所畏、無威儀者、進止行步坐起無有人儀、則有怖畏、佛無是事、無惡語者、有人惡言聲、佛吃重語無有次第、人所不喜則多怖畏、佛無是畏、所以者何、佛語真實柔軟次第易了、不疾不遲不少不多不沒不垢不調戲、勝於迦陵毘伽鳥音、辭義分明不中傷物、離欲故無染、滅瞋故無礙、除愚故易解、法喜增長故可愛、遮罪故安隱、隨他心隨解脫義深語妙、有因緣故言有理、譬喻故善顯示、事訖故善會事、觀種種衆生心故難說、久久皆入涅槃故一味、如是等種種無量莊嚴語故、佛於語中無所畏、佛但以如是等世間法、尚無所畏、何況出世間法、以是故說佛有四無所畏、問曰、佛十力中有無所畏不、若有無所畏不應但言

四、若有所畏云何言無畏成就、答曰、一智在十處名為佛成就十力、如一人知十事隨事受名、是十力四處出用、是無所畏、是處不是處力、漏盡力、即是初二無畏、八力雖廣、說是第三第四無畏、以是故十力中雖有無畏、別說亦無失、正遍知者、知一切法不顛倒正不邪、如餘過去諸佛、是名三藐三佛陀、如佛告阿難、一切世間天及人所不能知、佛能遍知故、名三藐三佛陀、若有人言是法不知、問曰、是何人、答曰、是中佛說、若沙門婆羅門若天若魔若梵、乃至欲與佛論者、論何等法、有人言、佛所不說外諸經書、弊迦蘭那僧伽等、十八種大經書、有人言、須彌山斤兩大地深淺一切草木頭數、有人言、是常無常有邊無邊十四難佛不能答、有人言、是法色法無色法可見不可見有對無對有漏無漏有為無為等、佛但知一種道事因緣、是異法種種因緣、佛或不悉知、沙門者說出家人、婆羅門者說在家有智人、天者說地天虛空天、魔者說六欲天、梵者說梵天王為首、及一切色界、餘者除此更有餘人、如實者、若以現事若以因緣難、乃至不見是微畏相者、相名因緣、我不見小小因緣、如法能來破我者、以不見故至誠言安、立阿梨沙、住處、佛至誠言、我一切漏盡、若有人言、是漏不盡者無有畏也、何等是漏、漏名三漏、欲漏有漏無明漏、復次漏名六情中出垢心相應心數法、復次如一切漏障經中分別說七漏障道

法名、諸有漏業及一切煩惱惡道報障、為世間故、布施持戒修十善道受諸味禪、略說若能障涅槃、若善若不善若無記、是名障道法、有人言、道名二法、聖定聖慧是二事等、達到涅槃、有人言、三聖道無漏戒定慧、有人言、四法所謂四聖諦、有人言、出世間五根、有言六出性、有言七覺、有言八聖道達、到涅槃、論議師等言、一切無漏道達到涅槃、是中若有沙門婆羅門等來、如實言是事不爾、乃至不見微畏相、以不見故至誠言安、立阿梨沙住處、問曰、何以故佛至誠言安、立阿梨沙住處、答曰、自功德具足、亦令衆生得安樂利益、若佛自得安樂住處、不能利益衆生、不名阿梨沙住處、若但利益衆生、不自具足功德、亦不名阿梨沙住處、若自有功德亦利益衆生、以是故至誠言我安立阿梨沙住處、復次佛自滅惡、亦滅衆生惡、滅二惡故第一清淨、妙說法故安立阿梨沙住處、復次四聖諦三轉十二行、能轉能分別顯示敷演故、至誠言我安立阿梨沙住處、復次一切疑悔邪見能除却故、一切甚深問難悉能解釋、故名安立阿梨沙住處、阿梨沙第一最上、不退不却不退、具如是等足功德、無所減小、是名阿梨沙住處、因緣功德力故、至誠言我安立阿梨沙住處、衆中師子吼者、衆名八衆、沙門衆婆羅門衆刹利衆天衆四天王衆三十三天衆魔衆梵衆衆生於此八衆、佛智慧、是故經中但說是八衆、此中佛師子吼亦在一切衆中、以是故此經中言、若復餘衆、何以故、問佛

①(且)一② ③(也)一④ ⑤(故)一⑥ ⑦(十)一⑧ ⑨(好)十⑩ ⑪(四)⑫ ⑬(難)一⑭ ⑮(若)十⑯ ⑰(有)⑱ ⑲(所)一⑳ ㉑(第)十㉒(扶)㉓(反)㉔(夾)㉕(註)㉖ ㉗(衆)一㉘(比)㉙ ㉚(古)十㉛ ㉜(者)無有畏也一㉝ ㉞(衆)一㉟ ㊱(意)二分 ㊲(阿梨沙)二阿梨沙 ㊳(衆)下阿梨沙 ㊴(阿梨沙)二阿梨沙 ㊵(衆)下阿梨沙 ㊶(百)十一

音聲者盡皆是衆。復次有人言。佛獨屏處說法。以是故說在衆中作。是至誠言。我有十力四無所畏。是名衆中師子吼。復次佛示我是至誠言。我爲一切世間。師一切智人。諸有疑不信者。悉來我當解釋。以是故言。衆中師子吼。師子吼者。如師子王。清淨種中生。深山大谷中住。方頰大骨。身肉肥滿。頭大眼長。光澤明淨。眉高而廣。牙利白淨。口鼻方大。厚實堅滿。齒密齊利。吐赤白舌。雙耳高上。鬚髮光潤。上身廣大。膚肉堅著。修脊細腰。其腹不現。長尾利。爪其足安立。巨身大力。從住處出。偃脊。頻伸。以口扣地。現大威勢。食不過時。顯晨朝相。表師子王力。以威壓鹿熊羆虎豹野猪之屬。覺諸久睡。降伏高強。有力勢者。自開行路。而大哮吼。如是吼時。其有聞者。或喜或怖。穴處者隱縮。水居者深入。山藏者潛伏。既象振。鎖狂逸而去。鳥飛空中。高翔遠逝。佛師子亦如是。從六波羅蜜。古四聖種。大姓中生。寂滅大山深。薩禪定谷中住。得一切種智。頭集諸善根。頰無漏。正見。修目光澤。定慧等行。高廣眉。四無所畏。牙利。無礙解脫。具足口。四正勤。堅滿頤。三十七品齒密齊利。修不淨觀。吐赤白舌。念慧耳高上。十八不共法。髮光潤。鮮白。三解脫門。上身肉堅著。三示現修。明行具足。腹不現。忍辱。腰纖細。遠離行尾長。四如意足安立。無學五根。爪利。十種力勢。無量無漏法。衆具足身。諸佛三昧王等住處出。四無礙智。頻申。諸法地中著。無礙解脫口。

依是十力。廣度衆生。時不過。示一切世間。天及人晨朝相。顯諸法王德。威諸外道。論議師黨邪見之屬。覺諸衆生四諦中睡。降伏吾我著五。衆者憍慢力。開異學論議。諸邪見道。行邪者怖畏。信正者歡喜。鈍者令利。安慰弟子。破壞外道。長壽諸天。久受天樂。則知無常。如是衆生聞。四諦師子吼。皆生厭心。厭心故得離。得離故入涅槃。是名衆中如師子吼。復次佛師子吼及師子吼有差別。師子吼者。衆獸驚怖。若死若近。死苦。佛師子吼。得免死畏。師子吼。怖世世死苦。佛師子吼。但今世死更無後苦。師子吼者。其聲柔軟。聞者無厭心。皆深樂。普遍遠聞。能與二種樂。生天樂涅槃樂。是爲差別。問曰。佛師子吼。亦令聞者生怖。與師子吼有何等異。答曰。聞佛師子吼。當時小怖。後大利益。著吾我心者。渴愛世間樂。人常顛倒所縛。邪見心者。生怖畏。如經中言。佛說四諦。乃至上諸天。悉皆怖畏。是念。我等無常相。苦相。無我相。空相。何以故。爲顛倒心。故著常樂相。是爲差別。復次聞師子吼者。除離欲人。餘者皆怖畏。佛師子吼。求涅槃。離欲人皆怖。師子吼者。善人善人皆怖。佛師子吼者。但善人怖。復次師子吼。一切時怖畏。佛師子吼。雖小怖畏。衆生示世間惡罪。令不樂世間生。觀涅槃功德利益。能除世間種種怖畏。閉惡趣。開善道。能令人到涅槃城。復次。十事故。佛語名師子吼。所謂依止。

十力故。不縮故。不展故。梵音故。未曾有故。能引大衆故。惡魔驚怖故。擾亂魔民故。諸天歡喜故。得出魔網故。斷魔縛故。破魔鈎故。過魔界故。自法增長故。滅損他法故。果報不誑故。說法不空故。凡夫人入聖道故。入聖道者。得具足漏盡故。隨所應得三乘故。以是故佛語名師子吼。是名師子吼。總相別相義。轉梵輪者。清淨故名。梵。佛智慧及智慧相應法。是名輪。佛之所說。受者隨法行。是名轉。是輪以具足四念處爲轂。五根五力爲輻。四如意足爲堅牢輞。而正勤爲密合輪。三解脫爲輞。禪定智慧爲調適。無漏戒爲塗輪香。七覺意爲雜華。環路。正見爲隨。右轉輪。信心清淨爲可愛喜。正精進爲疾去。無畏師子吼。妙聲能怖魔輪。破十二因緣節解輪。壞生死輪。離煩惱輪。斷業輪。障世間輪。破苦輪。能令行者歡喜。天人敬慕。是輪無能轉者。是輪持佛法。以是故名轉梵輪。復次佛轉法輪。如轉輪聖王。轉寶輪。問曰。佛與轉輪聖王有何相似。答曰。如王清淨不雜種中生。隨姓家業成就。衆相莊嚴身。王德具足。能轉寶輪。香湯灌頂受王位。於四天下之首。壞除一切賊。法令無敢違。寶藏豐盈。容七寶以爲校飾。以四攝法攝取衆生。善用王法委任貴姓。主兵大臣以治國政。妙上珍寶樂以布施。有所知念。終始無異。佛法王亦如是。釋迦牟尼。然燈寶華等佛。諸佛清淨姓中生。先佛威儀行業。具足三十二相。以自莊嚴。

①師十(子)②③ ④爪二拾⑤ ⑥頻伸⑦ ⑧頰二廣⑨ ⑩頰二廣⑪ ⑫頰二廣⑬ ⑭頰二廣⑮ ⑯頰二廣⑰ ⑱頰二廣⑲ ⑳頰二廣㉑ ㉒頰二廣㉓ ㉔頰二廣㉕ ㉖頰二廣㉗ ㉘頰二廣㉙ ㉚頰二廣㉛ ㉜頰二廣㉝ ㉞頰二廣㉟ ㊱頰二廣㊲ ㊳頰二廣㊴ ㊵頰二廣㊶ ㊷頰二廣㊸ ㊹頰二廣㊺ ㊻頰二廣㊼ ㊽頰二廣㊾ ㊿頰二廣

聖主威德備具轉真法輪。智慧甘露味灌智首。於三界中尊。破壞一切煩惱賊。學無學衆歡喜。所結禁戒無敢違者。無量法寶藏具足。七覺分寶莊嚴。八萬四千法聚軍。出世間四攝法以攝衆生。知方便。說四聖諦法。爲法王儀。舍利弗。彌勒等大將善治佛國法。諸無漏根力覺種種妙寶樂以布施。深求一切衆生善事。爲所念堅固。是爲相似。復次佛於轉輪聖王有殊勝。轉輪聖王不離諸煩惱。佛已永離諸煩惱。轉輪聖王沒在老死泥。佛已出離。轉輪聖王爲愚愛。佛已過出。轉輪聖王行生死險道中。佛已過度。轉輪聖王在愚癡闇中。佛住第一光明中。轉輪聖王極自在。佛自在無量無邊。世界。轉輪聖王財寶自在。佛自自在。轉輪聖王渴樂天樂。佛乃至有頂樂已離。轉輪聖王從他求樂。佛自心生樂。以是故佛於轉輪聖王爲最殊勝。復次轉輪聖王手轉寶輪空中無礙。佛轉法輪一切世間天及人中無礙無遮。其見寶輪者衆毒皆滅。遇佛法輪一切煩惱毒皆滅。見寶輪者諸災惡害皆滅。遇佛法輪一切邪見疑悔災害悉消滅。王以是輪治四天下。佛以法輪治一切世間天及人。令得法自在。是爲相似。復次法輪於寶輪大有殊勝。寶輪欺誑法輪堅實。寶輪長三毒火。法輪滅三毒火。寶輪有漏。法輪無漏。寶輪樂五欲樂。法輪樂法樂。寶輪結使處。法輪非結使處。寶輪有量處行。法輪無量國行。寶輪以一心清淨布施。故世世可

得法輪無量阿僧祇劫。集一切善業因緣及智慧故得。寶輪王死後更不轉。佛滅度後法輪猶轉。寶輪在一一人。法輪在一一切可度者。復次梵名廣。佛轉法輪十方無不遍故名廣。復次四梵行心說故名梵。復次佛初得道時。梵天王請轉法輪故名梵。復次佛在波羅奈轉法輪。阿若憍陳如。得道聲徹梵天故名梵。復次有人貴梵天。欲令歡喜故名梵。是以故名梵。問曰。佛或時名法輪。或時名梵輪。有何等異。答曰。說梵輪法輪無異。復次有人言說梵輪者。現四無量心。說法輪者示四諦法。復次梵輪因四無量心得道。是名梵輪。依餘法得道是名法輪。梵輪示四禪。法輪示三十七品。梵輪示修禪定聖道。法輪示修智慧聖道。如是等分別梵輪法輪差別。問曰。何法是無畏性。答曰。佛初得道時。得一切佛法十力四無所畏等。此中未來世。得四無所畏智相應法。名無所畏。如布施時心中思相應捨法生。又如四無量心相應慈法。門。問曰。是四無所畏中有何次第。答曰。初無畏中示人知一切法。知一切法故我漏盡。漏盡故知障漏盡法。斷是障法故說道。復次初無畏。如示藥師。一切藥草。第二示一切病滅。第三知禁忌。第四示所應食。復次初無畏中。說一切種智。第二無畏中。說無一切煩惱習。第三無畏中。說法無謬失。第四無畏中。所說事辦得至涅槃。問曰。如般若波羅蜜中說。五衆乃至十力四無

所畏十八不共法皆空。今云何分別說其相。答曰。佛法中不可得空。於諸法無所礙。因是不可得空。說一切佛法十二部經。譬如虛空無所有而一切物皆依以長成。復次是十力四無所畏。不以取相著心分別。故但爲度衆生。知衆生從是因緣得解脫。譬如藥草但爲差病。不爲求藥草相。如中論中說。若信諸法空。是則順於理。若不信法空。一切皆違失。若以無是空。無所應造作。未作已有業。不作有作者。如是諸法相。誰能思量者。唯有淨直心。所說無依止。離於有無見。心自然內滅。問曰。聲聞法。說十力四無所畏如是。摩訶衍分別十力四無所畏復云何。答曰。是十力四無所畏中盡知遍知。是摩訶衍中說十力四無所畏。問曰。聲聞法中亦說盡知遍知。云何言摩訶衍中說盡知遍知。答曰。諸論議師說。佛盡知遍知非佛自說。今說摩訶衍中十力四無所畏。故佛自說。我盡知遍知復次爲聲聞人。說十力四無所畏。合說四諦十二因緣等。諸聲聞法皆爲到涅槃。今說摩訶衍中十力四無所畏。合大悲。諸法實相不生不滅說。問曰。佛有十力四無所畏。菩薩有。答曰。有。何者是。一者發一切智心。堅深牢固力。二者具足大慈故不捨一切衆生力。三者不須一切供養恭敬利。故具足大悲。

力。四者信一切佛法具足生一切佛法及心不厭故大精進力。五者一心。惠行威儀不壞故。禪定力。六者除二邊故。隨十二因緣行故。斷一切邪見故。滅一切憶想分別戲論故。具足智慧力。七者成就一切衆生故。受無量生死故。集諸善根無厭足故。知一切世間如夢故。不厭生死力。八者觀諸法實相故。知無有我無衆生故。信解諸法不出不生故。無生法忍力。九者入空無相無作解脫門觀故。知見聲聞辟支佛解脫故。得解脫力。十者深法自在故。知一切衆生心行所趣故。具足無礙智力。是爲菩薩十力。何等爲菩薩四無所畏。一者一切聞持故。諸陀羅尼得故。憶念不忘故。在衆說法無所畏。二者一切法中得解脫故。一切法藥分別知用故。知一切衆生根故。在大衆中隨應說法無所畏。三者菩薩常離一切衆畏。不作是念。十方有來難我者。我不能答。不見是相在大衆中說法無所畏。四者恣一切人來問難者。一一皆答能斷疑惑。在大衆中說法無所畏。是爲菩薩四無所畏。四無礙智者。義無礙智法無礙智辭無礙智樂說無礙智。義無礙智者。用名字言語所說事。各各諸法相。所謂堅相。此中地堅相是義。地名字是法。以言語說地是辭。於三種智中樂說自在是樂說。於此四事中。通達無滯是名無礙智。濕相水。熱相火。動相風。心思相五。衆無常相。五受。衆無常苦空相。一切法無我相。如是等總相別相。分

別諸法亦如是。是名義無礙智。法無礙智者。知是義名字。堅相名爲地。如是等一切名字分別中無滯。是名爲法無礙智。所以者何。離名字義不可得。知義必由於名。以是故次義有法。問曰。義之與名爲合耶。爲離耶。若合名。說火時應燒口。若離說火時。應得水。答曰。亦不合亦不離。古人假爲立名以名諸法。後人因是名字。誠是事。如是各各有名字。是爲法。是名字及義。云何令衆生得解。當以言辭分別莊嚴能令人解通達無滯。是名辭無礙智。說有道理。開演無盡。亦於諸禪定中得自在。無滯。是名樂說無礙智。第一第四無礙智在九地中。第二第三無礙智。在欲界及梵天上。第二第三無礙世智。第一十智第四九智。是無礙三種上中下。上諸佛中大菩薩下大阿羅漢。問曰。力無所畏無礙皆是智慧。內有力外無所畏則具足。何以復說無礙。答曰。力無畏已分別。有人雖無所畏在大衆中說法而有礙。以是故說四無礙智。得是無礙智莊嚴四無所畏。四無所畏莊嚴十力。復次說無所畏或有疑者言。云何一人於大衆中得無所畏。佛以前有十力。後有四無礙智。是故在大衆中說法無所畏。如是等分別四無礙智。問曰。摩訶衍中。有菩薩四無礙智。不答曰。有何者是。義無礙智者。義名諸法實相不可言說。義名字語言不別異。前後中亦如是。是名義不應離名字語言。別有義。三事等故名爲義。復次一切諸法義。了了

知通達無滯。是名義無礙智。法無礙智者。法名一切義。名字爲知。義故。復次菩薩入是法無礙智中。常信。法不信人。常依。法不依非法。依法者無非法事。何以故是人一切諸名字。及語言知自相離故。復次以是法無礙智分別三乘。雖分別三乘而不壞法性。所以者何。法性一相所謂無相。是菩薩用是語言說法。知語言空。如響相所說法示衆生。令信知同法性。所說名字言語通達無滯。是名法無礙智。辭無礙智者。以語言說名字義種種莊嚴語言。隨其所應能令得解。所謂天語龍夜叉提闍婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽等非人語。釋梵四天王等世主語人語。一語二語多語略語廣語女語男語過去未來現在語。如是等語言能令各各得解。自語他語無所毀譽。所以者何。是一切法不在語中語是非實義。若語是實義。不可以善語說不善。但爲入涅槃故。說令解莫著語言。復次用是語言。能令衆生隨法義行。所以者何。言語皆入諸法實相中。是名辭無礙智。樂說無礙智者。菩薩於一字中能說一切字。一語中能說一切語。一法中能說一切法。於是中所說皆是法皆是實皆是真。皆隨可度者而有所益。所謂樂修妬路者。爲說修妬路。樂祇夜者。爲說祇夜。樂解迦蘭陀者。爲說解迦蘭陀。樂伽陀。優陀。那阿波陀。那。一筑多。開陀。爲頭離。頌浮陀。達摩。優婆塞。皆爲說是經。隨一切衆生根樂說。若好信者爲說。信根。好精進者

①惠二羅②相十(地)③四十(等)④應得水二水應來⑤[在]一⑥優二婆⑦那十(尼陀那)⑧頌二頌⑨

阿耨多羅三藐三菩提。是名摩訶衍中菩薩
四無礙智力能度衆生。是名四無礙智義。
大智度論卷第二十五

大智度論初品中十八不共法
釋論第四十一 卷第二
十六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

十八不共法者。一者諸佛身無失。二者口無失。三者念無失。四者無異想。五者無不定心。六者無不知已捨。七者欲無減。八者精進無減。九者念無減。十者慧無減。十一者解脫無減。十二者解脫知見無減。十三者一切身業隨智慧行。十四者一切口業隨智慧行。十五者一切意業隨智慧行。十六者智慧知過去世無礙。十七者智慧知未來世無礙。十八者智慧知現在世無礙。問曰。是三十六法皆是佛法。何以故。獨以十八爲不共。答曰。前十八中聲聞辟支佛有分。於後十八中無分。如舍利弗能分別諸法。暢演一句通達無礙。佛讚言善通法性。阿泥盧豆天眼第一。如是等諸聲聞。皆有分於四無所畏。有分者如佛說。弟子中能師子吼。第一賓徒羅。巨羅。睡逝。舍利弗亦自誓言。我七日夜能演暢一義。令無窮盡。四分別慧。諸阿羅漢。舍利弗目捷連富樓那。阿難迦梅延等亦知是義。名字語言樂說。以是故前十八不名

不共。問曰。何以故佛無身失。無口失。答曰。佛於無量阿僧祇劫來。持戒清淨。故身口業無失。餘諸阿羅漢。如舍利弗等。極多六十劫。不久習戒。故有失。佛無量阿僧祇劫。集諸清淨戒成就故。常行甚深禪定。故得一切微妙智慧故。善修大悲心。故無有失。復次佛拔諸罪根。因緣故無有失。罪根本因緣有四種。一者貪欲。因緣。二者瞋恚。因緣。三者怖畏。因緣。四者愚癡。因緣。是罪根。因緣。及習皆已拔。阿羅漢辟支佛。雖拔罪。因緣。習不盡。故。或時有失。佛於一切法中。遍滿智慧。常成就故。若不知故。有失。如舍利弗。與五百比丘遊行。至一空寺宿。是時說戒日。不知。因境界外。事。白佛。佛言。住處。乃至一宿。棄捨。則無界。又異時。舍利弗目犍連。將五百比丘還時。高聲大聲。故。佛驅遣令出。是爲口失。又如舍利弗。不知等食法。佛言。食不淨食。如是等身口有失。佛諸煩惱習盡。故無如是失。復次佛一切身口業。隨智慧行。故。身無失。口無失。如是等種種。因緣。故。身無失。口無失。念無失者。四念處。心長夜善修。故。善修甚深禪定。心不散亂。故。善斷。欲愛及法愛。諸法中心。無著。故。得第一心安隱處。故。若心懷忽忽。念有忘失。佛心無得失。以是故無失。復次佛宿命通。明力三種莊嚴。念故。念則成就無失。念多在過去。用故。復次念根力無邊。無盡。故。念無失。復次佛一切意業。隨智慧行。故。念無失。一因一念。隨。意行。故。如是等名爲念無失。如天

①〔性〕一①② ②拔二伐③④* ③獸一手⑤⑥ ④相占二占相⑦⑧ ⑤明註曰章南漢作草 ⑥伐二枝⑦⑧ ⑦論一誠⑨ ⑧(大智度論…六) 二十三字二(大智度論卷第二十六釋初品中十八不共法) 十八字⑨但文中法字上宋本有第四十一四字, (大智度論卷第二十六釋初品中十八不共法第三十四) 二十二字⑩(大智度論釋初品中十八不共法第三十四) 十七字⑪ ⑫〔者〕一⑬ ⑭立二頭⑮⑯ ⑰近二普⑱ ⑲知二知⑳㉑ ㉒無二不㉓ ㉔謬二通㉕ ㉖〔一〕一㉗㉘㉙

問經中說

何人無過失 何人不失念

何人常一心 應作者能作

正知一切法 一切障得脫

諸功德成就 唯有佛一人

無異想者。佛於一切衆生。無分別無遠近異想。是貴可爲說是賤不可爲說。如日出普照萬物。佛大悲光明一切憐愍等度。恭敬者不恭敬者。怨親貴賤一切悉等。如客除糞人名尼陀。佛化度之得大阿羅漢。亦如德護居士火坑毒飯欲以害佛。即以其日除其三毒滅邪見火。如是等無有異想。復次佛於舍利弗。憍勤菩薩等順佛法行。亦不愛。提婆達多富羅那外道六師邪見等亦不憎。是爲佛於無量阿僧祇劫修熏心故。是衆生中寶。如真金不可令異。復次佛以佛眼。一日一夜各三時觀一切衆生。誰可度者無令失時。等觀衆生故無有異想。復次佛種種因緣讚善法。種種因緣呵不善法。亦於善於惡心無增減。但爲度衆生故有分別。是爲無有異想。復次如一切不行經中說。佛觀一切衆生如己身所作已辦。無始無中無終。是名無異想。復次佛觀一切衆生及諸法。從本已來至不生不滅常清淨如涅槃。是名無異想。復次不入法門。是諸法實相門。異相即是二法。二法即是邪道。佛是無誑法。人不應行誑法。常行不二入法門。誑法即是異相。如是等名無異想。無不定心者。定名一心不亂。亂心中

不能得見實事。如水波蕩不得見面。如風中燈不得好照。以是故說佛無不定心。問曰。定名從未到地乃至滅盡定。入此定中不能起身業口業。佛若常定無不定心者。云何得遊行諸國。具四威儀。爲大衆種種因緣譬喻說法。如是事欲界繫心及梵世不入定可有是事。答曰。無不定心者。有種種義。定名常攝心善法中住。佛於諸法實相中定不退失。是名無不定心。復次欲界中有定。入是定中可說法。以是故阿毘曇中。說欲界繫四聖種四念處四正勤四如意足五根五力無諍三昧願智四無礙智。有如是等妙功德。佛入欲界中定故。名無不定心。諸聲聞辟支佛從定起。若入無記心若入善。或退入垢心。佛從定起入欲界定。初無散亂心時。以是故名無不定心。復次如聲聞法。化人說法主不說。化主說化人不說。佛則不爾。化人化主俱能說法。定心亦應異。聲聞入定則無說。佛在定亦能說法。亦能遊行。如密迹經中密心說。諸佛心常在定中心亦應說法。復次散亂心法諸結使疑悔等佛皆無。阿羅漢雖無四諦中疑。一切法中處處有疑。佛於一切法中常定無疑。無不定智慧故。復次聲聞有諸煩惱習氣故。有退法故散亂。佛於一切智處中。智滿故無亂。如瓶中水滿則無聲無動。復次唯佛一人不誑法。三堅固人中最上。苦樂心不異。一和異相生滅相斷常相來去相。如是等諸法相皆是誑法。虛妄和合

作法故。佛安立於諸法實相中。故心無不定。無不定故心不異。復次五種不可思議。法中佛最不可思議。是十八不共法。是佛甚深藏。誰能思議者。以是故佛無不定心。事必當爾。佛雖常入定無覺觀。心有不思議智慧故亦能說法。譬如天樂隨天所好種種聲。應是亦無心亦無識法。以諸天福德因緣故。有是如天樂無心無識而能應物。何況佛有心而不說法。以是故說佛無不定心。無不知已捨者。衆生有三種受。苦受樂受不苦不樂受。苦受生。願樂受生。愛。不苦不樂受生。愚癡。是三種受。苦受生。苦住。苦滅。樂受生。樂住。樂滅。苦。不苦不樂受。不知爲苦。不知爲樂。餘人鈍根故。多覺苦受樂受。於不苦不樂受中。不覺不知而有捨心。是爲癡使所使。佛於不苦不樂受中。知覺生時覺住時覺滅時。以是故言佛無不知已捨心。問曰。此中何等爲捨。不苦不樂即是捨耶。爲七覺中捨。四無量心中捨。名爲捨。答曰。不苦不樂即是捨。二處捨亦是捨。何以故。餘人於不苦不樂受中。不覺念念中生時住時滅時。久遠乃覺。佛念念中盡皆了知。七覺中捨若心正等。不沒不掉。是時應捨。若沒時行精進想。若掉時行攝心想。諸聲聞時支佛。或時錯攝心。掉心未平等便捨。佛於念念心中。能細深淺無不悉知。知已而捨。問曰。若爾者佛何以爲難陀說告諸比丘。難陀陀諸受生時覺住時覺滅時覺。諸想諸覺亦如是。答曰。覺有二種。

◎化度二度化◎ ◎[時]一◎ ◎諸二量◎ ◎[不]十失◎ ◎善十(心)◎ ◎人化主二主化人◎ ◎[復]一◎ ◎法中佛二佛法中◎ ◎掉二捨◎ ◎陀二池◎ ◎[於]十諸◎ ◎

一者覺心中。苦受生知苦受生。苦受住知苦受住。苦受滅知苦受滅。樂受生知樂受生。樂受住知樂受住。樂受滅知樂受滅。不苦不樂。受亦如是。但能知是總相。不能別相知。二者念念中苦樂。不苦不樂受中悉覺。悉知。念念中心數法。無不知而過。以是故說。佛無不知已捨。復次佛或時捨眾生。入甚深禪定。一月二月。有人疑佛為度眾生。故出世。何以故常入定。佛言。我種種因緣知故捨。非是無知已捨。問曰。何等是知已捨。因緣。答曰。於大眾中。疲厭故小息。復次佛世世常愛遠離行。若菩薩在母胎。母亦樂遠離行。去城四十里。嵐鞞尼林中生。得道時。遍樓頻螺林中。獨在樹下。成佛。初轉法輪時。亦在仙人住處鹿林中。入涅槃時。在娑羅林雙樹下。長夜樂行遠離。以是故佛入禪定。復次佛常捨心成就故入禪定。復次佛遠離慣聞及雜語處。亦自觀諸佛功德藏。亦受第一清淨樂。故入禪定。復次佛說法已常教諸比丘。當坐禪。無令後悔。口之所說。身亦自行。故入禪定。復次厭惡供養。故知眾生應得度者。入禪定。作化人往度。復次有眾生定少慧多者。身示行禪。以教化之。復次有人常見佛生厭想。故小遠離。令其飢虛。故復次佛欲為諸天說法。故在閑靜處。復次佛為後世作法故坐禪。又佛自轉法輪。已以事付弟子。故入禪定。復次現二種道攝眾生。故一者禪定。二者智慧。佛在大眾說法。為現智慧。靜處憐心。為現禪定。

復次眾生於六塵中三種行。見好色。生喜樂。見惡色。生憂苦。見不苦不樂色。生捨心。乃至法亦如是。佛於六塵中自在。於喜樂苦處。能生捨心。如聖如意中說。如是等種種因緣。故入禪定。非不知已捨。欲無滅者。佛知善法思。故常欲集諸善法。故欲無滅。修習諸善法。心無厭足。故欲無滅。譬如一長老比丘。日開自縫僧伽梨。針。經脫。語諸人。言。誰樂欲福德者。為我縫針。爾時佛現其前。語言。我是樂欲福德。無厭足人。持汝針來。是比丘。見佛光明。又識佛音聲。白佛言。佛無量功德海皆盡。其邊底云何。無厭足。佛告比丘。功德果報甚深。無有。如我知恩分者。我雖復盡其邊底。我本以欲心無厭足。故得佛。是故今猶不息。雖更無功德可得。我欲心亦不休。諸天世人驚悟。佛於功德尚無厭足。何況餘人。佛為比丘說法。是時肉眼即明慧眼成就。問曰。如佛。斷一切善法中欲。今云何言欲無滅。答曰。言斷一切善法中欲者。是未得欲得。得已欲增。佛無如是欲。佛一切功德具足。無不得者。亦無增益。今言欲者。如先說。佛雖具得一切功德。欲心猶不息。譬如馬寶雖到至處。去心不息。至死不已。佛寶亦如是。又如劫盡。大火。燒三千大千世界。悉盡。火勢故不息。佛智慧火亦如是。燒一切煩惱。照諸法。已智慧相應。欲亦不盡。復次佛雖一切善法功德滿足。眾生未盡。故欲度不息。問曰。若佛欲度眾生。

未息。何以入涅槃。答曰。度眾生有二種。或有現前得度。或有滅後得度。如法華經中說。藥師為諸子合藥。與之而捨。是故入涅槃。復次有眾生鈍根薄。故不能成大。事。但可種福德。因緣是故入涅槃。問曰。佛滅度後。亦有得阿羅漢者。何以言但可種福德。因緣。答曰。雖有得阿羅漢者。少不足言。如佛一說法時。十方無量阿僧祇眾生得道。佛滅度後。不爾。譬如大國。征伐雖少。有所得。不名為得。以是故雖眾生未盡。而入涅槃。復次摩訶衍首楞嚴經中說。佛以是故說。佛欲無滅。精進無滅者。如欲中說。欲義即是精進。問曰。若爾者。無有十八不共法。復次欲以精進。心數法中各別。云何言欲即是精進。答曰。欲為初行。欲增長名精進。如佛說。一切法欲為根本。欲如入渴欲得飲。精進如因緣方便求飲。欲為心欲得精進。為成其事。欲屬意業。精進屬三業。欲為內精進。為外。如是等差別。復次是精進諸佛所樂。如釋迦牟尼佛。精進力故。超越九劫。疾得阿耨多羅三藐三菩提。復次如說。一時佛告阿難。汝為諸比丘說。法。我背痛。小息。爾時世尊。四山壁巒多羅樹。數下。以僧伽梨枕頭而臥。是時阿難說。七覺義。至精進覺。佛驚起坐。告阿難。汝讚精進義。阿難言。讚如是。至三。佛言。善哉。善哉。善修精進。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘道。以是義故。佛精進無滅。病時猶尚不

①(受)一①② ③定十(平一心)④ ⑤(入)一⑥ ⑦化二⑧⑨ ⑩樂十(憂)⑪(憂苦)⑫厭一⑬* ⑭經二⑮⑯* ⑰聖一⑱⑲
⑳更二復㉑ ㉒得二復㉓ ㉔皆二相㉕⑥ ㉖佛二人⑦⑧ ㉗(大)一⑨ ㉘(度)一⑩ ㉙(佛)一⑪ ㉚[以]一⑬ ㉛大
二以⑭ ㉜養二時⑭⑮ ㉞或⑭⑮

息。何況不病。復次佛爲度衆生故。捨其深禪定樂。種種身種種語。種種方便力度。脫衆生或時。遇惡險道。或時。食惡食。或時受寒熱。或時值諸邪難。聞惡口罵詈。忍受不厭。佛世尊雖於諸法中自在而行。是事不生懈怠。如佛度衆生已。於薩羅林中雙樹下臥。梵志須跋陀語阿難。我聞一切智人今夜當滅度。我欲見佛。阿難止之。言。佛爲衆人廣說法疲極。佛遙聞之。告阿難。聽須跋陀入。是我末後弟子。須跋陀得入。問佛所疑。佛隨意說法斷疑得道。先佛入。無餘涅槃。諸比丘白佛言。世尊。甚爲希有。乃至末後憐愍外道梵志而共語言。佛言。我非但今世末後度。先世未得道時亦未後度。乃往過去無量阿僧祇劫。有大林樹多諸禽獸。野火來燒三邊俱起。唯有一邊而隔一水。衆獸窮逼逃命無地。我爾時爲大身多力鹿。以前脚跨一岸。以後脚距一岸。令衆獸踏。背上而渡。皮肉盡壞以慈愍力忍之至死。最後一覓來。氣力已竭。自強努力忍令得過。過已。背折墮水而死。如是久有非但今也。前得度者今諸弟子。最後一覓須跋陀是。佛世世樂行。精進今猶不息。是故言精進無減。念無減者。於三世諸法。一切智慧相應故。念滿足無減。問曰。先已說念無失。今復說念無減。念無失念無減。爲一爲異。若一今何以重說。若異有何差別。答曰。失念名誤錯減名不及。失念名威儀俯仰去來法中失念。無減名住禪定神通

念。過去現在。在世通達無礙。問曰。何以故。念無減獨是佛法。答曰。聲聞辟支佛善修四念處。故念牢固。念雖牢固。猶亦減少。礙不通達。如宿命智力中說。聲聞辟支佛念宿命。極多八萬劫。於廣有減。亦於見諦道中。不能念念分別。佛於念念中皆分別三。相。佛心無有一法而不念者。以是故獨有念無減。復次宿命智力隨念知。佛於是中有力。聲聞辟支佛尚無是念力。何況餘人。復次佛以一切智無礙解脫守護念。是故無減。如是等因緣故。佛念無減。慧無減者。佛得一切智慧。故慧無減。三世智慧無礙。故慧無減。復次十力四無所畏。四無礙智成就。故慧無減。復次譬如。酥油豐饒燈炷清淨光明。亦盛。佛亦如是。三昧王等諸三昧。禪定油念無減清淨住。是因緣故。慧光明無量無減。復次從初發心。無量阿僧祇劫。集一切智慧。故深心爲法故。頭目髓腦悉捨。內外所有而布施。入火投山。剝皮釘身。如是等無苦不。受一心爲集智慧。故慧無減。復次佛智慧。以一切功德持戒禪定等。助成故慧無減。復次世世求一切經書。世俗佛法佛法。細善不善。悉皆學知。故慧無減。復次從十方無量諸佛。所聞法讀誦思惟修習。問難故慧無減。復次爲一切衆生故。爲增益一切善法。故。破一切處無明。故慧無減。復次是智慧實知諸法相不生不滅。不垢不淨。無作無行。不分。別是智非智。知諸法一等清淨。如虛空無染無著。不以二法故得。不二入法相不

二入法相無量無邊。以是故慧無減。如是等種種因緣。慧無減。解脫無減者。解脫有二。一種有爲解脫。無爲解脫。有爲解脫名無漏智慧相應解脫。無爲解脫名一切煩惱習氣都盡。無餘。佛於二解脫。無減。何以故。聲聞辟支佛智慧不大利故。煩惱不盡。盡故智慧有減。佛智慧第一利。故煩惱習氣永盡。無餘。故解脫無減。復次如漏盡力中說。佛與聲聞解脫有差別。佛得漏盡力。故解脫無減。二乘無力故有減。解脫知見無減者。佛於諸解脫中。智慧無量無邊清淨。故名解脫知見無減。問曰。佛一切法中無減。何以故。但六事中無減。答曰。一切自利他利中四事能具足。欲求一切善法之根本。精進能行念能守護。如守門人善者聽入惡者遮。慧照一切法。斷一切煩惱。用是四法事得成辦。是四法果報有二種。一者解脫二者解脫知見。解脫義如先說。解脫知見者。固是解脫知見。知是二種解脫相。有爲無爲解脫知諸解脫相。所謂時解脫不時解脫。慧解脫俱解脫。解脫不壞。解脫八解脫不可思議。解脫無礙解脫等。分別諸解脫相牢固。固不牢固。是名解脫知見無減。如念佛中佛成就五無學衆。解脫知見衆。此中應廣說。問曰。解脫知見者。但言知。何以復言見。答曰。言知言見。事得牢固。譬如繩二合爲一。則牢固。復次若但說知則不攝一切慧。如阿毘曇所說。慧有三種。有知非見。有見非知。有亦知亦見。有知非見者。盡智無生智五識相應智。

①(十)時②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(十)法②(十)過③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(十)法②(十)過③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

有見非知者。八忍世間正見五邪見。有亦知亦見者。餘殘諸慧。若說知則不攝見。若說見則不攝知。是故說知見則具足。復次如從人誦讀分別籌量是名知。自身得證是名見。譬如耳聞其事猶有疑。疑是名知。親自目觀了無疑是名見。解脫中知見亦如是差別。復次有人言。阿羅漢自於解脫中疑不能自了。是阿羅漢非阿羅漢。以是故佛為破如是邪見故。說諸聖人於解脫中亦知亦見。諸阿羅漢雖得解脫知見。解脫知見有減。不得一切智故。上上智慧根不成就故。諸法念念生滅時。不知別相分別故。佛上上智慧根成就。知諸法念念別相生滅故。解脫知見無減。復次法眼清淨具足成就故。如法眼義中說。知是衆生空解脫門入涅槃。是衆生無相解脫門入涅槃。是衆生無作解脫門入涅槃。知是衆生觀五衆門十二入十八界。如是種種法門得解脫。佛於解脫知見盡知遍知。是故說佛解脫知見無減。一切身業一切口業一切意業。隨智慧行者。佛一切身口意業先知。然後隨智慧行者。諸佛身口意業一切行。無不利益衆生故。名先知然後隨智慧行者。如經中說。諸佛乃至出息入息利益衆生。何況身口意業故作而不利益。諸惡衆生聞佛出入息氣香。皆得信心清淨愛樂於佛。諸天聞佛氣息香。亦皆捨五欲發心修善。以是故言身口意業隨智慧行者。聲聞辟支佛無是事。心故作善然後身口業善。意業或時無記不隨智

慧而自生。何況餘人。如橋梵波提比丘。雖得阿羅漢。自食吐而更食。是業不隨智慧。又如摩頭波斯咤比丘阿羅漢。跳上梁。柳或壁上樹。上又如畢陵伽婆蹉。罵恒神言小婢如是等身口業。先無智慧亦不隨智慧行。佛無是事。問曰。若爾者佛或時身口業。亦似不隨智慧行。何以故。入外道衆中說法。都無信受者。又復一時在大衆中說法。現胸臆示尼捷子。又復為人疑不見二相故。在大衆中現舌相陰藏相。又復罵諸弟子。汝狂愚人。罵提婆達。汝是狂人死人嗽唾人。佛結戒八種鉢不應畜。聽比丘用二種鉢。若瓦若鐵。而自用石鉢。有時外道難問。佛默然不答。又處處說有我處處說無我。處處說諸法有處處說諸法無。如是等身口業。似不隨智慧行。身口業不離意業。意業亦應有不隨智慧行。云何言常隨智慧行答曰。是事不然。於是諸事皆先有智慧。然後諸業隨智慧行。何以故。佛入外道衆中。雖知今世不信不受。以種後世大因緣故。又復為止外道謗言佛自高憍。以是故自往入其衆中。又外道言。佛自言有大悲普濟一切。而但自爲四衆說法。我等亦是出家求道。而不爲說。又如此經。佛往外道衆中說法。不言不信受。佛遙見外道大會高聲論議。欲至餘處迴往趣之。論議師輩遙見佛來。自語其來。汝等皆默然。佛是樂寂靜人。見汝等靜默或能來此。衆即默然。佛入其

衆說婆羅門三諦外道衆皆默然。佛作是念。狂人輩皆爲惡魔所覆。是法微妙乃至無有一人試作弟子者。作是念已從坐而去。是人魔蔽得離便自念。我等得聞妙法。云何不以此自利即皆往詣佛所。爲佛弟子得道離苦。復次外道弟子難其師故。不敢到佛所。是故佛自入其衆中。衆得聞法信受堅固。不復難師得爲弟子或得道跡。如是等有種種智慧因緣。是故往入外道衆。復次薩遮祇尼捷子銅鉢絡腹自誓言。無有人得我難而不流汗破壞者。大衆象乃至樹木瓦石聞我難聲亦皆流汗。作是誓已來至佛所與佛論議。佛質問之皆不能得答。汗流地舉體如漬。佛告尼捷。汝先誓言。無有聞我難者而不流汗。汝今汗流地。汝試觀佛見有汗相不。佛時脫臂多羅僧示之言。汗在何處。復次有人言。或有頭汗身不汗者。佛頭雖不汗身必有汗。以是故佛脫臂多羅僧示其身。因是外道大得信向皆入佛法中。是智慧因緣身業隨行。佛現舌相陰藏相者。有人疑佛身二相。而是人應得道疑故不得。以是故現二相。出舌覆面舌雖大還入口中而亦無妨見者疑斷有人見出舌相若生輕慢心。出舌如小兒相見還入口說法無妨。便起恭敬歡未曾有。有人疑佛陰藏不現。爾時世尊化作寶象寶馬指示之言。陰藏相不現正如是。有人言佛出陰藏相。但示一人斷其疑故。論議師輩言佛大慈悲心。若有

①智一知②智二知③智三知④智四知⑤智五知⑥智六知⑦智七知⑧智八知⑨智九知⑩智十知⑪智十一知⑫智十二知⑬智十三知⑭智十四知⑮智十五知⑯智十六知⑰智十七知⑱智十八知⑲智十九知⑳智二十知㉑智二十一知㉒智二十二知㉓智二十三知㉔智二十四知㉕智二十五知㉖智二十六知㉗智二十七知㉘智二十八知㉙智二十九知㉚智三十知㉛智三十一知㉜智三十二知㉝智三十三知㉞智三十四知㉟智三十五知㊱智三十六知㊲智三十七知㊳智三十八知㊴智三十九知㊵智四十知㊶智四十一知㊷智四十二知㊸智四十三知㊹智四十四知㊺智四十五知㊻智四十六知㊼智四十七知㊽智四十八知㊾智四十九知㊿智五十知

人見佛陰藏相能集善根。發阿耨多羅三藐三菩提心。及能大歡喜信敬心。生者皆令得見斷其疑心。除是皆不得見。佛以大悲為度眾生故。從三種覆出。暫現如電光。是眾生見已。信佛有大悲心。實於戒法不取不著。如是等因緣故。現二相。非戲非無羞。佛苦切語。諸比丘汝狂愚人者。苦切語有二種。一者垢心瞋罵。二者憐愍眾生欲教化故。離欲人無有垢心瞋罵。何況佛。佛憐愍教化故。有苦切語。有眾生軟語善教不入道。檢要須苦切。龜教乃得入法。如良馬見鞭影便去。鈍驢得痛手乃行。亦如有瘡得軟藥。睡便差。有瘡刀破。出其惡肉。塗以惡藥。乃愈者。復次苦切語有五種。一者但綺語。二者惡口亦綺語。三者惡口亦綺語妄語。四者惡口亦綺語妄語兩舌。五者無煩惱心苦切語。為教弟子分別善不善法。故拔眾生於苦難地。故具四種惡語者其罪重。三二轉轉輕微。佛弟子白衣得初道若二道。使令奴婢故。有惡口非不善道。攝律儀有二種。若綺語若惡口綺語。阿那含阿羅漢無煩惱起惡口。但以淨心須惡言教化。故惡口綺語。阿那含阿羅漢。尚無煩惱所起惡口。何況佛。復次佛若有苦切語。不應疑不應難。謂佛惡心起苦切語。所以者何。佛惡心久已滅。但以深心念眾生如慈父教子。雖有苦言為成就子故。非是惡心。佛為菩薩時三毒未盡。作仙人名。屬提被惡王截其耳鼻手足。而不生惡

心。不出惡言。爾時未得道。尚無惡心。何況得阿耨多羅三藐三菩提。三毒已盡。於一切眾生大慈悲具足。云何疑佛有惡心苦切語。復次佛若言狂愚人。是軟語實語。所以者何。三毒發故名為狂愚。亦以善事利益而不肯受。不解佛心。不受佛語。是為狂愚。復次佛內常行無我智慧。外常觀諸法空。如是者云何有惡口。是眾生不解佛心。故求佛語短。若眾生解佛以深心憐愍者。假令教入大火。即時歡樂而入。如入熱湯時入清涼池。何況但語而不受。眾生為惡魔覆故。不知佛以深心念之。是故不受佛語。以是故。佛言汝是狂愚人。復次有人得苦切語。便歡喜言。親愛我故如是言。以是故。佛言狂愚人。佛語提婆達。汝狂人死人嗽睡人。狂人者以提婆達罪重。當入阿鼻地獄。故三種苦切語。死人者似人而不能集諸善法。故亦以提婆達刺頭法服似如聖人。內無慧命。故名死人。如死人種種莊嚴。轉轉爛壞。終不可令活。提婆達亦如是。佛日日種種教化。惡心轉劇。惡不善法日日轉增。乃至作三逆罪。以是故名為死人。嗽睡人者。提婆達貪利養故。化作天身小兒。在阿閼。貴王抱中。王鳴其口與睡令嗽。以是故名嗽睡人。問曰。提婆達得禪定已離欲。云何復嗽他睡。答曰。是人惡心亦深。其根亦利。離欲故能變化。嗽睡時便失利根。故求時便得。以是故名嗽睡人。狂義如先說。復次以提婆達白。佛佛已老矣。常樂閑

靜。可入林中。以禪自娛。僧可付我。佛言。舍利弗目犍連等。有大智慧。善軟清淨人。尚不令僧屬。何況汝狂人死人嗽睡人。如是等因緣故。佛於諸法雖無所著。而為教化故。現苦切語。佛不聽比丘用八種鉢者。金銀等寶鉢。以寶物人貪故。難得故。貪著故。不聽畜此寶物。乃至不得手舉名寶。亦不得畜。若作淨施得用。價不貴故。木鉢受垢膩不淨。故不聽畜。三種鉢無如是事。問曰。瓦鐵鉢皆受垢膩。與木鉢無異。何以聽畜。答曰。瓦鐵鉢不熏。亦不聽受垢膩。故。世尊自畜。所以不聽比丘畜者。以其重故。佛乳哺力勝一萬白香象。是故不以為重。慈愍諸比丘。故不聽。問曰。侍者羅陀彌。喜迦須那。利羅多那。伽婆婆羅阿難等。常侍從世尊。執持應器。何以不憐愍。答曰。侍者雖執持佛鉢。以佛威德力故。又恭敬尊重佛。故不覺為重。又阿難身力亦大故。復次以細石鉢難得故。龜者受垢膩。故不聽用。佛鉢四天王四山頭自然生。故餘人無此自然鉢。若求作甚難多。所妨廢。是故不聽。又欲令佛與弟子異。故佛用石鉢。又如國王人所尊重。食器亦異。有人見佛鉢。異倍加尊重。供養信心清淨。問曰。若鉢應異。衣何以同。答曰。佛衣亦異。佛初成道時。知迦葉衣應佛所著。迦葉衣價直十萬兩金。次後耆域上佛深摩根羯羅衣。價亦直十萬兩金。佛勸阿難持此衣去。割

◎(心)一◎ ◎奇一制◎ ◎綺一◎ ◎樂一喜◎ ◎佛一◎ ◎切一◎ ◎以一如◎ ◎實一世◎ ◎佛二而◎
◎(木)一◎ ◎唯二補◎ ◎一鋪◎ ◎喜二善◎ ◎利二利◎ ◎安二樂◎ ◎妨二如◎ ◎深二染◎ ◎

截作僧伽梨作已佛受著是爲異。問曰。佛因是告諸比丘。從今日若有比丘。一心求涅槃。背捨世間者。若欲著。聽著價直十萬兩金衣。亦聽食百味食。衣異而後聽鉢獨不聽。答曰。我先已說。石鉢因緣。今當更說。佛鉢不從人受。佛初得道。欲食時。須器。四天王知。佛心念持四鉢上。佛三世諸佛法皆應。四天王上鉢。爾時未有衆僧。云何言聽。後若聽無人與。石鉢。又問。浮提不好。石鉢。故無人與。復次。佛說比丘常應覆功德。若受石鉢。人謂從天龍邊得。若令人作其工既難。又恐人言此比丘欲與佛齊功。所以聽衣者。若有人言。佛在僧中受。檀越好衣獨著。而不聽比丘。是故佛聽著比丘。亦自無著者。以施者難有著者。難得故。若不清淨比丘人所不與。清淨比丘少欲知足。故不著。佛斷人疑。故聽著衣。鉢中無望。是故不聽。問曰。如經中說。佛金剛身不恃仰食。何以畜鉢。答曰。佛法有二道。二者聲聞道。二者佛道。聲聞法中佛隨入法有所食。摩訶衍法中。方便爲人故。現有所噉。其實不食。問曰。云何是方便。答曰。佛欲度人。示行人法。若不爾者。人以佛非人。我等云何能行其法。復次有人因布施得度。爲是人故。佛受其食。便作是念。我食得助益。佛身心大歡喜。以歡喜故。信受佛語。如大國主臣下請食。王雖不須爲攝。被人故多少爲食。令其歡喜。如是等因緣。佛現受食。問曰。若佛不食。所受者在何處。答曰。

佛事不可思議。不應致問。復次有人得佛食而度者。有聞聲見色觸身聞香而得度。須食得度者。佛以食與之。如密迹金剛經說。佛以食著口中。有求佛道者。持至十方施之。問曰。若爾者。今僧中說。佛食無有衆生能食者。此義云何。答曰。佛不與者。無有能食。今佛施之。是故得食。何以知之。佛食。馬麥時。以食與阿難。又沙門二十億。耳以好羹上佛。佛以殘羹與頻婆娑羅王。以是故知。佛受已與。則得食。不與則不能消。復次爲佛設食。佛未食者。人不能消。已食殘者。佛與能消。以是故。雖實不食。爲度人故。現受食者。鉢。佛不答。十四難者。佛有四種答。一者定答。二者分別義答。三者反問答。四者置答。此十四難法。應置答。又復若有所利益事。則答。外道所問不爲涅槃。增長疑惑。故以置答。知必有利益者。分別爲答。必無所益。置而不答。以是因緣。故知。佛是一切智人。復次若佛說三種法。有爲法無爲法。不可說法。則爲已說一切法。竟。復次是諸外道。依止常見。依止滅見。故問以常滅。實相無故。佛不答。如外道所見。常相無常相。無是事。何以故。外道取相著。是常滅故。佛雖說常無常相。但爲治用。故。復次若人說。無者。爲有者。爲無。如是人則是過罪。佛不答。則無答。如日照天下。不能令高者下。下者高。但以顯現而已。佛亦如是。於諸法無所作。諸法有者。說有無者。說無。如說生因緣老死。乃至無

明因緣諸行。有佛無佛。是因緣法相續常在。世間諸佛出世。爲衆生顯示此法。復次若答常滅。則爲有答。如問石女黃門兒。修短黑白何類。此問則不應答。十四難亦如是。但以常滅爲本故問。無常滅。故佛不答。如是等種種因緣。故佛不答。十四難無答。佛處處說有我。處處說無我者。若人解佛法義。知假名者說言有我。若人不解佛法義。不知假名者說言無我。復次佛爲衆生欲斷斷滅見者。說言有我。受後世罪福。若人欲墮當見者。爲說言無。無作我者。受者離。是五衆假名。更無一法自在者。問曰。若爾者。何等爲實。答曰。無我是實。如法印中說。一切作法無常。一切法無我。寂滅是安隱。涅槃法印名爲諸法實相。若人善根未熟。智慧不利。佛不爲說是深無我法。若爲說衆生即墮斷滅見中。問曰。若爾者。如迦葉問中佛說。我是一邊無我是一邊。離此二邊名爲中道。今云何言無我。是實有我。爲方便說。答曰。說無我有二種。一者取無我相著。無我。二者破我不取無我亦不著。無我自然捨離。如先說無我。則是邊。後說無我是中道。復次佛說有我無我。有二因緣。一者用世俗說。故有我。二者用第一實相說。故無我。如是等說有我無我無答。佛處處說諸法有。處處說諸法無。者。問曰。不應別說有無。有即是。無即是。無我。何以更說。答曰。不然。佛法有二種空。一者衆生空。二者法空。說無我。示衆生空。說無。有法示

●者二者●(諸)一●(不)十●(中)一●主二王●今二念●又二有●(耳)一●(者)一●
●有十(我所)●有法示法二有我示法示

法空。說有我示知假名相。不著我者。說有我於五衆中著我相者。爲破是著我。故說。但有五衆。無常苦空無我寂滅涅槃是名有。復次有二種斷見。一者無後世受罪福果報。爲說有我。從今世至後世受罪福果報。一者一切法皆空無著是邪見。爲是衆生故說有一切法。所謂有爲無爲法。復次不大利根衆生。爲說無我利根深智衆生說諸法本。末空何以故。若無我則捨諸法。如說

若了知無我 有如是人者

聞有法不喜 無法亦不憂

說我者。一切法所依止處。若說無我者。一切法無所依止。復次佛法二種說。若了了說則言一切諸法空。若方便說則言無我。是二種說法皆入般若波羅蜜相中。以是故佛經中說趣涅槃道皆同一向無有異道。復次有我有法。多爲在家者說。有父母罪福大小業報所以者何。在家人多不求涅槃故。著於後世果報。爲出家人多說無我無法。所以者何。出家人多向涅槃故。求涅槃者不受一切法故。自然滅是涅槃。復次有人信等諸根未成就故。先求有所得然後能捨。爲是人故佛說諸善法捨諸惡法。有人信等諸根成就故。於諸法不求有所得。但求遠離生死道。爲是人故佛說諸法空無所有。此二皆實。如無名指亦長亦短觀中指則短觀小指則長。長短皆實。有說無說亦如是。說有或時是世俗或時是第一義。說

無或時是世俗或時是第一義。佛說是有我無我皆是實。問曰。若是二事皆實。佛何以故多讚嘆空而毀。答曰。空無所有。是十方諸佛一切實聖法藏。如般若波羅蜜。曠累品中說。般若波羅蜜。是三世十方諸佛法藏。般若波羅蜜。即是無所有空。佛或時說有法。爲教化衆生故。久後皆當入無所有法藏中。問曰。若爾者云何般若波羅蜜言。若觀五衆空無所有非是道。答曰。是般若波羅蜜中說有無皆無。如長。爪梵志經中說。三種邪見。一者一切有二者一切無三者半有半無。佛告長。爪梵志。是一切有見。爲欲染爲瞋恚愚癡所縛。一切無見。爲不染不瞋不癡。故所不縛。半有半無。有者同上有縛。無者同上無縛。於三種見中。聖弟子作是念。若我受一切有見。則與二人共諍。所謂一切無者。半有半無。若我受一切無見。亦與二人共諍。所謂一切有者。半有半無。若我受半有半無者。亦與二人共諍。所謂一切無者。一切有者。國譯故相。相諍故致惱見。是諍惱故。捨是無見。除見亦不受。不受故即入道。若不著一切諸法空心不起諍。但除結使。是名爲實智。若取諸法空相。起諍不滅諸結使。依止是智慧。是爲非實智。如佛所說爲度衆生故有所說。無不是實。但衆生於中有著不著故有實不實。如是種種因緣故。佛身口意業無有過失。是故說佛身口意先知然後隨智慧行。問曰。初說身無失口無失念無

失。今復說身口意業隨智慧行。義有何差別。答曰。先三種無失不說。因緣今說。因緣隨智慧行故不失。若先不籌量而起身口意業則有失。佛先以智慧起身口意業故無失。復次佛成就三種淨業三種寂靜業三不譴業。有人疑言。佛何因緣成就如是業。以是故佛言。我一切身口意業先以智慧然後隨智慧行。佛以智慧知過去未來現在世。通達無礙者。此三種智慧於三世。通達無礙故。三業隨智慧行。問曰。過去諸法。已滅已盡無所復有。未來世諸法。今不來不生未和合。現在乃至一念中無住時。云何能知三世通達無礙。答曰。佛說過去未來現在通達無礙。此言豈虛。復次若無過去未來。但有現在一念頃。佛亦不得成就無量功德。如十種智。是十力是時亦不得一心有十智。若爾者佛亦不得具足十力。以是因緣故。知有過去未來。問曰。若過去未來現在皆有者。何等是無佛說四諦。若諸法常等相。無常名生滅敗壞不可得。若諸法非常實有。不名爲無常敗壞不可得。復次若過去未來現在皆有者。便應常。何以故。是法在未來世中定有轉來現在。從現在轉入過去。如人從一房入一房。不名失人。答曰。若不失有何咎。問曰。若無無常無罪無福無生無死無縛無解。罪名殺等十不善道。若無無常無殺等罪。如分別邪見中說。刀在身七分中過無所惱害。罪名不殺等十善道。無常名分別生死。若無無常亦

①一二三② ③末二來④ ⑤世⑥一⑦⑧ ⑨智二件⑩ ⑪時⑫一⑬ ⑭久二人⑮ ⑯爪一抓⑰ ⑱故所二不著⑲ ⑳故所一⑳
㉑除二餘㉒ ㉓說二淨㉔ ㉕解二淨

無生死亦無縛亦無解。如是等無量過答。答曰。諸法三世各有相。過去法有過去相。未來法有未來相。現在法有現在相。若過去未來有現在相者。應有是難。而今過去未來現在各自有相。復次。若實無過去未來。亦無出家律儀。所以者何。若現在惡心中住。過去復無戒。是為非比丘。又賢聖人心在世俗中。是時應當是凡夫。無過去未來現在道故。如是亦無五逆等諸罪。所以者何。是五逆罪業。已過去及死時入地獄。是五逆罪未來無業故無報。現在身不為逆罪。若無過去則無逆罪。若無逆罪何有餘罪。福亦如是。若無罪福是為邪見。與禽獸無異。復次。我不說過去未來如現在相。有。我說過去雖滅。可生憶想能生心心數法。如昨日火滅今日可生憶想。念不可。以憶想念故。火便有。若見積薪知當燃火。亦生心想。念明日火如過去火。不可以今心念火。火便有。未來世事亦如是。現在心雖一念時不住相續生故。能知諸法內以現在意為因。外以諸法為緣。是因緣中生意識用。意識自在知過去未來現在法。但不自知現在心心數法餘者悉知。問曰。般若波羅蜜如相品中。三世一相所謂無相。云何言。佛智慧知三世通達無礙。答曰。諸佛有二種說法。先分別諸法。後說畢竟空。若說三世諸法通達無礙。是分別說。若說三世一相無相。是說畢竟空。復次。非一切智人。於三世中智慧有礙。乃至觀世音文殊師利彌勒

舍利弗等諸賢聖。於三世中智慧皆有礙。以是因緣故。說佛智慧於三世中通達無礙。不為空事故說。復次。有人於三世中生邪見。謂過去法及眾生有初無初。若有初則有新眾生。諸法亦無因無緣而生。若無初亦無後。若無初無後中。亦無初名。中有初後。無前後名。有初有中。無後中名。有初有後。若眾生及諸法。無初亦無中無後。若無三世則都無所有。復次。若無初。云何有一切智人。破如是等邪見。故說三世諸法一相所謂無相。不為破三世佛智慧。問曰。無相是為有邊。答曰。若無相即是無邊。不可說不可難法。云何言有邊。若無相中取相。非是無相。是無相名為不可得空。是中無相亦不可得。空亦不可得。是故名不可得空。復次。佛有二種道。一者福德道。有人聞佛十力四無所畏四無礙智十八不共法等。生恭敬信樂心。二者智慧道。有人聞說諸法因緣和合生故。無有自性。便捨離諸法。於空中心不著。如月能潤物。日能熱物。二事因緣故。萬物成就。福德道智慧道亦如是。福德道能生諸功德。智慧道能於福德道中離諸邪見著。以是故佛雖說諸法畢竟空。亦說三世通達無礙。而無咎。如是等略說。佛十八不共法義。問曰。若爾者。迦旃延尼子。何以言十力四無所畏大悲三不共意。止名為十八不共法。若前說十八不共法是異義者。迦旃延尼子。何以故如是說。答曰。以是故名迦旃延尼子。若釋子則不作是說。釋

子說者是異不共法。佛法無量。是三十六法。於佛法中。如大海一。滂。法亦不少。何以重數為十八。復次。諸阿羅漢辟支佛菩薩。亦能知是處不是處。分別三世業果報及諸禪定。乃至漏盡智等。云何言不共法。問曰。聲聞辟支佛菩薩。不能盡知遍知。但有通明無有力。獨佛能盡遍知。故言不共。如十力中說。答曰。佛說十力義。不言盡知遍知。直言知是處不是處。言盡知遍知者。是諸論議師說。問曰。汝先自言摩訶衍經中說。佛為菩薩故。自說盡知遍知。答曰。摩訶衍經中說。何益於汝。汝不信摩訶衍。不應以為證。汝自當說聲聞法為證。復次。十力佛雖盡知遍知。而聲聞辟支佛有少分。十八不共法中。始終都無分。以是故名異不共法。問曰。十八不共法。二乘亦應有分。但佛身口念常無失。二乘身口念亦有無失。如是等皆應有分。答曰。不然。所以者何。常無失故名不共。不以不失為不共。聲聞辟支佛於常無失中。無分。復次。諸阿羅漢說。有力無有處。說有不共法。汝不信摩訶衍。故不受。異十八不共法。而更重數十力等是事不可。如汝所信八十種好。而三藏中無何以不更說。問曰。我等分別十八不共法。不重數也。何等十八。一者知諸法實相。故。名一切智。二者佛諸功德相離。解故。功德無量。三者深心愛念眾生。故名大悲。四者得無比智。故。智慧中自在。五者善解心相。故。定中自在。六者得度眾生方便。故。變化自

●生死二邪見 ●無一不 ●邪十(是凡夫無過去等諸罪) ●憶想二憶想 ●[無]一 ●空十(無) ●淨二滿

在。七者善知諸法因緣故。記別無量。八者說諸法實相故。記別不虛。九者分別籌量說故。言無失。十者得十力成就智慧無減。十一者一切有爲法中。但觀法聚無我故。常施捨行。十二者善知時不時。安立於三乘。常觀衆生故。十三者常一心故不失念。十四者無量阿僧祇劫深善心故。無煩惱習。十五者得眞淨智故。無有能如法出。其失。十六者世世敬重所尊故。無能見頂。十七者修大慈悲心故。安。座下。足足下柔軟。衆生遇者即時得樂。十八者得神通波羅蜜。故轉衆生心令歡喜得度故。如入城時。現神變力。答曰。如是十八不共法。非三藏中說。亦諸餘經所不說。以有人求。索是法故。諸聲聞論議師輩。處處撰集讚佛功德。如言無失慧無減。念不失。皆於摩訶衍十八不共法中。取已作論議。雖有無見頂足下柔軟如是甚多。不應在十八不共法中。不共法皆以智慧爲義。佛身力如十萬白香。象力及神通力等皆不說。以是故當知。十八不共法中。但說智慧功德等。不說自然果報法。復次是十八不共法。阿毘曇分別五衆攝身口無失身口隨智慧行是色衆攝。無異想是想衆攝。無不定心是識衆攝。餘者行衆攝。皆在四禪中。佛四禪中得道得涅槃故。有人言四色不共法。色界欲界中攝。餘九地中攝。皆是善皆是無漏法。四色法二緣生因緣增上緣。餘殘四緣生四無緣十四有緣。四隨心行不與心相應。十三與心相應。亦隨心行

一不與心相應。亦不隨心行。如是等種種阿毘曇分別說。初如是分別入般若波羅蜜諸法實相中。盡皆一。相所謂無相。入佛心皆一寂滅相
大智度論卷第二十六

大智度論釋初品大慈大悲義 第四十一 二卷二

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大慈大悲。當習行般若波羅蜜。大慈大悲者。四無量心中已分別。今當更略說。大慈與一切衆生樂。大悲拔一切衆生苦。大慈以喜樂因緣與衆生。大悲以離苦因緣與衆生。譬如有人諸子繫在牢獄當受大罪。其父慈憫以若干方便。令得免苦。是大悲得離苦已。以五所欲給與諸子。是大慈。如是等種種差別。問曰。大慈大悲如是。何等是小慈小悲。因此小而名爲大。答曰。四無量心中慈悲名爲小。此中十八不共法。次第說大慈悲名爲大。復次諸佛心中慈悲名爲大。餘人心中名爲小。問曰。若爾者何以言菩薩行大慈大悲。答曰。菩薩大慈者於佛爲小。於二乘爲大。此是假名爲大。佛大慈大悲眞實最大。復次小慈但心念與衆生樂實無樂事。小悲名觀衆生種種身苦心苦。憐愍而已不能令脫。大慈者念

令衆生得樂亦與樂事。大悲憐愍衆生苦亦能令脫苦。復次凡夫人聲聞辟支佛菩薩慈悲名爲小。諸佛慈悲乃名爲大。復次大慈從大人心中生。十力四無所畏四無礙智。十八不共法大法中出。能破三惡道大苦。能與三種大樂。天樂人樂涅槃樂。復次是大慈。遍滿十方三世衆生乃至昆蟲。慈徹骨髓心不捨離。若三千大千世界衆生墮三惡道。若人一一皆代受其苦得脫苦已。以五所欲樂禪定樂世間最上樂。自慈與之皆令滿足。比佛慈悲千萬分中不及一分。何以故。世間樂欺誑不實不離生死故。問曰。法在佛心中一切皆大。何以故。但說慈悲爲大。答曰。佛所有功德法應皆大。故。問曰。若爾者何以但說慈悲爲大。答曰。慈悲是佛道之根本。所以者何。菩薩見衆生老病死苦。身苦心苦。今世後世苦等諸苦所惱。生大慈悲救如是苦。然後發心求阿耨多羅三藐三菩提。亦以大慈悲力故。於無量阿僧祇世生死中心不厭沒。以大慈悲力故。久應得涅槃而不取證。以是故。一切諸佛法中慈悲爲大。若無大慈大悲。便早入涅槃。復次得佛道時。成就無量甚深禪定解脫諸三昧。生清淨樂棄捨不受。入聚落城邑中。種種譬喻因緣說法。變化其身。無量音聲將迎一切。忍諸衆生罵詈誹謗。乃至自作伎樂。皆是大慈大悲力。復次大慈大悲大名。非佛所作。衆生名之。譬如師子大力。不自言力大。皆是衆獸名之。衆生聞佛

別二前品。施二放。二詳。二不無。相二種。度。大智度論卷第二十七。釋初品中大慈大悲當習行般若波羅蜜。二十五字。大智度論釋初品大慈大悲第三十五。二十七。十八字。經。經大慈大悲當習行般若波羅蜜。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

種種妙法。知佛爲祐利衆生故。於無量阿僧祇劫。離行能行。衆生聞見是事。而名此法爲大慈大悲。譬如一人有二親友。以罪事因緣故繫之囹圄。一人供給所須。一人代死。衆人言能代死者。是爲大慈悲。佛亦如是。世世爲一切衆生。頭目髓腦。盡以布施。衆生聞見是事。卽共名之爲大慈大悲。如尸毘王。爲救鵲故。盡以身肉代之。猶不與鵲等。復以手攀。稱欲以身代之。是時地爲六種震動。海水波蕩。諸天香華供養於王。衆生稱言爲一小鳥所感。乃爾。真是大慈大悲。佛因衆生所名故。言大慈大悲如是等無量本生。是中悉應廣說。問曰。禪定等諸餘功德。人不知。故不名爲大。智慧說法等能令人得道。何以不稱言大。答曰。佛智慧所能無有。遍知者。大慈大悲故。世世不惜身命。捨禪定樂。救護衆生。人皆知之。於佛智慧可比類知。不能了了知。慈悲心眼見耳聞。處處變化。大師子吼。是故可知。復次佛智慧細妙。諸菩薩舍利弗等。尚不能知。何況餘人。慈悲相可眼見耳聞。故人能信受。智慧深妙不可測知。復次是大慈大悲。一切衆生所愛樂。譬如美藥。人所樂服。智慧如服苦藥。人多不樂。人多樂故。稱慈悲爲大。復次智慧者。得道人乃能信受。大慈悲相一切雜類皆能生信。如見像若聞說。皆能信受。多所饒益。故名爲大慈大悲。復次大智慧。名捨相遠離相。大慈大悲爲憐愍利益相。是憐愍

利益法。一切衆生所愛樂。以是故名爲大。是大慈大悲。如持心經中說。大慈大悲有三十二種。於衆生中行。是大慈大悲攝相緣。如四無量心說。復次佛大慈。大悲等功德。不應一切。如迦旃延法中。分別求其相。上諸論議師雖用迦旃延法。分別顯示不應盡信受。所以者何。迦旃延說。大慈。大悲。一切智慧。是有漏法繫法世間法。是事不爾。何以故。大慈。大悲名爲一切佛法之根本。云何言是有漏法繫法世間法。問曰。大慈悲雖是佛法根本。故是有漏。如淤泥中生蓮華。不得言泥亦應妙。大慈。大悲亦如是。雖是佛法根本。不應是無漏。答曰。菩薩未得佛時。大慈悲。若言有漏。其失猶可。今佛得無礙解脫智故。一切諸法皆清淨。一切煩惱及習盡。聲聞辟支佛。不得無礙解脫智。故煩惱習不盡。處處中疑不斷。故心應有漏。諸佛無是事。何以故。說佛大慈悲應是有漏。問曰。我不敢不敬。佛以慈悲心爲衆生故。生應是有漏。答曰。諸佛力勢不可思議。諸聲聞辟支佛。不能離衆生想。而生慈悲。諸佛能離衆生想。而生慈悲。所以者何。如諸阿羅漢辟支佛。十方衆生相不可得。而取衆生相。生慈悲。今諸佛十方求衆生。不可得。亦不取衆生相。而能生慈悲。如無盡意經中說。有三種慈悲。衆生緣法緣無緣。復次一切衆生中。唯佛盡行不誑法。若佛於衆生中。取相而行慈悲心。不名行不誑法。何以故。衆生畢竟不可得故。聲聞辟支佛。不

名爲盡行不誑法故聲聞辟支佛。於衆生於法若取相若不取相不應難不悉行不誑法故一切智能斷一切諸漏能從一切有漏法中出能作無漏因緣是法云何自是有漏問曰無漏智各各有所緣無有能悉緣一切法者唯有世俗智能緣一切法以是故說一切智是有漏相答曰汝法中有是說非佛法中所說如人自持斗入市不與官斗相應無人用者汝亦如是自用汝法不與佛法相應無人用者無漏智慧何以故不能緣一切法有漏智是假名虛誑勢力少故不應真實緣一切法汝法中自說能緣一切法復次是聲聞法中十智摩訶衍法中有十一智名爲如實智相智是十智入是如實智中都爲一智所謂無漏智如十方水入大海水中都爲一味是大慈大悲佛三昧王三昧師子遊戲三昧所攝如是略說大慈大悲義

○**圖** 菩薩摩訶薩欲得道慧常習行般若波羅蜜 ○**圖** 菩薩摩訶薩欲以道慧具足清淨智慧常習行般若波羅蜜 ○**圖** 道名一道一慧

念道復有二道無道善道世間道出世間道定道慧道有漏道無漏道見道修道學道無學道信行道法行道向道果道無礙道解脫道信解道見得道慧解脫道俱解脫道如是無量二道門復有三道地獄道畜生道餓鬼道三種地獄熱地獄寒地獄黑闇地獄三種畜生道地行水行空行三種鬼道

①和一如② ③供一恭④ ⑤生十(故以)⑥ ⑦生二以⑧ ⑨蓋以布施一蓋為一切⑩ ⑪蓋為一切衆生一切⑫ ⑬布施蓋以一切衆生⑭
 ⑮昆一辨⑯ ⑰代一伐⑱* ⑲復一後⑳ ㉑樹一擇思, 拔移⑳ ㉒稱一秤㉓ ㉔質一振㉕ ㉖荒一盪㉗ ㉘是一概㉙
 ㉚[素]一㉛ ㉜饒一利㉝ ㉞[大]一㉟* ㊱淤泥一汚濁㊲ ㊳淤一汚㊴ ㊵[故]一㊶ ㊷斗一升㊸* ㊹析一演㊺ ㊻[相]一㊼
 ㊽①[菩薩…蜜]十七字一㊾ ㊿得十(具足)㊽ ㊽道十(種)㊽ ㊽[菩薩…蜜]二十二字一㊽ ㊽蜜十(者)㊽ ㊽身十(心)㊽ ㊽所十(脫)㊽

餓鬼食不淨鬼神鬼。三種善道。人道天道涅槃道。人有三種。作罪者作。福者求涅槃者。復有三種人。受欲行惡者。受欲不行惡者。不受欲不行惡者。天有三種。欲天色天無色天。涅槃道有三種。聲聞道辟支佛道。聲聞道有三種。學道無學道非學非無學道。辟支佛道亦如是。佛道有三種。波羅蜜道方便道淨。世界道。佛復有三道。初發意道。行諸善道。成就衆生道。復有三道。戒道定道慧道。如是等無量三門。復有四種道。凡夫道聲聞道辟支佛道佛道。復有四種道。聲聞道辟支佛道菩薩道佛道。聲聞道有四種。苦道集道滅道道道。復有四沙門果道。復有四種道。觀身實相道。觀受心法實相道。復有四種道。爲斷未生惡不善令。不生道。爲斷已生惡令。疾滅道。爲未生善法令。生道。爲已生善法令。增長道。復有四種道。欲增上道。精進增上道。心增上道。慧增上道。復有四聖種道。不擇衣食臥具。醫藥樂斷苦修定。復有四行道。苦難道苦易道樂難道樂易道。復有四修道。一爲今世樂修道。二生死智修道。三爲漏盡故修道。四分別慧修道。復有四天道。所謂四禪。復有四種道。天道梵道聖道佛道。如是等無量四道門。復有五種道。地獄道畜生餓鬼人天道。復有五種學來道無學戒來道乃至無學解脫知見來道。復有五種淨居天道。復有五治道。復有五如法語道。復有五非法語道。復有五道。凡夫道聲聞道辟支佛道菩薩道佛道。復

有五道。分別色法道分別心法道分別心數道分別心不相應行道分別無爲法道。復有五種道。苦諦所斷道集諦所斷道滅諦所斷道道諦所斷道思惟所斷道。如是等無量五法道門。復有六種道。地獄道畜生餓鬼人天阿修羅道。復有六六塵道。復有六和合道。六定道六波羅蜜道。一一波羅蜜各有六道。如是等無量六道門。復有七道。七覺意道。七地無漏道。七想定道。七淨道。七善人道七財。福道。七法福道。七助定道。如是等無量七道門。復有八道。八正道八解脫道八背捨道。如是等無量八道門。復有九道。九次第道九地無漏道九見斷道九阿羅漢道九菩薩道。所謂六波羅蜜。方便成就衆生淨佛。世界。如是等無量九道門。復有十道。所謂十無學道十想道十智道十一一切處道十不善道十善道乃至一百六十二道。如是等無量道門。如是是諸道盡知遍知。是爲道種慧。問曰。般若波羅蜜。是菩薩第一道。一相所謂無相。何以說是種種道。答曰。是道皆入一道中。所謂諸法實相。初學有種種別。後皆同一無有差別。譬如劫盡燒時。一切所有皆同虛空。復次爲引導衆生故。菩薩分別說。是種種道。所謂世間道出世間道等。問曰。云何菩薩住。一相無相中。而分別別是世間道。是出世間道。答曰。世間名。但從顛倒憶想虛誑二法生。如幻如夢如轉火輪。凡夫人強以爲世間。是世間皆從虛妄中來。今亦

虛妄本亦虛妄。其實無生無作。但從內外六情六塵和合因緣生。隨凡夫所著故爲說世間。是世間種種邪見羅網如亂絲相。著。常往來生死中。如是知世間。何等是出世間道。如實知世間。即是出世間道。所以者何。智者求世間出世間。二事不可得。若不可得。當知假名爲世間出世間。但爲破世間故。說出世間。世間相即是出世間。更無所復有。所以者何。世間相不可得。是出世間。是世間相常空。世間法定相不可得故。如是行者不得世間。亦不著出世間。若不著世間。亦不著出世間。愛慢破故不共。世間。何以故。行者久知世間空無所有虛誑故。不作憶想分別。世間名。五衆五衆相假令十方諸佛求之。亦不可得。無來處無住處。亦無去處。若不得五衆來往去相。即是出世間。行者爾時觀是世間出世間實不可見。不見世間與出世間合。亦不見出世間與世間合。離世間亦不見出世間。離出世間亦不見世間。如是則不生二識。所謂世間出世間。若捨世間不受出世間。是名出世間。若菩薩能如是知。則能爲衆生分別世間出世間道。有漏無漏一切諸道。亦如是入一相。是名道種慧。

○欲以道種慧具足一切智。當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智。當習行般若波羅蜜。問曰。一切智一切種智。有何差別。答曰。有人言無差別。或時言一切智。或時言一切種智。有人言總相是一切智。

●六情六塵和合因緣生。隨凡夫所著故爲說世間。是世間種種邪見羅網如亂絲相。著。常往來生死中。如是知世間。何等是出世間道。如實知世間。即是出世間道。所以者何。智者求世間出世間。二事不可得。若不可得。當知假名爲世間出世間。但爲破世間故。說出世間。世間相即是出世間。更無所復有。所以者何。世間相不可得。是出世間。是世間相常空。世間法定相不可得故。如是行者不得世間。亦不著出世間。若不著世間。亦不著出世間。愛慢破故不共。世間。何以故。行者久知世間空無所有虛誑故。不作憶想分別。世間名。五衆五衆相假令十方諸佛求之。亦不可得。無來處無住處。亦無去處。若不得五衆來往去相。即是出世間。行者爾時觀是世間出世間實不可見。不見世間與出世間合。亦不見出世間與世間合。離世間亦不見出世間。離出世間亦不見世間。如是則不生二識。所謂世間出世間。若捨世間不受出世間。是名出世間。若菩薩能如是知。則能爲衆生分別世間出世間道。有漏無漏一切諸道。亦如是入一相。是名道種慧。

●六情六塵和合因緣生。隨凡夫所著故爲說世間。是世間種種邪見羅網如亂絲相。著。常往來生死中。如是知世間。何等是出世間道。如實知世間。即是出世間道。所以者何。智者求世間出世間。二事不可得。若不可得。當知假名爲世間出世間。但爲破世間故。說出世間。世間相即是出世間。更無所復有。所以者何。世間相不可得。是出世間。是世間相常空。世間法定相不可得故。如是行者不得世間。亦不著出世間。若不著世間。亦不著出世間。愛慢破故不共。世間。何以故。行者久知世間空無所有虛誑故。不作憶想分別。世間名。五衆五衆相假令十方諸佛求之。亦不可得。無來處無住處。亦無去處。若不得五衆來往去相。即是出世間。行者爾時觀是世間出世間實不可見。不見世間與出世間合。亦不見出世間與世間合。離世間亦不見出世間。離出世間亦不見世間。如是則不生二識。所謂世間出世間。若捨世間不受出世間。是名出世間。若菩薩能如是知。則能爲衆生分別世間出世間道。有漏無漏一切諸道。亦如是入一相。是名道種慧。

別相是一切種智。因是一切智。果是一切種智。略說一切智。廣說一切種智。一切智者。總破一切法中無明闇。一切種智者。觀種種法門。破諸無明。一切智譬如說四諦。一切種智譬如說四諦義。一切智者。如說苦諦。一切種智者。如說八苦相。一切智者。如說生苦。一切種智者。如說種種衆生處處。受生。復次一切法名。眼色乃至意法。是諸阿羅漢辟支佛。亦能總相知。無常苦空無我等。如是十二入故。名爲一切智。聲聞辟支佛尚不能。盡別相知。一衆生處好醜事業多少。未來現在世亦如是。何況一切衆生。如一閻浮提中金字。尚不能知。何況三千大千世界。於一物中種種名字。若天語若龍語。如是等種種語言。名金尚不能知。何況能知金因緣生處好惡貴賤。因而得福因而得罪。因而得道。如是現事尚不能知。何況心心數法。所謂禪定智慧等諸法。佛盡知諸法總相別相故。名爲一切種智。復次後品中佛自說。一切智是聲聞辟支佛事。道智是諸菩薩事。一切種智是佛事。聲聞辟支佛。但有總一切智。無有一切種智。復次聲聞辟支佛。雖於別相有分。而不能盡知故。總相。受名佛一切智。一切種智皆是眞實。聲聞辟支佛但有名字。一切智譬如燈。但有燈名。無有燈用。如聲聞辟支佛。若有人問難。或時不能悉答。不能斷疑。如佛三問舍利弗而不能答。若有「一切智」云何不能答。以

是故但有一切智名勝於凡夫。無有實也。是故佛是實一切智一切種智。有如。是無量名字。或時名佛爲一切智人。或時名爲一切種智人。如是等略說一切智一切種智種種差別。問曰。如經中說。行六波羅蜜三十七品十力四無所畏等諸法。得一切智。何以故。此中說但用道種智得一切智。答曰。汝所說六波羅蜜等即是道。知是道行是道。得一切智何所疑。復次初發心。乃至坐道場。於其中間一切善法。盡名爲道。此道中分別思惟而行。是名道智。如此經後說道智是菩薩事。問曰。佛道事已備。故不名道智。阿羅漢辟支佛諸功德未備。何以不名道智。答曰。阿羅漢辟支佛。自於所行亦辦。是故不名道智。道是行相故。復次此經中說聲聞辟支佛。聲聞中不攝三道。故。此中不說佛道大故名爲道智。聲聞辟支佛道小故不名道智。復次菩薩摩訶薩自行道亦示衆生各各所行道。以是故說名菩薩行道智得一切智。問曰。何等是一切智所知一切法。答曰。如佛告諸比丘。爲汝說一切法。何等是一切法。所謂眼耳鼻舌身。香香味身觸意法。是十二入名一切法。復有一切法。所謂名色如佛說利衆經中偈。

若欲求真觀 但有名與色
若欲審實知 亦當知名色
雖礙心多想 分別於諸法
更無有異事 出於名色者

對無對。有漏無漏。有爲無爲。心非心。心相應非心相應。共心生不共心生。隨心行不隨心行。從心因不從心因。如是等無量二法門攝一切法。如阿毘曇攝法品中說。復次一切法。所謂善法不善法無記法。見諦所斷思惟所斷不斷法。有報法無報法。非有報非無報法。如是等無量三法門攝一切法。復次一切法。所謂過去法未來法現在法。非過去未來現在法。欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法。從善因法。從不善因法從無記因法。從非善非不善非無記因法。有緣緣法無緣緣法。有緣緣亦無緣緣法。非有緣緣非無緣緣法。如是等無量四法門攝一切法。復次一切法。所謂色法心法心數法。心不相應諸行法。無爲法四諦及無記無爲。如是等無量五法門攝一切法。復次一切法。所謂五衆及無爲苦諦所斷法。集諦滅諦道諦思惟所斷法不斷法。如是等無量六法門攝一切法。七八九十等諸法門。是阿毘曇分別義。復次一切法。所謂有法無法。空法實法。所緣法能緣法。聚法散法等。復次一切法。所謂有法無法。亦有亦無法。空法實法。非空非實法。所緣法能緣法。非所緣非能緣法。復次一切法。所謂有法無法。亦有亦無法。非有非無法。空法不空法。空不空法非空非不空法。生法滅法生滅法。非生非滅法。不生不滅法。非不生非不滅法。不生不滅亦非不生非不滅法。非不生非不滅亦非不生非不滅法。復次一切法。所謂有法無法有無法非有

①〔受〕一②③ ④生十〔亦〕⑤ ⑥相二想⑦ ⑧畫二畫⑨ ⑩若二若⑪ ⑫所二等⑬ ⑭以十〔故〕⑮ ⑯名十〔中〕⑰ ⑱〔不〕一⑲
⑳〔此中〕一㉑ ㉒斷二斷㉓ ㉔所二無㉕

非無法捨是四句。法空不空生滅不生不滅五句皆亦如是。如是等種種無量阿僧祇法門所攝諸法。以是無礙智慧。盡遍知上諸法名爲一切智一切種智。問曰。一切衆生皆求智慧。云何獨佛一人得一切智。答曰。佛於一切衆生中第一。獨得一切智。如佛所說。無足二足四足多足。有色無色有想無想非有想非無想等。一切衆生中佛最第一。譬如須彌山於衆山中自然最第一。如四大中火最有力能照能燒。佛亦如是。於一切衆生中。最第一。故得一切智。問曰。佛何以故於一切衆生中獨最第一。答曰。如光答得一切智故。今當更說。佛自利益亦利益他。故於衆生中最第一。如一切照中日爲第一。一切人中轉輪聖王最第一。一切蓮華中青蓮。華爲第一。一切陸生華須曼色第一。一切木香中牛頭。栴檀爲第一。一切珠中如意珠爲第一。一切諸戒中聖戒爲第一。一切解脫中不壞解脫爲最第一。一切清淨中解脫爲第一。一切諸諦中空觀爲第一。一切諸法中涅槃爲第一。如是等無量各各第一。佛亦如是。於一切衆生中。最爲第一。故獨得一切智。復次佛從初發意。以大誓莊嚴一切衰沒衆生。欲拯濟故盡遍行諸善道。無善不集。無苦不行。皆集一切諸佛功德。如是等種種無量因緣故。佛於一切衆生中獨第一。問曰。三世十方諸佛亦有是功德。何以故。言佛獨第一。答曰。除諸佛爲餘衆生故。言佛獨第一。諸佛

第一功德復次薩婆若多者。薩婆。秦言一切。若秦言智多。秦言相一。一切如先說。名色等諸法。佛知是一切法。一相異相漏相非漏相作相非作相等一切法。各各相各各力各各因緣各各因果報各各性各各得各各失。一切智慧力故。一切世一切種盡遍解知。以是故說欲以道種智具足得一切智。當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足得一切智。當習行般若波羅蜜。問曰。如佛得佛道時。以道智得具足一切智。一切種智。今何以言以一切智得具足一切種智。答曰。佛得道時。以道智雖具足得一切智。得具足一切種智。而未用一切種智。如大國王得位時。境土寶藏皆已得。但未開用。羅欲以一切種智斷煩惱習。當習行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是學。般若波羅蜜。問曰。一心中得一切智。一切種智。斷一切煩惱習。今云何言以一切智具足得一切種智。以一切種智斷煩惱習。答曰。實一切一時得。此中爲令人信般若波羅蜜故。次第說品說。欲令衆生得清淨心。是故如是說。復次雖一心中得。亦有初中後次第。如一心有三相。生因緣住。住因緣滅。又如心心數法不相應諸行及身業口業。以道智具足一切智。以一切智具足一切種智。以一切種智斷煩惱習。亦如是。先說一切種智。即是一切智。道智名金剛三昧。佛初心即是一切智。一切種智。是時煩惱習斷。一切智一切種智相先已說。斷一切煩惱

習者。煩惱名略說則三毒。廣說則三界九十八使。是名煩惱。煩惱習名煩惱殘氣。若身業口業不隨智慧。似從煩惱起。不知他心者。見其所起。生不淨心。是非實煩惱久習煩惱故。起如是業。譬如久鎖脚人。卒得解脫。行時雖無有鎖猶有習在。如乳母衣久故垢著。雖以淳灰淨洗。雖無有垢垢氣猶在。衣如聖人心垢。如諸煩惱。雖以智慧水洗。煩惱垢氣猶在。如是諸餘實聖。雖能斷煩惱。不能斷習。如羅陀婬欲習故。雖得阿羅漢道。於男女大眾中。坐。眼先視女衆。而與言語說法。如舍利弗。願習故。聞佛言。舍利弗。食不淨食。即便吐。食終不復受請。又舍利弗。自說偈言。

覆罪妄念人 無智而懈怠
終不欲令此 妄來近我住

如摩訶迦葉。願習故。佛滅度後集法時。勸令阿難。六突吉羅。懺悔。而復自牽阿難手。出。不共汝漏未盡。不淨人集法。如畢陵迦婆蹉。常罵恒神爲小婢。如摩頭婆。和吒。跳戲習故。或時從衣。枷。辟上。梁。至。秤。秤。至。閣。如。憍梵鉢。提。牛。業。習。故。常吐食。而。如是等諸聖人。雖漏盡。而有煩惱習。如火焚薪。已灰炭猶在。火力薄。故不能令盡。若劫盡時。火燒三千大千世界。無復遺餘。火力大故。佛一切智。火亦如是。燒諸煩惱。無復殘習。如一婆羅門。以五百種惡口。衆中罵佛。佛無異色。亦無異心。此婆羅門心伏。還以五百種語讚佛。佛

【中】一。【華】一。【精】一。【最】一。【第一】一。【意】一。【心】一。【第一】一。【等】一。【一切】一。【初】一。【二】一。【三】一。【四】一。【五】一。【六】一。【七】一。【八】一。【九】一。【十】一。【十一】一。【十二】一。【十三】一。【十四】一。【十五】一。【十六】一。【十七】一。【十八】一。【十九】一。【二十】一。【二十一】一。【二十二】一。【二十三】一。【二十四】一。【二十五】一。【二十六】一。【二十七】一。【二十八】一。【二十九】一。【三十】一。【三十一】一。【三十二】一。【三十三】一。【三十四】一。【三十五】一。【三十六】一。【三十七】一。【三十八】一。【三十九】一。【四十】一。【四十一】一。【四十二】一。【四十三】一。【四十四】一。【四十五】一。【四十六】一。【四十七】一。【四十八】一。【四十九】一。【五十】一。【五十一】一。【五十二】一。【五十三】一。【五十四】一。【五十五】一。【五十六】一。【五十七】一。【五十八】一。【五十九】一。【六十】一。【六十一】一。【六十二】一。【六十三】一。【六十四】一。【六十五】一。【六十六】一。【六十七】一。【六十八】一。【六十九】一。【七十】一。【七十一】一。【七十二】一。【七十三】一。【七十四】一。【七十五】一。【七十六】一。【七十七】一。【七十八】一。【七十九】一。【八十】一。【八十一】一。【八十二】一。【八十三】一。【八十四】一。【八十五】一。【八十六】一。【八十七】一。【八十八】一。【八十九】一。【九十】一。【九十一】一。【九十二】一。【九十三】一。【九十四】一。【九十五】一。【九十六】一。【九十七】一。【九十八】一。【九十九】一。【一百】一。

無喜色亦無悅心。於此毀譽心色無變。又復屏遮婆羅門女。帶。杆。誘佛。佛無慚色。事情既露。佛無悅色。轉法輪時。讚美之聲。滿於十方。心亦不高。孫陀利死。惡聲流布。心亦不下。阿羅毘國土風寒又多。瘡。佛於中坐臥不以爲苦。又在天上歡喜園中。夏安居時。坐。劍婆石。柔軟清潔如天。繞。亦不以爲樂受。大天王。毘。奉。天食。不以爲美。毘。蘭。若國。食。馬。麥。不以爲惡。諸大國王。供奉上饌。不以爲得。入。薩。羅。聚。落。空。鉢。而出。不以爲失。提婆達多。於。者。開。囉。山。推。石。壓。佛。佛。亦。不。憎。是。時。維。摩。羅。敬。心。讚。佛。佛。亦。不。愛。阿。闍。貴。縱。諸。醉。象。欲。令。害。佛。佛。亦。不。畏。降。伏。狂。象。王。舍。城。人。益。加。恭。敬。持。香。華。纏。絡。出。供。養。佛。佛。亦。不。喜。九。十。六。種。外。道。一。時。和。合。議。言。我。等。亦。皆。是。一。切。智。人。從。舍。婆。提。來。欲。共。佛。論。議。爾。時。佛。以。神。足。從。臍。放。光。光。中。皆。有。化。佛。國。王。波。斯。匿。亦。命。之。令。來。於。其。坐。上。尚。不。能。得。動。何。況。能。得。與。佛。論。議。佛。見。一。切。外。道。賊。來。心。亦。無。退。破。是。外。道。諸。天。世。人。倍。益。恭。敬。供。養。心。亦。不。進。如。是。等。種。種。因。緣。來。欲。毀。佛。佛。不。可。動。譬。如。真。闍。浮。檀。金。火。燒。不。異。槌。打。磨。斫。不。敗。不。異。佛。亦。如。是。經。諸。毀。辱。誹。謗。論。議。不。動。不。異。以。是。故。知。佛。諸。煩。惱。習。都。盡。無。餘。問。曰。諸。阿。羅。漢。辟。支。佛。同。用。無。漏。智。斷。諸。煩。惱。習。何。以。有。盡。不。盡。答。曰。先。已。說。智。慧。力。薄。如。世。間。火。諸。佛。力。大。如。劫。盡。火。今。當。更。答。聲。聞。辟。支。佛。集。諸。功。德。智。慧。

不久或一世二世三世佛智慧功德。於無量阿僧祇劫。廣修廣習善法久熏故。於煩惱習。無復餘氣。復次佛於一切諸功德。皆已攝盡。故乃至諸煩惱習氣永盡無餘。何以故。諸善法功德。消諸煩惱故。諸阿羅漢於此功德。不盡得故。但斷世間愛。直入涅槃。復次佛斷結使。智慧力甚利。用十力爲大。刀。以無礙智。直過故。斷諸結使盡。無復遺餘。譬如人有重罪。國王大瞋誅其七世根本。令無遺餘。佛亦如是。於煩惱重賊。誅拔根本。令無遺餘。以是故。說欲以一切種智。斷一切煩惱習。當習行般若波羅蜜。問曰。但斷習。亦除煩惱。答曰。有人言。斷煩惱及習俱盡。如先說習盡無餘。阿羅漢辟支佛。但斷煩惱。不能斷習。菩薩斷一切煩惱及習。令盡無餘。有人言。佛久已遠欲。如佛說。我見定光佛。已來已離欲。以方便力故。現有生死妻子眷屬。有人言。從得無生法忍。來。得諸法實相故。一切煩惱及習盡。有人言。佛從初發意。來有煩惱。至坐道場。於後夜時。斷一切煩惱及習。問曰。如是種種說。何者爲實。答曰。皆是佛口所說。故無有不實。聲聞法中。佛以方便力。故現受人法。有生老病寒熱飢渴等。無人生而無煩惱者。是故佛亦應隨人法。有煩惱於樹王下。外先破魔軍。內滅結使。破外內賊故。成阿耨多羅三藐三菩提。人皆信受。是人能爲是事。我等亦當學習是事。若言久來無煩惱。若從然燈佛得無生法忍。來斷煩惱。

惱盡。是亦方便說。今諸菩薩歡喜故。若菩薩久已斷一切煩惱。成佛時復何所爲。問曰。佛有種種事。斷結使是一事。餘有淨佛國土成就衆生等。未具。以具足衆事故。名爲佛。答曰。若爾者。佛言。斷結使。是末後身。人若都無結使。云何得生。問曰。從得無生法忍。已來。常得法性生身。變化不。答曰。化法要有化主。然後能化。若得無生法忍。斷一切結使。死時捨是。肉身無有。實身誰爲變化。以是故。知得無生已來。不應盡結使。復次聲聞人言。菩薩不斷結使。乃至坐道場。然後斷。是爲大錯。何以故。汝法中說。菩薩已滿三阿僧祇劫。後更有百劫中。常得宿命智。自憶迦葉佛時。作比丘名。鬱多羅修。行佛法。云何今六年苦行。修邪道法。口食一麻。一麥。後身菩薩。一日尙不應。何況六年。瞋亦如是。從久遠世時。作毒蛇。獵者生剝其皮。猶尙不瞋。云何最後身。而瞋五人。以是故。知聲聞人受佛義。爲錯。佛以方便力。欲破外道故。現六年苦行。汝言瞋五人。者是爲方便。亦是瞋習。非煩惱也。今當如實說。菩薩得無生法忍。煩惱已盡。習氣未除。故因習氣受。及法性生身。能自在化生。有大慈悲。爲衆生故。亦爲滿本願故。還來世間。具足成就。餘殘佛法。故于地滿坐道場。以無礙解脫力故。得一切智。一切種智。斷煩惱習。摩訶行人言。得無生法忍。菩薩一切煩惱及習都盡。亦是錯。若都盡。與佛無異。亦不應受法性生身。

① 佛二佛 ② 行二行 ③ 忍二忍 ④ 爲二爲 ⑤ 一爲 ⑥ 斷二斷 ⑦ 實二實 ⑧ 衆二衆 ⑨ 未二未 ⑩ 具二具 ⑪ 足二足 ⑫ 衆二衆 ⑬ 事二事 ⑭ 名二名 ⑮ 佛二佛 ⑯ 若二若 ⑰ 言二言 ⑱ 斷二斷 ⑲ 結二結 ⑳ 使二使 ㉑ 末二末 ㉒ 後二後 ㉓ 身二身 ㉔ 變二變 ㉕ 化二化 ㉖ 有二有 ㉗ 實二實 ㉘ 誰二誰 ㉙ 爲二爲 ㉚ 變二變 ㉛ 化二化 ㉜ 有二有 ㉝ 實二實 ㉞ 誰二誰 ㉟ 爲二爲 ㊱ 變二變 ㊲ 化二化 ㊳ 有二有 ㊴ 實二實 ㊵ 誰二誰 ㊶ 爲二爲 ㊷ 變二變 ㊸ 化二化 ㊹ 有二有 ㊺ 實二實 ㊻ 誰二誰 ㊼ 爲二爲 ㊽ 變二變 ㊾ 化二化 ㊿ 有二有 一〇 實二實 一一 誰二誰 一二 爲二爲 一三 變二變 一四 化二化 一五 有二有 一六 實二實 一七 誰二誰 一八 爲二爲 一九 變二變 二〇 化二化 二一 有二有 二二 實二實 二三 誰二誰 二四 爲二爲 二五 變二變 二六 化二化 二七 有二有 二八 實二實 二九 誰二誰 三〇 爲二爲 三一 變二變 三二 化二化 三三 有二有 三四 實二實 三五 誰二誰 三六 爲二爲 三七 變二變 三八 化二化 三九 有二有 四〇 實二實 四一 誰二誰 四二 爲二爲 四三 變二變 四四 化二化 四五 有二有 四六 實二實 四七 誰二誰 四八 爲二爲 四九 變二變 五〇 化二化 五一 有二有 五二 實二實 五三 誰二誰 五四 爲二爲 五五 變二變 五六 化二化 五七 有二有 五八 實二實 五九 誰二誰 六〇 爲二爲 六一 變二變 六二 化二化 六三 有二有 六四 實二實 六五 誰二誰 六六 爲二爲 六七 變二變 六八 化二化 六九 有二有 七〇 實二實 七一 誰二誰 七二 爲二爲 七三 變二變 七四 化二化 七五 有二有 七六 實二實 七七 誰二誰 七八 爲二爲 七九 變二變 八〇 化二化 八一 有二有 八二 實二實 八三 誰二誰 八四 爲二爲 八五 變二變 八六 化二化 八七 有二有 八八 實二實 八九 誰二誰 九〇 爲二爲 九一 變二變 九二 化二化 九三 有二有 九四 實二實 九五 誰二誰 九六 爲二爲 九七 變二變 九八 化二化 九九 有二有 一〇〇 實二實

以是故菩薩得無生法忍。捨生身得法性生身。若言至坐道場一切煩惱及習俱斷。是語亦非。所以者何。若菩薩具有三毒者。云何能集無量佛法。譬如毒瓶雖著甘露。皆不中食。菩薩集諸純淨功德乃得作佛。若難三毒。云何能具足清淨佛法。問曰。觀諸法實相及修悲心故。能令三毒薄故。能集清淨功德。答曰。薄三毒可得轉輪聖王諸天王身。欲得佛功德身無有是事。三毒斷習未盡可得集諸功德。復次薄名如。離欲人。斷下地結猶有上地煩惱。又如須陀洹見諦所斷結盡。思惟所斷未盡。是名為薄。如佛說斷三結薄淫怒癡。名為斯陀含。汝若言薄應當是斷。以是故得無生法忍。時斷煩惱得佛時斷煩惱習是則實說。

*圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲上菩薩位。當學般若波羅蜜。圖菩薩位者。無生法忍是。得此法忍觀一切世間空。心無所著住。諸法實相。中不復染世間。復次般舟般三昧是菩薩位。得是般舟般三昧。悉見現在十方諸佛。從諸佛聞法斷諸疑網。是時菩薩心不動搖。是名菩薩位。復次菩薩位者。具足六波羅蜜生方便智。於諸法實相亦不住。自知自證不隨他語。若魔作佛形來心亦不惑。復次入菩薩法位力故。得名阿鞞跋致菩薩。復次菩薩摩訶薩。久是法位中。不復墮凡夫數。名為得道人。一切世間事。欲壞其心不能令動。閉三惡

趣門。墮諸菩薩數中。初生菩薩家。智慧清淨成熟。復次住頂不墮。是名菩薩法位。如學品中說。上位菩薩不墮惡趣。不生下賤家。不墮聲聞辟支佛地。亦不從頂墮。問曰。云何為頂墮。答曰。如須菩提語舍利弗。若菩薩摩訶薩。無方便心行六波羅蜜。入空無相無作中。不能上菩薩位。亦不墮聲聞辟支佛地。愛著諸功德法。於五。衆無常苦空無我取相心著。言是道。是非道是應行是不應行。如是等取相分別。是菩薩頂墮。何等是住頂如上所說。諸法愛斷於愛斷法亦復不取。如住頂義中說。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。內空中不見外空。外空中不見內空。外空中不見內外空。內外空中不見外空。乃至無法有法空亦如是。復次上位菩薩。得無等等心亦不自高。知心相真空。諸有無等戲論滅。問曰。何以故聲聞法中名為正位。此菩薩法中位但名位。答曰。若言正位亦無咎。所以者何。若言菩薩法位是則為正。聲聞法中但言位。不言聲聞位。以是故言正位。復次學聲聞人。無大慈悲心。智悲不利物未生厭心。多求諸法生種種邪見疑悔。菩薩摩訶薩。大慈愍一切故。多求度脫衆生老病死苦不求分別種種戲論。譬如長者有一子愛之甚重。其子得病但求良藥能差病者。不求分別諸藥名字。取之時節合和分數。以是故諸菩薩。從果觀十二因緣。不從因觀。見多者從因觀。愛多者從果觀。諸聲聞人因即位

故有正位菩薩邪位薄故。但名菩薩位。問曰。聲聞法中。從苦法忍乃至道比忍。名為正位。如經中說。三惡道中不可得三事。所謂正位聖果漏盡。破戒邪見五逆罪等亦如是。從得何法名為菩薩位。答曰。發意修行大悲。方便具足行是四法。得入菩薩位。如聲聞法中先具說四種善根。煖法頂法忍法世間第一法。然後入苦法忍正位。問曰。修行皆攝四法。何以故差別為四。答曰。初發意雖有修行。不久修故不名修行。如在家雖終日不住不名為行。復次發意時但有意願。行時造作以財與人受持禁戒。如是等行六波羅蜜。是名修行。修行已以般若波羅蜜。知諸法實相。以大悲心。慈念衆生。不知是諸法實相。染著世間虛誑法。受種種身苦心苦。是更受大悲名故。不名修行方便者。具足般若波羅蜜故。知諸法空。大悲心故。憐愍衆生。於是二法以方便力不生染著。雖知諸法空。方便力故亦不捨衆生。雖不捨衆生。亦知諸法實空。若於是二事等即得入菩薩位。如聲聞人。於定慧二法等故。是時即得入正位。是法雖有行更有餘名字不名修行。從初發意乃至坐道場。於其中間所行皆名修行。小小差別有異。名字為易解故。譬如有人初發阿耨多羅三藐三菩提意。欲度脫一切衆生老病死等身心諸苦。作大誓莊嚴功德慧明二事。因緣故所願皆滿。是二事有六分修行。名為六波羅蜜。布施持戒忍辱是功德分。精進

【圖】一〇〇 十(薄)〇〇〇 十(結)〇〇〇 中不二中不中 熱二就〇〇〇 〔亦〕一〇〇 衆二法〇 〔是〕一〇〇 自二目〇 四(慧)一〇〇〇 四(誓)一〇〇〇

禪定智慧是慧明分。修行六波羅蜜。知是諸法相。甚深微妙難解難知。作是念。衆生著三界諸法。以何因緣令衆生得是諸法相。當以具足諸功德清淨智慧成就。佛身三十二相八十隨形好。光明具足神通無量。以十力四無所畏十八不共法四無礙智。觀應可度者。說法開化。譬如金翅鳥王普觀諸龍命應盡者。以翅搏海令水兩開取而食之。佛亦如是。以佛眼觀十方世界五道衆生誰應得度。初現神足次爲示其心趣。以此二事除三障礙而爲說法。拔三界衆生。得佛力無量神通。假令虛妄猶尚可信。何況實說是名方便。復次菩薩以般若波羅蜜。知諸法相念其本願。欲度衆生作是思惟。諸法實相中衆生不可得。當云何度。復作是念。諸法實相中衆生雖不可得。而衆生不知是諸法相故。欲令知是實相。復次是實法相。亦不礙衆生。實法相者名爲無所除壞。亦無所作。是名方便。具足是四法得入菩薩位。

欲過聲聞辟支佛地住阿耨跋致地。當學般若波羅蜜。問曰。菩薩入法位時。即已過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地。何以故。復說。答曰。雖三事一時。諸法各各相應。當次第讀。如一心中一時得無漏五根。而各各分別說其相。菩薩入法位時。斷若干結。使若干功德。過是地。住是地。唯佛能知。亦欲引導諸菩薩。故佛種種讚說。如此經始佛在耆闍崛山。與五千比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦等。阿羅漢即是漏盡。漏盡者即是所作已辦等。亦爲引導餘人。令心清淨。故種種讚說無咎。此亦如是。入法位即是過阿羅漢辟支佛地。住阿耨跋致地。復次因入法位故。得過阿羅漢辟支佛地。住阿耨跋致地。問曰。入法位中。過老病死及斷諸結使。破三惡道等。如先說。何以但說過聲聞辟支佛地。亦住種種功德。何以故。但說住阿耨跋致地。答曰。捨諸惡事。得諸功德。後當次第說及所住功德。諸法當須次第。不可一時頓說。復次菩薩初發意時。所可怖畏。無過聲聞辟支佛地。正使墮地獄。無如是怖畏。不永破大乘道。故阿羅漢辟支佛。於此大乘以爲永滅。譬如空地有樹名舍摩梨。軀枝廣大衆鳥集宿。一鵲後至住一上其枝及。鵲即時壓折。澤神問樹神。大鳥鵲皆能任持。何至小鳥便不自勝。樹神答言。此鳥從我怨家尼。俱盧樹上來。食彼樹果。來栖我上。必當放棄子。墮地者惡樹復生爲害必大。以是故於此一鵲大懷憂。畏寧捨一枝。所全者大。菩薩摩訶薩亦如是。於諸外道魔衆及諸結使惡業。無如是畏。如阿羅漢辟支佛。何以故。聲聞辟支佛。於菩薩邊亦如彼鵲。壞敗大乘心。永滅佛業。以是故但說過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地者。從初發意已來。常喜樂住阿耨跋致地。聞諸菩薩多退轉。故發意時作願。何時當得過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地。以是故說住阿

耨跋致地。問曰。何等是阿耨跋致地。答曰。若菩薩能觀一切法不生不滅。不不生不滅。不共非不共。如是觀諸法。於三界得脫。不以空。不以非空。一心信忍十方諸佛所用實相智慧。無能壞。無能動者。是名無生忍法。無生忍法即是阿耨跋致地。復次入菩薩位。是阿耨跋致地。過聲聞辟支佛地。亦名阿耨跋致地。復次住阿耨跋致地。世世常得果報神通不失不退。若菩薩得此二法。雖得諸法實相。而以大悲不捨一切衆生。復有二法。一者清淨智慧。二者方便智慧。復有二法。一者深心念涅槃。二者所作不離世間。譬如大龍。尾在大海。頭在虛空。震電雷霆而降雨。復次阿耨跋致菩薩。得是諸法實相智慧。世世不失終不暫離。於諸佛深經。終不疑亦不作礙。何以故。我未得一切智慧故。不知何方便何因緣故。如是說。阿耨跋致菩薩。常以深心終不生惡。阿耨跋致以深心集諸善。淺心作諸不善。問曰。若阿耨跋致相。得無生法忍。云何以淺心作諸不善。答曰。有二種阿耨跋致。一者得無生忍法。二者雖未得無生忍法。佛知其過去未來所作因緣。必得作佛爲利益。益傍人故。爲其授記。是菩薩生死肉身結使未斷。於諸凡夫中爲最第一。是亦名阿耨跋致相。若得無生忍法斷諸結使。此則清淨。未後肉身盡得法性生身。結使所不礙。不須教誨。如大恒河中船。不須將御。自至大海。復次有初發意生大心斷諸

御。自至大海。復次有初發意生大心斷諸

○(可)一○ ○(擇)二○ ○(三)二○ ○(已)一○ ○(諸)二○ ○(風)一○ ○(威)一○ ○(俱)一○ ○(具)一○
○(如)一○ ○(地)一○ ○(相)一○ ○(智)十○ ○(得)二○ ○(授)二○ ○(內)二○ ○(誠)二○
○(河)一○ ○(至)二○

煩惱知諸法實相便得阿鞞跋致。有但行檀波羅蜜。便具足六波羅蜜。乃至般若波羅蜜亦如是。有行六波羅蜜。未得阿鞞跋致。於衆生中。生大悲心。是時便得阿鞞跋致。有得悲心而作是念。若諸法皆空。則無衆生。誰可度者。是時悲心便弱。或時以衆生可憐。於諸法空觀弱。若得方便力於此二法。等無偏黨。大悲心不妨諸法實相得。諸法實相不妨大悲心。如是方便。是時便得入菩薩法位。住阿鞞跋致地。如往生品中說。復次阿鞞跋致相。如後阿鞞跋致二品中說。

大智度論卷第二十七

大智度論初品中欲住六神通

釋論第四十二卷二

聖者龍樹造

後秦龜茲國鳩摩羅什譯

菩薩摩訶薩欲住六神通。當學般若波羅蜜。問曰。如讚菩薩品中。言諸菩薩皆得五神通。今何以言欲住六神通。答曰。五通是菩薩所得。今欲住六神通是佛所得。若菩薩得六神通。可如來難。問曰。往生品中說。菩薩住六神通。至諸佛國。云何言菩薩皆得五通。答曰。第六漏盡神通有二種。一者漏習盡。二者漏盡而習不盡。習不盡故言皆得五通。漏盡故言住六神通。問曰。若

菩薩漏盡。云何復生云何受生。一切受生皆由愛相續故。譬如米雖得良田。時澤終不能生。諸聖人愛緣已脫故。雖有漏業生因緣。不應得生。答曰。先已說菩薩入法位。住阿鞞跋致地。末後肉身盡得法性生身。雖斷諸煩惱。有煩惱習因緣故。受法性生身。非三界生也。問曰。阿羅漢煩惱已盡。習亦未盡。何以不生。答曰。阿羅漢無大慈悲。無本誓願度一切衆生。又以實際作證。已離生死故。復次先已答有。一種漏盡。此中不說菩薩得漏盡。通自言欲得六神通者。當學般若波羅蜜。六神通義如後品中佛所說。上讚菩薩品。亦已說菩薩五神通義。問曰。神通有何次第。答曰。菩薩離五欲得諸禪。有慈悲故。爲衆生取神通。現諸希有奇特之事。令衆生心清淨。何以故。若無希有事。不能令多衆生得度。菩薩摩訶薩。作是念。已繫心中虛空。滅龜重色相。常取空輕相。發大欲精進心。智慧籌量心力能舉身。未籌量已。自知心力大能舉其身。譬如學超。常壞色龜重相。常修輕空相。是時便能飛。二者亦能變化諸物。令地作水。水作地。風作火。火作風。如是諸大皆令轉易。令金作瓦。瓦作金。如是諸物各能令化。變地爲水相。常修念水。令多不復憶念地相。是時地相如念即作水。如是等諸物皆能變化。問曰。若爾與一切入有何等異。答曰。一切入是神通初道。先已一切入背捨勝處。柔伏

其心。然後易入神通。復次一切入中。一身自見。地變爲水。餘人不見。神通則不然。自見實是水。他人亦見實水。問曰。一切入亦是定。何以不能令是實水已身他人皆見。答曰。一切入觀處廣。但能令一切是水相。而不能令實是水。神通不能遍一切。而能令地轉爲水。便是實水。以是故。二定力各別。問曰。二定變化事爲實爲虛。若實云何石作金地作水。若虛云何聖人而行不實。答曰。皆實聖人無虛也。三毒已拔故。以一切法各各無定相故。可轉地或作水相。如酥膠蠟。是地類。得火則消爲水。則成濕相。水得寒則結成冰。而爲堅相。石汁作金。金敗爲銅。或還爲石。衆生亦如是。惡可爲善。善可爲惡。以是故。知一切法無定相故。用神通力變化實而不誑。若本各各定相。則不可變。三者諸實聖神通。於六塵中隨意自在。見好能生厭想。見醜能生樂想。亦能離好醜想。行捨心。是名三種神通。此自在神通。唯佛具足。菩薩得是神通。遊諸佛國。於諸異國語言不同。及在遠微細衆生。不聞故。求天耳通。常憶念種種多。衆大聲取相修行。常修習故。耳得色界四大造清淨色。得已便得遠聞。於天人音聲龜細遠近通達無礙。問曰。如禪經中說。先得天眼見衆生。而不聞其聲。故求天耳通。既得天眼天耳。見知衆生身形音聲。而不解語言。種種憂喜苦樂之辭。故求辭無礙智。但知其辭。而不知其心。故求知他心

①〔六〕一② ③〔大智度論卷二十八釋初品中六神通〕十六字 ④但石本無第字。通字下宋本石本有第四十三之四字。明本有等字。宮本有第三十六之四字 ⑤聖者龍樹二龍樹菩薩 ⑥後秦龜茲國二龜茲三藏法師 ⑦〔經〕一 ⑧〔論〕一 ⑨〔神〕一 ⑩由二田 ⑪田二由 ⑫〔所〕一 ⑬是二作 ⑭重二蘇 ⑮〔得〕一 ⑯敗二則 ⑰用二周 ⑱六塵二空虛 ⑲衆大二大衆 ⑳〔故〕一

智知其心已。未知本所從來故。求宿命通。既知所來。欲治其心病故。求漏盡通。得具足五通已。不能變化。故所度未廣。不能降化邪見大福德人。是故求如意神通。應如是次第。何以故。先求如意神通。答曰。衆生能者多細者少。是故先以如意神通。如意神通能兼龜細度人多。故是以先說。復次諸神通。得法異數法異。得法者多。先求天眼。以易得故。行者用日月星宿珠火。取是等光明相。常勤精進善修習。故晝夜無異。若上若下若前若後。等一明徹無所罣礙。是時初得天眼神通。餘次第得如先說。復次佛如所自得。爲人說次第。佛初夜分得一通。一明所謂如意通宿命明。中夜分得天耳通。天明後夜分得。知他心智通。漏盡明。求明用功重故。在後說。通明次第得如四沙門果。大者在後。問曰。若天眼易得。故在前。菩薩何以不先得天眼。答曰。菩薩於諸法皆易無難。餘人鈍根故有難。有易。復次初夜時魔王來欲與佛戰。菩薩以神通力種種變化。令魔兵器皆爲瓔珞。降魔已。續念神通欲令具足。生心即入便得。具足神通降魔已。自念一身云何得大。力便求宿命明。自知世世積福德力故。中夜時魔即還去。寂寢無聲。慈愍一切故。念魔衆聲。生天耳神通及天眼明。用是天耳聞十方五道衆生苦樂聲。聞聲已欲見其形。而以障蔽不見。故求天眼。後夜時既見衆生形。欲知其心。故求他心智。知衆生心。

皆欲離苦求樂。是故菩薩求漏盡神通。於諸樂中漏盡最勝。令衆生得之。問曰。菩薩已得無生法忍。世世常得果報神通。今何以自疑。既見衆生而不知其心。答曰。有二種菩薩。一者法性生身菩薩。二者爲度衆生故。方便受人法。身生淨飯王家。出四城門。問老病死人。是菩薩坐樹王下。具六神通。復次菩薩神通先有而未具足。今於三夜所得。是佛神通行人法故。自疑無。答。問曰。六神通次第。常初天眼後漏盡通。亦有不爾時耶。答曰。多先天眼後漏盡通。或時隨所好修。或先天耳。或先神足。有人言。初禪天耳易得。有覺觀四心故。二禪天眼易得。眼識無故心攝不散故。三禪如意通易得。身受快樂故。四禪諸通皆易得。一切安隱處故。宿命等三神通義。如十力中說。

欲知一切衆生意所趣向。當學般若波羅蜜。問曰。六通中已說知他心通。今何以重說。答曰。知他心通境界少。但知欲界色界現在衆生心心數法。不知過去未來及無色界衆生心心數法。凡夫通於上四禪地。隨所得通處已下。遍知四天下衆生心心數法。聲聞通於上四禪地。隨所得通處已下。遍知千世界衆生心心數法。辟支佛通於上四禪地。隨所得通處已下。遍知百千世界衆生心心數法。上地鈍根者。不能知下地利根者心心數法。凡夫不知聲聞心心數法。聲聞不知辟支佛心心數法。辟支佛不知佛心心數法。以是故說。欲知一切衆生心所趣向。當學般若波羅蜜。問曰。以何智。能知一切衆生心心數法。答曰。諸佛有無礙解脫。入是解脫中。能知一切衆生心心數法。諸大菩薩得相似無礙解脫。亦能知一切衆生心心數法。新學菩薩欲得是大菩薩無礙解脫及佛無礙解脫。以此無礙解脫。知一切衆生心心數法。大菩薩欲得佛無礙解脫。以是故雖已說知他心通。更說欲知一切衆生心所趣向。當學般若波羅蜜。問曰。心所趣向。心爲去爲不去。若去此則無心。猶若死人。若不去云何能知。如佛言。依意識法意識生意。若不去則無和合。答曰。心不去不住而能知。如般若波羅蜜中說。一切法無來無去相。云何言心有來去。又言諸法生時無所從來。滅時無所去。若有來去。即墮常見。諸法無有定相。以是故但以內六情外六塵和合生六識。及生六受六想六思。以是故心如幻化。能知一切衆生心心數法。無有知者。無有見者。如數阿僧祇品中言。若一切衆生心心數法。性實有不虛誑者。佛不能知。一切衆生心心數法。以一切衆生心心數法性實虛誑無來無去故。佛知一切衆生心心數法。譬如比丘貪求者不得供養。無所貪求則無所乏短。心亦如是。若分別取相則不得實法。不得實法。故不能通達知一切衆生心心數法。若不取相無所分別。則得實法。得實法故能通達知一切衆生心心數法。無所罣礙。問曰。一切衆生諸心可得悉知不。若悉知則

①(來)一② ③(神)一④ ⑤(羅)有二三有羅 ⑥(應)略二續略 ⑦(力)二方 ⑧(還)二道 ⑨(數)一第 ⑩(今)二分 ⑪(計)二谷 ⑫(時)一三 ⑬(耶)一 ⑭(智)二知 ⑮(經)一三 ⑯(論)一三 ⑰(心)一 ⑱(世)界二國土 ⑲(知)二緣 ⑳(摩訶)一三

衆生有邊若不知何以故說欲知一切衆生心所趣向云何佛有一切種智答曰一切衆生心心數法可得悉知何以故如經中說二切實語中佛最第一若不能悉知一切衆生心得其邊際者佛何以言悉知亦不名一切智人而佛語皆實必應實有一切智人復次衆生雖無邊一切種智亦無邊譬如函大蓋亦大若智慧有邊衆生無邊者應有是難今智慧及衆生俱無邊故汝難非也復次若言有邊無邊此二於佛法中是置答是十四事虛妄無實無益故不應以爲難問曰若有邊無邊二俱不實而佛處處說無邊如衆生有癡愛已來無始無邊十方亦無邊際答曰衆生無邊佛智慧無邊是爲實若人著無邊取相戲論故佛說是邪見譬如世間常無常二俱顛倒入十四難中而佛多以無常度衆生少用有常若著無常取相戲論佛說是邪見虛妄若不著無常知無常卽是苦苦卽是無我無我卽是空能如是依無常觀入諸法空便是實以是故知無常入眞諦中是實十四難中以著因緣故說是邪見是故說無常以明無邊無邊故衆生生厭生死長久譬如波梨國四比丘俱行十二淨行來至佛所佛爲說厭行佛問比丘五恒河伽藍牟那薩維由阿脂維婆提摩離從所來處流入大海其中間水爲多少比丘言甚多佛言但一人一劫中作畜生時屠割剝刺或時犯罪截其手足斬其身首如是等血多於此水

如。是無邊大劫中。受身出血不可稱數。啼哭流淚及飲母乳亦如是。計一劫中一人積骨過於神浮羅大山。○丹注云。此山天竺故說。以人常見。易信也。如是無量劫中受生死亡。諸比丘聞是已。厭患世間。即時得道。復次聞十方衆生無邊故。心生歡喜。受不殺戒。得無邊福德。以是因緣故。初發意菩薩一切世間衆生皆應供養。何以故。爲度無邊世界衆生故。功德亦無邊。有如是等益。故說無邊。以是故說。悉知一切衆生心所趣向。如日照天下一時俱至。無不遍明。

○圖菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞辟支佛智慧。當學般若波羅蜜。圖問曰。何等是聲聞辟支佛智慧。答曰。以總相別相。觀諸法實相。是聲聞智慧。如經中說。初以分別諸法智慧。後用涅槃智慧。分別諸法智慧是別相。涅槃智慧是總相。復次知是法爲解。是法爲縛。是流轉是來。還是生是滅。是味是患。是逆是順。是此岸是彼岸。是世間是出世間。如是等分別二門諸法。名爲聲聞智慧。復次三種智慧知五受衆。如是集如是散如是出。是味是患。是離。三解脫門相應智。如是等分別三門諸法。復次四種智慧。四念處智法智比智他心智世智。苦智集智滅智道智。不淨智無常智苦智無我智。無常智苦智空智無我智。法智比智盡智無生智。如是等分別四門諸法。復次從苦法智忍慧。乃至空空三昧無相無相三昧。無作無作三昧智。於其中間所有智慧。盡是聲聞智慧。略說厭世間。念涅

聚離三界。斷諸煩惱。得最上法。所謂涅槃。是名聲聞智慧。復次如般若波羅蜜義品中說。菩薩智慧相。與聲聞智慧。是一智慧。但無方便。無大誓莊嚴。無大慈大悲。不求一切佛法。不求一切種智。知一切法。但厭老病死。斷諸愛繫。直趣涅槃。爲異。問曰。聲聞如是。辟支佛智慧云何。答曰。聲聞智慧。即是辟支佛智慧。但時節利根福德有差別。時名佛。不在世亦無佛法。以少因緣出家得道。名辟支佛。利根名異法相是同。但智慧深。入得辟支佛道。福德名有相。或一相二相。乃至三十一相。若先佛法中得聖法。法滅後成阿羅漢。名爲辟支佛。身無有相。有辟支佛第一疾者。四世行。久者乃至百劫行。如聲聞疾者三世。久者六十劫。此義先已廣說。問曰。如佛說有四種沙門果。四種聖人。須陀洹乃至阿羅漢。五種佛子。須陀洹乃至辟支佛。三種菩提阿羅漢菩提辟支佛菩提佛菩提。果中聖中佛子中菩提中皆無菩薩。云何言菩薩勝一切聲聞辟支佛智慧。答曰。佛法有二種。一者聲聞辟支佛法。二者聲聞衍法。聲聞法小故。但讚聲聞事。不說菩薩事。摩訶衍廣大故。說諸菩薩摩訶薩事。發心修行十地入位。淨佛世界成就衆生得佛道。此法中說菩薩次佛。應如供養佛。能如是觀諸法相。是爲福田。能勝聲聞辟支佛。如是。摩訶衍經中處處讚菩薩摩訶薩智慧勝聲聞辟支佛。如寶頂經中說。轉輪聖王。少一不滿千子。雖有大力諸

①入二八②②(生)一③③那二佛④④脂二胎⑤⑤茲二其⑥⑥但二俱⑦⑦稱二勝⑧⑧(丹注云)一⑨⑨(以)一⑩⑩見十(以)⑪⑪(也)一⑫⑫東二陸⑬⑬門二開⑭⑭(客塵)一⑮⑮與二足⑯⑯(具)一⑰⑰支十(成阿羅漢名為辟支佛)⑱⑱有相有辟支⑲⑲如十(今)⑳⑳(沮)一

天世人所不貴重。有異轉輪聖王種處。在胎中。初受七日。便爲諸天所貴重。所以者何。九百九十九人。不能嗣轉輪聖王種。令世人得二世樂。是雖在胎。必能紹冒聖王。是故恭敬諸阿羅漢辟支佛。雖得根力覺意六神通諸禪智慧力。於實際得證爲衆生福田。十方諸佛所不貴重。菩薩雖在諸結使煩惱。欲轉三毒胎中。初發無上道意。未能有所作。而爲諸佛所貴。以其漸漸當行六波羅蜜。得方便力入菩薩位。乃至得一切種智。度無量衆生。不斷佛種法種。僧種。不斷天上世間淨樂因緣故。又如迦羅頻伽鳥。在殼中未出。發聲微妙。勝於餘鳥。菩薩摩訶薩亦如是。雖未出。無明羂說法議論之音。勝於聲聞辟支佛及諸外道。如明網經中說。慧命舍利弗白佛言。世尊。是諸菩薩所說若能解者。大得功德。何以故。是諸菩薩乃至得聞其名字。得大利益。何況聞其所說世尊。譬如人種樹。不依於地。而欲得其根莖枝葉成其果實。是難可得。諸菩薩行。相亦如是。不住一切法。而現住生死。在諸佛世界。於中自恣樂說智慧法。誰有聞是大智慧。遊戲自恣樂說法。而不發阿耨多羅三藐三菩提意者。爾時會中有普華菩薩。語舍利弗。佛說者年於諸弟子中。智慧第一。今耆年於諸法性。不得耶。何以不以大智慧自恣樂說法。舍利弗言。諸佛弟子如其境界。則能有說。普華菩薩復問。法性有境界不。舍利弗言。

大智度論卷第二十八

●青一四⑥ ●意一遺⑤ ●秋一故⑤ ●〔乃〕一⑤ ●相一換⑥ ●而一法⑤ ●法一汝⑤ ●于—於⑤ ●耶—聖⑤ ●〔如無別〕一
●⑤ ●計一點⑤ ●墨一點⑤ ●天—真⑤ ●脫—脫⑤ ●法—是⑤ ●大十(因)⑤ ●

欲得諸陀羅尼門諸三昧門。當學般若波羅蜜。陀羅尼如讚菩薩品中說。門者得陀羅尼方便諸法是。如三三昧名解脫門。何者是方便。若人欲得所聞皆持。應當一心憶念令念增長。先當作意於相似事。繫心令知所不見事。如周利槃陀迦。繫心於革屣物中。令憶禪定除心垢法。如是。名初學聞持陀羅尼。三聞能得心根轉利。再聞能得成者。一聞能得而不忘。是為聞持陀羅尼。初方便。或時菩薩入禪定中。得不忘解脫。不忘解脫力故。一切語言說法。乃至一句一字皆能不忘。是為第二方便。或時神呪力故。得聞持陀羅尼。或時先世行業因緣受生。所聞皆持不忘。如是等名聞持陀羅尼門。復次菩薩聞一切音聲語言。分別本末觀其實相。知音聲語言。念念生滅。音聲已滅而衆生憶念取相。念是已滅之語作是念言。是人罵我而生瞋恚。稱讚亦如是。是菩薩能如是觀衆生。雖復百千劫罵辱不生瞋心。若百千劫稱讚亦不歡喜。知音聲生滅如響相。又如鼓聲無有作者。若無作者。是無住處畢竟空故。但誑愚夫之耳。是名入音聲陀羅尼。復次有陀羅尼。以是四十二字攝一切語言名字。何者是四十二字。阿羅波遮那等阿提。案言初阿羅波索。案言不生行陀羅尼。菩薩聞是阿字。即時入一切法初不生。如是等字字隨所聞皆入一切諸法實相中。是名字入門陀羅尼。如摩訶衍品中說諸字門。復次菩薩

得是一切三世無礙明等諸三昧。於一三昧中。得無量阿僧祇陀羅尼。如是等和合名爲五百陀羅尼門。是爲菩薩善法功德藏。如是名爲陀羅尼門。諸三昧門者。三昧有二種。聲聞法中三昧。摩訶衍法中三昧。聲聞法中三昧者。所謂三三昧。復次三三昧。空空三昧無相無願三昧無作無作三昧。復有三三昧。有覺有觀無覺無觀無觀。復有五支三昧。五智三昧等是名諸三昧。復次一切禪定亦名三昧。定亦名三昧。四禪亦名禪。亦名三昧。定亦名三昧。除四禪諸餘定亦名定。亦名三昧。不名爲禪。十地中定名爲三昧。有人言欲界地亦有三昧。何以故欲界中有二十二道品故。知有三三昧。若無三三昧不應得是深妙功德。復次千問中亦有是問。四聖種幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫。答曰。一切當分別四聖種。或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫。四念處四正勤四如意足亦如是。以是義故。當知欲界有三三昧。若散亂心云何得此上妙法。以是故是三三昧在十地中。如是等諸三昧阿毘曇中廣分別。摩訶衍三昧者。從首楞嚴三昧乃至虛空際無所著解脫三昧。又如見一切佛三昧乃至一切如來解脫修觀師子。頻伸等無量阿僧祇菩薩三昧。如有三三昧名無量淨。菩薩得是三三昧者。能示現一切清淨身。有三三昧名威相。菩薩得是三三昧。能奪日月威德。有三三昧名焰山。菩薩得是三三昧。奪諸釋梵威德。有三三昧名出塵。菩薩得是三三昧

滅一切大衆三毒。有三三昧名無礙光。菩薩得是三三昧。能照一切佛國。有三三昧名不忘一切法。菩薩得是三三昧。一切諸佛所說法皆能憶持。復爲他人講說佛語。有三三昧名聲如雷音。菩薩得是三三昧。能以梵聲滿十方佛國。有三三昧名能娛樂一切衆生。菩薩得是三三昧。能令一切深心歡喜。有三三昧名喜見無厭。菩薩得是三三昧。一切衆生見聞喜樂無有厭足。有三三昧名功德報不可思議。一緣中樂。菩薩得是三三昧。成就一切神通。有三三昧名知一切音聲語言。菩薩得是三三昧。能說一切音聲語言。於一字中說一切字。於一切字中說一字。有三三昧名集一切福當樂果報。若菩薩得是三三昧。常默然入禪定。而能令一切衆生聞佛法衆聞聲聞。辟支佛六波羅蜜之聲。而是菩薩實無一言。有三三昧名出高一切陀羅尼王。菩薩得是三三昧。得入無量無邊諸陀羅尼。有三三昧名一切樂說。菩薩得是三三昧。樂說一切字一切音聲語言譬喻因緣。如是等無量力勢三昧。問曰。是三三昧即是三昧門不。答曰。三三昧即是三昧門。問曰。若爾者何以不說三三昧。而復說三三昧門。答曰。佛諸三三昧無量無數。如虛空無邊。菩薩云何盡得。菩薩聞是心則退沒。以是故佛說三三昧門。入一門中攝無量三三昧。如牽衣一角。舉衣皆得。亦如得蜜蜂王。餘蜂盡攝。復次展轉爲門。如持戒清淨。一心精進初夜後夜勤修思惟離五欲樂繫心一處行是方便得是三三昧。是名三三昧

①憶二意②(名)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
但明本義字作此字 ①(三)一②復十(以)③支二枝④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
主① ②沒二關③

門。復次欲界繫三昧。是未到地三昧門。未到地三昧是初禪門。初禪及二禪邊地三昧是二禪三昧門。乃至非有想非無想處三昧亦如是。煖法定是頂法三昧門。頂法是忍法三昧門。忍法是世間第一法三昧門。世間第一法。是苦法忍三昧門。苦法忍乃至金剛三昧門。略說一切三昧有三相。入住出相是。出相入相名爲門。住相是三昧體。如是等法是聲聞法中三昧門。摩訶衍法中三昧門。如禪波羅蜜義中諸三昧分別廣說。復次尸羅波羅蜜是三昧門。何以故。三昧是佛道。所謂戒。支定。支慧。支清淨戒。支是定。支門能生是定。定。支能生慧。支是三。支能斷煩惱能與涅槃。以是故尸羅波羅蜜及智慧名三昧近門。餘三波羅蜜。雖是門義名。遠門。如布施因緣得福德。福德故所願皆得。如所願故心柔軟。慈悲心故知畏罪念衆生。觀世間空無常故。攝心行忍辱。忍辱亦是三昧門。精進者於五欲中制心除五蓋攝心不亂。心去則攝不令馳散。亦是三昧門。復次初地。是二地三昧門。如是展轉乃至九地是十地三昧門。十地是無量諸佛三昧門。如是等名爲諸三昧門。問曰。陀羅尼門三昧門爲同爲異。若同何以重說。若異有何義。答曰。先已說三昧門陀羅尼門異。今當更說三昧。但是心相應法。陀羅尼亦是心相應亦是心不相應。問曰。云何知陀羅尼是心不相應。答曰。如人得聞持陀羅尼。雖心瞋恚亦不失。常隨人行如影隨形。是

三昧修行習。久後能成陀羅尼。如衆生入習欲便成其性。是諸三昧共諸法實相智慧。能生陀羅尼。如瓶得火燒。熱能持水不失。亦能令。人得度河。禪定無智慧亦如。瓶若得實相智慧。如瓶得火燒成熱。能持菩薩二世無量功德。菩薩亦因之而度得至佛。如是等三昧陀羅尼種種差別。問曰。聲聞法中何以無是陀羅尼名。但大乘中有答曰。小法中無大汝不應。致問。大法中無小者則可問。如小象無金銀不應問也。復次聲聞不大。殷勤集諸功德。但以智慧求脫。老病死苦。以是故聲聞人不用陀羅尼持諸功德。譬如人渴得一掬水則足。不須瓶器持水。若供大眾人民則須瓶甕持水。菩薩爲一切衆生。須陀羅尼持諸功德。復次聲聞法中。多說諸法生滅無常相。故諸論議師言。諸法無常若無常相則不須陀羅尼。何以故。諸法無常相則無所持。唯過去行業因緣不失。如未來果報雖無必生。過去行因緣亦如是。摩訶衍法生滅相不實。不生不滅相亦不實。諸觀諸相皆滅是爲實。若持過去法則無。各以持過去善法。善根諸功德故。須陀羅尼。陀羅尼世世常隨。菩薩諸三昧不爾。或時易身則失。如是等種種。分別陀羅尼諸三昧。以是故言。欲得諸陀羅尼諸三昧門當學般若波羅蜜。

大智度論釋布施隨喜心過上第四十四。一切求聲聞辟支佛人布施時。欲以隨喜心過其上者。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人持戒時。欲以隨喜心過其上者。當學般若波羅蜜。一切求聲聞辟支佛人三昧智慧解脫解脫知見。欲以隨喜心過其上者。當學般若波羅蜜。隨喜心者。如隨喜品中說。復次隨喜名有人作功德。見者心隨歡喜讚言善哉。在無常世界中。爲癡闇所蔽。能弘大心。建此福德。譬如種種妙香一人賣一人買。傍人在邊亦得香氣。於香無損二主無失。如是有入行施有人受者。有人在邊隨喜功德。俱得二主不失。如是相名爲隨喜。以是故菩薩但以隨喜心。過於求二乘人上。何況自行。問曰。菩薩云何能以隨喜心過聲聞辟支佛人以財布施上答曰。聲聞辟支佛行是布施。菩薩於傍見之。一心念隨喜讚言善哉。以此隨喜福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲度一切衆生故。以此爲得無量佛法。故以二種功德。過求聲聞辟支佛人所行布施上。復次以諸法實相智慧心隨喜故。過求聲聞辟支佛人布施上。復次菩薩以隨喜心生福德果報。迴向供養三世十方諸佛。過聲聞辟支佛布施上。譬如人以少物獻上國王得報甚多。又如吹貝貝用氣甚少其音甚大。復次菩薩以隨喜功德和合無量諸餘功德乃至法滅亦不盡。譬如少水置大海中。窮劫乃盡。持戒三昧智慧解脫解脫知見亦如是。問曰。若諸佛次第有菩薩。菩薩次第有聲聞辟支佛。今言

①(是)一②③④ ⑤(亦)一⑥⑦ ⑧(已)二⑨⑩ ⑪(法)十(也)⑫ ⑬久二人⑭ ⑮(人)一⑯ ⑰(致)一⑱ ⑲(般)二⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩

菩薩欲過求聲聞辟支佛人布施等。有何奇特。答曰。不以聲聞辟支佛布施持戒等福。德比菩薩功德。但以隨喜心能勝。何況菩薩自行功德。求聲聞辟支佛人。勸身作功德疲勞。菩薩默然隨喜智慧力福德過其上。譬如工匠。但以智心指授而去。執斤斧者疲苦。終日計功受賞匠者三倍。又如征伐闖者。冒死主將受功。問言。若隨喜心故。勝於布施持戒者。何以但說菩薩隨喜勝。答曰。凡夫人煩惱覆心。吾我未斷著世間樂。云何能勝求聲聞辟支佛者。聲聞辟支佛利雖勝。鈍同在聲聞地故不說。問曰。聲聞辟支佛功德法甚多。何以故。但說六事。答曰。此六事法中攝一切聲聞辟支佛法。若說布施已說信聞等功德。何以故。先聞已能信信已布施是施有二種財施法攝持戒攝三種戒律儀戒戒無漏戒。定攝諸禪定解脫三昧等。慧攝諸聞慧思慧修慧解脫攝二種解脫。有為解脫無為解脫。解脫知見攝盡智。自知漏已盡。於三界得解脫。於是中了了知見。是中助道法聖道法已說。復次若不向涅槃功德。是中不說。過上以其功德薄故。問曰。勝名力。勢相奪。今菩薩不與聲聞辟支佛競。云何言勝。答曰。勝名。但於一事中。以智慧方便心力故得。福多。譬如人於一華中但取色香。蜂但取味。以成蜜。亦如取水器大者得多器小得少。如是等喻可知。以隨喜心深利智慧相應。勝聲聞辟支佛布施等諸功德。是六法初

布施。如檀波羅蜜義中分別聲聞辟支佛法。說持戒如尸羅波羅蜜義中分別聲聞辟支佛法。說三昧智慧解脫解脫知見。如念佛義中分別聲聞辟支佛法說。

大智度論卷第二十八

大智度論初品中布施隨喜心過上釋論第四十四之餘

學者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

一切求聲聞辟支佛人諸禪定解脫三昧。欲以隨喜心過其上者。當學般若波羅蜜。禪定者。四禪九次第定。解脫三昧者。八背捨三解脱門。慧解脫共解脫。時解脫不時解脫。有為解脫無為解脫等。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。空三昧無相三昧無作三昧。如是等諸三昧。問曰。上六事中三昧即是禪定解脫三昧。今何以復說。答曰。有二種三昧。二種慧解脫分。二種共解脫分。前者慧解脫分。不能入禪定。但說未到地中三昧。此中說共解脫分。具有禪定解脫三昧。彼是略說此則廣說。彼但說名此中分別義。復次前勝三昧者。有人謂一二三昧非深三昧。今此中具說禪定解脫甚深三昧。復次禪定解脫三昧有二種。一者離欲時得。二者求而得。離欲得者前已說。求而得者此中說。復次禪定解脫三昧得之甚難。精勤求

之乃得。菩薩但持隨喜心便得過其上。是為未嘗有法。是故重說。問曰。彼中三昧智慧解脫解脫知見亦難得。何以言此為難得。答曰。先以說。是慧解脫分。不盡甚深義。共解脫阿羅漢三阿羅漢難得故更說。復次是三昧智慧解脫解脫知見。雖難得而不廣周悉。直為涅槃。此間明阿羅漢欲得。現世禪定樂。所謂滅盡定頂際禪願智無淨三昧等。如是事非直為涅槃。以是故更廣說。何以故。如前者直為涅槃。彼中說解脫解脫知見。相次故。當知一向直為涅槃。問曰。若以禪定解脫三昧難得故重說者。智慧於一切法中最難微妙。何以不重說。答曰。上言欲過聲聞辟支佛慧。當學般若波羅蜜中已說。此禪定未說故重說。禪定智慧三法最妙。有此二行所願皆得。如鳥有兩翼能有所至。解脫從此二法得。解脫知見即是智慧。布施持戒是身口業。能行易得故不重說。問曰。菩薩以隨喜心勝於聲聞辟支佛布施持戒智慧可爾。所以者何。布施持戒眼見耳聞。智慧亦是聞法。可得生隨喜心。如禪定解脫三昧。是不可見聞法。云何隨喜。答曰。菩薩以知他心智而隨喜。問曰。知他心智法。有漏知他心智。知他有漏心。無漏知他心智。知他無漏心。菩薩未成佛。云何知聲聞辟支佛無漏心。答曰。汝聲聞法中爾。摩訶衍法中。菩薩得無生忍法斷諸結使。世世常不失六神通。以有漏他心智。能知無漏心。何況以無漏知他心智。復有人

①但二俱②三三三三③言二言④佛十功德⑤(事)一⑥向二問⑦勢一執⑧但二俱⑨少二小⑩(聲聞辟支佛法)一⑪但四十四之餘⑫(大智度論...九)二十六字⑬(大智度論卷第二十九)釋初品中隨喜第四十四之餘⑭二十一字⑮但四十四之餘⑯要者龍樹一龍樹菩薩⑰後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯⑱(經)一⑲(論)一⑳今二今⑳而二二⑳言二言⑳以說二已答⑳(現)一⑳如二知⑳相次二日⑳二二二⑳是十(行)⑳[人]一

言初發意菩薩。未得法性。生身。若見若聞。聲聞辟支佛。布施持戒。皆知當得阿羅漢。隨喜心。言此人得諸法實相。離三界。我所欲度。一切衆生。生老病死。彼已得脫。則是我事。如是等種種因緣。隨喜。以是故隨喜無咎。

大智度論初品中迴向釋論第四十五

菩薩摩訶薩。行少施。少戒。少忍。少進。少禪。少智。欲以方便力。迴向故。而得無量無邊功德者。當學般若波羅蜜。問曰。前已說六波羅蜜。今何以復說。答曰。上總相說。此欲別相說。彼說因緣。此說果報。問曰。不爾。彼中說六波羅蜜。廣普具足。此言少施。乃至少智。似不同。上六波羅蜜義。答曰。不然。即是六波羅蜜。何以故。六波羅蜜義在。心不在事多少。菩薩行若多若少。皆是波羅蜜。如賢劫經說。八萬四千諸波羅蜜。此經中亦說。有世間檀波羅蜜。有出世間檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。亦有世間出世間。問曰。菩薩何以故少施。答曰。有種種因緣。故少施。或有菩薩。初發意福德未集。貧故少施。或有菩薩。聞施無多少功德在心。以是故不求多物布施。但求好心。或有菩薩。作是念。若我求多集財物。破戒失善心。心散亂多惱衆生。若惱衆生。以供養佛。佛所不許。破法求財。故若施凡人。奪彼與此。非平等法。如菩薩法等心。一切皆如兒子。以是故少施。復次菩薩有二種。一者敗壞菩薩。二者成就菩薩。敗壞菩薩者。本發阿耨多羅三藐

三菩提心。不遇善緣。五蓋覆心。行難行轉。身受大富貴。或作國王。或大鬼神。王龍王等。以本造身口意惡業。不清淨故。不得生諸佛前。及天上人中無罪處。是名爲敗壞菩薩。如是人雖失善緣心。先世因緣故。猶好布施。多惱衆生。劫奪非法取財。以用作福。成就善緣者。不失阿耨多羅三藐三菩提心。慈愍衆生。或有在家受五戒者。有出家受戒者。在家菩薩。雖行業成就。有先世因緣貧窮。聞佛法有二種施。法施財施。出家人多應法施。在家者多應財施。我今以先世因緣。故不生富家。見敗善緣。作罪布施。心不喜樂。聞佛不讚多財布施。但愛美心清淨施。以是故隨所有物而施。又出家菩薩。守護戒。故不蓄財物。又自思惟戒之功德。勝於布施。以是因緣。故隨所有而施。復次菩薩。聞佛法中。本生因緣。少施得果報多。如薄拘羅阿羅漢。以一阿梨勒果。藥布施。九十一劫不墮惡道。受天人福樂。身常不病。末後身得阿羅漢道。又如沙門二十億耳。於轉輪聖王佛法中。作一房舍。給比丘僧。布一羊皮令僧蹈上。以是因緣。故九十一劫中。足不蹈地。受人天中無量福樂。末後身生大長者家。受身端政。足下生毛長二寸。色如青琉璃。右旋。初生時。父與二十億兩金。後厭世。欲出家得道。佛說。精進比丘第一。又如須臾耳比丘。先世見轉輪聖王佛塔。以耳上須臾華布施。以是因緣。故九十一劫中。常不墮惡道。受天上

人中樂。末後身生時。須臾在耳。香滿一室。故字爲須臾耳。後厭世出家。得阿羅漢道。菩薩如是等。本生因緣。少施得大報。便隨所有多少而布施。復次菩薩。亦不一定。常少物布施。隨所有多則多施。少則少施。復次佛欲讚般若波羅蜜功德大。故言少施得大果功德無量。問曰。如薄拘羅阿羅漢等。亦少施而得大報。何用般若波羅蜜。答曰。薄拘羅等。雖得果報。有劫數限量。得小道入涅槃。菩薩以般若波羅蜜方便迴向。故少施福德無量。無邊阿僧祇。問曰。何等是方便迴向。以少布施而得無量無邊功德。答曰。雖少布施。皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩作是念。我當以是福德。因緣不求人天中王及世間之樂。但求阿耨多羅三藐三菩提。如阿耨多羅三藐三菩提。無量無邊。是福德亦無量無邊。又以是福德爲度。一切衆生。如衆生無量無邊。故是福德亦無量無邊。復次是福德用。大慈悲。大慈悲無量無邊。故是福德亦無量無邊。復次菩薩福德諸法實相。和合故三分清淨。受者與者財物不可得故。如般若波羅蜜。初爲舍利弗說。菩薩布施時。與者受者財物不可得故。具足般若波羅蜜。用是實相智慧布施。故得無量無邊福德。復次菩薩皆念所有福德。如相法性。相實際相。故以如法性實際無量無邊。故是福德亦無量無邊。問曰。若菩薩摩訶薩。觀諸法實相。知如法性實際。是無爲滅相。云何更生心而作福德。答曰。菩薩久

①(生)一② ③皆二比④ ⑤(心)一⑥ ⑦皆二答⑧ ⑨大智度論卷第二十八終⑩ ⑪大智度論卷第二十九首⑫ (大智度論...五)十五字二(釋初品中同向等)七字⑬ (大智度論...五)十五字一⑭ ⑮(欲)十行⑯ ⑰少二小⑱下同 ⑲心二必⑳ ㉑信二㉒ ㉓諸二說㉔ ㉕美二義㉖ ㉗拘二拘㉘ ㉙(阿羅)一㉚ ㉛阿二何㉜ ㉝不二無㉞ ㉟(耳)一㊱ ㊲婆二波㊳ ㊴或二正㊵ ㊶(初)一㊷ ㊸婆二受㊹ ㊺耳二取㊻ ㊼以是)一㊽ ㊾相二想㊿

不生惡心。世世報得五通身體。似佛。問曰。菩薩未得佛道。何得身相如佛。答曰。菩薩爲度衆生。故或作轉輪聖王身。或作帝釋身。或作梵王身。或作聲聞身。辟支佛身。菩薩身。佛身。如首楞嚴經中。文殊師利自說。七十一億反作一緣覺。而般涅槃。又現作佛號龍種尊。時世未應有佛。而衆生見佛身歡喜。心伏受化。問曰。菩薩若能作佛身說法度衆生者。與佛有何差別。答曰。菩薩

三十二相。一者足下安立相。餘如讚菩薩品中說。問曰。以何因緣得足下安立相。答曰。佛世世一心堅固持戒。亦不令他敗戒。以是業因緣故。得是初相。初相者。自於法中。無能動者。若作轉輪聖王。自於國土。無能侵者。以如法養護人民及出家沙門等。以是業因緣故。得千輻輪相。是轉法輪初相。若作轉輪聖王。得轉輪輪寶。離殺生業因緣。故得長指相。離不與取業因緣。故得。

有大神力住十住地具足佛法而住世間廣度衆生故不取涅槃亦如幻師自變化身爲人說法非眞佛身雖爾度脫衆生有量有限佛所度者無量無限菩薩雖作佛身不能遍滿十方世界佛身者普能遍滿無量世界所可度者皆現佛身亦如十四日月雖有光明猶不如十五日有如是差別或有菩薩得無生法忍法性生身住在七住地住五神通變身如佛教化衆生或初發意菩薩行六波羅蜜行業因緣得身相似佛教化衆生問曰三十二相布施等果報般若波羅蜜無所有如虛空云何說欲得相好當學般若波羅蜜答曰三十二相有二種一者具足如佛二者不具足如轉輪聖王難陀等般若波羅蜜與布施和合故能具足相好如佛餘人但行布施等相不具足問曰云何布施等得三十二相答曰如檀越布施時受者得色力等五事益身故施者具手足輪相如檀波羅蜜中廣說戒忍等亦如是各各具三十二相何等是

足跟滿相。以四攝法攝衆生業。因緣故。得手足縵網相。以上妙衣服飲食臥具。供養尊長業。因緣故。得手足柔軟相。修福轉增業。因緣故。得足趺高相。一孔一毛生相。毛上向相。如法遣使爲福和合因緣。及速疾誨入故。得妙器蹄相。如伊泥延鹿王。如法淨物布施。不惱受者故。得平立手過膝相。方身相。如尼拘盧陀樹。多修慚愧及斷邪淫。以房舍衣服覆蓋之物。用布施故。得陰藏相。如馬王。修慈三昧。信淨心多。及以好色飲食衣服臥具布施故。得金色相。大光相。常好問義。供給所尊及善人故。得肌皮細軟相。如法斷事。不自專執。委以執政故。得上身。如師子相。腋下滿相。肩圓相。恭敬尊長。迎逆侍送故。得身體直廣相。布施具足。充滿故。得七處滿相。一切捨施。無所遺惜故。得方頰車相。離兩舌故。得四十齒相。齒齊相。齒密相。常修行慈。好思惟故。得白牙無闇相。離妄語故。得舌廣薄相。美食布施。不惱受者故。得味中最上味相。離惡口故。

①群一辟②導一導③梅一解④敗一正⑤敗一正⑥敗一正⑦敗一正⑧敗一正⑨敗一正⑩敗一正⑪敗一正⑫敗一正⑬敗一正⑭敗一正⑮敗一正⑯敗一正⑰敗一正⑱敗一正⑲敗一正⑳敗一正㉑敗一正㉒敗一正㉓敗一正㉔敗一正㉕敗一正㉖敗一正㉗敗一正㉘敗一正㉙敗一正㉚敗一正㉛敗一正㉜敗一正㉝敗一正㉞敗一正㉟敗一正㊱敗一正㊲敗一正㊳敗一正㊴敗一正㊵敗一正㊶敗一正㊷敗一正㊸敗一正㊹敗一正㊺敗一正㊻敗一正㊼敗一正㊽敗一正㊾敗一正㊿敗一正
 ①現一有②蜜一十③各一各④以一以⑤下一下⑥敗一正⑦獲一得⑧王一王⑨輸一輸⑩輸一輸⑪輸一輸⑫輸一輸⑬輸一輸⑭輸一輸⑮輸一輸⑯輸一輸⑰輸一輸⑱輸一輸⑲輸一輸⑳輸一輸㉑輸一輸㉒輸一輸㉓輸一輸㉔輸一輸㉕輸一輸㉖輸一輸㉗輸一輸㉘輸一輸㉙輸一輸㉚輸一輸㉛輸一輸㉜輸一輸㉝輸一輸㉞輸一輸㉟輸一輸㊱輸一輸㊲輸一輸㊳輸一輸㊴輸一輸㊵輸一輸㊶輸一輸㊷輸一輸㊸輸一輸㊹輸一輸㊺輸一輸㊻輸一輸㊼輸一輸㊽輸一輸㊾輸一輸㊿輸一輸
 ①大一丈②上一正③上一正④上一正⑤上一正⑥上一正⑦上一正⑧上一正⑨上一正⑩上一正⑪上一正⑫上一正⑬上一正⑭上一正⑮上一正⑯上一正⑰上一正⑱上一正⑲上一正⑳上一正㉑上一正㉒上一正㉓上一正㉔上一正㉕上一正㉖上一正㉗上一正㉘上一正㉙上一正㉚上一正㉛上一正㉜上一正㉝上一正㉞上一正㉟上一正㊱上一正㊲上一正㊳上一正㊴上一正㊵上一正㊶上一正㊷上一正㊸上一正㊹上一正㊺上一正㊻上一正㊼上一正㊽上一正㊾上一正㊿上一正
 ①上一正②上一正③上一正④上一正⑤上一正⑥上一正⑦上一正⑧上一正⑨上一正⑩上一正⑪上一正⑫上一正⑬上一正⑭上一正⑮上一正⑯上一正⑰上一正⑱上一正⑲上一正⑳上一正㉑上一正㉒上一正㉓上一正㉔上一正㉕上一正㉖上一正㉗上一正㉘上一正㉙上一正㉚上一正㉛上一正㉜上一正㉝上一正㉞上一正㉟上一正㊱上一正㊲上一正㊳上一正㊴上一正㊵上一正㊶上一正㊷上一正㊸上一正㊹上一正㊺上一正㊻上一正㊼上一正㊽上一正㊾上一正㊿上一正

口常實言。乃至夢中亦不妄語。復次菩薩有所見色。皆是佛色。念佛三昧力。故於色亦不著。復次菩薩見一切衆生流轉生死苦中。一切樂中心亦不著。但作願言。我及衆生何時當度。復次菩薩於一切珍寶心不生。

如是地。當學般若波羅蜜。常欲不離諸佛者。菩薩世世所生常值諸佛。問曰。菩薩當化衆生。何故常欲值佛。答曰。有菩薩未入菩薩位。未得阿鞞跋致受記別故。若遠離諸佛。便壞諸善根。沒在煩惱。自不能

著。唯樂三寶。復次菩薩常斷婬欲。乃至不生念想。況有實事。復次衆生眼見菩薩者。卽得慈三昧。復次菩薩能令一切法悉爲佛法。無有聲聞辟支佛法。凡夫之法。種種差別。復次菩薩分別一切法。於一切法中。亦不生法相。亦不生非法相。如是等無量因緣。是名生菩薩家。問曰。從發心已來。已生菩薩家。今云何欲生菩薩家。當學般若波羅蜜。答曰。有二種菩薩家。有退轉家不退轉家。名字家。實家。淨家。雜家。有信堅固家。不堅固家。爲不退轉家。乃至信堅固家。欲得如是等家。故言欲生菩薩家。當學般若波羅蜜。欲得鳩摩羅伽地者。或有菩薩從初發心。斷婬欲。乃至阿耨多羅三藐三菩提。常行菩薩道。是名鳩摩羅伽地。復次或有菩薩作願。世世童男出家行道。不受世間愛欲。是名爲鳩摩羅伽地。復次又如王子名鳩摩羅伽。佛爲法王。菩薩入法。正位乃至十地。故悉名王子。皆任爲佛。如文殊師利。十力四無所畏等。悉具佛事故。住鳩摩羅伽地。廣度衆生。復次又如童子過四歲。以上未滿二十。名爲鳩摩羅伽。若菩薩初生菩薩家者。如嬰兒。得無生法。忍乃至十住地。離諸惡事。名爲鳩摩羅伽地。欲得

度安能度人。如人乘船中流壞敗。欲度他人。反自沒水。又如少湯投大水池。雖消少處。反更成冰。菩薩未入法位。若遠離諸佛。以少功德。無方便力。欲化衆生。雖少利益。反更墜落。以是故新學菩薩。不應遠離諸佛。問曰。若爾者。何以不說不離聲聞辟支佛。聲聞辟支佛亦能利益菩薩。答曰。菩薩大心。聲聞辟支佛雖有涅槃利益。無一切智故。不能教導菩薩。諸佛一切種智故。能教導菩薩。如象沒泥非。象不能出。菩薩亦如是。若入非道中。唯佛能救同大道故。以是故說菩薩常欲不離諸佛。復次菩薩作是念。我未得佛眼。故如盲無異。若不爲佛所引導。則無所趣。錯入餘道。設聞佛法。異處行者。未知教化時節。行法多少。復次菩薩。見佛得種種利益。或眼見心清淨。若聞所說。心則樂。法得大智慧。隨法修行而得解脫。如是等值佛無量利益。豈不一心求欲見佛。譬如嬰兒不應離母。又如行道不離糧食。如大熱時不離涼風冷水。如大寒時不欲離火。如度深水不離離船。譬如病人不離良醫。菩薩不離諸佛。過於上事。何以故。父母親屬。識人天王等。皆不能如佛利益。佛利益

前二佛 ① (一) 十月 ② 以一已 ③ [本] 一 ④ 實一實 ⑤ 正一王 ⑥ 任一住 ⑦ 以一已 ⑧ 加十(堆) ⑨ 別二前
 ⑩ 利益二益利 ⑪ 象二儀 ⑫ [以是] 一 ⑬ 導二道 ⑭ 利益二益利

華香珍寶等種種。稱讚持戒禪定智慧諸功德。有所說法信受教誨。如是善身口意業是為供養。尊重者。知一切眾生中德無過上故言尊。敬畏之心過於父母師長君王利益重故。故言重。恭敬者。謙遜畏難故言恭。推其智德故言敬。讚歎者。美其功德為讚。讚之不足又稱揚之故言歎。隨意成就者。若須華供養如意即至。或求得或不求而得。有自然出者。或變化生乃至伎樂供養之具悉皆如是。問曰。菩薩遇得便以供養。何以隨意求索。答曰。福德從心於所愛重。持用供養得福增多。如阿育王小兒時以所重土持用奉佛。得閻浮提王。一日之中起八萬塔。若大人雖以多土投鉢而無所得非所重故。有人偏貴重華。以其所貴持供養佛得福增多。乃至寶物亦如是。復次隨時所宜。若寒時應以薪火上衣溫室被褥及以飲食。熱時應以冰水扇蓋涼室生薄之服上妙之食。風雨之時就送供具。如是等隨時供養。又隨土地所宜。隨受者所須皆持供養。復次隨意供養者。有菩薩知佛無所須。又知諸物虛誑如幻。一相所謂無相。為教化眾生故。隨眾生國土所重引導故供養。復有菩薩得其深禪定。生菩薩神通。以神通力故飛到十方佛前。或於佛國若須遍雨。天華。即滿三千。世界持供養佛。或雨天栴檀。或雨真珠光。明鮮發。或雨七寶。或雨如意珠。大如須彌。或雨鼓樂音聲清妙。或以身如須彌。以為燈炷供養諸

佛。如是等名為財供養。又菩薩行六波羅蜜。以法供養諸佛。或有菩薩行一地法供養諸佛。乃至十地行法供養。或時菩薩得無生法忍。白除煩惱及眾生煩惱。是法供養。或時菩薩住於十地。以神力故令地獄火滅。於餓鬼道皆得飽滿。令畜生得離恐怖。令生人天漸住阿耨多羅三藐三菩提。如是等大功德力。故名為法供養。以是故說欲得善根成就當學般若波羅蜜。

問曰。有欲滿一切眾生所願。衣服飲食臥具塗香車乘房舍床榻燈燭等。當學般若波羅蜜。

答曰。菩薩有二種。一為供養諸佛。二為度脫眾生。以供養諸佛得無量福德。持是福德利益眾生。所謂滿眾生願。如買客主入海採寶安隱得出利益所親及知識等。菩薩如是入諸佛法海。得無量功德之寶。利益眾生。如小王供養大王能令歡喜。與其

其所願職位財帛。還其本國利益人物除却怨賊。菩薩供養諸佛法王故得受記別。以無量善根珍寶得無盡智力。來入眾生善人供養貧者。隨其所須而給與之。魔民邪見外道之屬悉皆破壞。是為供養諸佛。次滿眾生所願。問曰。菩薩實能滿一切眾生願不。若悉滿眾生願。餘佛菩薩何所利益。若不悉滿是中。何故說欲滿一切眾生願當學般若波羅蜜。答曰。有二種。一

者可得願。二者不可得願。不可得願者。有人欲籌量虛空盡其邊際。及求時方邊際。如小兒求水中月鏡中像。如是等願皆不可得。可得願者。鑽木求火穿地得水。修福得人天中生。及得阿羅漢辟支佛果。乃至得諸佛法王。如是等名皆可得願。可得願有二種。一謂世間。二謂出世間。是世間願故。滿眾生願云何得知。以飲食床臥具乃至燈燭所須之物皆給與之。問曰。菩薩何以故與眾生易得願。不與難者。答曰。願有下中上。下願令致今世樂因緣。中願與後世樂因緣。上願與涅槃樂因緣。是故先與下願。次及中願。然後上願。復次眾生多著今樂。少求後樂。涅槃樂者轉復少也。若說多者少亦攝之。復次此經前後多說。後世涅槃道少說。今世利事。菩薩法者常與眾生種種利益不應有捨。所以者何。初心但欲令諸眾生行大乘法。以不堪受化。次與聲聞辟支佛道。若復不能當與十善四梵行等。令修福德。若眾生都不樂者。如是眾生不應遺捨。當與今世利益所謂飲食等也。復次凡夫雖能與人飲食等。滿彼願者皆有因緣。若今世事若後世事。聲聞辟支佛雖無因緣滿眾生願。而所益甚少。菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜。業因緣故。得為國王或為大長者。財富無量。四方眾生若來求者盡滿足之。如頻頭居士為大檀越。坐七寶大床。金剛為脚敷。以天栴檀。以赤真珠。上為帳幔。左右立侍各八萬四千。皆莊嚴。又放光明。十方無量眾生。有聞鼓聲光明

一五〇九 大智度論卷第三十

一五〇九 大智度論卷第三十

一五〇九 大智度論卷第三十

一五〇九 大智度論卷第三十

觸身者無不悉來欲得種種飲食者長者見其大集即時默然仰視虛空於時空中雨種種百味之食隨意皆得若衆生不自取者左右給使分布與之足滿乃止須飲食衣被臥具寶物等皆亦如是衆生所欲已然後說法令離四食皆住阿耨跋致地如是等菩薩神通力故能滿衆生願問曰佛在時衆生尚有飢餓天不降雨衆生困弊佛猶不能滿一切衆生之願云何菩薩能滿其願答曰菩薩住於十地入首楞嚴三昧於三千大千世界或時現初發意行六波羅蜜或現阿耨跋致或現一生補處於兜率天上爲諸天說法或從兜率天上來下生淨飯王宮或現出家成佛或現大衆中轉法輪度無量衆生或現入涅槃起七寶塔遍諸國土令衆生供養舍利或時法都滅盡菩薩利益如是何況於佛而佛身有二種一者眞身二者化身衆生見佛眞身無願不滿佛眞身者遍於虛空光明遍照十方說法音聲亦遍十方無量恒河沙等世界滿中大衆皆共聽法說法不息一時之頃各隨所聞而得解悟如劫盡已衆生行業因緣故大雨澍下間無斷絕三大所不能制惟有劫盡十方風起更互相對能持此水如是法性身佛有所說法除十住菩薩三乘之人皆不能持惟有十住菩薩不可思議方便智力悉能聽受衆生其有見法身

佛無有三毒及衆煩惱惱熱諸苦一切皆滅無願不滿如如意珠尚令衆生隨願皆得豈況於佛珠與一切世間之願佛與一切出世間願若言佛不能悉滿衆生所願是語不然復次釋迦文尼佛王宮受身現受人法有寒熱飢渴睡眠受諸誹謗老病死等內心智慧神德眞佛正覺無有異也欲滿衆生所願悉皆能滿而不滿者以無數世來常滿衆生衣食之願而不免苦今但以涅槃無爲常樂之如人憐愍所親不與雜毒美食如是世間願者生諸結縛使又復離時心生大苦是故不以爲要復次有人言釋迦牟尼佛已滿衆生所願而衆生自不能得如毘摩羅詰經說佛以足指案地即時國土七寶莊嚴我佛國如是爲多惡害者現佛國異又如龍王等心降雨在人爲水餓鬼身上皆爲炭火問曰若能滿一切衆生願者則衆生有邊無有受諸飢寒苦者何以故一切衆生皆滿所願願離苦得樂故答曰滿一切者名字一切非實一切如法句偈說

一切皆懷死 莫不畏杖痛
忍已可爲譬 勿殺勿行杖

雖言一切畏杖痛如無色衆生無身故則無杖痛色界衆生雖可有身亦無杖痛欲界衆生亦有不畏杖痛而言一切謂應得杖者說言一切非實一切以是故菩薩滿一切衆生所願謂應可得者然菩薩心

無齊限福德果報亦無有量但衆生無量阿僧祇劫罪厚障故而不能得如舍利弗弟子羅睺羅周比丘持戒精進乞食六日而不能得乃至七日命在不久有同道者乞食持與鳥即持去時舍利弗語目犍連汝大神力守護此食令彼得之即時目連持食往與始欲向口變成爲泥又舍利弗乞食持與而口自合最後佛來持食與之以佛福德無量因緣故令彼得食是比丘食已心生歡喜倍加信敬佛告比丘有爲之法皆是苦相爲說四諦即時比丘滿盡意解得阿羅漢道有薄福衆生罪甚此者佛不能救又知衆生不可得故深達法性故諸佛無有憶想分別是可度是不可度心常寂滅意無增減以是故菩薩欲滿一切衆生願彼以罪故而不能得菩薩無咎飲食者略說麤細二種餅飯等百味之食經雖說四食衆生久住而此但說三食餘者無色不可相與若施三食則與三食何以故因三食故增三食如經所說檀越施食則與受者五事利益飲總說二種一者草木酒所謂蒲桃甘蔗等及諸穀酒二者草木漿甘蔗漿蒲桃漿石蜜漿安石榴漿梨漿漿波羅蜜沙果漿等及諸穀漿如是和合人中飲食及天飲食所謂修陀甘露味天果食等摩訶摩訶婆漿等衆生各各所食或食穀者或食肉者或食淨者不淨者來皆飽滿衣服者衣有二種或從衆生生所謂綿絹毛毳皮草等或從草木生所謂布毼樹皮等

【飲】一【食】二【味】三【合】四【在】五【十】六【得】七【能】八【官】九【滿】十【世】十一【國】十二【土】十三【惟】十四【一】十五【案】十六【按】十七【經】十八【說】十九【論】二十【法】二十一【論】二十二【論】二十三【論】二十四【論】二十五【論】二十六【論】二十七【論】二十八【論】二十九【論】三十【論】三十一【論】三十二【論】三十三【論】三十四【論】三十五【論】三十六【論】三十七【論】三十八【論】三十九【論】四十【論】四十一【論】四十二【論】四十三【論】四十四【論】四十五【論】四十六【論】四十七【論】四十八【論】四十九【論】五十【論】五十一【論】五十二【論】五十三【論】五十四【論】五十五【論】五十六【論】五十七【論】五十八【論】五十九【論】六十【論】六十一【論】六十二【論】六十三【論】六十四【論】六十五【論】六十六【論】六十七【論】六十八【論】六十九【論】七十【論】七十一【論】七十二【論】七十三【論】七十四【論】七十五【論】七十六【論】七十七【論】七十八【論】七十九【論】八十【論】八十一【論】八十二【論】八十三【論】八十四【論】八十五【論】八十六【論】八十七【論】八十八【論】八十九【論】九十【論】九十一【論】九十二【論】九十三【論】九十四【論】九十五【論】九十六【論】九十七【論】九十八【論】九十九【論】一百【論】

若波羅蜜

*圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等世界衆生。立於檀波羅蜜。立於尸羅毘提毘梨耶禪般若波羅蜜。當學般若波羅蜜。三種。今世利後世利畢竟利。復有三種樂。今世後世出世樂。前說今世利樂。此說後世出世利樂。以是故。令衆生住六波羅蜜。普薩摩念衆生。過於父母念子。慈悲之心。徹於骨髓。先以飲食充足其身。除飢渴苦。次以衣服莊嚴其身。令得受樂。普薩心不滿足。復作是念。衆生已得今世樂。復更思惟。令得後世樂。若以世間六波羅蜜。教之。則得人天中樂。久後還來輪轉生死。當復以出世間六波羅蜜。令得無爲常樂。復次。先以衣服華香等。莊嚴其身。今以功德莊嚴其心。若有三種莊嚴。則爲具足。無有過者。一者衣服七寶等。二者福德。三者道法。普薩欲具足三種莊嚴衆生。故先說功德果報。今說功德因緣。復次。前說雖有大施。而衆生罪故。不能悉得。如餓鬼經。說雖與其食。而不得嚼。變成炭火不淨之物。又普薩不捨一切。當作方便。令衆生得衣食利益。是故教修福業。自行自得。普薩善知因緣。不可強得。教令得之。以是故。次第教衆生住六波羅蜜。問曰。普薩志願。令十方一切衆生住六波羅蜜。何故但說如恒河沙世界衆生。答曰。爲聽法者聞恒河沙故。又於新發意菩薩。以無邊無量。

爲多，多則致亂。若大菩薩，不以恒河沙爲數。復次說如恒河沙者，是無邊無量數。如後品中說，復次如恒河沙者，已說十方諸世界，此中亦不言一恒河沙，不應爲難。以是故說如恒河沙世界無咎。恒河沙世界義如先說衆生者，於五衆十八界十二入六種十二因緣等衆多法中，假名衆生，是天是人是牛是馬，衆生有二種，動者靜者，動者生身口業，靜者不能。有色衆生無色衆生，無足二足四足多足衆生。世間出世間衆生，大者小者賢聖凡夫，耶定正定不定衆生，苦樂不苦不樂衆生。上中下衆生，學無學非學非無學衆生，有想無想非有想非無想衆生，欲界色界無色界衆生，欲界衆生者有三種，以善根有上中下故。上者六欲天，中者人中富貴，下者人中卑賤，以面類不同故。四天下別異，不善亦有三品，上者地獄，中者畜生，下者餓鬼。復次欲界衆生有十種，三惡道人及六天。地獄有三種，熱地獄寒地獄黑闇地獄。畜生有三種，空行陸行水行。晝行夜行晝夜行，如是等差別。鬼有二種，弊鬼餓鬼。弊鬼如天受樂，但與餓鬼同住，卽爲其主。餓鬼腹如山谷，咽如針身。惟有三事，黑皮筋骨，無數百歲不聞飲食之名，何況得見。復有鬼火從口出，飛蛾投火，以爲飲食，有食糞涕唾膿血洗器遺餘，或得祭祀，或食產生不淨，如是等種種餓鬼。六欲天者，四王天等，於六天中間，別復有。天所謂持環璣乐天，戲忘天心，悲天鳥足

①秋二清②秋二杭③者二香④康二廣⑤(鴻)十通⑥象二集⑦青二高⑧蘇二系⑨康二順⑩[等]一
 ⑪折二妬⑫世界二國土*⑬解二閱⑭世界二無國土⑮滿足二足滿⑯[世]一合⑰[以]一⑱來
 二末⑲今二令⑳中二投㉑戰二取㉒致二到㉓符二各㉔東二條㉕邪二耶㉖苦樂二集吉㉗
 ㉘下十(樂)㉙(深)十曳㉚針二封㉛催二離㉜腹血二腹面㉝祀二禮㉞透塔二國路, 誤路

天樂見天。此諸天等皆六天所攝。有人言欲界衆生應有十一種。先說五道。今益阿修羅道。問曰。阿修羅即爲五道所攝。是阿修羅非天人。地獄苦多畜生形異。如是應鬼道所攝。答曰。不然。阿修羅力與三十三天等。何以故。或爲諸天所破。或時能破諸天。如經中說。釋提桓因爲阿修羅所破。四種兵衆入藕根。孔以自藏。受五欲樂。與天相似。爲佛弟子。如是威力。何得鬼所攝。以是故。應有六道。復次如阿修羅。乾陀羅。乾沓婆。鳩槃荼。茶夜叉。羅刹。浮陀等大神。是天阿修羅。民衆受樂小。滅諸天。威德變化隨意所作。是故人疑言。是修羅非修羅。修羅。秦言。大也。說者言。是阿修羅非修羅。阿修羅道初得名。餘者皆同一道。問曰。經說有五道。云。何言六道。答曰。佛去久經流遠。法傳五百年後。多有別異。部部不同。或言五道。或言六道。若說五者。於佛經迴文說五。若說六者。於佛經迴文說六。又摩訶衍中法華經說有六趣衆生。觀諸義旨。應有六道。復次分別善惡。故有六道。善有上中下。故有三善道。天人阿修羅。惡有上中下。故有三惡道。若不善。爾者惡有三果報。而善有二果。是事相違。若有六道。於義無違。問曰。善法亦有三果。下者爲人中者爲天上者涅槃。答曰。是中不應說涅槃。但應分別衆生果報住處。涅槃非報故。善法有二種。一者三十七品能至涅槃。二者能生後世樂。今但說受身善

法。不說至涅槃善法。世間善有三品。上分因緣故。天道果報。中分因緣故。人道果報。下分因緣故。阿修羅道果報。問曰。汝自說阿修羅。與天等。力受樂與天不異。云何今說善下分。爲阿修羅果報。答曰。人中可得出家受戒。以至於道。阿修羅道。結使覆心。得道甚難。諸天雖隨結使。心直信道。阿修羅衆心多邪曲。不時近道。以是故。阿修羅雖與天相似。以其近道難。故在人下。如龍王金翅鳥。力勢雖大。亦能變化。故在畜生道中。阿修羅道亦如是。問曰。若龍王金翅鳥。力勢雖大。猶爲畜生道攝。阿修羅亦應餓鬼道攝。何以更作六道。答曰。是龍王金翅鳥。雖復受樂。傍行形同。畜生故。畜生道攝。地獄餓鬼形雖似人。以其大苦。故不入人道。阿修羅力勢雖大。形似人。天故。別立六道。是爲略說。欲界衆生。色色無色界衆生。如後品中說。立橫波羅蜜者。菩薩語諸衆生。當行布施。貧爲大苦。無以資故。作諸惡行。墮三惡道。作諸惡行。墮三惡道。則不可救。衆生聞已。捨慳貪心。行檀波羅蜜。如後品中廣說。復次菩薩於衆生前。種種因緣。種種譬喻。而爲說法。毀嗔。憍。貪。夫慳貪者。自身所須。惜不能用。見告求者。心濁色變。即於現身。聲色醜惡。種後世惡業。故受形醜陋。先不種布施因緣。故今身貧賤。慳著財物。多求不息。開諸罪門。專造惡事。故墮惡道中。復次生死輪轉。利益之業。無過布施。今世後世。隨意便身之事。悉從施得。施爲

善導。能開三樂。天上人中涅槃之樂。所以者何。好施之人。聲譽流布。八方信樂。無不愛敬。處大衆中。無所畏難。死時無悔。其入自念。我以財物。殖良福田。人天中樂。涅槃之門。我必得之。所以者何。施破慳結。慈念受者。滅除瞋。惱。嫉。妬。心息。恭敬受者。則除憍慢。決定心施。疑網自裂。知施果報。則除邪見。及滅無明。如是等諸煩惱。破則涅槃門開。復次非但開三樂而已。乃能開無量佛道世尊之處。所以者何。六波羅蜜。是佛道。檀爲初門。餘行皆悉隨從。如是等布施。有無量功德。以是因緣。故令衆生立檀波羅蜜。檀波羅蜜。義如先檀中說。立尸羅者。菩薩於衆生前。讚說戒行。汝諸衆生。當學持戒。持戒之德。拔三惡趣。及人中下賤。令得天人尊貴。乃至佛道。戒爲一切衆生。衆樂根本。譬如大藏。出諸珍寶。戒爲大護。能滅衆怖。譬如大軍。破賊。戒爲莊嚴。如著璎珞。戒爲大船。能度生死巨海。戒爲大乘。能致重寶。至涅槃城。戒爲良藥。能破諸病。戒爲善知識。世世隨逐。不相遠離。令心安隱。譬如穿井。已見濕泥。喜慶自歡。無復憂患。戒能成就利益。諸行。譬如父母長育衆子。戒爲智梯。能入無漏。戒能驚怖。諸結。譬如師子。能令群獸。攝伏。戒爲一切諸德之根。出家之要。修淨戒者。所願隨意。譬如如意珠。應念時得。如是等種種讚戒之德。令衆生歡喜。發心住尸羅波羅蜜。住尸羅提者。於衆生前。讚歎忍辱。忍爲一切出家之力。

①恒一恒 ②孔十中 ③茶一茶 ④滅二滅 ⑤樂言大也 ⑥此言不飲酒 ⑦而作夾註 ⑧大不不 ⑨(阿)十修 ⑩何十(云) ⑪(於)一 ⑫旨一旨 ⑬其一其 ⑭(故)一 ⑮(修)一 ⑯何以二以何 ⑰色十(界) ⑱若十(以) ⑲什二 ⑳海二海 ㉑度二度 ㉒世十(常得) ㉓專二專 ㉔(之)一 ㉕殊二殊 ㉖新二新 ㉗但二但 ㉘下二不 ㉙(衆生)一 ㉚(衆)一 ㉛著二著 ㉜要者二要 ㉝實二實 ㉞(爲)一 ㉟應十(戒) ㊱歡二歡 ㊲育二育

如動草葉。如是等神通變化力皆從禪得。衆生聞是已。立於禪波羅蜜。立般若波羅蜜者。菩薩教諸衆生當學智慧。智慧者其明第一名爲慧眼。若無慧眼雖有肉眼猶故是盲。雖云有眼與畜生無異。若有智慧自別好醜不隨他教。若無智慧隨人東西。如牛馬駝穿鼻隨人。一切有爲法中智慧爲上。衆所親愛能破有爲法故。如經中說。於諸寶中智慧寶爲最。一切利器中慧刀利爲最。住智慧山頂無有憂患。觀諸苦惱衆生無不悉見。智慧刀能斷無始煩惱生死連鎖。智慧力故能具六波羅蜜。得不可思議無量佛道成。一切智。何況聲聞辟支佛及世間勝事。是智慧增長清淨不可沮壞。名爲波羅蜜。衆生聞已住般若波羅蜜。復次菩薩或時不以口教。或現神足光明。令衆生住六波羅蜜。或現種種餘緣。乃至夢中爲作因緣。使其覺悟。令衆生住六波羅蜜。是故經言欲令衆生住六波羅蜜。當學般若波羅蜜。

【闍欲】殖一善根於佛福田中。至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者。當學般若波羅蜜。【圖】善根者三善根。無貪善根無瞋善根無癡善根。一切諸善法皆從三善根生。增長如藥樹草木因有根故得生成增長。以是故名爲諸善根。今言善根者。善根因緣供養之具。所謂花香燈明。及法供養持戒誦經等。因中說果。何以故香華不定。以善心供養故名爲善根。布施非即是福。但能破慳貪。

開善法門善根名爲福。如針導縵。縵衣縫非針也。一者若華若香若燈明若禮敬。若誦經持戒。若禪定若智慧等。一供養及法供養。殖於諸佛福田中。佛田者。十方三世諸佛。若佛在世若形像若舍利若但念佛。殖者專心堅著。問曰。經言種種福田。今何以獨言殖於佛田。答曰。雖有種種福田。佛爲第一福田。以十力四無所畏十八不共法。如是等無量佛法具足。是故獨說殖於佛田。法寶雖爲佛師。若佛不說法爲無用。如雖有好藥若無良醫藥則無用。以是故法寶雖上。而前說佛實何況僧寶。復次佛田能獲無量果報。餘者雖言無量而有差降。以是故佛田第一。不盡者諸佛成就無量功德故。於中殖福亦無盡。復次佛功德無量無邊無數等故。殖福者福亦不盡。復次佛爲菩薩時緣一切衆生。如衆生無量無邊故福亦無盡。復次佛田清淨拔愛等諸煩惱穢草。淨戒爲平地。大慈悲爲良美。除諸惡邪。三十七品爲清淨。十力四無所畏四無礙智等爲垣墻。能出生三乘涅槃果報。殖福於此無上無比田者其福無盡。問曰。一切有爲法無常相故皆歸於盡。福從因緣生何得不盡。答曰。亦不言常不盡。自言乃至得佛中間不盡。復次一切有爲法。雖念念生滅。相續不斷果報不失故名爲不盡。如燈雖焰焰生滅。不名滅。脂盡炷滅乃可稱滅。福亦如是深心種於良田故。乃至法盡而亦不盡。

復次菩薩知諸法實相。如涅槃不盡。福德入諸法實相故而亦不盡。問曰。若爾者涅槃不盡。福德亦應常不盡。云何言乃至佛中間不盡。答曰。是福德者。以智慧力故。令是功德如涅槃。畢竟空不生不滅。以是故喻如涅槃。非即涅槃。若是涅槃不應爲喻。若是涅槃云何果報成而不盡。譬如三解脱門。空無相無作。如解脫畢竟空相是空解脫門。觀世間亦畢竟空。如解脫無相相。是無相解脫門。觀世間亦無相相。如解脫無作相。是無作解脫門。觀世間亦無作相。以是故說欲殖一善根。於佛福田乃至阿耨多羅三藐三菩提而不盡者當學般若波羅蜜。

【大智度論初品中諸佛稱讚其命釋論第四十七】

【闍】復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名。當學般若波羅蜜。【圖】問曰。菩薩若觀諸法畢竟空。內無吾我已破。憍慢云何欲令諸佛稱讚其名。又菩薩法應供養諸佛。云何反求諸佛供養。答曰。佛法有二門。一爲第一義門。二爲世俗法門。以世俗門故。欲令諸佛讚歎。雖爲諸佛所讚歎。而不見我不取衆生相。世間假名故說。汝言云何反求佛供養者。如後品中。佛所讚歎菩薩畢竟阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提。今是菩薩欲得決定知。是阿鞞跋致以不。以是故求佛讚歎。非求供養。復次餘人餘衆生。貪欲瞋恚愚癡覆心故。不能如實讚。

①〔故〕一② ③〔者〕一④ ⑤〔今〕一⑥ ⑦〔所〕一⑧ ⑨〔名〕一⑩ ⑪〔十〕一⑫ ⑬〔十〕一⑭ ⑮〔十〕一⑯ ⑰〔十〕一⑱ ⑲〔十〕一⑳ ㉑〔十〕一㉒ ㉓〔十〕一㉔ ㉕〔十〕一㉖ ㉗〔十〕一㉘ ㉙〔十〕一㉚ ㉛〔十〕一㉜ ㉝〔十〕一㉞ ㉟〔十〕一㊱ ㊲〔十〕一㊳ ㊴〔十〕一㊵ ㊶〔十〕一㊷ ㊸〔十〕一㊹ ㊺〔十〕一㊻ ㊼〔十〕一㊽ ㊾〔十〕一㊿ 一〇〇〔十〕一〇一 一〇二〔十〕一〇三 一〇四〔十〕一〇五 一〇五〔十〕一〇六 一〇六〔十〕一〇七 一〇七〔十〕一〇八 一〇八〔十〕一〇九 一〇九〔十〕一〇一〇 一〇一〇〔十〕一〇一一 一〇一一〔十〕一〇一二 一〇一二〔十〕一〇一三 一〇一三〔十〕一〇一四 一〇一四〔十〕一〇一五 一〇一五〔十〕一〇一六 一〇一六〔十〕一〇一七 一〇一七〔十〕一〇一八 一〇一八〔十〕一〇一九 一〇一九〔十〕一〇二〇 一〇二〇〔十〕一〇二一 一〇二一〔十〕一〇二二 一〇二二〔十〕一〇二三 一〇二三〔十〕一〇二四 一〇二四〔十〕一〇二五 一〇二五〔十〕一〇二六 一〇二六〔十〕一〇二七 一〇二七〔十〕一〇二八 一〇二八〔十〕一〇二九 一〇二九〔十〕一〇三〇 一〇三〇〔十〕一〇三一 一〇三一〔十〕一〇三二 一〇三二〔十〕一〇三三 一〇三三〔十〕一〇三四 一〇三四〔十〕一〇三五 一〇三五〔十〕一〇三六 一〇三六〔十〕一〇三七 一〇三七〔十〕一〇三八 一〇三八〔十〕一〇三九 一〇三九〔十〕一〇四〇 一〇四〇〔十〕一〇四一 一〇四一〔十〕一〇四二 一〇四二〔十〕一〇四三 一〇四三〔十〕一〇四四 一〇四四〔十〕一〇四五 一〇四五〔十〕一〇四六 一〇四六〔十〕一〇四七 一〇四七〔十〕一〇四八 一〇四八〔十〕一〇四九 一〇四九〔十〕一〇五〇 一〇五〇〔十〕一〇五一 一〇五一〔十〕一〇五二 一〇五二〔十〕一〇五三 一〇五三〔十〕一〇五四 一〇五四〔十〕一〇五五 一〇五五〔十〕一〇五六 一〇五六〔十〕一〇五七 一〇五七〔十〕一〇五八 一〇五八〔十〕一〇五九 一〇五九〔十〕一〇六〇 一〇六〇〔十〕一〇六一 一〇六一〔十〕一〇六二 一〇六二〔十〕一〇六三 一〇六三〔十〕一〇六四 一〇六四〔十〕一〇六五 一〇六五〔十〕一〇六六 一〇六六〔十〕一〇六七 一〇六七〔十〕一〇六八 一〇六八〔十〕一〇六九 一〇六九〔十〕一〇七〇 一〇七〇〔十〕一〇七一 一〇七一〔十〕一〇七二 一〇七二〔十〕一〇七三 一〇七三〔十〕一〇七四 一〇七四〔十〕一〇七五 一〇七五〔十〕一〇七六 一〇七六〔十〕一〇七七 一〇七七〔十〕一〇七八 一〇七八〔十〕一〇七九 一〇七九〔十〕一〇八〇 一〇八〇〔十〕一〇八一 一〇八一〔十〕一〇八二 一〇八二〔十〕一〇八三 一〇八三〔十〕一〇八四 一〇八四〔十〕一〇八五 一〇八五〔十〕一〇八六 一〇八六〔十〕一〇八七 一〇八七〔十〕一〇八八 一〇八八〔十〕一〇八九 一〇八九〔十〕一〇九〇 一〇九〇〔十〕一〇九一 一〇九一〔十〕一〇九二 一〇九二〔十〕一〇九三 一〇九三〔十〕一〇九四 一〇九四〔十〕一〇九五 一〇九五〔十〕一〇九六 一〇九六〔十〕一〇九七 一〇九七〔十〕一〇九八 一〇九八〔十〕一〇九九 一〇九九〔十〕一〇一〇〇 一〇一〇〇〔十〕一〇一〇一 一〇一〇一〔十〕一〇一〇二 一〇一〇二〔十〕一〇一〇三 一〇一〇三〔十〕一〇一〇四 一〇一〇四〔十〕一〇一〇五 一〇一〇五〔十〕一〇一〇六 一〇一〇六〔十〕一〇一〇七 一〇一〇七〔十〕一〇一〇八 一〇一〇八〔十〕一〇一〇九 一〇一〇九〔十〕一〇一〇一〇 一〇一〇一〇〔十〕一〇一〇一一 一〇一〇一一〔十〕一〇一〇一二 一〇一〇一二〔十〕一〇一〇一三 一〇一〇一三〔十〕一〇一〇一四 一〇一〇一四〔十〕一〇一〇一五 一〇一〇一五〔十〕一〇一〇一六 一〇一〇一六〔十〕一〇一〇一七 一〇一〇一七〔十〕一〇一〇一八 一〇一〇一八〔十〕一〇一〇一九 一〇一〇一九〔十〕一〇一〇二〇 一〇一〇二〇〔十〕一〇一〇二一 一〇一〇二一〔十〕一〇一〇二二 一〇一〇二二〔十〕一〇一〇二三 一〇一〇二三〔十〕一〇一〇二四 一〇一〇二四〔十〕一〇一〇二五 一〇一〇二五〔十〕一〇一〇二六 一〇一〇二六〔十〕一〇一〇二七 一〇一〇二七〔十〕一〇一〇二八 一〇一〇二八〔十〕一〇一〇二九 一〇一〇二九〔十〕一〇一〇三〇 一〇一〇三〇〔十〕一〇一〇三一 一〇一〇三一〔十〕一〇一〇三二 一〇一〇三二〔十〕一〇一〇三三 一〇一〇三三〔十〕一〇一〇三四 一〇一〇三四〔十〕一〇一〇三五 一〇一〇三五〔十〕一〇一〇三六 一〇一〇三六〔十〕一〇一〇三七 一〇一〇三七〔十〕一〇一〇三八 一〇一〇三八〔十〕一〇一〇三九 一〇一〇三九〔十〕一〇一〇四〇 一〇一〇四〇〔十〕一〇一〇四一 一〇一〇四一〔十〕一〇一〇四二 一〇一〇四二〔十〕一〇一〇四三 一〇一〇四三〔十〕一〇一〇四四 一〇一〇四四〔十〕一〇一〇四五 一〇一〇四五〔十〕一〇一〇四六 一〇一〇四六〔十〕一〇一〇四七 一〇一〇四七〔十〕一〇一〇四八 一〇一〇四八〔十〕一〇一〇四九 一〇一〇四九〔十〕一〇一〇五〇 一〇一〇五〇〔十〕一〇一〇五一 一〇一〇五一〔十〕一〇一〇五二 一〇一〇五二〔十〕一〇一〇五三 一〇一〇五三〔十〕一〇一〇五四 一〇一〇五四〔十〕一〇一〇五五 一〇一〇五五〔十〕一〇一〇五六 一〇一〇五六〔十〕一〇一〇五七 一〇一〇五七〔十〕一〇一〇五八 一〇一〇五八〔十〕一〇一〇五九 一〇一〇五九〔十〕一〇一〇六〇 一〇一〇六〇〔十〕一〇一〇六一 一〇一〇六一〔十〕一〇一〇六二 一〇一〇六二〔十〕一〇一〇六三 一〇一〇六三〔十〕一〇一〇六四 一〇一〇六四〔十〕一〇一〇六五 一〇一〇六五〔十〕一〇一〇六六 一〇一〇六六〔十〕一〇一〇六七 一〇一〇六七〔十〕一〇一〇六八 一〇一〇六八〔十〕一〇一〇六九 一〇一〇六九〔十〕一〇一〇七〇 一〇一〇七〇〔十〕一〇一〇七一 一〇一〇七一〔十〕一〇一〇七二 一〇一〇七二〔十〕一〇一〇七三 一〇一〇七三〔十〕一〇一〇七四 一〇一〇七四〔十〕一〇一〇七五 一〇一〇七五〔十〕一〇一〇七六 一〇一〇七六〔十〕一〇一〇七七 一〇一〇七七〔十〕一〇一〇七八 一〇一〇七八〔十〕一〇一〇七九 一〇一〇七九〔十〕一〇一〇八〇 一〇一〇八〇〔十〕一〇一〇八一 一〇一〇八一〔十〕一〇一〇八二 一〇一〇八二〔十〕一〇一〇八三 一〇一〇八三〔十〕一〇一〇八四 一〇一〇八四〔十〕一〇一〇八五 一〇一〇八五〔十〕一〇一〇八六 一〇一〇八六〔十〕一〇一〇八七 一〇一〇八七〔十〕一〇一〇八八 一〇一〇八八〔十〕一〇一〇八九 一〇一〇八九〔十〕一〇一〇九〇 一〇一〇九〇〔十〕一〇一〇九一 一〇一〇九一〔十〕一〇一〇九二 一〇一〇九二〔十〕一〇一〇九三 一〇一〇九三〔十〕一〇一〇九四 一〇一〇九四〔十〕一〇一〇九五 一〇一〇九五〔十〕一〇一〇九六 一〇一〇九六〔十〕一〇一〇九七 一〇一〇九七〔十〕一〇一〇九八 一〇一〇九八〔十〕一〇一〇九九 一〇一〇九九〔十〕一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇〇〔十〕一〇一〇一〇一 一〇一〇一〇一〔十〕一〇一〇一〇二 一〇一〇一〇二〔十〕一〇一〇一〇三 一〇一〇一〇三〔十〕一〇一〇一〇四 一〇一〇一〇四〔十〕一〇一〇一〇五 一〇一〇一〇五〔十〕一〇一〇一〇六 一〇一〇一〇六〔十〕一〇一〇一〇七 一〇一〇一〇七〔十〕一〇一〇一〇八 一〇一〇一〇八〔十〕一〇一〇一〇九 一〇一〇一〇九〔十〕一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇〔十〕一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一一〔十〕一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一二〔十〕一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一三〔十〕一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一四〔十〕一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一五〔十〕一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一六〔十〕一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一七〔十〕一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一八〔十〕一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一九〔十〕一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇二〇〔十〕一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇二一〔十〕一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇二二〔十〕一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇二三〔十〕一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇二四〔十〕一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇二五〔十〕一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇二六〔十〕一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇二七〔十〕一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇二八〔十〕一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇二九〔十〕一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇三〇〔十〕一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇三一〔十〕一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇三二〔十〕一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇三三〔十〕一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇三四〔十〕一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇三五〔十〕一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇三六〔十〕一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇三七〔十〕一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇三八〔十〕一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇三九〔十〕一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇四〇〔十〕一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇四一〔十〕一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇四二〔十〕一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇四三〔十〕一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇四四〔十〕一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇四五〔十〕一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇四六〔十〕一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇四七〔十〕一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇四八〔十〕一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇四九〔十〕一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇五〇〔十〕一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇五一〔十〕一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇五二〔十〕一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇五三〔十〕一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇五四〔十〕一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇五五〔十〕一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇五六〔十〕一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇五七〔十〕一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇五八〔十〕一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇五九〔十〕一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇六〇〔十〕一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇六一〔十〕一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇六二〔十〕一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇六三〔十〕一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇六四〔十〕一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇六五〔十〕一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇六六〔十〕一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇六七〔十〕一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇六八〔十〕一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇六九〔十〕一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇七〇〔十〕一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇七一〔十〕一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇七二〔十〕一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇七三〔十〕一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇七四〔十〕一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇七五〔十〕一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇七六〔十〕一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇七七〔十〕一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇七八〔十〕一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇七九〔十〕一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇八〇〔十〕一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇八一〔十〕一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇八二〔十〕一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇八三〔十〕一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇八四〔十〕一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇八五〔十〕一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇八六〔十〕一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇八七〔十〕一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇八八〔十〕一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇八九〔十〕一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇九〇〔十〕一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇九一〔十〕一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇九二〔十〕一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇九三〔十〕一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇九四〔十〕一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇九五〔十〕一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇九六〔十〕一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇九七〔十〕一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇九八〔十〕一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇九九〔十〕一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一 一〇一〇一〇一〇一〔十〕一〇一〇一〇一〇二 一〇一〇一〇一〇二〔十〕一〇一〇一〇一〇三 一〇一〇一〇一〇三〔十〕一〇一〇一〇一〇四 一〇一〇一〇一〇四〔十〕一〇一〇一〇一〇五 一〇一〇一〇一〇五〔十〕一〇一〇一〇一〇六 一〇一〇一〇一〇六〔十〕一〇一〇一〇一〇七 一〇一〇一〇一〇七〔十〕一〇一〇一〇一〇八 一〇一〇一〇一〇八〔十〕一〇一〇一〇一〇九 一〇一〇一〇一〇九〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一一〔十〕一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一二〔十〕一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一三〔十〕一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一四〔十〕一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一五〔十〕一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一六〔十〕一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一七〔十〕一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一八〔十〕一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一九〔十〕一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇二〇〔十〕一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇二一〔十〕一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇二二〔十〕一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇二三〔十〕一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇二四〔十〕一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇二五〔十〕一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇二六〔十〕一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇二七〔十〕一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇二八〔十〕一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇二九〔十〕一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇三〇〔十〕一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇三一〔十〕一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇三二〔十〕一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇三三〔十〕一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇三四〔十〕一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇三五〔十〕一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇三六〔十〕一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇三七〔十〕一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇三八〔十〕一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇三九〔十〕一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇四〇〔十〕一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇四一〔十〕一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇四二〔十〕一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇四三〔十〕一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇四四〔十〕一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇四五〔十〕一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇四六〔十〕一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇四七〔十〕一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇四八〔十〕一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇四九〔十〕一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇五〇〔十〕一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇五一〔十〕一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇五二〔十〕一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇五三〔十〕一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇五四〔十〕一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇五五〔十〕一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇五六〔十〕一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇五七〔十〕一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇五八〔十〕一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇五九〔十〕一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇六〇〔十〕一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇六一〔十〕一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇六二〔十〕一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇六三〔十〕一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇六四〔十〕一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇六五〔十〕一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇六六〔十〕一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇六七〔十〕一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇六八〔十〕一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇六九〔十〕一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇七〇〔十〕一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇七一〔十〕一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇七二〔十〕一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇七三〔十〕一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇七四〔十〕一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇七五〔十〕一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇七六〔十〕一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇七七〔十〕一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇七八〔十〕一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇七九〔十〕一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇八〇〔十〕一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇八一〔十〕一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇八二〔十〕一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇八三〔十〕一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇八四〔十〕一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇八五〔十〕一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇八六〔十〕一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇八七〔十〕一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇八八〔十〕一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇八九〔十〕一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇九〇〔十〕一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇九一〔十〕一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇九二〔十〕一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇九三〔十〕一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇九四〔十〕一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇九五〔十〕一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇九六〔十〕一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇九七〔十〕一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇九八〔十〕一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇九九〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一 一〇一〇一〇一〇一〇一〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二 一〇一〇一〇一〇一〇二〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三 一〇一〇一〇一〇一〇三〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇四 一〇一〇一〇一〇一〇四〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇五 一〇一〇一〇一〇一〇五〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇六 一〇一〇一〇一〇一〇六〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇七 一〇一〇一〇一〇一〇七〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇八 一〇一〇一〇一〇一〇八〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇九 一〇一〇一〇一〇一〇九〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一一〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一二〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一三〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一四〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一五〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一六〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一七〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一八〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇一九〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇二〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇二一〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇二二〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇二三〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇二四〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇二五〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇二六〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇二七〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇二八〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇二九〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇三〇〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇三一〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇三二〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇三三〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇三四〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇三五〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇三六〔十〕一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇三七〔十〕一〇一〇一〇一

何願不滿。如毘摩羅^一詰經所說。以七夜爲劫壽。以是因緣故。菩薩乘神通力。能速疾超越十方世界。問曰。前五不可思議中無有菩薩。今何以說菩薩不可思議。答曰。或時因中說果。如日食百斤金。金不可食。因金得食。故言食金。是爲因中說果。或時果中說因。如見好畫言是好手。是爲果中說因。諸菩薩亦如是。菩薩爲因。諸佛爲果。若說佛力不可思議。當知已說菩薩。以是故。言欲一發意到十方恒河沙世界者。當學般若波羅蜜。

^二復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等世界聞聲。當學般若波羅蜜。蜜^三菩薩得六神通。增長梵聲相。過三千大千世界。至十方恒河沙等諸世界。問曰。若爾者與佛音聲何異。答曰。菩薩音聲有恒河沙等之數。佛音聲所到無有有限數。如密跡經中所說。目連試佛音聲。極至西方。猶聞佛音。若如對面。問曰。若爾者佛常在國土聚落。說法教化。而閻浮提內人不至佛邊。則不得聞。何以知之。多有從遠方來欲聽。法者故。答曰。佛音聲有二種。一爲密^四中音聲。二爲不密音聲。密音聲先已說。不密音聲至佛邊乃聞。是亦有二種弟子。二爲出世聖人。二爲世間凡夫。出世聖人如目連連等。能聞微密音聲。凡夫人隨其所近乃聞。復次諸菩薩得入正位。離生死身。得法性真形。能見十方無量佛身及遍照光明。亦能得聞諸佛六十種極遠無量音聲。諸大菩

薩雖未具足如佛音聲。於佛音聲中。普得其分。是佛菩薩音聲有三種。一者先世種種善音聲。因緣故。咽喉中得微妙四大。能出種種妙好遠近音聲。所謂一里二里三里十里百^五里千里乃至三千大千世界音聲遍滿。二者神通力故。咽喉四大出聲。遍滿三千大千世界及十方恒河沙世界。三者佛音聲常能遍滿十方虛空。問曰。若佛音聲常能遍滿。今衆生何以不得常聞。答曰。衆生無量劫以來。所作惡業覆。是故不聞。譬如雷電霹靂。響者不聞雷聲。無滅。佛亦如是。常爲衆生說法。如龍震大雷聲。衆生罪^六故自不得聞。如今世人精進持戒者。於念佛三昧。心得定時。罪垢不障。即得見佛。聞佛說法音聲。了^七菩薩於三種音聲中。欲得二種。是二種音聲甚難希有故。如業果音聲。自然可得故。以是故。說菩薩摩訶薩欲以一音使十方恒河沙等世界聞聲者。當學般若波羅蜜。

^八復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使諸佛世界不斷者。當學般若波羅蜜。佛世界不斷者。菩薩欲令國國相次皆使衆生發心作佛。問曰。言次第者。爲一國前後相次。爲十方世界次第。若一國相次者。大悲普覆一切衆生。何以不及餘國。若十方一切世界次第者。餘佛菩薩何所利益。答曰。菩薩心願欲令一切世界皆悉作佛。大心曠遠無有齊限。以是心集諸智慧無量福德神通力故。又隨衆生種作佛因緣者。是菩薩皆悉令作。若

一切世界皆種作佛因緣者。餘佛菩薩不應有益。但是事不然。復次十方世界無量無邊。不應一菩薩盡得遍諸世界令佛種不斷。諸餘菩薩各隨因緣。皆有其分。以慈悲大故。願亦無量。利益之心無有齊限。衆生種無量故。非一佛一菩薩所可盡度。問曰。若事不稱心。何故作願耶。答曰。欲令心願廣大清淨故。如行慈三昧。雖不能令衆生離苦。但自欲令心曠大清淨。成利益願。故。如諸佛大菩薩力。皆能度一切衆生。而衆生福緣未集。未有智慧。因緣不會。故而不得度。如大海水一切衆生取用水。不窮竭。但衆生不能得用。如餓鬼衆生。自罪因緣不得見水。設得見之。即時乾竭。或爲^九洋銅或成膿血。佛亦如是。有大慈悲智慧無量無邊。悉能滿足衆生。而衆生罪業因緣故而不值佛。設得值佛。如餘人無異。或生瞋恚。或起誹謗。以是因緣故。不見佛威相神力。雖得值佛而無利益。復次二因緣發於正見。所謂內因外緣。佛外因緣具足。有三十二相八十隨形好無量光明莊嚴其身。種種神力種種音聲。隨意說法斷一切疑。但衆生內因緣不具足。先不種見佛善根。而不信敬。不精進持戒。鈍根深厚者。於世樂。以是故無有利益。非爲佛咎。佛化度衆生。神器利用悉皆備足。譬如日出有目則觀者不見。設使有目而無日者。則無所觀。是故日無咎也。佛明亦如是。問曰。云何佛世界因緣不斷。答曰。菩薩於

①(說)十法②③密中二口密④中二口⑤普一就⑥(里)一⑦應一原⑧故一乘⑨(故)一⑩(衆生)一
⑪洋二樣⑫(答曰)一⑬⑭

衆生中。種種因緣讚歎佛道。令衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心。漸漸行六波羅蜜。然
後於諸世界各各作佛。若於一國次第作
佛。或於異國各自作佛。是名不斷佛國。復
次菩薩疾集智慧具足作佛。度無量衆生
欲入涅槃時。爲菩薩受記。我滅度後汝次
作佛。展轉皆悉如是。令不斷絕。若佛不記
菩薩者則斷佛國。譬如王太子。展轉如
是國祚不斷。問曰。何以貴有佛世界。無
佛國。答曰。是事不應致問。佛是莊嚴十方
世界主。何況一國。若離有佛國者。雖受人
天樂。而不知是佛恩力之所致。與畜生無
異。若一切諸佛不出世者。則無三乘涅槃
之道。常閉在三界獄。永無出期。若世有佛
衆生得出三界牢獄。譬如二國之間。無日
之處。是中衆生從冥中生從冥中死。若佛
生時光明暫照。各各相見乃見日月。所照衆
生知彼爲大福。我等有罪如是。或時佛以
光明遍照諸佛國。有佛國衆生見佛光明
則大歡喜。念言。我等黑闇彼爲大明。復次有
佛之國衆生知有罪福。人受三歸五戒八
齋。及出家五衆等種種甚深禪定智慧四沙
門果有餘。無餘涅槃等。如是種種善法。以
是因緣故佛國爲貴。若佛國衆生雖不見
佛值遇經法。修善持戒布施禮敬等。種種
繫因緣乃至畜生皆能種福德因緣。若無佛
之國乃至天人不修善。以是故菩薩生
願欲使佛世界不斷。

大智度論釋初品中十八空義

第四十八卷三

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲住內空。外空
內外空空。大空。第一義空。有爲空。無爲空。畢
竟空。無始空。散空。性空。自相空。諸法空。不可得
空。無法空。有法空。無法有法空。當學般若波
羅蜜。
內空者。內法空。內法者。所謂內六
入。眼耳鼻舌身意。眼空。無我。無我所。無眼
法。耳鼻舌身意亦如是。外空者。外法。外法
空。外法者。所謂外六入。色聲香味觸法。色
空者。無我。無我所。無色法。聲香味觸法亦
如是。內外空者。內外法。內外法空。內外法
者。所謂內外十二入。十二入中。無我。無我
所。無內外法。問曰。諸法無量。空隨法。故則
亦無量。何以但說十八。若略說應一空。所
謂一切法空。若廣說隨一法空。所謂眼空
色空等甚多。何以但說十八空。答曰。若略
說則事不周。若廣說則事繁。譬如服藥。少
則病不除。多則增其患。應病投藥。令不增
減。則能愈病。空亦如是。若佛但說一空。則
不能破種種邪見及諸煩惱。若隨種種邪
見。說空空。則過多。人愛著空。相隨。在
斷滅。說十八空。正得其中。復次若說十若
說十五。俱亦有疑。此非問也。復次善惡之
法。皆有定數。若四念處。四正勤。三十七品十

力四無所畏。四無礙智。十八不共法。五衆十二
入。十八界。十二因緣。三毒。三結。四流。五蓋等。
諸法如是。各有定數。以十八種法中。破著
故。說有十八空。問曰。般若波羅蜜。空。十八空
爲異。爲一。若異者。離十八空。以何爲般若
空。又如佛說。何等是般若波羅蜜。所謂色空
受想行識空。乃至一切種智空。若不異者。
云何言欲住十八空。當學般若波羅蜜。答曰。
有因緣。故言異。有因緣。故言一。異者。般若
波羅蜜。名諸法實相。滅一切觀法。十八空
則十八種觀令諸法空。菩薩學是諸法實相。
能生十八種空。是名異。一者。十八空。是空
無所有相。般若波羅蜜。亦空。無所有相。十八
空。是捨離相。般若波羅蜜。一切法中。亦捨離
相。是十八空。不著相。般若波羅蜜。亦不著
相。以是故。學般若波羅蜜。則是學十八空。
不異。故般若波羅蜜。有二分。一。有。小。有。大。
欲得大者。先當學小方便門。欲得大智
慧。當學十八空。住是小智慧方便門。能得
十八空。何者是方便門。所謂般若波羅蜜。經
讀誦正憶念。思惟如說修行。譬如。人欲得種
種好寶。當入大海。若人欲得內空等三昧
智慧寶。當入般若波羅蜜大海。問曰。行者
云何學般若波羅蜜。時住內空。外空。內外空。
答曰。世間有四顛倒。不淨中有淨。顛倒。苦
中有樂。顛倒。無常中有常。顛倒。無我有我。
我顛倒。行者爲破四顛倒。故修四念處。十
二種觀。所謂初觀內身。三十六種不淨。充
滿九孔。常流甚可厭患。淨相不可得。淨

①爲二亦②有無③無餘④一⑤善十(根)⑥度⑦義⑧第四十八卷三十九⑨卷十(第)
⑩聖者龍樹造⑪龍樹菩薩造⑫聖者龍樹造⑬後秦龜茲國三藏三藏法師⑭(後秦譯)十二字⑮
⑯經⑰論⑱者⑲廣⑳說⑳人愛著空相㉑人十(謂)㉒在二在㉓者㉔是
名異㉕學㉖有小有大有大㉗者二等㉘相

相不可得故名內空。行者既知內身不淨。觀外所著亦復如是。俱實不淨。愚夫狂惑。爲淫欲覆心。故謂之爲淨。觀所著色亦如我身淨。相不可得。是爲外空。行者若觀己身不淨。或謂外色爲淨。若觀外不淨。或謂己身爲淨。今俱觀內外。我身不淨。外亦如是。外身不淨。我亦如是。一等無異。淨不可得。是名內外空。行者思惟知內外身俱實不淨。而惑者愛著。愛著深故。由以受身。身爲大苦。而愚以爲樂。問曰。三受皆外入所攝。云何言觀內受。答曰。六塵初與六情和合。生樂是名外樂。後貪著深入生樂。是名內樂。復次內法緣樂是名內樂。外法緣樂是名外樂。復次五識相應樂。是名外樂。意識相應樂。是名內樂。龜樂名爲外樂。細樂名爲內樂。如是等分別內外樂。苦受不苦不樂受亦如是。復次行者思惟觀是內樂實可得。不即分別知實不可得。但爲是苦強名爲樂。何以故。是樂從苦因緣生。亦生苦果報樂無厭足故。復次如人患疥。搔之。向火疥雖小樂。後轉傷身則爲大苦。愚人謂之爲樂。智者但見其苦。如是世間樂顛倒病故。著五欲樂煩惱轉多。以是故行者不見樂但見苦。如病如癰如瘡如刺。復次樂少苦多少樂不現故名爲苦。如大河水投一合鹽則失鹽相。不名爲鹹。復次樂不定故。或此以爲樂彼以爲苦。彼以爲樂此以爲苦。著者爲樂失者爲苦。愚

以爲樂智以爲苦。見樂患爲苦不見樂過者爲樂。不見樂無常相爲樂。見樂無常相爲苦。未離欲人以爲樂。離欲人以爲苦。如是等觀樂爲苦。觀苦如箭入身。觀不苦不樂無常變異相。如是等觀三種受心。則捨離。是名觀內受空。觀外受內外受亦如是。行者作是念。若樂即是苦。誰受是苦。念已則知心受。然後觀心爲實爲虛。觀心無常生住滅相。苦受心樂受心不苦不樂受心各各異。覺樂心滅而苦心生。苦心爾所時住。住已還滅。次生不苦不樂心。知爾所時不苦不樂心住。住已還滅。滅已還生樂心。三受無常故心亦無常。復次知染心無染心。瞋心無瞋心。癡心不癡心。散心攝心。縛心解脫心。如是等心各各異相。故知心無常無一定心。常住受苦受樂等心。從和合因緣生。因緣離散心亦隨滅。如是等觀內心外心內外心無常相。問曰。心是內入攝。云何爲外心。答曰。觀內身名爲內心。觀外身名爲外心。復次緣內法爲內心。緣外法爲外心。復次五識常緣外法不能分別故名爲外心。意識能緣內法亦分別好醜故名爲內心。復次意識初生未能分別決定。是爲外心。意識轉深能分別取相。是名內心。如是等分別內外心。行者心意轉異知身爲不淨相。知受爲苦相。知心不住爲無常相。結使未斷故或生苦我。如是思惟若心無常。誰知是心。心爲屬誰。誰爲心主而受苦樂。一切諸物誰之所有。即分別知無有別

主。但於五衆取相故計有人相而生我心。以我心故生我所。我所心生故有利。益我者生貪欲。違逆我者而生瞋恚。此結使不從智生。從狂惑生故。是名爲癡。三毒爲一切煩惱之根本。亦由吾我故作。福德爲我後當得亦修助道法。我當得解脫。初取相故名爲想衆。因吾我起結使及諸善行。是名行衆。是二衆則是法念處。於想行衆法中求我不可得。何以故。是諸法皆從因緣生。悉是作法而不牢固。無實我法行。如芭蕉葉葉求之中無有堅固相。如遠見野馬。無水有水想。但誑惑於眼。如是等觀內法外法內外法。問曰。法是外入攝。云何爲內法。答曰。內法名爲內心。相應想衆行衆。外法名爲外心。相應想衆行衆及心不相應諸行及無爲法。一時等觀名爲內外法。復次內法名爲六情。外法名爲六塵。復次身受心及想衆行衆總觀爲法念處。何以故。行者既於想衆行衆及無爲法中求我不可得。還於身受心心中求亦不可得。如是一切法中若色若非色。若可見若不可見。若有對若無對。若有漏若無漏。若有爲若無爲。若遠若近。若麤若細。其中求我皆不可得。但五衆和合故強名爲衆生。衆生即是我。我不可得故亦無我所。我所不可得故一切諸煩惱皆爲衰薄。復次身念處名一切色法。行者觀內色無常苦空無我。觀外色觀內外色亦如是。受心法亦爾。四念處內觀相應空三昧名內

①相一 ②二 ③三 ④四 ⑤五 ⑥六 ⑦七 ⑧八 ⑨九 ⑩十 ⑪十一 ⑫十二 ⑬十三 ⑭十四 ⑮十五 ⑯十六 ⑰十七 ⑱十八 ⑲十九 ⑳二十 ㉑二十一 ㉒二十二 ㉓二十三 ㉔二十四 ㉕二十五 ㉖二十六 ㉗二十七 ㉘二十八 ㉙二十九 ㉚三十 ㉛三十一 ㉜三十二 ㉝三十三 ㉞三十四 ㉟三十五 ㊱三十六 ㊲三十七 ㊳三十八 ㊴三十九 ㊵四十 ㊶四十一 ㊷四十二 ㊸四十三 ㊹四十四 ㊺四十五 ㊻四十六 ㊼四十七 ㊽四十八 ㊾四十九 ㊿五十 ①(相)一 ②(二)一 ③(三)一 ④(四)一 ⑤(五)一 ⑥(六)一 ⑦(七)一 ⑧(八)一 ⑨(九)一 ⑩(十)一 ⑪(十一)一 ⑫(十二)一 ⑬(十三)一 ⑭(十四)一 ⑮(十五)一 ⑯(十六)一 ⑰(十七)一 ⑱(十八)一 ⑲(十九)一 ⑳(二十)一 ㉑(二十一)一 ㉒(二十二)一 ㉓(二十三)一 ㉔(二十四)一 ㉕(二十五)一 ㉖(二十六)一 ㉗(二十七)一 ㉘(二十八)一 ㉙(二十九)一 ㉚(三十)一 ㉛(三十一)一 ㉜(三十二)一 ㉝(三十三)一 ㉞(三十四)一 ㉟(三十五)一 ㊱(三十六)一 ㊲(三十七)一 ㊳(三十八)一 ㊴(三十九)一 ㊵(四十)一 ㊶(四十一)一 ㊷(四十二)一 ㊸(四十三)一 ㊹(四十四)一 ㊺(四十五)一 ㊻(四十六)一 ㊼(四十七)一 ㊽(四十八)一 ㊾(四十九)一 ㊿(五十)一

空。四念處外觀相應。空三昧名。內外空。問曰。是處內外觀相應。空三昧名。內外空。問曰。是空。爲是三昧。力故空。爲是法自空。答曰。名爲三昧。力故空。如經說。三三昧三解脱門。空無相無作。是空三昧緣身受心法。不得我。我所故名爲空。問曰。四念處空法皆應觀。無常苦空無我。何以故。身觀不淨受觀苦心觀。無常法觀。無我。答曰。雖四法皆觀。無常苦空無我。而衆生身中多著淨顛倒。受中多著樂顛倒。心中多著常顛倒。法中多著我顛倒。以是故行者觀身不淨觀受苦觀心無常觀法無我。復次內外空者。無有內外定法互相因待故。謂爲內外。彼以爲外。我以爲內。我以爲外。彼以爲內。隨人所繫內法爲內。隨人所著外法爲外。如人自舍爲內。他舍爲外。行者觀是內外法。無定相。故空。

復次是內外法無有自性。何以故。和合生故。是內外法亦不在和合因緣中。若因緣中無者。餘處亦無。內外法因緣亦無。因果無故。內外法空。問曰。內外法定有。云何言無。如手足等和合故有身法生。是名內法。如梁椽壁等和合故有屋法生。是名爲外。是身法雖有別名。亦不異足等。所以者何。若離足等身不可得故。屋亦如是。答曰。若足不異身者。頭應是足。足與身不異故。若頭是足者。甚爲可笑。問曰。若足與身不異者。有如是過。今應足等和合故更有法生。名爲身。身雖異於足等。應當依於足。

住。如衆縷和合而能生。麤是麤依縷而住。答曰。是身法爲足等分中具有爲分有。若具有頭中應有足。何以故。身法具有故。若分有與足分無異。又身是一法所因者多。一不爲多多不爲一。復次若除足等分別有身者。與一切世間皆相違背。以是故身不得言。即是諸分。亦不得言異於諸分。以是故則無身。身無故足等亦無。如是等名爲內空。房舍等外法亦如是空。名爲外空。問曰。破身舍等是爲破一破異。破一破異是破外道經。佛經中實有內外法。所謂內六情外六塵。此云何無。答曰。是內外法和合假有名字。亦如身如舍。復次略說有二種空。衆生空法空。小乘弟子鈍根故爲說。衆生空。我我所無故則不著餘法。大乘弟子利根故爲說法空。即時知世間常空如涅槃。聲聞論議師說內空。於內法中無我無我所。無常無作者無知者無受者。是名內空。外空亦如是。不說內法相外法相即是空。大乘說內法中無內法相。外法中無外法相。如般若波羅蜜中說。色色相空。受想行識識相空。眼眼相空。耳鼻舌身意意相空。色色相空。聲香味觸法法相空。如是等一切諸法自法空。問曰。此二種說內外空。何者是實。答曰。二皆是實。但爲小智鈍根故先說衆生空。爲大智利根者說法空。如入閉獄破壞桎梏。傷殺獄卒。隨意得去。又有怖畏盜穿牆壁。亦得免出。聲聞者但破吾我因緣。生諸煩惱離諸法愛。畏怖老病死惡道。

之苦。不復欲本末推求了了壞破諸法。但以得脫爲事。大乘者破三界獄降伏魔衆。斷諸結使及滅習氣。了知一切諸法本末。通達無礙破散諸法。令世間如涅槃同寂滅相。得阿耨多羅三藐三菩提。將一切衆生。令出三界。問曰。大乘有何方便能破壞諸法。答曰。佛說色從種種因緣生。無有堅實。如水波浪而成。泡沫暫見即滅。色亦如是。今世四大先世行業因緣和合故而得成色。因緣滅故色亦俱滅。行無常道轉入空門。所以者何。諸法生滅無有住時。若無住時。則無可取。復次有爲相故生時有滅。滅時有生。若已生生無所用。若未生生無所生。法與生亦不應有異。何以故。生若生法應有生生。如是復應有生是則無窮。若生生更無生者。生不應有生。若生無有生者。法亦不應有生。如是生不可得。滅亦如是。以是故諸法空不生不滅。是爲實。復次諸法若有因者。終歸於無。若後無者。初亦應無。如人著屣。初已有故。微細不覺。若初無故。則應常新。若後有故。相初亦有故。法亦如是。後有無故。初亦有無。以是故一切法應空。以衆生顛倒著內六情故。行者破是顛倒。名爲內空。外空內外空亦如是。空空者。以空破內空外空內外空。破是三空故。名爲空空。復次先以法空破內外法。復以此空破是三空。是名空空。復次空三昧觀五衆空。得八聖道。斷諸煩惱。得有余涅槃。先世業因緣身命盡時。欲放捨八道故。

①(力故…故)十六字=(空爲是法空答曰名爲三昧)十一字②③ ④日十(有人言)⑤⑥ ⑦[我]—⑧ ⑨觀十(是)⑩⑪ ⑫受十(是)⑬
 ⑭待—得⑮ ⑯因果—因緣⑰⑱ ⑲依—異⑳ ㉑疑—是⑳*㉒足—脚㉓㉔ ㉕[常空]—㉖ ㉗[論義師]—㉘ ㉙見—姑㉚
 ㉛義十(不)㉜ ㉝義十(人)㉞ ㉟有—云㊱㊲ ㊳[方便館]—㊴ ㊵[者]—㊶ ㊷展—鼓㊸

生空空三昧。是名「空空」。問曰：「空與空空有何等異？」答曰：「空破五受衆，空空破空。問曰：『空若是法空爲已破，空若非法空何所破？』」答曰：「空破一切法，唯有空在，空破一切法，已空亦應捨，以是故須是空空，復次空緣一切法，空但緣空，如一健兒破一切賊，復更有人能破此健人，空空亦如是，又如服藥，藥能破病，病已得破，藥亦應出，若藥不出，則復是病，以空滅諸煩惱病，恐空復爲患，是故以空捨空，是名「空空」。復次以空破十七空，故名爲「空空」。大空者，聲聞法中法空爲大空，如難阿含大空經說：『生因緣老死，若有人言是「老死」是人「老死」二俱邪見，是人「老死」則衆生空，是「老死」是法空，摩訶衍經說：『十方相空，是爲大空。』問曰：『十方空何以名爲大空？』答曰：『東方無邊故名爲大，亦一切處有故名爲大，遍一切色故名爲大，常有故名爲大，益世間故名爲大，令衆生不迷悶故名爲大，如是大方能破故名爲大空。』餘空破因緣生法，作法能法易破，故不名爲大，是方非因緣生法，非作法微細法難破，故名爲大空。問曰：『若佛法中無方，三無爲虛空，智緣盡非智緣盡亦所不攝，何以言有方？』亦是常是無爲法，非因緣生法，非作法微細法。答曰：『是方法聲聞論中無，摩訶衍法中以世俗諦故有。第一義中一切法不可得，何況方？如五衆和合假名衆生，方亦如是。四大造色和合中，分別此間彼間等，假名爲方。日出處是則東方，

日沒處是則西方，如是等是方相，是方自然常有，故非因緣生，亦不先無，今有今有後無，故，非作法，非現前知故，是微細法。問曰：『方若如是，云何可破？』答曰：『汝不聞我先說，以世俗諦故有，第一義故破，以俗諦有故不墮斷滅中，第一義破故不墮常中，是名略說。』大空義問曰：『第一義空亦能破無作法，無因緣法細微法，何以不言大空？』答曰：『前已得大名，故不名爲大。今第一義名雖異，義實爲大，出世間以涅槃爲大，世間以方爲大，以是故第一義空亦是「大空」。復次破大邪見，故名爲大空。如行者以慈心緣東方一國土衆生，復緣一國土衆生，如是展轉緣時，若謂盡緣東方國土則墮邊見，若謂未盡則墮無邊見，生是二見，故即失慈心，若以方空破東方，則滅有邊無邊見，若不以方空破東方，則隨東方心，隨心不已，慈心則滅，邪心則生，譬如大海潮時至，其常限水則旋還，魚若不還，則漂在露地，有諸苦患，若魚有智，則隨水還，永得安隱，行者如是，若隨心不還，則漂在邪見，若隨心還不，失慈心，如是破大邪見，故名爲大空。第一義空者，第一義名諸法實相，不破不壞，是諸法實相亦空，何以故？無受無著故，若諸法實相有者，應受應著，以無實故，不受不著，若受著者，即是虛誑，復次諸法中第一法名爲涅槃，如阿毘曇中說：『云何有上法？一切有爲法及虛空非智緣盡，云何無上法？智緣盡，智緣盡是即涅槃，涅槃中亦無涅槃相，涅槃空是第一義空。問曰：』

若涅槃空無相，云何聖人乘三種乘入涅槃？又一切佛法皆爲涅槃，故說：『譬如衆流皆入于海。』答曰：『有涅槃是第一實無上法，是有二種，一者有餘涅槃，二無餘涅槃，愛等諸煩惱斷，是名有餘涅槃，聖人今世所受五衆盡更不復受，是名無餘涅槃，不得言涅槃無，以衆生聞涅槃名生邪見，著涅槃音聲而作戲論，若有若無，以破著故，說涅槃空，若人著有是著，世間若著無則著涅槃，破是凡人所著涅槃，不破聖人所得，何以故？聖人於一切法中不取相，故復次愛等諸煩惱假名爲縛，若修道解是縛得解脫，即名涅槃，更無有法名爲涅槃，如人被械得脫而作戲論，是械是脚何者是解脫？是人可怪於脚械外更求解脫，衆生亦如是，離五衆械更求解脫法，復次一切法不離第一義，第一義不離諸法實相，能使諸法實相空，是名爲第一義空，如是等種種名爲第一義空。有爲空無爲空者，有爲法名因緣和合生，所謂五衆十二入十八界等，無爲法名無因緣，常不生不滅如虛空，今有爲法二因緣故，一者無我無我所及常相不變異，不可得故空，二者有爲法有爲法相空不生不滅，無所有故，問曰：『我我所及常相不可得故，應空，云何言有爲法有爲法相空？』答曰：『若無衆生法無所依，又無常故無住時，無住時故不可得，知是故法亦空。問曰：『有爲法

①[口]—①②③ ②[法]—② ③[復次…空]十三字—①② ④義二義⑤ ⑥及二空⑦ ⑧[空]—①② ⑨破十(惡時)⑩* (要時)⑪*
⑫深二謝⑬* ⑭是即—即是⑮ ⑯于—於⑰ ⑱—二⑲* ⑳[者]—① ㉑性—失②③ ㉒械—解②③ ㉓械—滅②③
㉔[是]—①② ㉕[空]—①② ㉖[我]—①②

中常相不可得。不可得者。爲是衆生空。爲是法空。答曰。有人言。我心顛倒故計我爲常。是常空則入衆生空。有人言。以心爲常。如梵天王說。是四大。四大造色悉皆無常。心意識是常。是常空則入法空。或有人言。五衆即是常。如色衆雖有變化而亦不滅。餘衆如心。說五衆空即是法空。是故常空亦入法空中。復次有爲法無爲法空者。行者觀有爲法無爲法實相。無有作者。因緣和合故有。皆是虛妄。從憶想分別生。不在內不在外。不在兩中間。凡夫顛倒見故有。智者於有爲法不得其相。知但假名。以此假名導引凡夫。知其虛誑。無實無生無作心無所著。復次諸賢聖人不緣有爲法。而得道果。以觀有爲法空故。於有爲法心不繫著。故復次離有爲。則無爲所以者何。有爲法實相即是無爲。無爲相者則非有爲。但爲衆生顛倒故分別說。有爲相者生滅住異。無爲相者不生不滅不住不異。是爲入佛法之初門。若無爲法有相者。則是有爲。有爲法生相者。則是集諦。滅相者則是盡諦。若不集則不作。若不作則不滅。是名無爲法。如實相。若得是諸法實相。則不復墮生滅住異相中。是時不見有爲法與無爲法。合不見無爲法與有爲法。合於有爲法無爲法不取相。是爲無爲法。所以者何。若分別有爲法無爲法。則於有爲無爲而有礙。若斷諸憶想分別滅諸緣。以無緣實智不墮生數中。則得安隱常樂涅槃。問曰。前五空皆別

說。今有爲無爲空何以合說。答曰。有爲無爲法相待而有。若除有爲則無爲。若除無爲則無有爲。是二法攝一切法。行者觀有爲法無常苦空等過。知無爲法所益處廣。是故二事合說。問曰。有爲法因緣和合生。無自性。故空。此則可爾。無爲法非因緣生法。無破無壞常若虛空。云何空。答曰。如先說若除有爲則無無爲。有爲實相即是無爲。如有爲空。無爲亦空。以二事不異故。復次有人問。有爲法過罪而著無爲法。以著故生諸結使。如阿毘曇中說。八十九有爲法緣六無爲法緣三當分別。欲界繫盡諸所斷無明使。或有爲緣或無爲緣。何者有爲緣。盡諸所斷有爲法緣使相應無明使。何者無爲緣。盡諸所斷有爲法緣使不相應無明使。色無色界無明亦如是。以此結使故能起不善業。不善業故墮三惡道。是故言無爲法空。無爲法緣使。疑邪見無明。疑者於涅槃法中有邪無耶。邪見者若生心言定無涅槃。是邪疑相應無明。及獨無明合爲無明使。問曰。若云無爲法空。與邪見何異。答曰。邪見人不信涅槃。然後生心言定無涅槃法。無爲空者。破取涅槃相。是爲異。復次若人捨有爲著無爲。以著故無爲即成。有爲以是故雖破無爲而非邪見。是名有爲無爲空。畢竟空者。以有爲空無爲空破諸法。令無有遺餘。是名畢竟空。如漏盡阿羅漢。名畢竟清淨。阿那含乃至離無所有處。欲不名畢竟清淨。此亦如是。內空外空內外

空十方空第一義空有爲空無爲空。更無有餘不空法。是名畢竟空。復次若人七世百千萬億無量世貴族。是名畢竟貴。不以一世二世貴族爲貴。貴也。畢竟空亦如是。從本已來無有定實不空者。有人言。今雖空最初不空。如天造物始及其初微塵。是等皆空。何以故。果無常因亦無常。如虛空不作果亦不作。因天及微塵等亦應如是。若是常不應生。無常若過去無定相未來現在世亦如是。於三世中無有一法。定實不空者。是名畢竟空。問曰。若三世都空。乃至微塵。及一念無所有者。則是大可畏處。諸智慧人以禪定樂。故捨世間樂。以涅槃樂。故捨禪定樂。今畢竟空中乃至無有涅槃。依止何法得捨涅槃。答曰。有著吾我人。以一異相分別諸法。如是之人則以爲畏。如佛說。凡夫人大驚怖處。所謂無我無我所。復次有爲法有三世。以有漏法故生著處。涅槃名一切愛著斷。云何於涅槃而求捨離。復次如比丘破四重禁。是名畢竟破戒。不任得道。又如作五逆罪。畢竟閉三善道。若取聲聞證者。畢竟不得作佛。畢竟空亦如是。於一切法畢竟空。無復有餘。問曰。一切法畢竟空。是事不然。何以故。三世十方諸法乃至法相法住。必應有實。以有一法實。故餘法爲虛妄。若無一法實者。亦不應有諸虛妄法。是畢竟空。答曰。無有乃至一法實者。何以故。若有乃至一法實者。是法應有。若有爲若無爲。若是有爲有爲空

○有二復○ ○不二無○ ○[法]一○ ○[邪]一○ ○[合]一○ ○來十(因緣)○ ○[定]一○ ○[及一念]一○ ○[所]一○ ○長二異○ ○[有]一○

先生後死則不從死故生。生亦無死。若先死後有生則無因無緣。亦不生而有死。以是故。一切法則無有始如經中說。佛語諸比丘衆生無有始。無明覆愛所繫往來生死始不可得。破是無始法故名爲無始空。問曰。無始是實不應破。何以故。若衆生及法有始者。即墮邊見。亦墮無因見。遠離如是等過故。應說衆生及法無始。今以無始空破是無始則還墮有始見。答曰。今以無始空爲破無始見。又不墮有始見。譬如救入於火不應著深水中。今破是無始亦不應著有始中。是則行於中道。問曰。云何破無始答曰。以無窮故。若無窮則無後。無窮無後則亦無中。若無始則爲破一切智人。所以者何。若世間無窮則不知其始。不知始故則無一切智人。若有一切智人不名無始。復次若取衆生相。又取諸法一相異相。以此一異相從今世推前世。從前世復推前世如是展轉衆生及法。始不可得則生無始見。是見虛妄以一異爲本。是故應破。如有爲空破有爲法。是有爲空即復爲有。復以無爲空破無爲法。今以無始破有始無始即復爲有。復以無始空破是無始。是名無始空。問曰。若爾者。佛何以說衆生往來生死本際不可得。答曰。欲令衆生知久遠已來往來生死爲大苦。生厭患心。如經說。一人在世間計一劫中受身被害時。聚集諸血多於海水。啼泣出淚及飲母乳皆亦如是。積集身骨過於毘浮

羅山。譬喻斬天下草木爲二寸籌。數其父祖會祖猶不能盡。又如蠶以地爲泥丸。數其母及會祖母猶亦不盡。如是等無量劫中。受生死苦惱。初始不可得故。心生怖畏斷諸結使。如無常雖爲邊。而佛以是無常而度衆生。無始亦如是。雖爲邊亦以是無始而度衆生。爲度衆生令生厭心。故說有無始非爲實。有。所以者何。若有無始不應說無始空。問曰。若無始非實法云何以度人。答曰。實法中無度人諸可說法。語言度人皆是有爲虛誑法。佛以方便力故說是無始。以無著心說故受者亦得無著。無著故則生厭離。復次以宿命智見衆生。生死相續無窮。是時爲實。若以慧眼則見衆生及法畢竟空。以是故說無始空。如般若波羅蜜中說。常觀不實。無常觀亦不實。苦觀不實。樂觀亦不實。而佛說常樂爲倒。無常苦爲諦。以衆生多著常樂不著無常苦。是故以無常苦諦破是常樂倒。以是故說無常苦爲諦。若衆生著無常苦者說無常苦亦空。有始無始亦如是。無始能破著始倒。若著無始復以無始爲空。是名無始空。問曰。有始法亦是邪見應當破。何以但說破無始答曰。有始是大惑。所以者何。若有始者。初身則無罪福因緣而生善惡處。若從罪福因緣而生不名爲初身。何以故。若有罪福則從前身受後身故若世間無始無如是答。是故菩薩先已捨是龜惡邪見。菩薩常習用無始念衆生

故說無始常行因緣法。故言法無始未得一切智故。或於無始中錯謬。是故說無始空。復次無始已破有始不須空破有始。今欲破無始故說無始空。問曰。若無始破有始者。有始亦能破無始。汝何以言但以空破無始。答曰。是二雖皆邪見而有差別。有始起諸煩惱邪見。因緣無始起慈悲及正見因緣。所以者何。念衆生受無始世苦惱而生悲心。知從身次第生身相續不斷。便知罪福果報而生正見。若人不著無始即是助道善法。若取相生著即是邪見。如常無常見。更有始見雖破無始見不能畢竟破無始。無始能畢竟破有始。是故無始爲勝。如善破不善不爲善破善。雖互相破而善能畢竟破惡。如得賢聖道永不作惡。惡法則不然。勢力微薄故。如入雖起五逆罪斷善根墮地獄久不過一劫。因緣得脫地獄終成道果。無始有始優劣不同亦如是。以無始力大故能破有始。是故不說有始空。

○散空者散名別離相。如諸法和合故有。如車以輻輳轆轤衆合爲車。若離散各在一處則失車名。五衆和合因緣故名爲人。若別離五衆入不可得。問曰。若如是說但破假名而不破色。亦如離散輻輳可破車名不破輻輳。散空亦如是。但離散五衆可破人而不破色等五衆。答曰。色等亦是假名破。所以者何。和合微塵假名爲色。故問曰。我不受微塵。今以可見者爲色。

○以二已○ ○(爲)一○ ○(顯)一○ ○若二着○ ○羅十(大)○ ○有十(無始)○ ○若二廣○ ○(說)一○ ○或二成○ ○已二以○ ○世十(界)○ ○有二始○ ○(無始)一○ ○善十(不)○ ○大智度論卷第三十二終○ ○釋初品十八空之餘卷第三十三○ ○(一)一○ ○(散)一○ ○(爲)一○

●二法和合故名爲火。若離是二法有火者應別有。火用而無別用。以是故知火是假名亦無有實。若實無火法云何言熱是火性。復次熱性從衆緣生。內有身根外有色觸和合生身識覺知有熱。若未和合時則無熱性。以是故知。無定熱爲火性。復次若火實有熱性云何有人入火不燒。及人身中火而不燒身。空中火水不能滅。以火無有定熱性故。神通力故火不能燒身。業因緣五藏不熱。神龍力故水不能滅。復次若熱性與火異。火則非熱。若熱與火一云何言熱是火性。餘性亦如是。是總性別性無故名爲性空。復次性空者從本已來空。如世間人謂虛妄不久者是空。如須彌金剛等物。及聖人所知以爲真實不空。欲斷此疑故佛說是雖堅固相續久住皆亦性空。聖人智慧雖度衆生。破諸煩惱。性不可得故是亦爲空。又人謂五衆十二入十八界皆空。但如法性實際是其實性。佛欲斷此疑故。但分別說五衆如法性實際皆亦是空。是名性空。復次有爲性三相生住滅。無爲性亦三相不生住不滅。有爲性尚空。何況有爲法。無爲性尚空。何況無爲法。以是種種因緣性不可得名爲性空。

等異答曰。有人言。其實無異名有差別。說性則爲說相。說相則爲說性。譬如說火性即是熱相。說熱相即是火性。有人言。性相小有差別。性言其體。相言可識。如釋子受持禁戒。是其性。剃髮割截染衣是其相。梵志自受其法。是其性。頂有周羅執三。奇杖是其相。如火熱是其性。烟是其相。近爲性遠爲相。相不定從身出。性則言其實。如見黃色爲金相。而內是銅火燒石磨知非金性。如人恭敬供養時。似是善人。是爲相。罵詈辱辱忿然瞋恚。便是其性。性相內外遠近初後等。如是差別。是諸相皆空。名爲相空。如說一切有爲法皆是無常相。所以者何。生滅不住故。先無今有。已有還無故。屬諸因緣故。虛誑不真故。無常因緣生故。衆合因緣起故。如是等因緣故。一切有爲法是無常相。能生身心。惱故名爲苦身。四威儀無不苦故。苦聖諦故。聖人捨不受故。無時不惱故。無常故。如是等因緣名爲苦相。離我所故。空。因緣和合生故。空。無常苦空。無我故名爲空。始終不可得故。空。誑心故名爲空。賢聖一切法不著故名爲空。以無相無作解脫門故名爲空。諸法實相無量無數故名爲空。斷一切語言道故名爲空。滅一切心行故名爲空。諸佛辟支佛阿羅漢入而不出故名爲空。如是等因緣故名爲空。無常苦空。故無我不自在故無我。無主故名爲無我。諸法無不從因緣生。從因緣生故無我。無相無作故無我。假名字故無我。身

見顛倒故無我。斷我心得道故無我。以是種種名爲無我。如是等名爲總相。別相者地堅相。火熱相。水濕相。風動相。眼識相。衣處名眼相。耳鼻舌身亦如是。識覺相。智慧相。慧智相。捨爲施相。不悔不惱爲持戒相。心不變異爲忍相。發熱爲精進相。攝心爲禪相。無所著爲智慧相。能成事爲方便相。識作生滅爲世間相。無識爲涅槃相。如是等諸法各有別相。當知是諸相皆空。是名自相空。餘義如性空中說。性相義同故。問曰。何以不俱說相空而說自相空。答曰。若說相空。不說法體空。說自相空。即法體空。復次衆法和合故一法生是一法空。如是等一法皆空。今和合因緣法展轉皆亦空。一切法各自相空。以是故名爲自相空。問曰。若一切法各自相空。云何復有所說。答曰。衆生顛倒故。以一相異相總相別相等。而著諸法爲斷是故。而有所說。如是等因緣名爲自相空。一切法空者。一切法名五衆十二入十八界等。是諸法皆入種種門。所謂一切法有相。知相識相緣相增上相因相。果相總相別相依相。問曰。云何一切法有相。答曰。一切法有相。有內有外。一切法有心生故名爲有。問曰。無法中云何言有相。答曰。若無法不名爲法。但以遮有故名爲無法。若實有無法則名爲有。是故說一切法有相。知相者。苦法智。苦比智能知。苦諦。集法智。集比智能知。集諦。滅法智。滅比智能知。滅諦。道法智。道比智能知。道諦。及

●二法和合故名爲火。若離是二法有火者應別有。火用而無別用。以是故知火是假名亦無有實。若實無火法云何言熱是火性。復次熱性從衆緣生。內有身根外有色觸和合生身識覺知有熱。若未和合時則無熱性。以是故知。無定熱爲火性。復次若火實有熱性云何有人入火不燒。及人身中火而不燒身。空中火水不能滅。以火無有定熱性故。神通力故火不能燒身。業因緣五藏不熱。神龍力故水不能滅。復次若熱性與火異。火則非熱。若熱與火一云何言熱是火性。餘性亦如是。是總性別性無故名爲性空。復次性空者從本已來空。如世間人謂虛妄不久者是空。如須彌金剛等物。及聖人所知以爲真實不空。欲斷此疑故佛說是雖堅固相續久住皆亦性空。聖人智慧雖度衆生。破諸煩惱。性不可得故是亦爲空。又人謂五衆十二入十八界皆空。但如法性實際是其實性。佛欲斷此疑故。但分別說五衆如法性實際皆亦是空。是名性空。復次有爲性三相生住滅。無爲性亦三相不生住不滅。有爲性尚空。何況有爲法。無爲性尚空。何況無爲法。以是種種因緣性不可得名爲性空。

世俗善智能知苦能知集能知滅能知道。

亦能知虛空非智緣滅是名一切法知相。

知相故攝一切法。識相者眼識能知色耳

識能知聲鼻識能知香舌識能知味身識能

知觸意識能知法。能知眼能知色能知眼

識能知耳能知聲能知耳識能知鼻能知

香能知鼻識能知舌能知味能知舌識能

知身能知觸能知身識能知意能知法能

知意識是名識相。緣相者眼識及眼識相

應諸法能緣色。耳識及耳識相應諸法能緣

聲鼻識及鼻識相應諸法能緣香。舌識及舌

識相應諸法能緣味。身識及身識相應諸法

能緣觸。意識及意識相應諸法能緣法。能緣

眼能緣色能緣眼識。能緣耳能緣聲能緣

耳識。能緣鼻能緣香能緣鼻識。能緣舌能

緣味能緣舌識。能緣身能緣觸能緣身識。

能緣意能緣法能緣意識是名緣相。增上

相者一切有為法各各增上。無為法亦於有

為法有增上。是名增上相。因果相者一切

法各各為因各各為果是名因果相。總相別

相者一切法中各各有總相別相。如馬是總

相白是別相。如人是總相若失一耳則是別

相。如是各各展轉皆有總相別相。是為

總相別相。依相者諸法各各相依止。如草木

山河依止於地地依止水。如是一切各

各相依。是名依止相。依止相攝一切法。

知是等一法門相攝一切法。復次二法門

攝一切法。所謂色無色法。可見不可見法。

有對無對法。有漏無漏法。有為無為法。

內法外法觀法緣法。有法無法。如是等種種

二法門相。三四五六乃至無量法門相攝一

切法。是諸法皆空如上說。名一切法空。問

曰若皆空者何以說一切法種種名字。答曰

凡夫人於空法中無明顛倒取相故生愛等

諸煩惱。因煩惱故起種種業。起種種業故

入種種道。入種種道故受種種身。受種種

身故受種種苦樂。如蠶出絲無所因自從

已出而自纏裹受燒煮苦。聖人清淨智慧力

故分別一切法本末皆空。欲度衆生故說

其著處。所謂五衆十二入十八界等。汝但以

無明故而生五衆等自作自著。若聖人但

說空者不能得道。以無所因無所緣

故。問曰汝言一切法空是事不然。何以故。

一切法各各自相攝故。如地堅相水濕相火

熱相風動相心為識相慧為知相。如是一切

法各自住其相云何言空。答曰性空自相

空中已破。今當更說相不定故不應是相。

如酥蜜膠蠟等皆是地相。與火合故自

捨其相轉成濕相。金銀銅鐵與火合故亦

自捨其相變為水相。如水得寒成冰轉為

地相。如人醉睡入無心定凍水中魚皆

無心識捨其心相無所覺知。如慧為知

相入諸法實相則無所覺知自捨知相。是

故諸法無有定相。復次若謂諸法定相是

亦不然。所以者何。如未來法相不應來。

至現在。若至現在則捨未來相。若不捨

未來相入現在者未來則是現在為無未

來果報。若現在入過去則捨現在相。若不

捨現在相入過去過去則是現在如是等

過。則知諸法無有定相。復次若謂無為法

定有者應別自有相。如火自有熱相不

因他作相。是故當知無為法無相故實無

復次汝以未來世中非智緣滅法是有為法

而無有為相。若汝謂以非智緣盡是滅相

是亦不然。所以者何。無常滅故是名滅相

非以非智緣滅故名滅相。如是等種種

無有定相。若有定相可使不空而無定

相而不空者是事不然。問曰應實有法不

空。所以者何。凡夫聖人所知各異。凡夫所知

是虛妄聖人所知是實。依實聖智故捨虛

妄法。不可依虛妄捨虛妄。答曰為破凡

夫所知故名為聖智。若無凡夫法則無聖

法。如無病則無藥。是故經言離凡夫法更

無聖法。凡夫法實性即是聖法。復次聖人

於諸法不取相亦不著。是故聖法為真實

凡夫於諸法取相亦著。故以凡夫法為

虛妄聖人雖用而不取相不取相故則無

定相。如是不應為難。於凡夫地著法分別

是聖法是凡夫法。若於賢聖地則無所分

別。為斷衆生病故言是虛是實。如說佛語

非虛非實非縛非解不一不異。是故無

所分別清淨如虛空。復次若法不悉空不

應說不戲論為智人相亦不應說。不受

不著無所依止。空無相無作名為真法。問

曰若一切法空即是實。云何言無實。答

曰若一切法空假令有法已入一切法中

破。若無法不應致難。問曰若一切法空是

①〔知相故攝一切法〕一〇〇〇 ②〔能知〕一〇〇 ③〔相〕二〇〇 ④〔相〕一〇〇 ⑤〔相〕若 ⑥〔如〕一〇〇 ⑦〔依止相攝一切法〕一〇〇 ⑧〔攝一切法〕一〇〇 ⑨〔知〕二〇〇 ⑩〔攝十法〕一〇〇 ⑪〔攝十法〕一〇〇 ⑫〔名一切法空〕一〇〇 ⑬〔取〕二〇〇 ⑭〔取〕二〇〇 ⑮〔入〕一〇〇 ⑯〔定〕二〇〇 ⑰〔無〕有 ⑱〔者應〕次三十一字二〔三相生住滅無為法亦有三相不生不住不滅〕十八字 ⑲〔滅〕二〇〇 ⑳〔滅〕一〇〇 ㉑〔可使不空而無定相〕一〇〇 ㉒〔實〕一〇〇

●真實者。佛三藏中何以多說無常苦空無我法。如經說。佛告諸比丘。汝說法名爲第一義空。何等是第一義空。眼生無所從來。滅亦無所去。但有業有業果報。作者不可得。耳鼻舌身意亦復如是。是中若說生無所從來。滅亦無所去。是常。常法不可得。故無常。但有業及業果報而作者不可得。是爲聲聞法中第一義空。云何言一切法空。答曰。我是一切諸煩惱根本。先著五衆爲我。然後著外物爲我所。我所縛故而生貪恚。貪恚因緣故起諸業。如佛說無作者則破一切法中我。若說眼無所從來滅亦無所去。則說眼無常。若無常即是苦。苦即是非我我所。我我所無故於一切法中心無所著。心無所著故則不生結使。不生結使何用說空。以是故三藏中多說無常苦空無我不多說一切法空。復次衆生雖聞佛說無常苦空無我而戲論諸法爲是人故說諸法空。若無我亦無我所。若無我無我所是即入空義。問曰。佛何以說有業有果報。若有業有果報是則不空。答曰。佛說法有二種。一者無我。一者無法。爲著見神有常者故爲說無作者。爲著斷滅見者故爲說有業有業果報。若人聞說無作者轉隨斷滅見中。爲說有業有業果報此五衆能起業而不至後世。此五衆因緣生五衆受業果報相續故。說受業果報。如母子身雖異而因緣相續故。如母服藥兒病得差。如是今世後世五衆雖異而罪福業因緣

相續故。從今世五衆因緣受後世五衆果報。復次有人求諸法相著一法。若有若無若常若無常等以著法故自法生愛他法生惡而起惡業爲是人故說諸法空。諸法空則無有法。所以者何。所可愛法能生結使。能生結使則是無明因緣。若生無明云何是實是爲法空。復次衆生有二種。一者著世間二者求出世間。求出世間有上中下。上者利根大心求佛道。中者中根求辟支佛道。下者鈍根求聲聞道。爲求佛道者說六波羅蜜及法空。爲求辟支佛者說十二因緣及獨行法。爲求聲聞者說衆生空及四真諦。聲聞畏惡生死。聞衆生空及四真諦無常苦空無我不戲論諸法。如團中有鹿既被毒箭一向求脫更無他念。辟支佛雖厭老病死猶能少觀甚深因緣亦能少度衆生。譬如星在團中雖被毒箭猶能顧戀其子。菩薩雖厭老病死能觀諸法實相。究竟深入十二因緣通達法空入無量法性。譬如白香象王在獵園中雖被箭射顧視獵者心無所畏。及將營從安步而去。以是故三藏中不多說法空。或有利根梵志求諸法實相不厭老病死。著種種法相爲是故說法空。所謂先尼梵志不說五衆即是實亦不說離五衆是實。復有強論梵志佛答我法中不受有無。汝何所論有無是戲論法結使生處。及雜阿含中大空經說二種空。衆生空法空。羅陀經中說色衆破裂分散令無所有。機喻經中說法尚應捨何

況非法。波羅延經利來經中說。智者於一切法不受不著。若受著法則生戲論。若無所依止則無所論。諸得道人於諸法無取無捨。若無取捨能離一切諸見。如是等三藏中處處說法空。如是等名爲一切法空。不可得空者。有人言。於衆界入中我法常法不可得故。名爲不可得空。有人言。諸因緣中求法不可得。如五指中拳拳不可得。故名爲不可得空。有人言。一切法及因緣畢竟不可得。故名爲不可得空。問曰。何以故。名不可得空。爲智力少故不可得。爲實無故不可得。答曰。諸法實無故不可得。非智力少也。問曰。若爾者與畢竟空自相空無異。今何以故更說不可得空。答曰。若人聞上諸空都無所有心懷怖畏生疑。今說所以以空因緣以求索不可得故。爲說不可得空。斷是疑怖故佛說不可得空。所以者何。佛言。我從初發心乃至成佛及十力佛。於諸法中求實不可得。是名不可得空。問曰。何事不可得。答曰。一切法乃至無餘涅槃不可得。故名爲不可得空。復次行者得是不可得空。不得三毒四流四縛五蓋六愛七使八邪九結十惡諸弊惡垢結等。都不可得故名爲不可得空。問曰。若爾者何是不可得空。得何等法。利答曰。得戒定慧。得四沙門果五根五無學衆六捨法七覺分八聖道分九次第定十無學法。得如是等。是聲聞法。若得般若波羅蜜。則具足六波羅蜜及十地諸功

●真實者一實(一) ●(常)一(一) ●(業及)一(一) ●(所)一(一) ●(空)一(一) ●一二(一) ●滅見二見滅(一) ●(報)一(一) ●得二則(一) ●(爲)一(一) ●被二者(一) ●(相)一(一) ●衆二(一) ●今二今(一) ●如是等二(一) ●學二(一) ●(所以空)一(一) ●(以)一(一) ●結二(一) ●(利)一(一) ●(是聲聞)二十四字一(一) ●(是)一(一)

德問曰。上言一切法乃至涅槃不可得。今何以言得。戒定慧乃至十。無學法。答曰。是法雖得。皆助。不可得空。故亦名不可得。又復無受。無著。故是名不可得。為無為法故名不可得。聖諦故名不可得。第一義諦故名不可得。聖人雖得諸功德。入無餘涅槃。故不以爲得。凡夫人以爲大得。如師子雖有所作。不自以爲奇。餘衆生見以爲希有。如是等義名爲不可得空。無法空有法空。無法有法空。無法空者。有人言。無法名法已滅。是滅無故名無法空。有法空者。諸法因緣和合生故。無有法。有法無故名無法空。無法有法空者。取無法有法相不可得。是爲無法有法空。復次觀。無法有法空故名無法有法空。復次行者觀諸法生滅。若有門若無門。生門生喜滅門生憂。行者觀生法空則滅喜心。觀滅法空則滅憂心。所以者何。生無所得。滅無所失。除世間貪憂。故是名無法有法空。復次十八空中初三三空破一切法。後三三空破一切法。有法空破一切法。生時住時。無法空破一切法。滅時。無法有法空生滅一時俱破。復次有人言。過去未來法空是名無法空。現在及無爲法空是名有法空。何以故。過去法滅失變異。歸無。未來法因緣未和合。未生未有未出未起。以是故名無法。觀知現在法及無爲法。現有是名有法。是二俱空故名爲無法。有法空復次有人言。無爲法無生住滅。是名無法。有爲法生住滅。是名有法。如是等空

名爲無法有法空。是爲菩薩欲作內空乃至無法有法空。當學般若波羅蜜。
大智度論卷第三十一

大智度論釋初品中四緣義

第四十九卷

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

菩薩摩訶薩。欲知諸法因緣次第緣緣緣。增上緣。當學般若波羅蜜。一切有爲法皆從四緣生。所謂因緣次第緣緣緣增上緣。因緣者。相應因共生。自因遍因。遍因。是五因名爲因緣。復次一切有爲法亦名因緣。次第緣者。除阿羅漢過去現在未來後心心數法諸餘過去現在心心數法。能與次第是名次第緣。緣緣增上緣者。一切法。復次菩薩欲知四緣自相共相。當學般若波羅蜜。問曰。如般若波羅蜜中四緣皆不可得。所以者何。若因中先有果。是事不然。因中先無亦不然。若先有則無因。若先無以何爲因。若先無而有者亦可從無因而生。復次見果從因生故名之爲因。若先無果云何名因。復次若果從因生果則屬因。因不自在更屬餘因。若因不自在者云何言果。且從此因生。如是種種則知無因緣。又過去心心數法都滅無所能作。云何能爲次第緣。現在有心則無次第。若與未來欲生心次

第者。未來則未有云何與次第。如是等則無次第緣。如是一切法無相無緣。云何言緣緣。若一切法無所屬無所依皆平等。云何言增上緣。如是四緣不可得。云何說欲知四緣當學般若波羅蜜。答曰。汝不知般若波羅蜜相。以是故說般若波羅蜜中四緣皆不可得。般若波羅蜜於一切法無所捨無所破。畢竟清淨無諸戲論。如佛說有四緣。但以少智之人著於四緣而生邪論。爲彼著故說言諸法實空無所破。如心法從內外處因緣和合生。是心如幻如夢虛誑無有定性。心數法亦如是。是心共生。心數法所謂受想思等是心數法。同相同緣故名爲相應。心以心數法相應爲因。心數法以心相應爲因。是名相應因。相應因者。譬如親友知識和合成事。共生因者。一切有爲法各有共生因。以共生故更相佐助。譬如兄弟同生。故互相成濟。自種因者。過去善種現在未來善法因。過去現在善種未來善法因。不善無記亦如是。如是一切法各有自種因。遍因者。苦諦集諦所斷結使。一切垢法因是名遍因。報因者。行業因緣故得善惡果報是爲報因。是五因名爲因緣。心心數法次第相續無間故名爲次第緣。心心數法緣應故生是名緣緣。諸法生時不相障礙是爲無障。復次心心數法從四緣生。無想滅盡定從三緣生。除緣緣諸餘心不相應諸行及色從二緣生。除次第緣緣緣有爲法。性羸故無有從一緣生。報生心心

①德十(地諸功德)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(無一)②(無二)③(無三)④(無四)⑤(無五)⑥(無六)⑦(無七)⑧(無八)⑨(無九)⑩(無十)⑪(無十一)⑫(無十二)⑬(無十三)⑭(無十四)⑮(無十五)⑯(無十六)⑰(無十七)⑱(無十八)⑲(無十九)⑳(無二十)㉑(無二十一)㉒(無二十二)㉓(無二十三)㉔(無二十四)㉕(無二十五)㉖(無二十六)㉗(無二十七)㉘(無二十八)㉙(無二十九)㉚(無三十)㉛(無三十一)㉜(無三十二)㉝(無三十三)㉞(無三十四)㉟(無三十五)㊱(無三十六)㊲(無三十七)㊳(無三十八)㊴(無三十九)㊵(無四十)㊶(無四十一)㊷(無四十二)㊸(無四十三)㊹(無四十四)㊺(無四十五)㊻(無四十六)㊼(無四十七)㊽(無四十八)㊾(無四十九)㊿(無五十)
①(無一)②(無二)③(無三)④(無四)⑤(無五)⑥(無六)⑦(無七)⑧(無八)⑨(無九)⑩(無十)⑪(無十一)⑫(無十二)⑬(無十三)⑭(無十四)⑮(無十五)⑯(無十六)⑰(無十七)⑱(無十八)⑲(無十九)⑳(無二十)㉑(無二十一)㉒(無二十二)㉓(無二十三)㉔(無二十四)㉕(無二十五)㉖(無二十六)㉗(無二十七)㉘(無二十八)㉙(無二十九)㉚(無三十)㉛(無三十一)㉜(無三十二)㉝(無三十三)㉞(無三十四)㉟(無三十五)㊱(無三十六)㊲(無三十七)㊳(無三十八)㊴(無三十九)㊵(無四十)㊶(無四十一)㊷(無四十二)㊸(無四十三)㊹(無四十四)㊺(無四十五)㊻(無四十六)㊼(無四十七)㊽(無四十八)㊾(無四十九)㊿(無五十)
①(無一)②(無二)③(無三)④(無四)⑤(無五)⑥(無六)⑦(無七)⑧(無八)⑨(無九)⑩(無十)⑪(無十一)⑫(無十二)⑬(無十三)⑭(無十四)⑮(無十五)⑯(無十六)⑰(無十七)⑱(無十八)⑲(無十九)⑳(無二十)㉑(無二十一)㉒(無二十二)㉓(無二十三)㉔(無二十四)㉕(無二十五)㉖(無二十六)㉗(無二十七)㉘(無二十八)㉙(無二十九)㉚(無三十)㉛(無三十一)㉜(無三十二)㉝(無三十三)㉞(無三十四)㉟(無三十五)㊱(無三十六)㊲(無三十七)㊳(無三十八)㊴(無三十九)㊵(無四十)㊶(無四十一)㊷(無四十二)㊸(無四十三)㊹(無四十四)㊺(無四十五)㊻(無四十六)㊼(無四十七)㊽(無四十八)㊾(無四十九)㊿(無五十)

數法從五因生。不隱沒無記非垢法故除。遍因。諸煩惱是隱沒。報是不隱沒故除。報因。何以故。諸煩惱是隱沒。報是不隱沒故除。報因。報生色及心不相應諸行從四因生。色非心心數法故除。相應因。不隱沒無記法故除。遍因。染污色及心不相應諸行亦從四因生。非心心數法故除。相應因。垢故除。報因。諸餘心心數法除。初無漏心皆從四因生。除報因遍因。所以者何。非無記故除。報因。非垢故除。遍因。諸餘不相應法所謂色心不相應諸行。若有自種因則從三因生。除相應因報因遍因。若無自種因則從二因生。共生因無障因。初無漏心心數法從三因生。相應因共生因無障因。是初無漏心中色及心不相應諸行從二因生。共生因無障因。無有法從一因生。若六因生是名四緣。菩薩行般若波羅蜜。如是觀四緣心無所著。雖分別法是法而知其空皆如幻化。幻化中雖有種種別異。智者觀之知無有實。但誑於眼為分別。知凡夫人法皆是顛倒虛誑而無有實故有四緣。如是云何為實。實聖法因從凡夫法生故亦是不實。如先十八空中說。菩薩於般若波羅蜜中。無有一法定性可取故則不可破。以衆生著因緣空法故名爲可破。譬如小兒見水中月心生愛著欲取而不能得心懷憂惱。智者教言雖可眼見不可手捉。但破可取不破可見。菩薩觀知諸法從四緣生。而不取四緣中定相。四緣和合生如水中月。雖爲虛誑

無所有要從水月因緣生不從餘緣。有諸法亦如是。各自從因緣生亦無定實。以是故說菩薩欲如實知因緣次第緣。緣緣增上。緣相。當學般若波羅蜜。問曰。若欲廣知四緣。義應學阿毘曇。云何此中欲知四緣義當學般若波羅蜜。答曰。阿毘曇四緣義初學如得其實。求之轉深入於邪見。如汝上破四緣義中說。復次諸法所因因於四緣四緣復何所因。若有因則無窮若無窮則無始若無始則無因。若然者一切法皆應無因。若有始始則無所因。若無所因而有則不待因緣。若然者一切諸法亦不待因緣而有。復次諸法從因緣生有二種。若因緣中先有則不待因緣而生則非因緣。若因緣中先無則無各各因緣。以戲論四緣故有如是等過。如般若波羅蜜中不可得空無如是等失。如世間人耳目所親生老病死是則爲有。細求其相則不可得。以是故般若波羅蜜中但除邪見而不破四緣。是故言欲知四緣相當學般若波羅蜜。

與火會時捨其自性。有神通入入地如水又分散木石則失堅相。又破地以爲微塵。以方破塵終歸於空。亦失堅相。如是推求地相則不可得。若不可得其實皆空。空則是地之實相。一切別相皆亦如是。是名爲如法性者如前說各各法空。空有差品是爲如。同爲一空是爲法性。是法性亦有二種。一者用無著心分別諸法各自有性。故二者名無量法。所謂諸法實相。如持心經說法性無量。聲聞人雖得法性。以智慧有量故不能無量說。如入雖到大海以器小故不能取無量水是爲法性。實際者以法性爲實證。故爲實際。如阿羅漢名爲住於實際。問曰。如法性實際是三事爲一爲異。若一云何說三。若三今應當分別說。答曰。是三皆是諸法實相異名。所以者何。凡夫無智於一切法作邪觀。所謂常樂淨實我等佛弟子如法本相觀。是時不見常是名無常。不見樂是名苦。不見淨是名不淨。不見實是名空。不見我是名無我。若不見常而見無常者是則妄見。見苦空無我不淨亦如是。是名爲如。如者如本無能敗壞。以是故佛說三法爲法印。所謂一切有爲法無常印。一切法無我印。涅槃寂滅印。問曰。是三法印般若波羅蜜中悉皆破壞。如佛告須菩提。若菩薩摩訶薩觀色常不行般若波羅蜜。觀色無常不行般若波羅蜜。觀樂我無我寂滅非寂滅亦如是。如是云何名法印。答曰。二經皆是佛說。如般若波羅

蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲知一切諸法如法性實際。當學般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。諸法如有二種。一者各各相二者實相。各各相者。如地堅相水濕相火熱相風動相如是等分別諸法各自有相。實相者。於各各相中分別求實不可得不可破。無諸過失。如自相空中說。地若實是堅相者。何以故。塵等

與火會時捨其自性。有神通入入地如水又分散木石則失堅相。又破地以爲微塵。以方破塵終歸於空。亦失堅相。如是推求地相則不可得。若不可得其實皆空。空則是地之實相。一切別相皆亦如是。是名爲如法性者如前說各各法空。空有差品是爲如。同爲一空是爲法性。是法性亦有二種。一者用無著心分別諸法各自有性。故二者名無量法。所謂諸法實相。如持心經說法性無量。聲聞人雖得法性。以智慧有量故不能無量說。如入雖到大海以器小故不能取無量水是爲法性。實際者以法性爲實證。故爲實際。如阿羅漢名爲住於實際。問曰。如法性實際是三事爲一爲異。若一云何說三。若三今應當分別說。答曰。是三皆是諸法實相異名。所以者何。凡夫無智於一切法作邪觀。所謂常樂淨實我等佛弟子如法本相觀。是時不見常是名無常。不見樂是名苦。不見淨是名不淨。不見實是名空。不見我是名無我。若不見常而見無常者是則妄見。見苦空無我不淨亦如是。是名爲如。如者如本無能敗壞。以是故佛說三法爲法印。所謂一切有爲法無常印。一切法無我印。涅槃寂滅印。問曰。是三法印般若波羅蜜中悉皆破壞。如佛告須菩提。若菩薩摩訶薩觀色常不行般若波羅蜜。觀色無常不行般若波羅蜜。觀樂我無我寂滅非寂滅亦如是。如是云何名法印。答曰。二經皆是佛說。如般若波羅

蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲知一切諸法如法性實際。當學般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。諸法如有二種。一者各各相二者實相。各各相者。如地堅相水濕相火熱相風動相如是等分別諸法各自有相。實相者。於各各相中分別求實不可得不可破。無諸過失。如自相空中說。地若實是堅相者。何以故。塵等

①(復次)②(欲知)③(二)④(法)⑤(印)⑥(所謂)⑦(一切)⑧(有爲)⑨(法)⑩(無常)⑪(印)⑫(一切)⑬(法)⑭(無我)⑮(印)⑯(涅槃)⑰(寂滅)⑱(印)⑲(問)⑳(曰)㉑(是)㉒(三)㉓(法)㉔(印)㉕(般若)㉖(波)㉗(羅)㉘(蜜)㉙(中)㉚(悉)㉛(皆)㉜(破)㉝(壞)㉞(如)㉟(佛)㊱(告)㊲(須)㊳(菩)㊴(提)㊵(若)㊶(菩)㊷(薩)㊸(摩)㊹(訶)㊺(薩)㊻(觀)㊼(色)㊽(常)㊾(不)㊿(行)ㄱ(般若)ㄴ(波)ㄷ(羅)ㄹ(蜜)ㄱ(觀)ㄴ(樂)ㄷ(我)ㄹ(無)ㄱ(我)ㄴ(寂)ㄷ(滅)ㄹ(非)ㄱ(寂)ㄴ(滅)ㄷ(亦)ㄹ(如)ㄱ(是)ㄴ(如)ㄷ(是)ㄹ(云)ㄱ(何)ㄴ(名)ㄷ(法)ㄹ(印)ㄱ(答)ㄴ(曰)ㄷ(二)ㄹ(經)ㄱ(皆)ㄴ(是)ㄷ(佛)ㄹ(說)ㄱ(如)ㄴ(般若)ㄷ(波)ㄹ(羅)ㄱ(蜜)ㄴ(復)ㄷ(次)ㄹ(舍)ㄴ(利)ㄷ(弗)ㄱ(菩)ㄴ(薩)ㄷ(摩)ㄹ(訶)ㄱ(薩)ㄴ(欲)ㄷ(知)ㄹ(一)ㄴ(切)ㄷ(諸)ㄹ(法)ㄴ(如)ㄷ(法)ㄹ(性)ㄴ(實)ㄷ(際)ㄹ(當)ㄴ(學)ㄷ(般若)ㄹ(波)ㄴ(羅)ㄷ(蜜)ㄹ(舍)ㄴ(利)ㄷ(弗)ㄱ(菩)ㄴ(薩)ㄷ(摩)ㄹ(訶)ㄱ(薩)ㄴ(應)ㄷ(如)ㄹ(是)ㄴ(住)ㄷ(般若)ㄹ(波)ㄴ(羅)ㄷ(蜜)ㄹ(諸)ㄴ(法)ㄴ(如)ㄷ(有)ㄹ(二)ㄴ(種)ㄱ(一)ㄴ(者)ㄷ(各)ㄹ(各)ㄴ(相)ㄱ(二)ㄴ(者)ㄷ(實)ㄹ(相)ㄱ(各)ㄴ(各)ㄹ(相)ㄴ(者)ㄱ(如)ㄴ(地)ㄷ(堅)ㄹ(相)ㄱ(水)ㄷ(濕)ㄹ(相)ㄱ(火)ㄷ(熱)ㄹ(相)ㄱ(風)ㄷ(動)ㄹ(相)ㄴ(如)ㄴ(是)ㄴ(等)ㄴ(分)ㄴ(別)ㄴ(諸)ㄴ(法)ㄴ(各)ㄴ(自)ㄴ(有)ㄴ(相)ㄴ(實)ㄴ(相)ㄴ(者)ㄴ(於)ㄴ(各)ㄴ(各)ㄴ(相)ㄴ(中)ㄴ(分)ㄴ(別)ㄴ(求)ㄴ(實)ㄴ(不)ㄴ(可)ㄴ(得)ㄴ(不)ㄴ(可)ㄴ(破)ㄴ(無)ㄴ(諸)ㄴ(過)ㄴ(失)ㄴ(如)ㄴ(自)ㄴ(相)ㄴ(空)ㄴ(中)ㄴ(說)ㄴ(地)ㄴ(若)ㄴ(實)ㄴ(是)ㄴ(堅)ㄴ(相)ㄴ(者)ㄴ(何)ㄴ(以)ㄴ(故)ㄴ(塵)ㄴ(等)

蜜經中說了說諸法實相。有人著常顛倒。故捨常見。不著無常相。是名法印。非謂捨常著無常者。以為法印。我乃至寂滅亦如是。般若波羅蜜中破著無常等見。非謂破不受不著。得是諸法如已。則入法性中滅。諸觀不生。異信性自爾故。譬如小兒見水中月入水求之。不得便愁。智者語言性自爾莫生憂。惱善入法性是為實際。問曰。聲聞法中何以不說是如法性實際。而摩訶衍法中處處說。答曰。聲聞法中亦有說處。但少耳。如雜阿含中說。有一比丘問佛。十二因緣法。為是佛作。為是餘人作。佛告比丘。我不作。十二因緣亦非餘人作。有佛無佛。諸法如法相法位常有。所謂是事有故是事有。是事生故是事生。如無明因緣故諸行。諸行因緣故識。乃至老死因緣故有憂悲苦惱。是事無故是事無。是事滅故是事滅。如無明滅故諸行滅。諸行滅故識滅。乃至老死滅故憂悲苦惱滅。如是生滅法有佛無佛常爾是處說。如雜阿含舍利弗師子吼經中說。佛問舍利弗。一句義。三問三不能答。佛少開示。舍利弗已入於靜室。舍利弗集諸比丘。語諸比丘言。佛未示我事端。未即能答。今我於此法。七日七夜演說其事。而不窮盡。復有一比丘白佛。佛入靜室後。舍利弗作師子吼。而自讚歎。佛語比丘。舍利弗語實不虛。所以者何。舍利弗善通達法性故。聲聞法中觀諸法生滅相。是為如滅。一切諸觀得諸法實相。是處說法性。問曰。

是處但說如法性。何處復說實際。答曰。此二事有因緣。緣故說實際。無因緣故不說。實際。問曰。實際即是涅槃。為涅槃故佛說十二部經。云何言無因緣。答曰。涅槃種種名字說。或名為離。或名為妙。或名為出。如是等則為說實際。但不說名字。故言無因緣。復次諸法如者。如諸法未生時。生時亦如是。生已過去。現在亦如是。諸法三世平等。是名為如。問曰。若未生法名為未有生法。現在則有法可用。因現在法有事用。相故追憶過去。是名為過去。三世各異。不應如實為一。云何言三世平等。是名為如。答曰。諸法實相中。三世等一無異。如般若波羅蜜如品中說。過去如未來。如現在。如來。如一如無有異。復次先論議中。已破生法。若無生。法者未來。現在亦無生。云何不平等。又復過去。世無始。未來世無後。現在世無住。以是故三世平等。名為如。行是如。已入無量法性中。法性者。法名涅槃。不可壞。不可戲論。法性名。為本分。如黃石中有金性。白石中有銀性。如是一切世間法中。皆有涅槃性。諸佛賢聖。以智慧方便。持戒禪定。教化引導。令得涅槃。涅槃法性。利根者。即知是諸法皆是法性。譬如神通人能變瓦石。皆使為金。鈍根者。方便分別求之。乃得法性。譬如大冶鼓石。然後得金。復次如水性下流。故會歸於海。合為一味。諸法亦如是。一切總相別相。皆歸法性。同為一相。是名法性。如金剛在山頂。漸漸穿下。至金剛地。際到自性。乃

止。諸法亦如是。智慧分別推求。已到如中。從如入自性。如本。未生滅諸戲論。是名為法性。又如犢子周。犢子周。母乃止。諸法亦如是。種種別異。取捨不同。得到自性。乃止。無復過處。是名法性。實際者。如先說法性。名為實。入處名為際。復次一一法有九種。一者有體。二者各有法。如眼耳雖同。四大造。而眼獨能見。耳無見功。又如火以熱為法。而不能潤。三者諸法各有力。如火以燒為力。水以潤為力。四者諸法各自有因。五者諸法各自有緣。六者諸法各自有果。七者諸法各自有性。八者諸法各有有限礙。九者諸法各有開通方便。諸法生時。體及餘法。凡有九事。知此法各有體。法具足。是名世間下如。知此九法終歸變異。盡滅。是名中如。譬如此身生從不淨出。雖復清潔。浴嚴飾。終歸不淨。是法非有非無。非生非滅。滅諸觀法。究竟清淨。是名上如。復次有人言。是九事中有法者是名如。譬如地法堅重。水法冷濕。火法熱照。風法輕動。心法識解。如是等法名為如。如經中說。有佛無佛。如法相法位。常住世間。所謂無明因緣。諸行常如。本法。法性者是九法中。性。實際者。九法中得果證。復次諸法實相。常住不動。眾生以無明等諸煩惱故。於實相中。轉異邪曲。諸佛賢聖。種種方便說法。破無明等諸煩惱。令眾生還得實性。如本。不異。是名為如。實性與無明合。故變異。則不清淨。若除却無明。等得其真性。是名法性。清淨實際。名入法

①合二諦②* ③緣十(起)④⑤ ⑥緣一起⑦ ⑧[實際]—⑨⑩⑪ ⑫[法]—⑬⑭⑮ ⑯[為]—⑰⑱ ⑲數一顯⑳ ㉑末二末㉒ ㉓博二陣㉔ ㉕鳴二鳴㉖ ㉗深二深

又以水出處甚多而火能滅之。大火之力量燒萬物能照諸闇。以是故知火爲最大。是故佛說菩薩欲吹滅大火者。當學般若波羅蜜。問曰。火因於風乃得然熾。云何相滅。答曰。雖復相因。過則相滅。問曰。若爾者火多無量。口風甚少。何能滅之。答曰。菩薩行般若波羅蜜。因禪定得神通能變身。令大口風亦大。故能滅之。又以神力小風能滅。譬如小金剛能摧破大山。以是故諸天世人見此神力皆悉。宗伏。復次菩薩以火爲害處。廣憐愍衆生。故以神力滅之。又以三千世界成立甚難。菩薩福德智慧故。力能制之。復有人言。於四大中風力最大。無色香味故動相最大。所以者何。如虛空無邊。風亦無邊。一切生育成敗皆由於風。大風之勢摧。碎三千大千世界諸山。以是故佛說能以一指障其風力。當學般若波羅蜜。所以者何。般若波羅蜜實相無量無邊。能令指力如是。

【圖】菩薩摩訶薩欲一結加趺坐。遍滿三千大千世界中虛空者。當學般若波羅蜜。【圖】問曰。菩薩以何因緣。故如是結加趺坐。答曰。以梵天王主三千世界。生邪見心。自以爲大。見菩薩結加趺坐。遍滿虛空。則憍慢心息。又於神通力中巧方便故。一能爲多。多能爲一。小能作大。大能作小。亦爲欲現希有難事。故坐遍虛空。亦爲遮諸鬼神龍王。憍亂衆生。故坐滿虛空。令衆生安隱。如難陀婆難陀龍王兄弟。欲破舍婆提城。兩諸

兵。杖毒蛇之屬。是時目連端坐遍滿虛空。變諸害物。皆成華香瓔珞。以是故說。菩薩摩訶薩欲一結加趺坐。遍滿三千大千世界虛空。當學般若波羅蜜。

【圖】復次菩薩摩訶薩。欲以一毛舉三千大千世界中諸須彌山王。擲過他方無量阿僧祇諸佛世界不擾衆生者。當學般若波羅蜜。

【圖】問曰。菩薩何以故。舉須彌山及諸山。過着他方無量世界。答曰。不必有舉者。此明菩薩力能舉之耳。復次諸菩薩爲佛當說法故。先莊嚴三千大千世界。除諸山。令地平整。如法華經中說。佛欲集諸化佛。故先平治地。亦欲現希有事。令衆生見故。所以者何。一須彌山高八萬四千由旬。若舉此一山。已爲希有。何況三千大千世界百億須彌山。若以一毛舉三千大千世界百億須彌山。尚難。何況以一毛頭擲百億須彌山。過無量阿僧祇世界。衆生見菩薩希有事。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念言。是菩薩未成佛道。神力乃爾。何況成佛。以是故如是說。

【圖】欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧。當學般若波羅蜜。欲以一衣華香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等。供養諸佛及僧。當學般若波羅蜜。

近爲礙。是故諸佛皆見皆受。問曰。諸佛有一切智。故皆見皆受。僧無一切智。云何得見云何得受。答曰。僧雖不見不知。而其供養施者得福。譬如有人遣使供養彼人。彼人雖不得而此人已獲施福。如慈三昧。於衆生雖無所施。而行者功德無量。復次諸菩薩無量無盡功德成就。以一食供養十方諸佛及僧。皆悉充足而亦不盡。譬如涌泉出而不竭。如文殊尸利以一鉢歡喜丸。供養八萬四千僧。皆悉充足而亦不盡。復次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛。而十方佛前飲食之具具足而出。譬如鬼神得人一口之食。而千萬倍出。復次菩薩行般若波羅蜜。得無量禪定門。及得無量智慧方便門。以是故無所不能。以般若波羅蜜無礙。故是菩薩心所作亦無礙。是菩薩能供養十方千。萬恒河沙等諸佛及僧。何況各如一恒河沙。衣服華香瓔珞末香塗香燒香燈燭幢幡華蓋等。亦如是。

【圖】復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等世界中衆生。悉具於戒三昧智慧解脫解脫知見。令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。乃至令得無餘涅槃。當學般若波羅蜜。

【圖】五衆義如先說。須陀洹果有二種。一者佛說三結斷得無爲果。又如阿毘曇說。八十八結斷得。無爲須陀洹果。二者信行法人住道比智中。得須陀洹果證者是。復次須陀洹名流。即是八聖道分般那名入。入是

◎宗二卷◎ ◎育二有◎ ◎碎二成◎ ◎還二悉◎ ◎故二仗◎ ◎復次一◎ ◎當學般若波羅蜜一◎ ◎過
第二卷過◎ ◎萬十(億)◎ ◎[河]一◎ ◎

八聖道分。流入涅槃是名初觀諸法實相。得入無量法性分。墮聖人數中。息忌名一伽彌名來。是人從此死生天上天上一來得盡衆苦。阿那名不伽彌名來。是名不來相。是人欲界中死生色界無色界中。於彼漏盡不復來生。問曰。今世滅阿那伽彌中。陰滅阿那伽彌。此亦不生色無色界。何以名爲阿那伽彌。答曰。阿那伽彌。多生色無色界中。現在滅者少。以少從多故。中間滅者亦欲生色界見。後身可患即取涅槃。以是故因多得名。阿羅漢盡一切煩惱故。應受一切天龍鬼神供養。是阿羅漢有九種。退法不退法死法護法住法勝進。法不壞法慧解脫共解脫。九種義如先說。及八背捨八勝處十一一切處滅盡定無諍三昧願智等。阿羅漢諸妙功德。及得無餘涅槃無餘涅槃名。阿羅漢。捨此五衆。更不復相續受。後。五衆身心。皆皆悉永滅。後三道果如初道說。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時應作。如是分別。如是布施得大果報。如是布施。得生利利大姓婆羅門大姓居士大家。如是布施。得生四天王天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天。他化自在天。因是布施得入初禪二禪三禪四禪無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處。因是布施能生八聖道分。因是布施能得須陀洹道乃至佛道。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩知諸法實相。無取無捨無所破壞。行不可得般若波羅蜜。以大悲心還修福行。福行初

門先行布施。菩薩行般若波羅蜜。智慧明利能分別施福。施物雖同。福德多少。隨心優劣。如舍利弗。以一鉢飯上。佛佛即迴施狗。而問舍利弗。汝以飯施我。我以飯施狗。誰得福多。舍利弗言。如我解佛法義。佛施狗得福多。舍利弗者。於一切人中智慧最上。而佛福田最爲第一。不如佛施狗惡田得福極多。以是故知大福從心。生不在田也。如舍利弗。千萬億倍不及佛心。問曰。如汝說福田妙故得福多。而舍利弗施佛不得大福。答曰。良田雖復得福多。而不如心。所以者何。心爲內主。田是外事。故。或時布施之福在於福田。如憶耳阿羅漢。昔以一華施於佛塔。九十一劫入天中受樂。餘福德力得阿羅漢。又如阿闍維王。小兒時以土施佛王闍浮提。起八萬塔。最後得道。施物至賤。小兒心。但以福田妙故得大果報。當知大福從良田生。若大中之上三事都具。心物福田三事皆妙。如般若波羅蜜初品中說。佛以好華散十方佛。復次又如以般若波羅蜜心布施。無所著故得大果報。復次爲涅槃故施亦得大報。以大悲心爲度。一切衆生故布施亦得大報。復次大果報者。如中說。生利利家。乃至得佛者是。問曰。云何布施得生利利家。乃至得佛。答曰。若有人布施及持戒。得人天中富貴。如有人至心布施持戒。故生利利家。利利者王及大臣。若著於智慧經書而不惱衆生。布施持戒。故生婆羅門家。若布

施持戒減少而樂。著世樂生居士大家。居士者小人而巨富。若布施持戒清淨小勝厭思家業。好樂聽法。供養善人生。四天王處。所以者何。在彼有所須欲心生。皆得常見。此間賢聖善人心生供養。以近修福處。故若布施持戒清淨。供養父母及其所尊心欲求勝。生三十三天。若布施持戒清淨。而好學問。其心柔和。生夜摩天。若布施持戒清淨。令二事轉勝。好樂多聞。分別好醜。愛樂涅槃。心著功德。生兜率天。若布施深心。持戒多聞。好樂學問。自力生活。生化樂天。若布施時清淨持戒。轉深好樂多聞。自貴情多。不能自苦。從他求樂。生他化自在天。他所思惟。慙心方便。化作女色。五欲奪而自在。譬如庶民苦身自業。強力奪之。復次布施時以願因緣。故生天上。如經說。有人少行布施持戒。不知禪定。是人聞有四天王天心常志願。佛言。是人命終生四天上。必有是處。乃至他化自在天亦如是。復次有人布施持戒。修布施時其心得樂。若施多樂亦多。如是思惟。捨五欲除五蓋。入初禪乃至非有想非無想天。如是。四禪四無色定義如上說。復次有人布施佛及佛弟子。從其聞說。道法。是人因此布施故心得柔軟。智慧明利。即生八聖道分。斷三結。得須陀洹果。乃至佛道亦如是。因是布施聞其說法。便發阿耨多羅三藐三菩提心。復次未離欲布施生人中富貴及六欲天中。若離欲心布施生梵世天上乃至廣果天。若離色心

○(陰)一○(得)二○(法)一○(按)二○(苦)二○(如)一○(得)一○(自)十○(他)一○
○(生)一○(施)二○(至)一○(滿)二○(福)二○(其)心二○(持)二○(天)二○(亦)○
(亦)十○(如)○

布施生無色天中。離三界布施爲涅槃故。得聲聞道。布施時惡厭憤悶好樂閑靜。喜深智慧得辟支佛。布施時起大悲心欲度一切。爲第一甚深畢竟清淨智慧得成佛道。

【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時。以慧方便力故。能具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何布施時以慧方便力故。具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。佛告舍利弗。施人受人財物不可得故。能具足檀波羅蜜。罪不罪不可得故。具足尸羅波羅蜜。心不動故。具足羼提波羅蜜。身心精進不懈怠故。具足毘梨耶波羅蜜。不亂不味故。具足禪波羅蜜。知一切法不可得故。具足般若波羅蜜。

【圖具足義先已廣說。慧方便今此中說。所謂三事不可得者。是問曰。慧方便者。能成就其事無所破壞更無所作。今破此三事。應隨斷滅云何言慧方便。答曰。有二種不可得。一者得不可得。二者不得不可得。得不可得者。墮於斷滅。若不得不可得者。是爲慧方便。不墮斷滅。若無慧方便。布施者取三事相。若以三事空則取無相。有慧方便者。從本以來不見三事相。以是故慧方便者不墮有無中。復次布施時壞諸煩惱是名慧方便。復次於一切衆生起大悲心布施。是名慧方便。復次過去未來無量世所修福德布施。迴向阿耨多羅三藐三菩

提。亦名慧方便。復次於一切十方三世諸佛及弟子所有功德。憶念隨喜布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名慧方便。如是等種種力是爲慧方便義。乃至般若波羅蜜慧方便亦如是。

【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德者。當學般若波羅蜜。問曰。過去佛功德已滅。未來佛功德未有。現在佛功德不可得。又三世中。佛功德皆不可得。云何言欲得三世佛功德當學般若波羅蜜。答曰。不言欲得三世佛功德自欲得。如三世佛功德無所減少耳。所以者何。一切佛功德皆等無多無少。問曰。若爾者何以言阿彌陀佛壽命無量光明千萬億由旬。無量劫度衆生。答曰。諸佛世界種種有淨不淨有難。如三十三天品經說。佛在三十三天安居自恣時。至四衆久不見佛愁思不樂。遣目連白佛言。世尊。云何捨此衆生住彼天上。時佛告目連。汝觀三千世界。目連以佛力故觀。或見諸佛爲大衆說法。或見坐禪或見乞食。如是種種施作佛事。目連即時五體投地。是時須彌山王。跋跳大動。諸天皆大驚怖。目連涕泣稽首白佛。佛有大悲不捨一切。作如是種種化度衆生。佛告目連。汝所見甚少。過汝所見。東方有國純以黃金爲地。彼佛弟子皆是阿羅漢六通無礙。復過是東方有國純以白銀爲地。彼佛弟子皆學辟支佛道。復過是東方有國純以七寶爲地。其地常有無量光明。彼佛所化

弟子純諸菩薩。皆得陀羅尼諸三昧門。住阿毘跋致地。目連當知。彼諸佛者皆是我身。如是等東方恒河沙等無量世界。有莊嚴者不莊嚴者。皆是我身而作佛事。如東方南西北方四維上下亦復如是。以是故當知釋迦文佛更有清淨世界。如阿彌陀國。阿彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界。如釋迦文佛國。諸佛大悲徹於骨髓。不以世界好醜。隨應度者而教化之。如慈母愛子。子雖沒在廁溷。勤求拯救。不以爲惡。

大智度論卷第三十二
大智度論釋初品中到彼岸義
第五十
十三

聖者龍樹造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲到有爲無爲法彼岸者。當學般若波羅蜜。圖彼岸者。於有爲無爲法盡到其邊。云何是彼岸以大智慧悉知悉盡。有爲法總相別相種種悉解。無爲法中從須陀洹至佛悉皆了知。有爲無爲法相義如先說。

【圖菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如諸法法相。無生際者。當學般若波羅蜜。圖問曰。上已說如。今何以更說答曰。上直言諸法如今言三世皆如。上略說此廣說。上說一此說三。法相即是法性。無生際即

①(爲)一①② ③(是)二③④ ⑤(者)一⑥⑦ ⑧(佛)二⑨⑩ ⑪(法)一⑫⑬ ⑭(三十二)一⑮⑯ ⑰(聖)本缺卷初
部 ⑱(論)一⑲⑳ ㉑(義)一㉒㉓ ㉔(等)一㉕㉖ ㉗(論)一㉘㉙ ㉚(第五十二)一㉛㉜ ㉝(第四十一)一㉞㉟ ㊱(第五十)一㊲㊳ ㊴(卷三十三)一㊵㊶
三①② 下說持三十三③ ④(經)一⑤⑥ ⑦(者)一⑧⑨ ⑩(者)一⑪⑫ ⑬(當學般若波羅蜜)一⑭ ⑮(論)一⑯⑰ ⑱(菩薩摩訶薩)一⑲⑳
㉑ ㉒無二不⑳㉑ ㉒(者)一㉓㉔

銀車馬田宅等。問曰。上言布施福處。此言財福有何等異。答曰。布施者。總攝一切施。財施法施。俗施道施。今欲分別。別法施。財施法施者。如佛以大慈。故初轉法輪。無量衆生得道。後舍利弗。逐佛轉法輪。餘諸聖人。雖非轉法輪。亦爲衆生說法得道。亦名法施。復有遍吉菩薩。觀世音。得大勢文殊。師利彌勒菩薩等。以二種神通力。果報神通。修得神通住。是以中。以福德方便。力光明神足等種種因緣。開度衆生。亦名法施。諸辟支佛。飛騰虛空。而說一偈。引導衆生。令殖善根。亦名法施。又佛弟子。未得聖道者。坐禪誦經。不壞諸法。相教化弟子。皆名法施。如是等種種名爲法施相。以是故說菩薩欲立衆生於六種施福者。當學般若波羅蜜。

ए. ०. ०. ०.

得道證法眼不能遍知度衆生方便道。以是故求佛眼。佛眼無事不知。覆障雖密無不見知。於餘人極遠於佛至近。於餘幽闇於佛顯明。於餘爲疑於佛決定。於餘微細於佛爲麤。於餘甚深於佛甚淺。是佛眼無事不聞無事不見。無事不知無事爲難。無所思惟一切法中佛眼常照。後品五眼義中當廣說。

【圖】菩薩摩訶薩。欲以天眼見十方如恒河沙等。世界中諸佛。欲以天耳聞十方諸佛所說法。欲知諸佛心。當學般若波羅蜜。【圖】天眼法所見。不過三千大千世界。今以般若波羅蜜力。故見十方恒河沙等國中諸佛。所以者何。般若波羅蜜中。無近無遠。無所罣礙。故問曰。如般若經說。以般若三昧力。故雖未得天眼。而能見十方現在諸佛。此菩薩以天眼。故見十方諸佛。有何等異。答曰。此天眼不隱沒無記。般若三昧離欲人未離欲人俱得。天眼但是離欲人得。般若三昧憶想分別常修常習。故見。天眼修神通得。色界四大造色眼四邊得。遍明相是爲差別。天眼功易。譬如日出見色不難。三昧功難。如夜然。燈見色不易。天耳亦如是。知諸佛心者。問曰。如上地鈍根不能知下地利。根心菩薩一佛心尚不應知。何況恒河沙等十方諸佛心。答曰。以佛神力。故令菩薩知。如經說。一切衆生無知佛心者。若佛以神力令知。乃至蜚虫亦能知。以是故佛以神力故。令菩薩知佛心。復次般若波羅

蜜無疑相。細深淺愚聖都無差別。諸佛心如菩薩。心如一。如無異。菩薩隨是如故。能知諸佛心。復次希有難事。不應知而知。以是故言。欲得是者。當學般若波羅蜜。

【圖】欲聞十方諸佛所說法。聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者。當學般若波羅蜜。

【圖】問曰。一佛所說猶尚難持。何況無量諸佛所說。欲憶而不忘。答曰。菩薩以聞持陀羅尼力。故能受堅憶念。陀羅尼力故不忘。

復次此中說。以般若波羅蜜力。畢竟清淨無所著。譬如大海含受衆流。菩薩從十方諸佛所聞法。以般若波羅蜜器大。故能受無量法持而不忘。復次是般若波羅蜜不可譬喻。如虛空。如劫燒盡已大雨彌滿。是雨除虛空更無處能受。十方諸佛說法雨從佛口出。除行般若波羅蜜菩薩。更無能受者。以是故言。欲聞十方諸佛說法。當學般若波羅蜜。

【大智度論釋初品中見一切佛世界義】第五十一之一

【圖】復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛。世界。及見現在十方諸佛。世界。當學般若波羅蜜。

【圖】問曰。若見十方佛則已見世界。今何以復說欲見世界。答曰。菩薩未深入禪定。若見十方世界山河草木。心則散亂。故但觀諸佛。如念佛義中說。行者但觀諸佛。不觀土地山河樹木。得禪定力已。隨意廣觀。復次諸清淨佛國難見。故言欲見諸佛。當學般若波羅蜜。又一

佛有無量百千種。世界如先說。有嚴淨有不嚴淨。有難有畢竟清淨。世界難見。故以般若波羅蜜力。乃能得見。譬如天子聽正殿則外人可見。內殿深宮無能見者。問曰。十方現在世界可見。過去未來諸佛。世界云何得見。答曰。菩薩有見過去未來三昧。入是三昧已。見過去未來事。如夢中所見。復次菩薩有不滅際三昧。入是三昧已。不見諸佛有滅者。問曰。此二法非眼云何能見。答曰。此是智慧假名爲眼。如轉法輪中於四諦中。得眼智明覺。復次菩薩見十方現在佛。世界。定知過去未來諸佛。世界亦爾。所以者何。一切諸佛功德同故。是事如先說。復次是般若波羅蜜中。如現在過去未來等無異。一如一法性故。以是故不應難。

【圖】復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經。修多羅祇夜受記經。伽陀優陀那。因緣經。阿波陀那。如是語經。本生經。廣經。未曾有經。論議經。諸聲聞等聞與不聞盡欲誦受持者。當學般若波羅蜜。

【十方】一合 然燈二燈然 根十(心) 故一 故十(知) 心十(則) 者一 故一 大智一 二十一 字一 五十一之一 四十二之一 諸一 國十(土) 際二除 中一 者一 (人)十但

欲與衆生受記。先皆微笑無量種光從四
牙中出。所謂青黃赤白。縹紫等。從上二牙
出者光照三惡道。從其光明演無量法。說
一切作法無常一切法無我安隱涅槃。衆生
得遇斯光聞說法者。身心安樂。樂得生人
中天上。從是因緣皆得畢苦。從下二牙出
者上照人天乃至有頂禪。若瞽盲瘡。癩狂
病皆得除愈。六欲天人及阿修羅受五欲樂
遇佛光明聞說法聲。皆厭患欲樂身心安
隱。色界諸天受禪定樂時。遇佛光明聞說
法聲。亦生厭患。來詣佛所。此諸光明復至
十方遍照六道。作佛事已還繞身七匝。
若記地獄光從足下入。若記畜生光從
躡入。若記餓鬼光從髀入。若記人道光
從脊入。若記天道光從胸入。若記聲聞
光從口入。若記辟支佛光從眉間相入。若
記得佛光從頂入。若欲受記。先現此相。
然後阿難等諸弟子發問。一切偈名祇夜。
六句三句五句。句多少不定亦名祇夜。亦
名伽陀。優陀那者名有法。佛必應說而無
有問者。佛略開問端。如佛在舍婆提毘舍
伽堂上陰地經行。自說優陀那。所謂無我
無我所是事善哉。爾時一比丘合掌白佛
言。世尊。云何無我無我所是事善哉。佛
告比丘。凡夫人未得無漏道。顛倒覆心故
於無我無我所心大驚怖。若佛及佛弟子
聞好法者歡喜奉行。無顛倒故。不復更
作。如是等雜阿含中廣說。又如般若波羅蜜
品中諸天子讚須菩提所說。善哉善哉希有

世尊。難有世尊。是名優陀那。又如佛涅槃
後諸弟子抄集要偈諸無常偈等作無常品。
乃至婆羅門偈等作婆羅門品。亦名優陀那。
諸有集衆妙事皆名優陀那。如是等名優
陀那經相。尼陀那者說諸佛法本起因緣。佛
何因緣說此事。修多羅中有人問故爲說是
事。毘尼中有人犯是事故結是戒。一切佛
語緣起事皆名尼陀那。阿波陀那者與世間
相似柔軟淺語。如中阿含中長阿波陀那
經。長阿含中大阿波陀那。毘尼中億耳阿波
陀那。二十億阿波陀那解。二百五十戒經中
欲阿波陀那一部。菩薩阿波陀那出一部。如
是等無量阿波陀那。如是語經者有二種。一
者結句言我先許說者今已說竟。二者三藏
摩訶衍外更有經名一目多迦。有人言目
多迦。目多迦名出三藏及摩訶衍何等是。如
佛說。淨飯王強令出家作佛弟子者佛選
擇五百人。堪任得道者。將至舍婆提。所以
者何。以其未離欲。若近親里恐其破戒。
故將至舍婆提。令舍利弗目乾連等教化
之。初夜後夜專精不睡。勤修精進故得道。
得道已佛還將至本生國。一切諸佛法還
本國時與大會諸天衆俱住迦毘羅。婆仙
人林中。此林去迦毘羅婆城五十里。是諸
釋遊戲園。此諸釋子比丘處舍婆提。時初夜
後夜專精不睡。以夜爲長。從林中來。
入城乞食。覺道里長遠。爾時佛知其心。有
一師子來禮佛足在一面住。佛以是三因
緣故說偈

不寐夜長 疲倦道長 愚生死長
莫知正法

佛告比丘。汝未出家時其心放逸多睡眠
故不覺夜長。今初夜後夜專精求道。滅
省睡眠故覺夜長。此迦毘羅婆林。汝本
駕乘遊戲不覺爲遠。今著衣持鉢步行疲
極故覺道長。是師子裨婆戶佛時作婆羅門
師。見佛說法來至佛所。爾時大衆以聽
法故無共語者。即生惡念發惡罵言。此諸
禿輩與畜生何異。不別好人不知言語。
以是惡口業故。從裨婆戶佛乃至今日。九
十一劫常墮畜生中。此人爾時即應得道。
以愚癡故自作生死長久。今於佛所心清
淨故當得解脫。如是等經名爲出因緣。於
何處出。於三藏摩訶衍中出故名爲出。云
何名因緣。是三事之本名爲因緣。經本生
經者。昔者菩薩曾爲師子在林中住。與
一羆共爲親友。羆猴以二子寄於師子。
時有鷲鳥飢行求食。值師子睡故取羆
子而去住於樹上。師子覺已求羆子不得。
見羆持在樹上而告羆言。我受羆猴寄託
二子。護之不謹。令汝得去。孤負言信。請
從汝索。我爲獸中之王。汝爲鳥中之主。貴
勢同等宜以相還。羆言汝不知時吾今飢乏
何論同異。師子知其言。得自以利爪。割
其脇肉以實羆子。又過去世時人民多病。黃
白瘰癧。苦薩爾時身爲赤魚。自以其肉施
諸病人以救其疾。又昔善薩作一鳥身在
林中住。見有一人入於深水。非人行處。

①(從)十六 ②(者) ③(經)一 ④(云)一 ⑤(見)二 ⑥(大)二 ⑦(減)一 ⑧(精)一 ⑨(放)二 ⑩(不)十 ⑪(手)二 ⑫(二)一 ⑬(二)一 ⑭(二)一 ⑮(二)一 ⑯(二)一 ⑰(二)一 ⑱(二)一 ⑲(二)一 ⑳(二)一 ㉑(二)一 ㉒(二)一 ㉓(二)一 ㉔(二)一 ㉕(二)一 ㉖(二)一 ㉗(二)一 ㉘(二)一 ㉙(二)一 ㉚(二)一 ㉛(二)一 ㉜(二)一 ㉝(二)一 ㉞(二)一 ㉟(二)一 ㊱(二)一 ㊲(二)一 ㊳(二)一 ㊴(二)一 ㊵(二)一 ㊶(二)一 ㊷(二)一 ㊸(二)一 ㊹(二)一 ㊺(二)一 ㊻(二)一 ㊼(二)一 ㊽(二)一 ㊾(二)一 ㊿(二)一

爲水神所。翳。水神翳法著不可解。鳥知解法至香山中取一藥草著其。翳上。繩即爛壞人得脫去。如是等無量本生多有所濟是名本生經。廣經者名摩訶衍。所謂般若波羅蜜經六波羅蜜經華。首經法華經佛本起因緣經雲經法雲經大雲經。如是等無量阿僧祇諸經。爲得阿耨多羅三藐三菩提故說。毘佛略。呂夜反。乘經。如佛現種種神力衆生。怪未曾有。所謂佛生時身放。大光明。照三千大千世界及幽闇之處。復照十方無量諸佛三千大千世界。是時於佛母前有清淨好池以浴菩薩。梵王執蓋帝釋洗身。二龍吐水。又生時不須扶持而行七步。足跡之處皆有蓮華。而發足言。我是度一切衆生老病死者。地大震動天雨衆花樹出音聲作天伎樂。如是等無量希有事是名未曾有經。論議經者。答諸問者釋其所以。又復廣說諸義。如佛說四諦。何等是四。所謂四聖諦。何等是四。所謂苦集滅道聖諦是名論議。何等爲苦聖諦。所謂生苦等八種苦。何等是生苦。所謂諸衆生各各生處是中受苦。如是等問答廣解其義是名優波提舍。如摩訶衍中佛說六波羅蜜。何等六。所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。何等是檀波羅蜜。檀波羅蜜有二種。一者具足。二者不具足。何等是具足。與般若波羅蜜和合。乃至十住菩薩所得是名具足。不具足者。初發菩薩心未得無生忍。法未與般若波羅蜜和合是名不具足。乃至禪波羅蜜亦如是。般若波羅蜜

具足者有。方便力。未具足者無方便力。復次佛所說論議經。及摩訶迦旃延所解修多羅。乃至像法凡夫人如法說者亦名優波提舍。聲聞所不聞者。佛獨與菩薩說法。無諸聲聞聽者。又佛以神通力變身無數。遍至十方一乘世界說法。又復佛爲欲天色天說法。無諸弟子故不得聞。問曰。諸六通阿羅漢。若佛說時雖不在。坐以天耳天。眼可得見聞。若以宿命通并知過去事。何以不聞。答曰。諸聲聞神通力所不及處。是故不聞。復次佛爲諸大菩薩說不可思議解脫經。舍利弗目連在佛左右而不得聞。以不種是聞大乘行法因緣故。譬如坐禪人入一切處定中能見一切水皆火。而餘人不見。如不可思議解脫經中廣說。盡欲受持者聞而奉行爲受。久久不失爲持。

大智度論卷第三十三

大智度論釋初品中見一切佛世界義第五十一之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。十方如恒河沙等世界。中諸佛所說法。已說今說當說。聞已欲一切信持自行亦爲人說。當學般若波羅蜜。問曰。上已說十方諸佛所說

欲憶持不忘當學般若。今何以復說信持三世佛法。答曰。上說欲憶持十方諸佛法。未知是何法故。說十二部經是佛法。及聲聞所不聞者。上但言恒河沙等世界諸佛。今言恒河沙三世諸佛法。又上但說受持不忘不說受持利益。今言自爲亦爲他人說是故復說。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩。過去諸佛說已。未來諸佛當說。欲聞聞已自利亦利他人。當學般若波羅蜜。問曰。十方現在佛所說法可受可持。過去已滅未來未有云何可聞。答曰。此義先已答。今當更說。菩薩有三昧名觀三世諸佛三昧。菩薩入是三昧中。悉見三世諸佛聞其說法。譬如外道神仙於未來世事未有形兆未有言說。以智慧力故亦見亦聞。復次諸菩薩力不可思議。未來世雖未有形未有言說。而能見能聞。或以陀羅尼力。或以今事比知過去未來諸事。以是故言欲得是者當學般若波羅蜜。

問十方如恒河沙等諸世界中間開處日月所不照。欲持光明普照者。當學般若波羅蜜。菩薩從兜率天上欲降神母胎。爾時身放光明。遍照一切世界及世間幽冥之處。次後生時光明遍照亦復如是。初成道時轉法輪時般涅槃時放。大光明。皆亦如是。及於餘時現大神通放。大光明。如欲說般若波羅蜜時。現大神通。以。大光明。遍照世間幽冥之處。如是比處處經中說神通光明。問曰。此是佛力何以故說菩薩。答曰。今言菩

①第二阿耨多羅三藐三菩提 ②水二米 ③首二手 ④二二二 ⑤二二二 ⑥二二二 ⑦二二二 ⑧二二二 ⑨二二二 ⑩二二二 ⑪二二二 ⑫二二二 ⑬二二二 ⑭二二二 ⑮二二二 ⑯二二二 ⑰二二二 ⑱二二二 ⑲二二二 ⑳二二二 ㉑二二二 ㉒二二二 ㉓二二二 ㉔二二二 ㉕二二二 ㉖二二二 ㉗二二二 ㉘二二二 ㉙二二二 ㉚二二二 ㉛二二二 ㉜二二二 ㉝二二二 ㉞二二二 ㉟二二二 ㊱二二二 ㊲二二二 ㊳二二二 ㊴二二二 ㊵二二二 ㊶二二二 ㊷二二二 ㊸二二二 ㊹二二二 ㊺二二二 ㊻二二二 ㊼二二二 ㊽二二二 ㊾二二二 ㊿二二二 一〇〇二二二 一〇一〇二二二 一〇二〇二二二 一〇三〇二二二 一〇四〇二二二 一〇五〇二二二 一〇六〇二二二 一〇七〇二二二 一〇八〇二二二 一〇九〇二二二 一一〇〇二二二 一一一〇二二二 一一二〇二二二 一一三〇二二二 一一四〇二二二 一一五〇二二二 一一六〇二二二 一一七〇二二二 一一八〇二二二 一一九〇二二二 一二〇〇二二二 一二一〇二二二 一二二〇二二二 一二三〇二二二 一二四〇二二二 一二五〇二二二 一二六〇二二二 一二七〇二二二 一二八〇二二二 一二九〇二二二 一三〇〇二二二 一三一〇二二二 一三二〇二二二 一三三〇二二二 一三四〇二二二 一三五〇二二二 一三六〇二二二 一三七〇二二二 一三八〇二二二 一三九〇二二二 一四〇〇二二二 一四一〇二二二 一四二〇二二二 一四三〇二二二 一四四〇二二二 一四五〇二二二 一四六〇二二二 一四七〇二二二 一四八〇二二二 一四九〇二二二 一五〇〇二二二 一五〇九

薩欲得是者當學般若波羅蜜諸大菩薩能有是力。如過吉菩薩觀世音得大勢明網無量光菩薩等能有是力。身出無量光明能照十方如恒河沙等世界。又如阿彌陀佛世界中諸菩薩身出常光照十萬由旬。問曰。菩薩身光如是本以何業因緣得。答曰。身業清淨故身得莊嚴。如經說。有一鬼頭似猪臭虫從口出身有金色光明是鬼宿世作比丘惡口罵賢客比丘身持淨戒故身有光明。口有惡言故臭虫從口出。如經說。心清淨。優劣故光有上中下。少光大光。光音欲界諸天心清淨布施持戒故身有光明。復次有人憐愍眾生故於闇處燃燈。亦為供養像塔寺故。亦以明珠戶。燭明鏡等明淨物布施故身有光明。復次常修慈心遍念眾生心清淨故。又常修念佛三昧念諸佛光明神德故得身光明。復次行者常修火一切入。又以智慧光明教化愚闇邪見眾生以是業因緣故。得心中智慧明身亦有光。如是等業因緣得身光清淨。

誠三寶功德。因菩薩故得信三寶。信三寶故信業因緣。信業因緣故信世間是轉涅槃是解。讀三寶義如八念中說。菩薩摩訶薩欲令十方如恒河沙等世界中眾生。以我力故盲者得視聾者得聽狂者得念裸者得衣飢渴者得飽滿者。當學般若波羅蜜。菩薩行無礙般若波羅蜜。若得無礙解脫成佛。若作法性生身菩薩。如文殊師利等。在十住地有種種功德具足。眾生見者皆得如願。譬如如意珠所欲皆得。法性生身佛及法性生身菩薩。人有見者皆得所願亦復如是。復次菩薩從初發意已來。於無量劫中治一切眾生九十六種眼病。又於無量世中自以眼布施眾生。又智慧光明破邪見黑闇。又以大悲欲令眾生所願皆得。如是業因緣云何令眾生見菩薩身而不得眼。餘事亦如是。此諸義如放光中說。

無由發起。以是故知諸佛菩薩所益甚多。問曰。云何能令三惡道中眾生皆得解脫。佛尚不能何況菩薩。答曰。菩薩心願欲爾則無過咎。又多得解脫故言一切。如諸佛及大菩薩身遍出無量光明。從是光明出無量化身。遍入十方三惡道中。令地獄火滅湯冷。其中眾生心清淨故生天上人中。令餓鬼道飢渴飽滿。開發善心得生天人中。令畜生道隨意得食。離諸恐怖開發善心亦得生天人中。如是名為一切三惡道得解脫。問曰。如餘經說生天人中。此何以但說皆得人身。答曰。於人中得修大功德亦受福樂。天上多著樂故不能修道。以是故願令皆得人身。復次菩薩不願眾生但受福樂。欲令得解脫常樂涅槃。以是故不說生天上。

欲令十方如恒河沙等世界中眾生。以我力故立於戒三昧智慧解脫解脫知見。令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提者。當學般若波羅蜜。問曰。先已說此五眾道果。今何以更說。答曰。上說但是聲聞法。從須陀洹乃至阿耨多羅三藐三菩提。今雜說三乘聲聞辟支佛。乃至阿耨多羅三藐三菩提。

吉二告 光十明 廣二至 廣二向 先二生 到二至 善薩摩訶薩 一 渴 者 一 問 云何能令三惡道中眾生皆得解脫 佛尚不能何況菩薩 答曰 菩薩心願欲爾則無過咎 又多得解脫故言一切 如諸佛及大菩薩身遍出無量光明 從是光明出無量化身 遍入十方三惡道中 令地獄火滅湯冷 其中眾生心清淨故生天上人中 令餓鬼道飢渴飽滿 開發善心得生天人中 令畜生道隨意得食 離諸恐怖開發善心亦得生天人中 如是名為一切三惡道得解脫 問曰 如餘經說生天人中 此何以但說皆得人身 答曰 於人中得修大功德亦受福樂 天上多著樂故不能修道 以是故願令皆得人身 復次菩薩不願眾生但受福樂 欲令得解脫常樂涅槃 以是故不說生天上 欲令十方如恒河沙等世界中眾生 以我力故立於戒三昧智慧解脫解脫知見 令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提者 當學般若波羅蜜 問曰 先已說此五眾道果 今何以更說 答曰 上說但是聲聞法 從須陀洹乃至阿耨多羅三藐三菩提 今雜說三乘聲聞辟支佛 乃至阿耨多羅三藐三菩提 闍復次舍利弗 菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者 當學般若波羅蜜 問曰 何等是諸佛威儀 答曰 威儀名身四動止 譬如象王迴身而觀行時足離地 四指離不蹈地而輪跡現 不遲不疾身不傾動 常舉右手安慰眾生 結跏趺坐其身正直 常偃右脇果

膝而臥。所敷草蓐齊整不亂。食不著味。美惡等。一若受人請。默然無違。言辭柔。漢方便利。益不失時節。復次法身佛威儀者。過東方如恒河沙等。世界以爲一步。梵音說法亦復如是。法身佛相義如先說。

復次菩薩摩訶薩欲得如象王觀觀者。當學般若波羅蜜。菩薩作是願。使我行時。離地四指。足不陷地。我當共四天王。天乃至阿迦。尼吒。天無量千萬億諸天衆圍繞恭敬。至菩提樹下者。當學般若波羅蜜。

如象王觀者。若欲迴身觀時。舉身俱轉。大人相者。身心專一。是故若有所觀。身心俱迴。譬如師子有所搏撮。不以小物故而改其壯勢。佛亦如是。若有所觀。若有所說。身與心俱常不散。所以者何。從無數劫來集一心法。以是業因緣故。頂骨與身爲一。無有分。解。又以世世破橋慢。故不輕衆生。觀則俱轉。如尼陀阿波陀那中說。舍婆提國除糞人。而佛以手摩頭教令出家。猶不輕之。足離地四指者。佛若常飛。衆生疑謂佛非人類。則不歸附。若足到地。則衆生以爲與常人無異。不生敬心。是故雖爲行。地四指不到而輪跡現。問曰。如佛常放光。足不到地。衆生何由以故不盡敬附答曰。衆生無量劫中積罪甚重。無明垢深。於佛生疑。謂是幻師以術誑人。或言足不陷地。生性自爾。如鳥能飛。有何奇特。或有衆生。罪重因緣。故不見佛相。直謂大威德沙門而已。譬如人重病欲死。名藥美食。

皆謂臭穢。是故不盡敬附。共四天王乃至阿迦。尼吒。無量千萬億諸天衆恭敬圍繞。至菩提樹下者。是諸佛常法。佛爲世尊。至菩提樹下。欲破二種魔。一者結使魔。二者自在天子魔。欲成一切智。是諸天衆云。何不恭敬侍送。又諸天世世佐助護護菩薩。乃至出家時。令諸宮人婢女淳。憐而臥。馬足。踰城出。今日事辦。我等當共侍送至菩提樹下。問曰。何以不說。剎利婆羅門等無量人侍送。而但說諸天。答曰。佛獨於深林中求菩提樹。非是人行處。是故不說。又以人無天眼。他心智。故不知。佛當成道。是故不說。復次諸天貴於人。故但說天。復次諸佛常樂閑靜處。諸天能隱身不現。不妨閑靜。是故但說諸天。從復次菩薩見五比丘捨菩薩而去。而菩薩獨至樹下。是故作是願。

我當於菩提樹下坐。四天王天乃至阿迦。尼吒。天以天衣爲座者。當學般若波羅蜜。問曰。如經說。佛敷草樹下。坐而成佛道。今云何願言以天衣爲座。答曰。聲聞經中說。敷草。摩訶衍經中隨衆生所見。或有見敷草樹下。或見敷天衣。隨其福德多少。所見不同。復次生身佛把草樹下。法性生身佛以天衣爲座。或勝天衣。復次佛於深林樹下。成佛。林中人見則奉佛草。若貴人見者當以所貴衣服爲座。但林中無貴人。故時諸龍神天各以妙衣爲座。四天王衣重二兩。忉利天衣重一兩。夜摩天衣重十八銖。兜率

天衣重十二銖。化樂天衣重六銖。他化自在天衣重三銖。色界天衣無重相。欲界天衣從樹邊生。無縷無縫。譬如薄水。光曜明淨。有種種色。色界天衣純金色。光明不可稱知。如是等寶衣數座。菩薩坐上成阿耨多羅三藐三菩提。問曰。何以但說諸天敷衣。不說十方諸大菩薩爲佛敷座。諸菩薩等佛將成道時。皆爲佛敷座。或廣長一由旬。十百千萬億乃至無量由旬。高亦如是。此諸寶座是菩薩無漏福德生故。是諸天目所不見。何況手觸。十方三世諸佛降魔得道。莊嚴佛事。皆悉照見。譬如明鏡。如是妙座。何以不說。答曰。般若波羅蜜有二種。一者與聲聞菩薩諸天共說。二者但與十住具足菩薩說。是般若波羅蜜中應說菩薩爲佛敷座。所以者何。諸天知佛恩不及一生二生諸大菩薩。如是菩薩云。何不以神通力而供養佛。是中合聲聞說。是故不說。我得阿耨多羅三藐三菩提時。行住坐臥。處處欲使悉爲金剛座者。當學般若波羅蜜。問曰。何以故佛四威儀中。悉爲金剛。答曰。有人言。菩薩至菩提樹下時。於此處坐得阿耨多羅三藐三菩提。爾時菩薩入諸法實相中。無有地能舉。是菩薩。所以者何。地皆是衆生虛誑業。因緣報故。有是故不能舉。菩薩欲成佛時。實相智慧。是時坐處變爲金剛。有人言。土在金輪上。金輪在金剛上。從金剛際出。如蓮花臺。直上持菩薩坐處。令不陷沒。以是故。此道場坐處名爲金

①是二言②(連)③一④二⑤二⑥二⑦二⑧二⑨二⑩二⑪二⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿二
①(天)②(尼)③(阿)④(迦)⑤(尼)⑥(吒)⑦(天)⑧(無)⑨(量)⑩(千)⑪(萬)⑫(億)⑬(諸)⑭(天)⑮(衆)⑯(恭)⑰(敬)⑱(圍)⑲(繞)⑳(至)㉑(菩)㉒(提)㉓(樹)㉔(下)㉕(者)㉖(是)㉗(諸)㉘(佛)㉙(常)㉚(法)㉛(佛)㉜(爲)㉝(世)㉞(尊)㉟(至)㊱(菩)㊲(提)㊳(樹)㊴(下)㊵(欲)㊶(破)㊷(二)㊸(種)㊹(魔)㊺(一)㊻(者)㊼(結)㊽(使)㊾(魔)㊿(二)者
㉑(自)㉒(在)㉓(天)㉔(子)㉕(魔)㉖(欲)㉗(成)㉘(一)㉙(切)㉚(智)㉛(是)㉜(諸)㉝(天)㉞(衆)㉟(云)㊱(何)㊲(不)㊳(恭)㊴(敬)㊵(侍)㊶(送)㊷(又)㊸(諸)㊹(天)㊺(世)㊻(世)㊼(佐)㊽(助)㊾(護)㊿(護)㉑(菩)㉒(薩)㉓(乃)㉔(至)㉕(出)㉖(家)㉗(時)㉘(令)㉙(諸)㉚(宮)㉛(人)㉜(婢)㉝(女)㉞(淳)㉟(憐)㊱(而)㊲(臥)㊳(馬)㊴(足)㊵(踰)㊶(城)㊷(出)㊸(今)㊹(日)㊺(事)㊻(辦)㊼(我)㊽(等)㊾(當)㊿(共)㉑(侍)㉒(送)㉓(至)㉔(菩)㉕(提)㉖(樹)㉗(下)㉘(問)㉙(曰)㉚(何)㉛(以)㉜(不)㉝(說)㉞(剎)㉟(利)㊱(婆)㊲(羅)㊳(門)㊴(等)㊵(無)㊶(量)㊷(人)㊸(侍)㊹(送)㊺(而)㊻(但)㊼(說)㊽(諸)㊾(天)㊿(答)㉑(曰)㉒(佛)㉓(獨)㉔(於)㉕(深)㉖(林)㉗(中)㉘(求)㉙(菩)㉚(提)㉛(樹)㉜(非)㉝(是)㉞(人)㉟(行)㊱(處)㊲(是)㊳(故)㊴(不)㊵(說)㊶(又)㊷(以)㊸(人)㊹(無)㊺(天)㊻(眼)㊼(他)㊽(心)㊾(智)㊿(故)㉑(不)㉒(知)㉓(佛)㉔(當)㉕(成)㉖(道)㉗(是)㉘(故)㉙(不)㉚(說)㉛(復)㉜(次)㉝(諸)㉞(天)㉟(貴)㊱(於)㊲(人)㊳(故)㊴(但)㊵(說)㊶(天)㊷(復)㊸(次)㊹(諸)㊺(佛)㊻(常)㊼(樂)㊽(閑)㊾(靜)㊿(處)㉑(諸)㉒(天)㉓(能)㉔(隱)㉕(身)㉖(不)㉗(現)㉘(不)㉙(妨)㉚(閑)㉛(靜)㉜(是)㉝(故)㉞(但)㉟(說)㊱(諸)㊲(天)㊳(從)㊴(復)㊵(次)㊶(菩)㊷(薩)㊸(見)㊹(五)㊺(比)㊻(丘)㊼(捨)㊽(菩)㊾(薩)㊿(而)㉑(去)㉒(而)㉓(菩)㉔(薩)㉕(獨)㉖(至)㉗(樹)㉘(下)㉙(是)㉚(故)㉛(作)㉜(是)㉝(願)㉞(我)㉟(當)㊱(於)㊲(菩)㊳(提)㊴(樹)㊵(下)㊶(坐)㊷(四)㊸(天)㊹(王)㊺(天)㊻(乃)㊼(至)㊽(阿)㊾(迦)㊿(尼)㉑(吒)㉒(天)㉓(以)㉔(天)㉕(衣)㉖(爲)㉗(座)㉘(者)㉙(當)㉚(學)㉛(般若)㉜(波)㉝(羅)㉞(蜜)㉟(問)㊱(曰)㊲(如)㊳(經)㊴(說)㊵(佛)㊶(敷)㊷(草)㊸(樹)㊹(下)㊺(坐)㊻(而)㊼(成)㊽(佛)㊾(道)㊿(今)㉑(云)㉒(何)㉓(願)㉔(言)㉕(以)㉖(天)㉗(衣)㉘(爲)㉙(座)㉚(答)㉛(曰)㉜(聲)㉝(聞)㉞(經)㉟(中)㊱(說)㊲(敷)㊳(草)㊴(摩)㊵(訶)㊶(衍)㊷(經)㊸(中)㊹(隨)㊺(衆)㊻(生)㊼(所)㊽(見)㊾(或)㊿(有)㉑(見)㉒(敷)㉓(草)㉔(樹)㉕(下)㉖(或)㉗(見)㉘(敷)㉙(天)㉚(衣)㉛(隨)㉜(其)㉝(福)㉞(德)㉟(多)㊱(少)㊲(所)㊳(見)㊴(不)㊵(同)㊶(復)㊷(次)㊸(生)㊹(身)㊺(佛)㊻(把)㊼(草)㊽(樹)㊾(下)㊿(法)㉑(性)㉒(生)㉓(身)㉔(佛)㉕(以)㉖(天)㉗(衣)㉘(爲)㉙(座)㉚(或)㉛(勝)㉜(天)㉝(衣)㉞(復)㉟(次)㊱(佛)㊲(於)㊳(深)㊴(林)㊵(樹)㊶(下)㊷(成)㊸(佛)㊹(林)㊺(中)㊻(人)㊼(見)㊽(則)㊾(奉)㊿(佛)㉑(草)㉒(若)㉓(貴)㉔(人)㉕(見)㉖(者)㉗(當)㉘(以)㉙(所)㉚(貴)㉛(衣)㉜(服)㉝(爲)㉞(座)㉟(但)㊱(林)㊲(中)㊳(無)㊴(貴)㊵(人)㊶(故)㊷(時)㊸(諸)㊹(龍)㊺(神)㊻(天)㊼(各)㊽(以)㊾(妙)㊿(衣)㉑(爲)㉒(座)㉓(四)㉔(天)㉕(王)㉖(衣)㉗(重)㉘(二)㉙(兩)㉚(忉)㉛(利)㉜(天)㉝(衣)㉞(重)㉟(一)㊱(兩)㊲(夜)㊳(摩)㊴(天)㊵(衣)㊶(重)㊷(十)㊸(八)㊹(銖)㊺(兜)㊻(率)

羅漢道。如舍利弗得初道。經半月然後得阿羅漢道。摩訶迦葉見佛得_四初道。過八日已得阿羅漢。如阿難得須陀洹道。二十五歲供養佛已。佛般涅槃後得阿羅漢。如是等諸阿羅漢不一時得。四道以是故菩薩願言。我一說法時便於座上盡得阿羅漢。

★**圖**我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩爲僧。我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿鞞跋致。

論菩薩所以作此願者。諸佛多以聲聞

爲僧。別菩薩僧。如彌勒菩薩文殊師利菩

薩等以釋迦文佛無別菩薩曾故入聲聞

曾中次爲然。有佛爲一更。去苑从寺。蓋

爲骨。有弟學用字義。進以爲書。乃下習三

焦僧有佛學聞菩薩雜以爲僧如阿彌陀

佛國菩薩僧多聲聞僧少以是故願以無

量菩薩爲僧有佛初轉法輪時無有人得

阿耨跋致。以是故。菩薩願言。我一說法無量。

阿僧祇人得阿鞞跋致

欲得壽命無量光明具足者。當學般若波

羅蜜

諸佛壽命有長有短。如轉婆尸佛壽。

八萬四千歲。如拘樓餐陀佛壽六萬歲。迦那

伽牟尼佛壽三萬歲。迦葉佛壽二萬歲。釋迦

文佛壽百歲。少有過者。彌勒佛壽八萬四千

歲。如釋迦文佛常光一丈。彌勒佛常光十

里。諸佛壽命光明各有二種。一者隱藏。二者

顯現。一者真實。二者爲衆生故隱藏。真實

者無量顯現。爲衆生者有限有量。實佛壽

不應短。所以者何。諸佛長壽業因緣具足。

故。如婆伽梵宿世救一聚落人命故得無

量阿僧祇壽命。梵世中壽法不過半劫。而

11

此梵天壽獨無量。以是故生。邪見言。唯我常住。佛到其所。破其邪見。說其本緣。救一聚落。其壽乃爾。何況佛世。世救無量阿僧祇衆生。或以財物救濟。或以身命代死。云何壽限不過百歲。又不殺生。戒是長壽業因緣。佛以大慈。衆生愛敬。骨髓常能爲衆生故死。何況殺生。又以諸法。實相智慧。真實不誑故。亦是長壽因緣。菩薩以般若波羅蜜和合持戒諸功德故。得壽命無量。何況佛世。世具足此諸無量功德。而壽命有限。復次如一切色中。佛身第一。一切心中。佛心第一。以是故一切壽命中。佛壽亦應第一。如世俗人言。人生於世。以壽爲貴。佛爲人中之上。壽亦應長。問曰。佛雖有長壽業。因緣生於惡世。故壽命便短。以此短壽。能具佛事。何用長爲。又佛以神通力。故一日之中。能具佛事。何況百歲。答曰。此間閻浮提。惡故佛壽應短。餘處好故。佛壽應長。問曰。若然者。菩薩於此閻浮提淨飯王宮生。出家成道。是實佛。餘處皆是神通力變化作佛。以度衆生。答曰。此言非也。所以者何。餘處閻浮提亦各各言我國是實佛。餘處爲變化。何以知之。若餘處國土自知是化佛。則不肯信受。戒戒。又如餘國土人壽命一劫。若佛壽百歲。於彼裁無一日。衆生則起輕慢。不肯受教。彼則以一劫爲實。佛以此爲變化。化如首楞嚴經說。神通遍照佛壽七百千阿僧祇劫。佛告文殊尸利。彼佛則是我身。彼佛亦言。釋迦文佛。則是我身。以是故知諸佛。

壽命實皆無量，爲度人故，現有長短。汝言釋迦文佛以神通力故，所度衆生與人壽不異者，則不須百歲一日之中，可具足佛事。如阿難一時心生是念，如然燈世尊一切勝佛轉婆尸佛，出於好世壽命極多，能具佛事。我釋迦文佛出生惡世，壽命極短，將無世尊不具足佛事耶？爾時世尊入日出三昧，從身變化出無量諸佛，及無量光明普至十方。一一化佛在諸世界各作佛事，或有說法，或現神通，或現三昧，或現飯食，如是之比種種因緣，施作佛事而度衆生。從三昧起，告阿難曰：汝悉見聞是事不？阿難言：唯然已見。佛告阿難：佛以如是神力，能具佛事。不阿難言：假令佛壽一日，大地草木悉爲可度，衆生則能度盡。何況百歲以是故知？諸佛壽命皆悉無量，爲度人故，現有長短。譬如日出影現於水，隨水大小，水大則影久，水小則速滅。若照琉璃，頗似珠山影，則久住；又如火燒草木，然少則速滅，然多則久住，不可以滅處無火，故謂多然處亦無。光明長短，義亦如是。

五十二

* 瞿我成阿耨多羅三藐三菩提時。* 世界中無有婬欲瞋恚愚癡亦無三毒之名。一切衆生成就如是智慧善施善戒善定善梵行善不燒衆生^{*}者。當學般若波羅蜜

問曰。若^二世界無^二三毒^一。亦無^二三毒名^一者。佛爲^二何等^一。故出^二生其國^一。答曰。貪欲瞋恚。

愚癡名爲三不善根是欲界繫法佛若說貪欲瞋恚愚癡是欲界繫不善若說染愛無明是則通三界有佛世界純諸欲人爲是衆生故菩薩願言我成佛時國無三毒及三毒之名復有清淨佛國純阿鞞跋致法性生身菩薩無諸煩惱唯有餘習是故言無三毒之名若有入言如菩薩願言我當度一切衆生而衆生實不盡度此亦如是欲令世界無三毒之名亦應實有三毒不盡若無三毒何用佛爲如地無大閘則不須日照如經所說若無三法則佛不出世若三法不斷則不得離老病死三法者則是三毒如三法經此中應廣說復次有世界衆生分別諸法是善是不善是轉是解等於一相寂滅法中而生戲論菩薩以是故願言令我世界中衆生不生三毒知三毒實相卽是涅槃問曰一切衆生得如是智慧是何等智慧答曰智慧是世間正見世間正見中說有布施有罪福有今世後世有阿羅漢信罪福故能善布施信有阿羅漢故能善持戒善禪定善梵行得正見力故能善不燒衆生世間正見是無漏智慧根本以是故說國中無三毒之名貪欲有二種一者邪貪欲二者貪欲瞋恚有二種二者邪瞋恚二者瞋恚愚癡有二種邪見愚癡二者愚癡是三種邪毒衆生難可化度餘三易度無三毒名者無邪三毒之名善布施等五事如上放光品中說

○使我般涅槃後法無滅盡亦無滅盡之名

◎壽命二爻◎ 人二又◎ 如二知◎ 化一◎ 一◎ 敵十(三味)◎ 千一◎ 人二久◎ 梨二梨◎ (無量)十光◎ 大智…二)十八字一◎ 品一◎ 第五十二品第四十三◎ 離十欲◎ 中一◎ 得一◎ 毒三毒◎ 邪三三邪◎ 中十(美)◎

當學般若波羅蜜

問曰。爲法。王尚自滅度。云何言法無滅盡。答曰。如上說是菩薩願事。不必實一切。爲法。從因緣和合生。云何常住而不滅。佛如日明。法如日沒。餘光。云何日沒而餘光不滅。但久住故。無能見滅者。故名不滅。復次。是菩薩見諸佛法住有多有少。如迦葉佛。法住七日。如釋迦牟尼佛法住千歲。是故菩薩發是願言。法雖有爲。願令相續不滅。如火得薪。相傳不絕。復次。諸法實相名爲佛法。是實法相不生不滅。不斷不常。不一不異。不來不去。不受不動。不著不依。無所有。如涅槃相。法相如是。云何有滅。問曰。法相如是者。一切佛法皆應不滅。答曰。如所言。諸法實相無有滅者。有人億想分別取諸法相。壞實法相。用二法說是故有滅。實相法中無有滅也。復次。行般若波羅蜜。無礙法集。無量功德。故隨其本願。法相續無有見其滅者。譬如仰射虛空。箭去極遠。人雖不見。要必當墮。

我[※]得阿耨多羅三藐三菩提時。十方如恒河沙等[※]世界中衆生聞我名者。必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者。當學般若波羅蜜。

^{*}問曰。有入生值佛世在佛法中。或墮地獄者。如提婆達俱迦。利訶多釋子等。^{四三}不善法覆心故墮地獄。此中云何言去佛如恒河沙等^{*}世界。但聞佛名。便得道耶。答曰。上已說有二種佛。一者法性生身佛。二者

隨衆生優劣現化佛。爲法性生身佛。故說乃至聞名得度。爲隨衆生現身佛。故說雖共佛住。隨業因緣有墮地獄者。法性生身佛者。無事不濟。無願不滿。所以者何。於無量阿僧祇劫。積集一切善本功德。一切智慧無礙具足。爲衆聖主。諸天及大菩薩希能見者。譬如如寶珠難見難得。若有見者所願必果。如喜見藥。其有見者衆患悉除。如轉輪聖王。人有見者無不富足。如釋提桓因。有人見者隨願悉得。如梵天王。衆生依附恐怖悉除。如入念觀世音菩薩。名者悉脫厄難。是事尙爾。何況諸佛法性生身。問曰。釋迦文佛亦是法性生身。分無有異體。何以故。佛在世時有作五逆罪人。飢餓賊盜如是等惡。答曰。釋迦文佛本誓。我出惡世。欲以道法度脫衆生。不爲富貴世樂故出。若佛以力與之。則無事不能。又亦是衆生福德力。薄罪垢深重故。不得隨意度脫。又今佛但說清淨涅槃。而衆生譏論誹謗言。何以多畜弟子。化導人民。此亦是繫縛法。但以涅槃法化。猶尙護謗。何況難以世樂。如提婆達欲令足下有千輻相輪故。以鐵作模。燒而燬之。衆已足壞身惱大。嗚呼。爾時阿難聞已。涕泣白佛。我兄欲死。願佛哀救。佛卽伸手。就摩其身。發至誠言。我看難陀羅與提婆達等者。彼痛苦滅。是時提婆達衆痛卽除。執手觀之。知是佛手。便作是言。淨飯王子以此醫術足自生活。佛告阿難。汝觀提婆達不用心如是云何可度。

若好世人則無是咎。如是衆生若以世樂不
得度也。是事種種因緣上已廣說。以是故
說聞佛名有得道者有不得者。復次佛
身無量阿僧祇種種不同。有佛爲衆生說法
令得道者。有佛放無量光明衆生遇之而
得道者。有以神通變化指示其心而得道
者。有佛但現色身而得道者。有佛遍身
毛孔出衆妙香衆生聞之而得道者。有佛
以食與衆生令得道者。有佛衆生但念而
得道者。有佛能以一切草木之聲而作佛
事令衆生得道者。有佛衆生聞名而得道
者。爲是佛故說言我作佛時其聞名者皆
令得度。復次聞名不但以名便得道也。
聞已修道然後得度如須達長者。初聞佛
名內心驚喜。詣佛聽法而能得道。又如賈
夷羅婆羅門。從難泥耶結髮梵志所。初聞
佛名心即驚喜。直詣佛所聞法得道。是但
說聞名聞名爲得道因緣非得道也。問曰
此經言聞諸佛名即時得道。不言聞名已
修道乃得。答曰。今言即時不言一心中但
言更無異事。聞之故言即時。譬如經中
說修慈心時即修七覺意。難者言慈三昧
有漏是緣衆生法。云何得即時修七覺答
者言從慈起已即修七覺更無餘法故言
即時。即時有二種。一者同時。二者雖久更
無異法。即是心而得修七覺亦名即時。
復次有衆生福德淳熟結使心薄應當得道。
若聞佛名即時得道。又復以佛威力故聞
即得度。譬如熟癭若無治者得小因緣而

肉眼無有智慧。苦身求財以自生活。聞菩薩增益六波羅蜜成佛不久。猶尚歡喜。何況諸天。問曰。四天王天三十三天有阿修羅。難上諸天等無有此患。何以歡喜。答曰。上諸天雖無阿修羅患。若佛不出世。生其天上者少。設有生者。五欲不妙。所以者何。但修不淨福故。色界諸天宮殿光明壽命亦復如是。復次諸天中有智慧者。能知禪味五欲悉皆無常。唯佛出世能令得常樂涅槃。以世間樂涅槃樂皆由佛菩薩得。是故歡喜。譬如甘美果樹茂盛成就。就人大歡喜。以樹有種種利益。有庇其蔭者。有用其華食。其果實。菩薩亦如是。能以離不善法。遮三惡苦熱。能入天富樂之華。令諸賢聖得三乘之果。是故歡喜。問曰。諸天供養事多。何以奉鉢。答曰。四天王奉鉢。餘天供養諸天供養。各有定法。如佛初生時。釋提桓因以天衣奉承佛身。梵天王躬自執蓋。四天王四邊防護。淨居諸天欲令菩薩生厭離心。故作老病死人及沙門身。又出家時。四天王勸使者。捧舉馬足。自四邊侍護。菩薩天帝釋取髮於其天上城東門外立髮塔。又持菩薩寶衣於城南門外立衣塔。佛至樹下時。奉上好草。執金剛菩薩常執金剛衛護菩薩。梵天王請佛轉法輪。如是等各有所常法。以是故四天王奉鉢。四鉢義如先說。問曰。佛一身何以受四鉢。答曰。四王力等不可偏受。又令見佛神力合四鉢為一。心喜信淨作是念。我等從菩薩初生

至今成佛。所修供養功德不虛。問曰。四天王壽命五百歲。菩薩過無量阿僧祇劫。然後成佛。今之四天王非是。後天何以故喜。答曰。同一姓故。譬如貴姓胤流百世。不以遠故為異。或時行者見菩薩增益六波羅蜜時。心作是願。是菩薩成佛時我當奉鉢。是故得生。復次四天王壽五百歲。人間五十歲為四天王處一日一夜。亦三十日為一月。十二月為一歲。以此歲壽五百歲。為人間九百萬歲。菩薩能作是功德者。或近成佛初生。四天王足可得值。問曰。如摩訶衍經中說。有佛以喜為食。不食搗食。如天王佛衣服儀容與白衣無異。不須鉢食。何以言四天王定應奉鉢。答曰。定者為用鉢者。故不說不用。復次用鉢諸佛多用鉢者少。是故以多為定。

三藏中但說梵天請轉法輪。今何以說四天王乃至阿迦尼吒天。答曰。欲界天近故前來。色界都名為梵。若說梵王請佛已說。餘天又梵為色界初門。說初故後亦說。復次衆生有佛無佛常識梵天。以梵天為世間祖父。為世人故說梵天。法輪相如先說。

舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。增益六波羅蜜時。諸善男子善女人各各歡喜。意念言。我等當為是人作父母妻子親族知識。問曰。前已說能作是功德。今何以復說增益六波羅蜜。答曰。先說總相。今說別相。復次前所說功德中。前品中種種無量聞者厭倦。今但略說六波羅蜜則盡攝諸功德。復次為天說故。能作諸功德。為人說故。增益六波羅蜜。何以知之。如後說善男子善女人。以是故知。問曰。四天王乃至阿迦尼吒天。何以不說善天。而但人中說善男子善女人。答曰。諸天皆有天眼耳他心智。知供養菩薩故。不別說其善。人以肉眼見無知。善者能知供養。以少故別說善者。善者從佛聞法。或從弟子菩薩聞。或聞受記當作佛。又聞佛讚歎其名者。故知修善。問曰。何以但說男子善女人。善。不說二根無根者善。答曰。無根所謂無得道相。是故不說。如尼尼中不得出家。以其失男女相。故其心不定。以小因緣故便隨。結使多故著於世事。多懷疑網。不樂道法。雖能少修福事。智慧淺薄。不能深入本性轉易。是

①身二形②佛至一至佛③受十(一人)④後二被⑤九二二九⑥尼二貳⑦[大]一⑧尼二貳⑨尼二貳⑩尼二貳⑪今二念⑫前品中功德也宋本宮本作本文⑬(見)一⑭相二根⑮⑯

已捨所愛重之物以與太子，與其官屬國內人民俱詣佛所，佛為說法。王得一切法，無間燈陀羅尼，時王思惟：不可以白衣法攝治國土，受於五欲而可得道。作是思惟已，立德主太子為王出家，求道是時太子於月十五日六寶來應。喜德妻變為寶女，如不可思議經中廣說。如是等因緣故知：善男子善女人，世世願為菩薩父母妻子眷屬。

爾時四天王乃至阿迦尼吒天，皆大歡喜各自念言：我等當作方便令是菩薩離於婬欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會。若受五欲障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提。以是故舍利弗，菩薩摩訶薩斷離欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提，非不斷欲。

問曰：諸天何以作是願？答曰：世間中有一能繫人心，如人墮在深泥，難可拯濟，以是故諸天方便令菩薩遠離婬欲。復次若受餘欲猶不失智慧，婬欲會時身心慌迷，無所省覺深著自沒，以是故諸天令菩薩離之。問曰：云何令離？答曰：如釋迦文菩薩在淨飯王宮欲出城遊觀，淨居諸天化為老病死令人令其心厭，又令夜半見諸宮人妓直惡露不淨涕唾流涎屎尿塗漫，菩薩見已即便穢厭。或時諸天令女人惡心妬忌不誠，惡口欺誑無所省察，菩薩見已即生念言：身雖似人其心可惡，即便捨之。欲使菩薩從初發心常作童真行，不與

色欲共會，何以故？婬欲為諸結之本，佛言寧以利刀割截身體，不與女人共會。刀截雖苦，不墮惡趣，婬欲因緣於無量劫數受地獄苦，人受五欲尚不生梵世，何況阿耨多羅三藐三菩提？或有人言：菩薩離受五欲心不著，故不妨於道，以是故經言：受五欲尚不生梵世，梵世無始衆生皆得生中。受五欲者，尚所應得，而不得之，何況阿耨多羅三藐三菩提？本所不得而欲得之，以是故菩薩應作童真，修行梵行，當得阿耨多羅三藐三菩提。梵行菩薩不著世間，故速成菩薩道。若婬欲者，譬如膠漆難可得離，所以者何？身受欲樂，婬欲根深，是故出家法中，婬戒在初，又亦為重。

舍利弗白佛言：世尊，菩薩摩訶薩要當有父母妻子親族知識耶？佛告舍利弗：或有菩薩有父母妻子親族知識，或有菩薩從初發意斷離欲，童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不犯色欲，或有菩薩方便力故受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。問曰：是三種菩薩，初者如世間人受五欲，後捨離出家得菩提道，二者大功德牢固，初發心時斷離欲，乃至成佛道，是菩薩或法身或肉身，或離欲或未離欲，三者清淨法身菩薩得無生法，忍住六神通，為教化衆生，故與衆生同事而攝取之，或作轉輪聖王，或作閻浮提王長者刹利，隨其所須而利益之。

問曰：菩薩如幻師若幻弟子，善知幻法，幻作五欲，於中共相娛樂於汝意云何？是人於此五欲頗實受不？舍利弗言：不也。世尊，佛告舍利弗：菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂成就衆生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣毀譽五欲欲為熾然，欲為熾惡，欲為毀壞，欲為如怨，是故舍利弗，當知菩薩為衆生故受五欲。問曰：三種菩薩中，何以獨為一種菩薩作譬喻？答曰：一者如人法不斷，婬欲二者常斷，婬欲修於淨行，三者亦修淨行現受婬欲，以人不了故為作譬喻。問曰：何以不以夢化為譬喻？答曰：夢非五情所知，但內心憶想故生，人以五情所見變失無常，可以得解，化雖五情所知而見者甚少，佛為度可度衆生，幻是衆人所信，是故為喻。如幻師以幻術故於衆人中現希有事，令人歡喜，菩薩幻師亦如是，以五神通術故，於衆生中化作五欲，共相娛樂化度衆生，衆生有二種，在家出家，為度出家衆生故，現作聲聞辟支佛，佛及諸出家外道師，在家衆生或有見出家者得度，或有見在家同受五欲而可化度，菩薩常以種種因緣毀譽五欲，欲為熾然者，若未失時三毒火然，若其失時無常火然，一火然故名熾然，都無樂時，欲為熾惡者，諸佛菩薩阿羅漢等諸離欲者皆所穢賤，譬如人見狗食糞賤而惡之，不得好食而噉不淨，受欲之人亦復如是，不得內心離欲之樂，而於色欲不淨求樂，欲為毀壞者，若五欲因緣故，天工人王諸富貴

王十(天) 十(欲) 十(有) 十(一) 十(二) 十(三) 十(四) 十(五) 十(六) 十(七) 十(八) 十(九) 十(十) 十(十一) 十(十二) 十(十三) 十(十四) 十(十五) 十(十六) 十(十七) 十(十八) 十(十九) 十(二十) 十(二十一) 十(二十二) 十(二十三) 十(二十四) 十(二十五) 十(二十六) 十(二十七) 十(二十八) 十(二十九) 十(三十) 十(三十一) 十(三十二) 十(三十三) 十(三十四) 十(三十五) 十(三十六) 十(三十七) 十(三十八) 十(三十九) 十(四十) 十(四十一) 十(四十二) 十(四十三) 十(四十四) 十(四十五) 十(四十六) 十(四十七) 十(四十八) 十(四十九) 十(五十) 十(五十一) 十(五十二) 十(五十三) 十(五十四) 十(五十五) 十(五十六) 十(五十七) 十(五十八) 十(五十九) 十(六十) 十(六十一) 十(六十二) 十(六十三) 十(六十四) 十(六十五) 十(六十六) 十(六十七) 十(六十八) 十(六十九) 十(七十) 十(七十一) 十(七十二) 十(七十三) 十(七十四) 十(七十五) 十(七十六) 十(七十七) 十(七十八) 十(七十九) 十(八十) 十(八十一) 十(八十二) 十(八十三) 十(八十四) 十(八十五) 十(八十六) 十(八十七) 十(八十八) 十(八十九) 十(九十) 十(九十一) 十(九十二) 十(九十三) 十(九十四) 十(九十五) 十(九十六) 十(九十七) 十(九十八) 十(九十九) 十(一百)

者亡國危身無不由之。欲如怨者。失入善利亦如刺客外如親善內心懷害。五欲如是。喪失善心。奪人慧命。五欲之生正為破壞善善毀敗德業。故出。又知五欲。如鉤賊魚。如獵害鹿。如燈焚蛾。是故說欲如怨。怨家之害不過一世。著五欲因緣墮三惡道。無量世受諸苦毒。

舍利弗白佛言。菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見菩薩。不見菩薩字。不見般若波羅蜜。亦不見我行般若波羅蜜。亦不見我不行般若波羅蜜。何以故。菩薩菩薩。字性空中。無色無受想行識。離色亦無空。離受想行識亦無空。空即是色。色即是空。空即是受想行識。受想行識即是空。何以故。舍利弗。但有名字故謂為菩薩。但有名字故謂為菩薩。但有名字故謂為菩薩。所以者何。諸法實性無生無滅無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行。亦不見生亦不見滅。亦不見垢亦不見淨。何以故名字是因緣和合作法。但以分別假想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見一切名字。不見故不著。

問曰。是事舍利弗上已問。今何以重問。答曰。先因佛說欲以一切種知一切法。當學般若波羅蜜。故問。非自意問。復次。今舍利弗。聞上種種讚般若功德。心歡喜尊重般若。故問云何應行。如病人聞藥良藥便問云何應服。問曰。先已問住不住法行檀波羅蜜。施者受者財物不可得故。如是

等為行般若。今何以復問。行答曰。上總問諸波羅蜜。此但問般若。上廣讚般若為主。此直問行般若。復次上雖廣讚般若波羅蜜。時會渴仰欲得。是故舍利弗為眾人故問。行般若波羅蜜。般若波羅蜜功德無量無盡。佛智慧亦無量無盡。若舍利弗不發問。則佛讚歎無窮已。若舍利弗不問者。則無因緣故。則不應止。問曰。般若功德尊重。若佛廣讚有何不可。答曰。讚歎般若。聞者歡喜尊重。則增其福德。若聞說般若。則增其智慧。不但以福德因緣故。可成佛道。要須智慧得成。是故不須但讚歎。人聞讚歎心已覺清淨。渴仰欲得般若。如為渴人廣讚飲美味。不覺於渴即便應與之。如是等因緣故舍利弗今問行般若。問曰。如人有眼見方知所趣處。然後能行。菩薩亦如是。先念佛道。知般若見已。身然後應行。今何以言不見菩薩及般若。若不見云何得行。答曰。此中不言常不見。但明入般若觀時。不見菩薩及般若波羅蜜。般若波羅蜜為令眾生知實法故出。此菩薩名字衆緣和合假稱。如後品中廣說。般若波羅蜜名字亦如是。衆法和合故假名為般若。般若波羅蜜。般若波羅蜜雖是假名。而能破諸戲論。以自性無故說言不可見。如火從衆緣和合假名為火。雖無實事。而能燒物。問曰。若入般若中。不見出則便見何者可信。答曰。上言般若為實法故出。是則可信。出般若波羅蜜不實故不可信。問曰。若入般若

中不見出則見者。當知非法常空。以般若力故空。答曰。世俗法故言行。言入般若波羅蜜。諸觀戲論滅故無出入。若諸賢聖不以名字說。則不得以教化凡夫。當取說意。莫著語言。問曰。若般若中貴一切法空。此中何以先說衆生空。破我。答曰。初聞般若。不得便說一切法空。我不可以。五情求得。但憶想分別生我想。無而謂有。又意情中無有定緣。但憶想分別顛倒因緣。故於空五衆中而生我想。若聞無我則易可解。色等諸法現眼所見。若初言空。無則難可信。今先破我。次破我所法。破我所法。故則一切法盡空。如是離欲名為得道。復次般若波羅蜜無一定法。故不見我行般若。不見不行者。如凡夫不得般若。故名不行。菩薩則不然。但行空般若。故說不見不行。復次佛為法王。觀餘菩薩其智慧少。難諸結使。不名為行。譬如國王雖得少物。不名為得。佛亦如是。教諸菩薩雖有少行。不名為行。復次行般若波羅蜜者。生憍慢。言我有般若波羅蜜。取是相。若不行者。心自憍慢。而懷憂悴。是故言不見。我行與不行。復次不見。我行般若波羅蜜者。破著有見。不見。我不行般若波羅蜜者。破著無見。復次不見。我行般若波羅蜜者。止諸法戲論。不見。我不行者。止憍怠心。故譬如乘馬疾則制之。遲則鞭之。如是等分別行不行。復次佛自說。因緣所謂菩薩。菩薩字性空。是中雖但說菩薩字空。

●(以)一●(今)一●(問)一●(則)一●(以)一●(得)十●(應)一●(爲)一●(法)二●(言)二●(諸)一●(可)一●(法)十●(心)十●(言)一●(心)一●(菩薩字二字字)●

以故。菩薩摩訶薩用智慧度脫一切衆生故。

釋曰。有二因緣故。菩薩智慧勝聲聞

辟支佛。一者以空知一切法空亦不見是

空。空以不空等一不異。二者以此智慧爲

欲度。脫一切衆生令得涅槃聲聞辟支佛

智慧但觀諸法空。不能觀世間涅槃爲一

譬如人出獄。有但穿牆而出自脫身者

有破獄壞鎖既自脫身兼濟衆人者。復次

菩薩智慧入二法中故勝。一者大悲。二者

般若波羅蜜。復有二法。一者般若舟三昧。二者

方便。復有二法。一者常住禪定。二者能通

達法性。復有二法。一者能代一切衆生受

苦。二者自捨一切樂。復有二法。一者慈心

無怨無毒。二者乃至諸佛功德心亦不著

如是等種種功德莊嚴智慧故勝聲聞辟支

佛。問曰。諸鈍根者可以爲喻。舍利弗智慧

利根何以爲喻。答曰。不必以鈍根爲譬喻。

譬喻爲莊嚴論議令人信著故。以五情所

見以喻意識。令其得悟。譬如登樓得梯

則易上。復次一切衆生著世間樂。聞道得

涅槃則不信不樂。以是故以眼見事喻所

不見。譬如苦藥服之甚難。假之以蜜服

之則易。復次舍利弗於聲聞中智慧第一。

比諸佛菩薩未有現焉。如閻浮提者閻浮

樹名其林茂盛。此樹於林中最大。提名爲

洲此洲上有此樹林。林中有河底有金沙。

名爲閻浮檀金。以閻浮樹故名爲閻浮洲。

此洲有五百小洲圍繞通名閻浮提。問曰。

諸弟子甚多。何以故說舍利弗目。捷達等。

滿閻浮提中如竹麻稻。茅。答曰。一切佛弟

子中智慧第一者舍利弗神足第一者目。捷

達。此二人於佛法中大。於外法中亦大。

富樓那迦。郁那阿那律等。於佛法中雖

大。於外法中不如。又此二人常在大衆

助佛揚化破諸外道。富樓那等比丘無是

功德。是故不說。復次若說舍利弗則攝一

切智慧人。若說目捷達則攝一切禪定人

譬喻有二種。一者假以爲喻。二者實事爲

喻。今此名爲假喻。所以不以餘物爲喻

者。以此四物衆生稠雜種類又多故。舍

利弗目捷達等比丘滿閻浮提。如是諸阿羅漢

智慧合不及菩薩智慧百分之一。乃至算

數譬喻所不能及。問曰。何以不但說算數

譬喻所不能及。而說百分千分不及。一。答

曰。算數譬喻所不能及者是其極語。譬如

人有重罪先以打縛楚毒然後乃殺。如聲

聞法中常以十六不及一爲喻。大乘法中

則以乃至算數譬喻所不能及。

舍利弗置閻浮提滿中如舍利弗目捷達等。

若滿三千大千世界。如舍利弗目捷達等。復置

是事。若滿十方如恒河沙等世界。如舍利弗

目捷達等智慧。欲比菩薩行般若波羅蜜智慧

百分不及一。千分百千分乃至算數譬喻所

不能及。釋曰。此義同上閻浮提。但以

多爲異。問曰。舍利弗目捷達等雖多智慧無異

何以以多爲喻。答曰。有人謂少無力多

則有力。譬如水少其力亦少。又如絕健之

人少衆力寡不能制之。大軍攻之則伏。有

人謂一舍利弗智慧少則不及菩薩多或能

及。佛言雖多不及故以多爲喻。如一切草

木力不如火一切諸明勢不及日。亦如十

方世界諸山不如一金剛珠。所以者何。菩

薩智慧是一切諸佛法本。能令一切衆生離

苦得樂如迦陵毘伽鳥子雖未出四諸其

音勝於衆鳥。何況出。聲。菩薩智慧亦如是。

雖未出無明。勝一切聲聞辟支佛。何況

成佛。又如轉輪聖王太子。雖未成就福祚

威德勝於一切諸王。何況作轉輪聖王。菩

薩亦如是。雖未成佛。無量阿僧祇劫集無

量智慧福德故。勝於聲聞辟支佛。何況成

佛。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

一日修智慧。出過一切聲聞辟支佛上。

問曰。先已說除佛智慧過一切聲聞辟支

佛上。今何以復重說。答曰。非重說也。上總

相說。今別相說。先言一切聲聞辟支佛不

及菩薩智慧。今但明不及一日智慧。何況

千萬歲。

舍利弗白佛言。世尊。聲聞所有智慧。若

須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛智慧佛

智慧。是諸衆智無有差別。不相違背無生性

空。若法不相違背無生性空。是法無有別異

云何世尊言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一

日修智慧。出過聲聞辟支佛上。問曰。上

佛已說菩薩摩訶薩修智慧出過聲聞辟支

佛上。今舍利弗何以故問。答曰。不問智慧

勢力能度衆生。今但問佛及六子智慧體

○(說)一○ ○(代)一○ ○(得)一○ ○(建)一○ ○(芽)一○ ○(此)一○ ○(六)一○
○(中)一○ ○(一)一○ ○(二)一○ ○(三)一○ ○(四)一○ ○(五)一○ ○(六)一○
○(七)一○ ○(八)一○ ○(九)一○ ○(十)一○ ○(十一)一○ ○(十二)一○ ○(十三)一○
○(十四)一○ ○(十五)一○ ○(十六)一○ ○(十七)一○ ○(十八)一○ ○(十九)一○ ○(二十)一○

佛上

*圖舍利弗。於汝意云何。諸聲聞辟支佛頗有是念我等當得阿耨多羅三藐三菩提度一切衆生令得無餘涅槃不。舍利弗言。不也世尊。佛告舍利弗。以是因緣故。當知諸聲聞辟支佛智慧。欲比菩薩摩訶薩智慧。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。圖問曰。上已反問舍利弗事已定。今何以復問答曰。以舍利弗欲以須陀洹同得解脫故。與諸佛菩薩等。而佛不聽。譬如有人欲以毛孔之空與虛空等。以是故佛重質其事。復次雖同一事。義門各異。先言智慧。爲一切衆生故。今言頗有是念。我等當得阿耨多羅三藐三菩提。令一切衆生得無餘涅槃。無餘涅槃者。義如先說。復次。一聲聞辟支佛尚不作是念。何況一切聲聞辟支佛。

*圖舍利弗。於汝意云何。諸聲聞辟支佛頗有是念。我行六波羅蜜成就衆生莊嚴世界具佛十力四無所畏四無礙智十八不共法度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃不。舍利弗言。不也世尊。圖釋曰。先略說我當得阿耨多羅三藐三菩提。今廣說得阿耨多羅三藐三菩提。因緣。所謂六波羅蜜乃至十八不共法。六波羅蜜義如先說。教化衆生淨佛世界後當說。餘十力等如先說。

*圖佛告舍利弗。菩薩摩訶薩能作是念。我當行六波羅蜜乃至十八不共法。成阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。譬如螢火虫。不作是念。我力能照。一

閻浮提普令大明。諸阿羅漢辟支佛亦如是。

不作是念。我等行六波羅蜜乃至十八不共法。得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。圖釋曰。所以十方恒河沙舍利弗目連不如一菩薩者。譬如螢火虫雖衆多各有所照。不及於日。螢火虫亦不作是念。我光明能照。一閻浮提。諸聲聞辟支佛不作是念。我智慧能照。無量無邊衆生。如螢火虫夜能有。所照日出則不能。諸聲聞辟支佛亦如是。未有大菩薩時。能師子吼說法教化。有菩薩出。不能有所作。圖舍利弗。譬如日出時光明遍照閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法。得阿耨多羅三藐三菩提。度脫無量阿僧祇衆生令得涅槃。圖釋曰。如日天子憐愍衆生故與七寶宮殿。俱繞四天下。從初至終常不懈息。爲衆生除諸冷濕照諸闇冥。令各得所。菩薩亦如是。從初發心常行六波羅蜜乃至十八不共法。爲度衆生無有懈息。除不善冷乾渴五欲泥。破愚癡無明教。導修善業。令各得所。又日明普照無不蒙愛。隨其高下深淺悉照。菩薩亦如是。出於世間住五神通。處於虛空放智慧火。照明諸罪福業及諸果報。菩薩以智慧光明滅衆生邪見戲論。譬如朝露見日則消。

大智度論卷第三十五 第三品上

大智度論釋習相應品第三

之餘十六

聖者龍樹造

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

*圖舍利弗白佛言。云何菩薩摩訶薩過聲聞辟支佛地。住阿耨跋致地淨佛道。圖問曰。舍利弗何因作如是問。答曰。舍利弗上問衆智無異。佛既種種譬喻明菩薩智慧。意既已解。今問云何能過二乘住阿毘跋致地淨佛道。問曰。小乘不淨住成佛。何以故問淨佛道事。答曰。舍利弗者是隨佛轉法輪。將雖自無益爲利益求佛道衆生故問。又以菩薩大悲多所利益。是故問菩薩事。以爲衆生。復次舍利弗蒙佛恩故破諸邪見得成道果。欲報恩故問菩薩事。又舍利弗於聲聞地中究盡邊際。所未了者唯菩薩事。是故復問。又以菩薩法甚深微妙雖不能得愛樂故問。譬如見人妙寶已雖自無愛樂故問。

*圖佛告舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜。住空無相無作法。能過一切聲聞辟支佛地。住阿毘跋致地淨佛道。圖問曰。是事後品中各有因緣。佛今何以併說。答曰。是中略說。後當廣說三事因緣。又今但說空無相無作法。後當說種種功德故令說三事。問曰。入三解脱門則到涅槃。今云何以空無相無作。能過聲聞辟支佛地。答曰。

①(略)一①② ②(者)一①② ③一十(切)①② ④一①一②③ ⑤二①②③ ⑥二①②③ ⑦二①②③ ⑧二①②③ ⑨二①②③ ⑩二①②③ ⑪二①②③ ⑫二①②③ ⑬二①②③ ⑭二①②③ ⑮二①②③ ⑯二①②③ ⑰二①②③ ⑱二①②③ ⑲二①②③ ⑳二①②③ ㉑二①②③ ㉒二①②③ ㉓二①②③ ㉔二①②③ ㉕二①②③ ㉖二①②③ ㉗二①②③ ㉘二①②③ ㉙二①②③ ㉚二①②③ ㉛二①②③ ㉜二①②③ ㉝二①②③ ㉞二①②③ ㉟二①②③ ㊱二①②③ ㊲二①②③ ㊳二①②③ ㊴二①②③ ㊵二①②③ ㊶二①②③ ㊷二①②③ ㊸二①②③ ㊹二①②③ ㊺二①②③ ㊻二①②③ ㊼二①②③ ㊽二①②③ ㊾二①②③ ㊿二①②③

何以故。以有華薩摩訶薩因緣故。世間諸

須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛。皆現於世。釋問曰。以菩薩因緣。故有善法於世可爾。刹利大姓婆羅門大姓居士大家若世無菩薩。亦有此貴姓。云何言皆從菩薩生。答曰。以菩薩因緣故。世間有五戒十善八齋等。是法有上中下。上者得道。中者生天。下者爲人。故有刹利大姓婆羅門大姓居士大家。問曰。若世無菩薩。世間亦有五戒十

佛言。不也。何以故。本以淨畢故。釋曰。以菩薩從初發心時。便爲一切衆生供養之上首。所以者何。以決定爲無量無邊阿僧祇衆生代受勤苦。又利益無量阿僧祇衆生。令得度脫。欲取一切諸佛法大智慧力故。能令世間卽是涅槃。如是種種因緣故。言本已淨畢。復次佛重說。消施因緣故。釋舍利弗。菩薩摩訶薩爲大施主施何等

色各各差別。誑色者如炎如幻如化如乾闥婆城等。遠誑人眼近無所有。如是等種種無量色總名色衆。受衆者如經說因眼緣色生眼識三事和合故生觸。是觸即時三衆共生所謂受想行問曰眼識亦與三衆作因何以但說觸。答曰眼識少時住見色便滅。次生意識能分別色好醜。是故不說眼識因眼緣識三事和合故生觸。觸生心數法眼識因緣遠故不說問曰一切識皆有觸何以但觸因緣生心數法答曰心有二種一者念念生滅心二者次第相續心觸亦如是。次第相續觸龜故說因觸生心數法。念念觸微細亦共生心數法不了故不說若情塵識三事和合能受苦樂爾時觸法了了以是故說因觸生心數法如色法從因緣和合生心數法亦如是從觸法和合生如色法從和合生無和合則不生心數法亦如是。有觸則生無觸則不生此受衆一種所謂受相復有二種受身受心受內受外受。龜細遠近淨不淨等。復有三種受苦樂不苦不樂善不善無記。學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷不斷因見諦所斷生受因思惟所斷生受因不斷生受或因身見生不還與身見作因或因身見生還與身見作因或不因身見生不還與身見作因復有三種受欲界繫色界繫無色界繫如是等三種受復有四種受內身受外身受內心受外心受四正勤四如意足等相應受及四流四縛等相應受是

名四種受復有五種受樂根苦根憂根喜根捨根見苦所斷相應受乃至思惟所斷相應受五蓋五結諸煩惱相應受亦如是復有六受衆六識相應受復有意識分別爲十八受所謂眼見色思惟分別心生喜眼見色思惟分別心生憂眼見色思惟分別心生捨乃至意識亦如是是十八受中有淨有垢爲三十六三世各有三十六爲百八如是等種種因緣分別受義無量名爲受衆想衆相應行衆識衆亦如是分別何以故與受衆相應故復次佛說有四種想有心想大想無量想無所有想小想者覺知小法如說小法者小欲小信小色小緣相名爲小想復次欲界繫想名爲小色界繫想名爲大三無色天繫想名爲無量無所有處繫想是名無所有想復次煩惱相應想名爲小想煩惱覆故有漏無垢想名爲大想諸法實相想名爲無所有想無漏想名爲無量想爲涅槃無量法故復次佛說有六想眼觸相應生想乃至意觸相應生想如是等名爲想衆行衆者佛或時說一切有爲法名爲行或說三行身行口行意行身行者出入息所以者何息屬身故口行者覺觀所以者何先覺觀然後語言意行者受想所以者何受苦樂取相心發是名意行心數法有二種一者屬見二者屬愛屬愛主名爲受屬見主名爲想以是故說是二法爲意行佛或說十二因緣中行福行非行無動行福行者欲界繫善業

罪行者不善業無動行者色無色界繫業阿毘曇除受想餘心數法及無想定滅盡定等心不相應法是名爲行衆識衆者內外六入和合故生六覺名爲識以內緣力大故名爲眼識乃至名爲意識問曰意即是識云何意識力故生意識答曰意生滅相故多因前意故緣法生意識問曰前意已滅云何能生後識答曰意有二種一者念念滅二者心次第相續名爲一爲是相續心故諸心名爲一意是故依意而生識無咎意識難解故九十六種外道不說依意故生識但以依神爲本此五衆四念處中廣說所以者何身念處說色衆受念處說受衆心念處說識衆法念處說想衆行衆問曰不應有五衆但應有色衆識衆識衆隨時分別故有異名名爲受想行如不淨識名爲煩惱淨識名爲善法答曰不然所以者何若名異故實亦異若無異法名不應異若唯有心而無心法者心不應有垢有淨譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即清淨不得言水外無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸慈悲等善法入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心問曰汝不聞我

○(如經說心心數法)百九十六字二(內眼因外緣欲見有明有空色在可見處如是等因緣生眼識是上因緣及識和合故從識中生心數法名爲觸爲一切心數法根本三衆俱生所謂受想行問曰眼識中亦有觸及三衆何以故言觸法因緣生三衆答曰此論現在因緣觸生三衆非眼見因緣問曰因心心數法生三衆何以但言觸答曰眼識少許時住便滅生意識微不了故不說生三衆但說從觸生)百四十六字○(但其中第百十七字元本明本無(因外緣欲見有明有空色在可見處如是等因緣生眼識是上因緣及識和合故從識中生心數法名爲觸爲一切心數法根本三衆俱生所謂受想行問曰眼識中亦有觸及三衆何以故言觸法因緣生三衆答曰此論現在因緣觸生三衆非眼見因緣問曰因心心數法生三衆何以但言觸答曰眼識少許時住便滅生意識微不了故不說生三衆但說從觸生)百四十四字○復十(次)○

先說。垢心即是煩惱。淨心即是善法。答曰。若垢心次第云何能生淨心。淨心次第云何當生垢心。以是故是事不然。汝但知現前之事。不知心數法。不可以不知故便謂爲無。當知必有五衆問曰。若有者何以不多不少但說五。答曰。諸法各有定限。如手法五指不得求其多少。復次有爲法雖復無量。佛分判爲五分。則盡問曰。若爾者何以故復說十二入十八界。答曰。衆義應爾。入界義異。佛爲法王。爲衆生故或時略說或時廣說。有衆生於色識中。不大邪惑。於心數法中多有錯謬。故說五衆有衆生心心數法中不生邪惑。但惑於色。爲是衆生故說色爲十處。心心數法總說二處。或有衆生於心心數法中少生邪惑。而多不了。色心。爲是衆生故說心心數法爲一界。色心爲十七界。或有衆生不知世間苦法生滅。不知離苦道。爲是衆生故說四諦世間及身皆爲是苦。愛等煩惱是苦因。煩惱滅是苦滅。滅煩惱方便法是名道。或有衆生著吾我故。於諸法中邪見生一異相。或言世間無因無緣。或隨邪因緣。爲是衆生故說十二因緣有人說常法。或說神常。或說一切法常。但滅時隱微細非是無也。若得因緣會還出更無異法。爲是人故說一切有爲法皆是作法。無有常定。譬如木人。種種機關。木楔和合故能動作。無有實事。是名有爲法。問曰。是中說五衆有何次第。答曰。行者初習觀法。先觀龜法。知身不淨

無常苦空無我等身患。如是衆生所以著此身者。以能生樂故。諦觀此樂有無量苦。常隨逐之。此樂亦無常空無我等。六塵中有無量苦。衆生何因緣生著。以衆生取相故著。如人身一種偏有所著。能沒命隨死取相。受苦樂發動生思等諸行。心行發動時。識知離苦得樂方便是爲識。復次衆生五欲因緣故受苦樂。取相因緣故。深著是樂。以深著樂故。或起三毒若三善根是名爲行。識爲其主。受用上事。五欲即是色。色是根本故初說色衆。餘次第有名。餘入界諸法等皆由五衆次第。有唯法入法界中增無爲法。四諦中增智緣滅。入界乃至有爲無爲法如上說。今五衆等諸法皆是空。何以故。聖主說故。聖有三種。下中上。佛爲其主。如星宿月中日爲其最。光明大故。佛得一切智慧。故名爲聖主。聖主所說故應當是實。復次以四有十八空。故一切法空。若但以性空能空一切法。何況十八。若以內空外空能空一切法。何況十八。復次若有法。而不空。應當有一二種。色法非色法。是色法分別破裂乃至微塵。分別微塵亦不可得。終卒皆空。無色法乃至念念生滅故皆空。如四念處中說。復次諸法性空但名字。因緣和合故有。如山河草木土地人民州郡城邑名之爲國。巷里市陌廬館宮殿名之爲都。梁柱椽棟瓦竹壁石名之爲殿。上中下分。和合名之爲柱。片片和合故有分名。衆和合故有片名。衆微和合故有札名。是微塵有

大有中有小。大者遊塵可見。中者諸天所見。小者上聖人天眼所見。慧眼觀之則無所見。所以者何。性實無故。若微塵實有即是常。不可分裂不可毀壞。火不能燒水不能沒。復次若微塵有形無形二俱有過。若無形云何是色。若微塵有形則與虛空作分。亦有十方分。若有十方分則不名爲微。佛法中色無有遠近龜細是常者。復次離是因緣名字。則無有法。今除山河土地因緣名字更無國名。除廬里道陌因緣名字則無都名。除梁椽竹瓦因緣名字。更無殿名。除三分因緣名字。更無柱名。除片因緣名字。則無分名。除札因緣名字。則無片名。除衆微因緣名字。則無札名。除中微塵名字。則無大微塵名。除小微塵名字。則無中微塵名。除天眼妄見。則無小微塵名。如是等種種因緣義故知諸法畢竟空。問曰。若法畢竟空何以有名字。答曰。名字若有與法俱破。若無則不應難名字與法俱無有異。以是故知一切法空。復次一切法實空。所以者何。無有一法定故。皆從多法和合生。若無有一亦無有多。譬如樹根莖枝葉和合故有假名。若無樹法根莖枝葉爲誰和合。若無和合則無一法。若無一法則亦無多。初一後多故。復次一切諸觀語言戲論皆無實者。若世間常亦不然。世間無常亦不然。有衆生無衆生。有邊無邊有我無我諸法實諸法空皆不然。如先種種論議門中說。若

①則二別②不一生③於二處④或一⑤或二感⑥顯二開⑦與二廣⑧(二)十人⑨深二染⑩*
⑪[有]一⑫[但]一⑬[不空]一⑭[當有]一⑮卒二本⑯[乃至]一⑰有十(名字)⑱
⑲是十(衆)⑳微十(塵)㉑塵二間㉒四十(柱)㉓畢克二必㉔何十(定)㉕[定]一
⑳[有]一㉖實二安㉗女

是諸觀戲論皆無者云何不空。問曰。汝言諸法實諸法空皆不然者。今云何復言諸法空。答曰。有二種空。一者說名字空。但破著有而不破空。二者以空破有亦無有空。如小劫盡時刀兵疫癘餓猶有人物鳥獸山河大劫盡時山河樹木乃至金剛地下大水亦盡。劫火既滅持水之風亦滅。一切廓然無有遺餘。空亦如是。破諸法皆空。唯有空在。而取相著之。大空者破一切法空亦復空。以是故汝不應作是難。若滅諸戲論云何不空。如是等種種因緣處處說空。當知一切法空。習者隨般若波羅蜜修習行觀不息不休。是名為習。譬如弟子隨順師教不違師意。是名相應。如般若波羅蜜相。菩薩亦隨是相。以智慧觀能得成就就不增不減。是名相應。譬如函蓋大小相稱。雖般若波羅蜜滅諸觀法。而智慧力故。名為無所不能無所不觀。能如是。知不墮二邊。是為與般若相應。

復次舍利弗。菩薩摩訶薩習應性空。是名與般若波羅蜜相應。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應七空。所謂性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空。是名與般若波羅蜜相應。問曰。何以不說住十八空。但說住七空。名與般若波羅蜜相應。答曰。佛法中廣說則十八空。略說則七空。如廣說助道法。則有三十七品。略說則七覺分。復次是七空多用利益衆生故。如大空無始空。或時有衆生起。是邪

見。為是故說。性空者。一切諸法性本末。尚自空。何況現在。因緣尚空。何況果報。自相空者。諸法總相別相盡觀。其空心則遠離。用是二空諸法皆空。是名諸法空。從性空故有相相空。故諸法皆空。諸法空故更無所得。是名不可得空。用是四種空破一切有法。若以有法有相。為過者取於無法。是故說無法空。若以無法。為非還欲取有法。是故說有法空。先說四空。雖破有法。行者心則離。有而存於無。是則說無法空。若說無法。為非。心無所寄還欲存。有。是故略說有法空。以存有心。薄故。無法有法空者。行者以無法空。為非心還疑有。若心觀有。疑疑無法。是故有無俱觀其空。如內外空觀。以是故但說七空。問曰。汝言知一切法空滅諸觀。是名與般若波羅蜜相應。如是觀是名相應。不如是觀則不相應。分別是相。即亦是觀。云何言滅。答曰。以是故

不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。不見色若生相若滅相。不見受想行識若生相若滅相。不見色若垢相若淨相。不見受想行識若垢相若淨相。不見色若生相若滅相。不見五衆有生有滅。若五衆有生滅相。即隨斷滅中。斷斷滅故則無罪無福。無罪無福故與禽獸無異。不見色若垢若淨。不見五衆有縛有解。若五衆是縛性。無有得解脫者。若五衆是淨性。者。則無有學道法。

不見色與受合。不見受與想合。不見想與行合。不見行與識合。何以故。無有法與法合者。其性空故。釋曰。心心數法無形。無形故則無住處。以是故色不與受合。如四大及四大所造色二觸和合。心心數法中無觸法。故不得和合。問曰。若爾者何以說受想行識不共和合。答曰。佛此中自說無有法與法合者。何以故。一切法性常空故。若無法與法合亦無有離。復次佛自說因緣

舍利弗。色空中無有色受想行識。空中無有識。釋曰。何以故。色與空相違。若空來則滅色。云何色空中有色。譬如水中無火。火中無水。性相違故。復次有人言。色非實空。行者入空。三昧中見色。為空。以是故言。色空中都無有色。受想行識亦如是。舍利弗。色空故無惱壞相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作相。識空故無覺相。問曰。此義有何次第。答曰。先說五衆空中無五衆。今是中說其因緣。五衆各自相不可得故。故言五衆空中無五衆。何以故。舍利弗。非色異空。非空異色。色即是空空即是色。受想行識亦如是。釋曰。佛重說因緣。若五衆與空異。空中應有五衆。今五衆不異空。空不異五衆。五衆即是空。空即是五衆。以是故空不破。五衆所以者何。是中佛自說因緣。舍利弗。是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減。是空法非過去非未來非現在。

①〔以空〕一②③ ④〔知〕一⑤⑥ ⑦〔向〕一⑧⑨ ⑩〔不見一者〕十字二〔不生不滅〕四字⑪〔不見一相〕九字二〔不生不滅〕四字⑫ 不見色若垢若淨二不垢不淨⑬⑭ 淨十〔者〕⑮⑯ 〔者〕一⑰⑱ 〔釋曰〕一⑲⑳ ⑳今是中二是中今

是故空中無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。亦無智亦無得。無須陀洹。無阿那含。無阿羅漢。無阿羅漢果。無辟支佛。無辟支佛道。無佛亦無佛道。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。

論問曰。人皆知空中無所有。不生不滅。不垢不淨。不增不減。無一切法。佛何以分別說五衆等諸法各各空。答曰。有人雖復習空。而想空中猶有諸法。如行慈人雖無衆生。而想衆生得樂。自得無量福故。以是故佛說諸法性常自空。非空三昧故令法空。如水冷相火令其熱。若言以空三昧故令法空者。是事不然。智者是無漏八智。得者初得聖道。須陀洹果。乃至佛道。是義先已廣說。

* 圖舍利弗是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不見般若波羅蜜者相應若不相應。不見檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜若相應若不相應。亦不見色若相應若不相應。不見受想行識若相應若不相應。不見眼乃至意色乃至法眼色識界乃至意法識界若相應若不相應。不見四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是舍利弗。當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。

釋曰：菩薩得諸法實相，入般若波羅蜜，即於般若波羅蜜不見定相。若

相應若不相應。何況見有餘法。云何不_見。般若相應不相應。不見。如是行爲應般若波羅蜜。不見。不如是行爲不應般若波羅蜜。如常樂我行。不應般若波羅蜜。無常苦無我行爲。應般若波羅蜜。若行實不應般若波羅蜜。若行空爲。應般若波羅蜜。如_有無行爲。不應般若波羅蜜。如非有非無行爲。應般若波羅蜜。般若波羅蜜中皆無是事。般若波羅蜜相畢竟清淨故。五波羅蜜五衆。乃至一切種智亦如是。問曰。般若波羅蜜畢竟清淨應爾。五波羅蜜及餘法云何清淨。答曰。先說五事。離般若波羅蜜。不名波羅蜜。與般若波羅蜜和合。故名波羅蜜。如般若波羅蜜初品中說。云何名檀波羅蜜。不見施者。不見受者。無財物故。五衆法是菩薩觀處。與般若波羅蜜和合故。畢竟清淨故。不見相應不相應。十二入十八界十二因緣亦如是。是諸法無有定性。無有定法。以是故不見若相應者不相應。十八空四念處乃至大慈大悲一切種智。不見若相應者不相應。問曰。是菩薩非聲聞辟支佛。云何有三十七品。未得佛道。云何有十力四無所畏。答曰。是菩薩雖非聲聞辟支佛。亦觀聲聞辟支佛法。欲以聲聞辟支佛道度衆生。故復有人言。行聲聞辟支佛道但不取證。如後品中說。入空無相無作三昧。菩薩住是三解脱門。作是念言。今是觀時。非是證時。或有新發意菩薩。聞有聲聞辟支佛三十七品法。讀誦正憶念分別。以是

故說菩薩有三十七品。佛十力等亦如是。菩薩自於菩薩十力四無所畏十八不共法中住。住是法中。若聞若憶想分別。佛十力四無所畏十八不共法等。甚深微妙。是我分。復次是菩薩無量阿僧祇劫來。修習佛十力四無所畏等。坐禪佛樹下時。得無礙解脫。故增益清淨。譬如勦勢既立。然後受其功賞。菩薩亦如是。有是功德乃受其名。是功德皆是船若波羅蜜勢力合故。不見若相應若不相應。此諸法義從六波羅蜜乃至一切智。先已說。

*圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。空不與空合。無相不與無相合。無作不與無作合。何以故。空無相無作。無有合與不合。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。圖問曰。一心中無有二空。云何說空不與空合。答曰。空有二種。一者空三昧。二者法空。空三昧不與法空合。何以故。若以空三昧力合。法空者。是法非自性空。又空者。性自空。不從因緣生。若從因緣生。則不名性空。行者若入時見空出時不見空。當知是虛妄。復次佛自說因緣。空中無合。無不合。無相無作。亦如是。舍利弗。菩薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。問曰。但一處說。不見與般若波羅蜜相應。不相應便足。何以故。復更種種說相應。不相應因緣。若一處應餘則皆應。若一處不應餘亦不應。譬如一盲無見。千盲俱爾。答曰。不然。若欲以戲

Milk

①〔水〕—ㄅㄨˇ ②〔應〕—ㄩㄥˋ ③〔而〕—ㄦˊ ④滿—ㄇㄢˋ ⑤〔是〕—ㄕㄨˋ ⑥室十(實)⑦〔故〕—ㄍㄨˋ ⑧〔難〕—ㄋㄢˊ ⑨讀—ㄉㄨˋ
讀合音 ⑩〔佛〕—ㄈㄨˊ ⑪〔應〕—ㄩㄥˋ ⑫見十(則)ㄅㄨˊ

向阿耨多羅三藐三菩提。譬如雜毒食初雖
香美後不使身。若菩薩分別過去現在諸
佛薩婆若者。應與三世合。今不取相故則
無有合。問曰。菩薩亦念未來世當成佛。薩
婆若亦自念我當得薩婆若。是名與未來
世薩婆若合。云何言不合。答曰。薩婆若過
三界出三世。畢竟清淨相。行者但以憶想
分別我當得是薩婆若。如世間法憶想當
有所得。而是事未生未有。時節未至因緣
未會都無處所。云何當與合。如明當服
藥。今已憶。臭。又如迦。栴延弟子輩言未
來世中菩提。若菩薩言。若能修相好身者。
我當來處之。如。貴家女自恣無難。遣使
語貧家子言。汝好莊嚴房舍帳帳種種備
具。我當來處汝家中。如是說者是不。如法。
以是故不得以薩婆若與三世合。問曰。
餘法甚多。何以但說薩婆若。答曰。是薩婆若
菩薩所歸趣深心欲得。於三世中求索故。
問曰。何以不以於有為無為法中求。答曰。後
當說一切法中求。

【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
色不與薩婆若合。色不可見故。受想行識亦
如是。眼不與薩婆若合。眼不可見故。耳鼻舌
身意亦如是。色不與薩婆若合。色不可見故。
聲香味觸法亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩如
是智應。名與般若波羅蜜相應。】問曰。何
以但說五衆十二入。不說十八界十二因
緣。答曰。應當說。或時誦者忘失。何以知之。
佛所說五衆十二入十八界十二因緣事垢

淨。五衆十八界十二入十二因緣名爲事。不
定。是垢不定是淨。是中或有結使生。或有
善。法生。如田定能生。物隨種種皆生。衆界入
十二因緣是爲事。六波羅蜜乃至一切種智
是爲淨。淨所以不說垢者。是菩薩結使已
盡。不以自惱。是故不說。又菩薩智慧深入
解諸法空。無諸煩惱。但集諸功德。以是故
應說十八界十二因緣。如色等事中不應
有薩婆若合。所以者何。是薩婆若三世中不
可得故。色等事中亦不可得。是皆世間因緣
和合無有定性。

【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
檀波羅蜜不與薩婆若合。檀波羅蜜不可見
故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩
婆若合。四念處不可見故。乃至八聖道分亦
如是。】問曰。五衆等是世間法。可不與薩
婆若合。六波羅蜜云何不與合。答曰。六波
羅蜜有二種。一者世間。二者出世間。爲世
間檀波羅蜜故說不與合。出世間檀波羅
蜜應與合。復次菩薩行六波羅蜜。漏結未
盡。不得與佛薩婆若合。復次佛說六波羅
蜜空尚不可見。何況與薩婆若合。三十七品
亦如是。問曰。是六波羅蜜雖有世俗故。三
十七品趣涅槃道云何不合。答曰。三十七
品是二乘法。但爲涅槃。菩薩爲佛道。是故
不合。問曰。摩訶衍品中有三十七品。亦是
菩薩道。云何不與薩婆若合。答曰。有菩薩
以著心故。行三十七品多迴向涅槃。是
故佛說不合。

【圖佛十力乃至十八不共法不與薩婆若
合。佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利
弗。菩薩摩訶薩如是智應。是名與般若波
羅蜜相應。】問曰。是十力乃至十八不共
法。雖是妙法。爲薩婆若故行。以菩薩漏結
未盡故。不應與薩婆若合。復次佛十力等
法有三種。一者菩薩所行雖未得佛道。漸
漸修習。二者佛所得而菩薩憶想分別求之。
三者佛心所得。上二種不應與合。下一種
雖可合而菩薩未得。是故不合。復次空故
不可見。不可見故不合。是以皆言不可見
故。

【圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
佛不與薩婆若合。薩婆若不與佛合。菩提不
與薩婆若合。薩婆若不與菩提合。】問曰。
菩薩及菩薩法。可不與薩婆若合。云何佛
及菩提復不與合。答曰。佛是人。薩婆若是
法。人是假名。法是因緣。衆生乃至知者見者
無故佛亦無。衆生中尊上第一是名爲佛。是
故不合。復次得薩婆若故名爲佛。若佛得
薩婆若。先以是佛不須薩婆若。若非佛得
薩婆若者。何以言佛得薩婆若。以是故和
合因緣生不得。言先後。復次離佛無薩婆
若。離薩婆若無佛。得薩婆若故名爲佛。佛
所有故名薩婆若。問曰。佛是人故可不與
合。菩提是無上道云何不合。答曰。菩提
名爲佛智慧。薩婆若名爲佛一切智慧。十
力智爲菩提。第十一如實智名爲薩婆若。
二智不得一心中生。復次是十力等諸佛法

●得十(菩)●●蘇二蘇台●●法二法●●術二術●●貴一高●●如法二相應●●(是)十名●●(是)一●●[法]一●●[如]一●●[檀]一●●(以)十是●●(復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜)十佛●●[應]一●●[不共]一●●[與]一●●[合]十(何以故佛即是薩婆若薩婆若即是佛菩提即是薩婆若薩婆若即是菩提舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是智應是名與般若波羅蜜相應)●●[名]二爲●●[力]一●●●●

何以故。佛卽是薩婆若。薩婆若卽是佛。

菩提卽是薩婆若。薩婆若卽是菩提。舍利弗。
 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是習應。是
 名與般若波羅蜜相應。復次舍利弗。菩薩摩
 訶薩行般若波羅蜜。不習色有不習色無受
 想行識亦如是。不習色有常不習色無常。受
 想行識亦如是。不習色苦不習色樂。受想行
 識亦如是。不習色我不習色非我。受想行識
 亦如是。不習色寂滅不習色非寂滅。受想行
 識亦如是。不習色空不習色非空。受想行識
 亦如是。不習色有相不習色無相。受想行識
 亦如是。不習色有作不習色無作。受想行識
 亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不
 作是念。我行般若波羅蜜。不行般若波羅蜜。
 非行非不行般若波羅蜜。舍利弗。菩薩摩訶
 薩如是習應。是名與般若波羅蜜相應。

***論釋**曰。若菩薩觀五衆。非有非無。於是亦不著。爾時與般若波羅蜜相應。所以者何。一切世間著二見。若有若無。順生死流者多著有。逆生死流者多著無。我見多者著有。邪見多者著無。復次四見多者著有。邪見多者著無。二毒多者著有。無明多者著無。不知五衆因緣集生。著有。不知集者著無。近惡知識及邪見外書故墮斷滅。無罪福中無見者著無。餘者著有。或有衆

憂惱若著無者作諸罪業死墮地獄受苦
不著有無者無有如是等種種過失。

應捨是則得實。復次是五衆若常若無常是事不然。所以者何。若五衆常則無生無滅。無生無滅故則無罪福。無罪福故則無善惡果報。世間如涅槃不壞相。如是妄語誰當信者。現見死亡啼哭。是則衆生無常。如草木彫落華果磨滅。是則外物無常。大劫盡時一切都滅。是爲大無常。如是等種種因緣。如是五衆常不可得。復次無常破常。不應以無常爲是。所以著何。若諸法無常相念念皆滅。則六情不能取六塵。所以者何。內心外塵俱無住故。不應得緣。不應得知。亦無修習。因緣果報。因緣多故果報亦多。此事不應得。又以有常見與無常見共譚。如是等種種因緣。五衆無常則不可得。

* 羅復次舍利弗。菩薩摩訶薩不爲般若波羅蜜故行般若波羅蜜。不爲檀波羅蜜尸羅波

羅蜜屏提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜故
行般若波羅蜜。不爲阿鞞跋致地故行般若
波羅蜜。不爲成就衆生故行般若波羅蜜。
不爲淨佛四世界故行般若波羅蜜。不爲佛十
力四無所畏四無礙智十八不共法故行般若
波羅蜜。不爲內空故行般若波羅蜜。不爲外
空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空
畢竟空無始空散空性空諸法空自相空不可
得空無法空有法空無法有法空故行般若波
羅蜜。不爲如法性實際故行般若波羅蜜。何
以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不壞
諸法相故。如是習應。是名與般若波羅蜜相
應。問曰。六波羅蜜乃至如法性實際此
是佛法。菩薩若不爲是佛法故行般若波

①〔經〕—①㉔② ③〔經〕+復㉔④ ⑤非—不⑥⑦ ⑧邪二耶⑨* ⑩二—三㉔⑪ ⑫者二是⑬⑭ ⑮定實—實定⑯⑰ ⑱福二業
 ⑲使十(起諸)⑳ ㉑〔不〕—①㉒⑳ ㉓〔無者〕—①㉔㉕ ㉖〔則〕—①㉔ ㉗如二知㉘㉙ ㉚者二者㉛㉜㉝ ㉞火二大㉟ ㊱夫二
 人㊲㊳ ㊴百二云㊵ ㊶名十(不)㊷ ㊸〔相〕—①㉔ ㊹聖十(故)㊺ ㊻世界二國土㊼* ㊽〔摩訶羅〕—①㉔ ㊾〔佛〕—①㉔㊿

羅蜜更有何法可為行般若波羅蜜。答曰。如佛此中自說諸法。無有破壞者。不壞諸法相故。亦不分別。是檀是檀。乃至三界是實際。復次有菩薩。於此善法深心繫著。以繫著故能生罪。為人故說是六波羅蜜。乃至實際皆空。無有自性。如夢如幻。汝莫生著。真菩薩不為是故行。有菩薩心無所著。行六波羅蜜乃至實際。為人故說為是事。故行般若波羅蜜。如後品中說。為具足六波羅蜜。乃至為教化眾生。淨佛世界。故行般若波羅蜜。

*圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不為如意神通。故行般若波羅蜜。不為天耳故。不為他心智故。不為宿命智故。不為天眼故。不為漏盡神通故。行般若波羅蜜。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。尚不見般若波羅蜜。何況見菩薩神通。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。問曰。先說禪波羅蜜中。已具說五神通。今何以復重說。答曰。彼中總相說不列名字。此中別相說。復次功德果報。所謂五神通菩薩得是五神通。廣能利益眾生。復次雖有慈悲般若波羅蜜。無五神通者。如鳥無兩翼。不能高翔。如健人無諸器杖。而入敵陣。如樹無華果。無所饒益。如枯渠無水。無所潤及。以是故重說五神通。及餘無量佛法中別說無。答曰。若爾者。佛何以言。莫為五神通。故行般若波羅蜜。答曰。多有無方便菩薩。得五神通。輕餘菩薩。心生憍高。

為是故說。所以者何。菩薩於般若波羅蜜諸佛之母。尚不著。何況五神通。

*圖復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念。我以如意神通飛到東方。供養恭敬如恒河沙等諸佛。南西北方四維上下亦如是。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念。我以天耳聞十方諸佛所說法。不作是念。我以他心智當知十方眾生心所念。不作是念。我以宿命通知十方眾生宿命所作。不作是念。我以天眼見十方眾生生死彼舍利弗。菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。亦能度無量阿僧祇眾生。

不墮聲聞辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天。皆亦擁護。是菩薩不令有礙。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故。是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗。是菩薩摩訶薩如是行。是名與般若波羅蜜相應。

*圖釋曰。今讚是菩薩。如上行般若波羅蜜。得大功德。是名菩薩。智慧功。力果報得此五利。問曰。魔是欲界主。菩薩是人肉眼不得自在。云何不能得其便。答曰。如此中佛自說。諸佛諸大天擁護故。復次是菩薩行畢。竟不可得自相空故。於一切法中皆不著。不著故無違錯。無違錯故魔不能得其便。譬如人身不著。雖臥毒屑中。毒亦不入。若有小瘡。則死無疑。又是菩薩於諸佛中心不著。於諸魔中心不瞞。是故魔不得便。復次菩薩深入忍波羅蜜。慈三昧故。一切外惡不能中傷。所謂水火刀兵等。世間眾事者。資生所須。所謂治生諸偶。種種果樹。曠路作井。安立客舍。如法理事。皆得如意。若欲造立塔寺。作大福德。若作大施。若欲說法。教度眾生。皆得如意。如是等世間眾事。若大若小。皆得如意。所以者何。是菩薩世世集無量福德智慧因緣故。復次是菩薩行般若波羅蜜。於一切法中心不著。心不著故。結使薄。結使薄故。能生深厚善根。深厚善根。生故。所願如意。復次是菩薩行般若波羅蜜。諸大天皆敬念。是菩薩讚歎稱揚其名。諸龍鬼等。聞諸天稱說。亦來助成其事。是故世間眾事皆得如意。復次是菩薩

為是故說。所以者何。菩薩於般若波羅蜜諸佛之母。尚不著。何況五神通。

*圖釋曰。今讚是菩薩。如上行般若波羅蜜。得大功德。是名菩薩。智慧功。力果報得此五利。問曰。魔是欲界主。菩薩是人肉眼不得自在。云何不能得其便。答曰。如此中佛自說。諸佛諸大天擁護故。復次是菩薩行畢。竟不可得自相空故。於一切法中皆不著。不著故無違錯。無違錯故魔不能得其便。譬如人身不著。雖臥毒屑中。毒亦不入。若有小瘡。則死無疑。又是菩薩於諸佛中心不著。於諸魔中心不瞞。是故魔不得便。復次菩薩深入忍波羅蜜。慈三昧故。一切外惡不能中傷。所謂水火刀兵等。世間眾事者。資生所須。所謂治生諸偶。種種果樹。曠路作井。安立客舍。如法理事。皆得如意。若欲造立塔寺。作大福德。若作大施。若欲說法。教度眾生。皆得如意。如是等世間眾事。若大若小。皆得如意。所以者何。是菩薩世世集無量福德智慧因緣故。復次是菩薩行般若波羅蜜。於一切法中心不著。心不著故。結使薄。結使薄故。能生深厚善根。深厚善根。生故。所願如意。復次是菩薩行般若波羅蜜。諸大天皆敬念。是菩薩讚歎稱揚其名。諸龍鬼等。聞諸天稱說。亦來助成其事。是故世間眾事皆得如意。復次是菩薩

為是故說。所以者何。菩薩於般若波羅蜜諸佛之母。尚不著。何況五神通。

①(次)一② ③(十)一④ (若不為漏盡神通故行般若波羅蜜何以故) ⑤已二以⑥ * ⑦列一別⑧ ⑨故一伏⑩ ⑪特二谷⑫ ⑬(是)一⑭ ⑮名十(為)⑯ * ⑰(三)一⑱ ⑲尼一貳⑳ ㉑(是)一㉒ ㉓不一無㉔ ㉕(無礙)一㉖ ㉗(外)一㉘ ㉙(二)一㉚ ㉛(二)一㉜ ㉝(二)一㉞ ㉟(二)一㊱ ㊲(二)一㊳ ㊴(二)一㊵ ㊶(二)一㊷ ㊸(二)一㊹ ㊺(二)一㊻ ㊼(二)一㊽ ㊾(二)一㊿

爲諸佛所念。威德所加。皆得如意。問曰。十方諸佛心等。何以偏念是菩薩。答曰。是菩薩智慧功德大故。諸佛心雖平等。法應念是菩薩。以勸進餘人。又是菩薩得佛智慧氣分故。別知善惡。賞念好人。無過於佛。是故佛念。復次佛念不欲令墮聲聞辟支佛。故所以者何。入空無相無作。以佛念故而墮落。譬如魚子母念。故得生不念則壞。諸大天擁護者。不欲令失其所行。諸天効佛念故。又諸天以菩薩行般若波羅蜜。都無所著不樂世樂。但欲教化衆生。故住於世間。知其尊貴故念。所有重罪者。先世重罪應入地獄。以行般若波羅蜜。故現世輕受。譬如重囚應死。有勢力者護。則受鞭杖而已。又如王子雖作重罪。以輕罰除之。以是王種中生故。菩薩亦如是。能行是般若波羅蜜。得實智慧故。卽入佛種中。生佛種中。生故雖有重罪。云何重受。復次譬如鐵器。中空故在水能浮。中實則沒。菩薩亦如是。行般若波羅蜜。智慧心虛。故不沒重罪。凡人無智慧。故沈沒重罪。復次佛此中自說因緣。所以得五功德者。用普慈加衆生故。問曰。先言行般若波羅蜜。故具五功德。今何以言用普慈加衆生故。答曰。能生無量福。無過於慈。是慈因。般若波羅蜜生。得無量利益。復次惡魔不得便。諸佛所念重罪。今世輕受。是般若波羅蜜力。世間衆事所欲。隨意諸天擁護。是大慈力。復次有二種緣。一者衆生。二者法。是菩薩若緣衆

生則是慈心。若緣法則是行般若波羅蜜。是慈從般若波羅蜜生。隨順般若波羅蜜教。是故說慈無咎。

＊羅復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

波羅蜜相應故。值佛。或時果中說。因故。相應有二種。一者心相應。二者應菩薩行。所謂生好處。值遇諸佛。常聞法。正憶念。是名相應。

***圖**復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。

①別一則②③ ④令陰一令陰⑤ ⑥故一期⑦⑧ ⑨又二有⑩⑪ ⑫囚二因⑬ ⑭中空一空中⑮⑯ ⑰〔在〕一⑱⑲ ⑳〔得〕一㉑㉒* ㉓
①初一終②③ ④飲一滿⑤⑥ ⑦〔是〕一⑧⑨ ⑩是以二以是故⑪⑫ ⑬是以故⑭⑮ ⑯枕一仗⑰⑱ ⑲〔如〕一㉑㉒ ㉓頓二還②③ ㉔作不
二不作②③ ㉕謹二慎②③ ⑥〔因〕十益⑦⑧⑨ ⑩是中⑪⑫ ⑬〔是〕一⑭⑮ ⑯若合若二無合故亦無⑰⑱，若二故亦無*

解是故佛讚歎果報功德。聞者心得悅樂故。

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不作是念。我當疾得法性若不得。何以故。法性非得相故。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。】
【釋曰。法性者諸法實相。除心中無明諸結使。以清淨實觀得諸法本性。名為法性。性名真實。以衆生邪觀故縛。正觀故解。菩薩不作是念。我疾得法性。何以故。法性無相無有遠近。亦不言我久當得。何以故。法性無遲無久。法性義如法性實際義中說。】

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見有法出法性者。如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。】
【釋曰。無明等諸煩惱。入一切法中故。失諸法自性。自性失故皆邪曲不正。聖人除却無明等。諸法實性還得明顯。譬如陰雲覆虛空清淨性。除陰雲。則虛空清淨性現。若有法無明不入者。是則出於法性。但是事不然。無有法出無明者。是故菩薩不見是法出法性者。譬如衆流皆歸於海。如衆散小王皆歸轉輪聖王。如衆小明皆歸於日。】

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。法性分別諸法。如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。】
【問曰。何以故不作是念。法性分別諸法。答曰。爲著法性。貴於法性。以是因緣生諸結使。是故不作。是念。問曰。若法性空。一相無相。云何分別諸

法。答曰。得是法性滅無明等諸煩惱。破諸法實相者。然後心清淨智慧明了知諸法。實隨法性者爲善。不隨法性者爲不善。如婆蹉梵志問佛。世尊。天地間有善惡好醜。不。佛言有。婆蹉言。我久歸命佛。願爲我善說。佛言。有三種惡三種善。十種惡十種善。所謂貪欲是惡。除貪是善。瞋恚愚癡是惡。除愚癡是善。殺生是惡。除殺生是善。乃至邪見是惡。除邪見是善。能如實分別善惡。是我弟子入於法性。名爲得道。

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。是法能得法性若不得。何以故。是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗。菩薩摩訶薩如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。】
【釋曰。云何得法性。行八聖道分得諸法實相。所謂涅槃是名得法性。復次性名諸法實相。法名般若波羅蜜。菩薩不作是念。行般若波羅蜜得是諸法性。何以故。般若波羅蜜及諸法性。是二法無有異。皆畢竟空故。云何以般若波羅蜜得達法性。】

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。法性不與空合。空不與法性合。如是習。應。是名與般若波羅蜜相應。】
【釋曰。菩薩不觀法性是空。不觀空是法性。行空得法性。緣法性得空。以是故無異。所以者何。是二畢竟空故。】

【復次舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。眼界不與空合。空不與眼界合。色界不與

空合。空不與色界合。眼識界不與空合。空不與眼識界合。乃至意界不與空合。空不與意界合。法界不與空合。空不與法界合。意識界不與空合。空不與意識界合。是故舍利弗。是空相應名爲第一相應。】
【釋曰。眼界不與空合。空不與眼界合者。眼是有。空是無。空有云何合。復次菩薩種種因緣分別散滅。是眼眼則空。空無眼名。因本故有眼空空。亦無分別。是眼空。是非眼空。是則眼不與空合。又空不從眼因緣生。何以故。是二法本自空故。乃至意識界亦如是。問曰。此中何以不說五衆等諸法。但說十八界。答曰。應說或時誦寫者忘失。復有人言。若說十八界則攝一切法。有衆生於心色中錯。心法中不錯。應聞十八界得度。是故但說十八界。問曰。何以名爲第一。相應。答曰。空是十方諸佛深奧之藏。唯一涅槃門更無餘門。能破諸邪見戲論。是相應不可壞不可破。是故名爲第一。復次佛自說第一。因緣所謂。】

【舍利弗。空行菩薩摩訶薩不墮聲聞辟支佛地。能淨佛土成就衆生。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。諸相應中般若波羅蜜相應爲最第一。最尊最勝。最妙爲無有上。何以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應。所謂空無相無作。當知是菩薩如受記無異。若近受記。舍利弗。菩薩摩訶薩如是相應者。能爲無量阿僧祇衆生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念。我與般若波羅蜜相應。諸佛當授我記。我當近受記。我當淨佛土我得

①(是)一②(雲)一③(實)十(相)④(亦)一⑤(第)十(智)⑥(智)十(相)⑦(經)十(復)⑧(經)一⑨(佛)十(國)
⑩(最)一⑪(最)一

熱相等。如相空中廣說。第一相應勝餘相應如上說。菩薩行是衆生。空法空深入。空相應。憶本願度衆生。見衆生狂惑顛倒。於空事中種種生著。即生大悲心。我雖知是事。餘者不知。以教化故。生大悲心。亦能常不生破。六波羅蜜法。所以者何。初發心菩薩行。六波羅蜜。以六惡難行。故六波羅蜜不增長。不增長。故不疾得道。今知諸法相拔。是六惡法根本。所以者何。菩薩知布施爲善。慳心不善。能隨見貧窮中。知慳貪。如是自惜其身。著世間樂。故還生慳心。是菩薩輕物能施重物不能。外物內物不能。以著我著受者。以取相著財物。以是故破檀波羅蜜。雖有所施而不清淨。是菩薩行空相應。故不見我。亦不見世間樂。云何生著而破檀波羅蜜。問曰。若不見我。不見世間樂。故不破亦應不見檀。云何行布施。答曰。是菩薩雖不見布施。以清淨空心布施作是念。是布施空無所有。衆生須故施與。如小兒以土爲金銀。長者則不見是金銀。便隨意與。竟無所與。餘五法亦如是。以是故離。同空破慳而不破檀。舍利弗。菩薩摩訶薩住是空相應中。能常不生是六惡心。

大智度論卷第三十七

大智度論釋往生品第四之上

卷三十八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

舍利弗。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是習相應者。從何處終來生此間。從此間終當生何處。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能如是習相應者。或從他方佛國來。生此間。或從兜率天上來。生此間。或從人道中來。生此間。舍利弗。從他方佛國來者。疾與般若波羅蜜相應。與般若波羅蜜相應。故捨身來生此間。諸深法要。皆現在前。後還與般若波羅蜜相應。在所生處常值諸佛。舍利弗。有一生補處菩薩。兜率天上終來生是間。是菩薩不失六波羅蜜。隨所生處一切陀羅尼門。諸三昧門。疾現在前。舍利弗。有菩薩人中命終還生人中者。除阿毘跋致。是菩薩根鈍不能疾與般若波羅蜜相應。諸陀羅尼門三昧門不能疾現在前。問曰。是般若波羅蜜中衆生畢竟不可得。如上品說。舍利弗。如一切衆生不可得。壽者命者乃至知者見者等。衆生諸異名字皆空無實。此中何以問從何所來去至何所。上衆生異名即是菩薩。衆生無故菩薩亦無。又此經中說。菩薩但有名字。無有實法。今舍利弗何以作此問。答曰。佛法中有二諦。一者世諦。二者第一義諦。爲世諦

故說有衆生。爲第一義諦。故說衆生無所有。復有二種。有知名字相。有不知名字相。譬如軍立密號。有知者有不知者。復有二種。有初習行。有久習行。有著者有不著者。有知他意者。有不知他意者。有知他意者。故說無衆生。爲知名字相久習行不著知他意者。故說言有衆生。舍利弗。以天眼明見六道衆生生死善惡。於此無疑。但不知從他方無量阿僧祇世界諸菩薩來者。故問有諸大菩薩。從此間終生他方無量阿僧祇佛國。舍利弗。天眼所不見。故問。復次有聲聞人。見菩薩行六波羅蜜。久住生死中漏未盡。故集種種智慧內外經書。而不證實際。未免生老病死。惑而輕之。此等命終以三毒未盡。故當墮何處。如佛說。諸凡夫人常開三惡道門。於三善道爲客。於三惡處爲家。三毒力強。過去世無量劫罪業積集。而不取涅槃。將受衆苦甚可惡之。如是等小乘人輕惑是菩薩。舍利弗。於一切聲聞中。爲第一大法將。知有是事。欲令衆生起。敬心於菩薩。故問。佛以三事答。一從他方佛國來生。二從兜率天上來。三從人道中來。問曰。如從他方佛國來者。以遠故。舍利弗不知。兜率天上人道中來者。何以不知。答曰。舍利弗不知。他方佛國來者。故問。佛爲如所應分別答。有三處來。問曰。世間有六道。何以故。於天中別說。兜率天來。人道中不分。別處所。

①空十(空)②故十(故)③度十(經)④論十(經)⑤七十(釋第三品下)⑥七二九⑦(大智一八)十六半二(摩訶般若波羅蜜品第四往生品四卷四十)十八字⑧第四之上二第四品上⑨第四之一⑩(經)一⑪生二至⑫法要二妙法⑬(要)一⑭(皆)一⑮(論)一⑯下同⑰(如)一⑱如二知⑲(中)一⑳上二止㉑(者)一㉒(有)一㉓理十(也)㉔者十(者)㉕世界二國土⑥二地㉗(分)十別㉘

他方佛國來者。亦不分別天道人道。答曰。六趣中三是惡道。惡道中來受苦因緣。心鈍故不任得道。是故不說。問曰。三惡道中來亦有得道者。如舍利弗大弟子牛足比丘。五百世牛中生。末後得人身足猶似牛。而得阿羅漢道。復有摩偷婆尸他比丘。五百世生獼猴中。末後得人身得三明六神通阿羅漢猶好跳。以有餘習故。如是等皆得道。何以言不任。答曰。雖有得者。少不足言。又此人先世深種涅槃善根。小有謬錯。故墮惡道中。債罪既畢。涅槃善根熟。故得成道果。此中不說聲聞道。但為得阿耨多羅三藐三菩提。前身後身次第。譬如從垢心起不得次第入無漏。中間必有善有漏心。以無漏心貴故。言於三惡道出不。任次第得阿耨多羅三藐三菩提心。天人阿修羅則不然。下三天結使利而深。上二天結使深而不利。兜率天結使不深不利。所以者何。常有菩薩說法故。是故不說餘處。或有少故不說。色界諸天得道者不復來下。未得道者樂著禪味。故不下。以著味故智慧亦鈍。是故不說。阿修羅同下二天故不說。他方佛國來者。從諸佛前來生是問諸根猛利。所以者何。除無量阿僧祇劫罪故。又遇諸佛隨心教導故。如刀得好石則利。又常聞誦正憶念般若波羅蜜故。如是等因緣則菩薩心利。人中來者此問佛弟子。聽般若波羅蜜集諸功德。捨身還生是問。或於異國土雖無有佛值遇佛法。聽

受書寫正憶念。隨力多少修福智慧。是人諸根雖鈍。受般若波羅蜜。以不見現在佛故心鈍。他方佛國來者利根故。修行般若波羅蜜疾得相應。以相應故常值諸佛。值佛因緣如先說。問曰。兜率天上。何以但說一生補處。不說二生三生。答曰。人身罪結煩惱處所唯大菩薩處之則無染累。如鵝入水。水不令濕。如是菩薩一切世間法所不能著。所以者何。佛自說因緣不失。六波羅蜜諸陀羅尼門諸三昧門。疾現在前。是菩薩於是世界應利益眾生。其餘菩薩分布十方。譬如大智慧人已在。其餘大智則至。異處是故不說。復次有人言。但說大者不限於小。復次餘天中來。生者餘處當廣說。人中死人中生者。不如上一處。何以故。以人身地大多故。身重心鈍。以心心數法隨身強弱故。又諸業結使因緣生故。彼二處來者是法身菩薩。變身無量以度眾生。故來生是問。人道中者皆是肉身。問曰。阿毘跋致菩薩不以結業受身。何以故。人道中說。答曰。來生此間得阿毘跋致。未捨肉身故。以鈍根故。諸陀羅尼三昧門不疾現在前。不疾現在前故不疾與般若相應。

* 舍利弗。汝所問菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。從此間終當生何處者。舍利弗。此菩薩摩訶薩從一佛國至一佛國。常值諸佛終不離佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩。不以方便入初禪乃至第四禪。亦行六波羅蜜。是菩薩摩訶薩得禪故生長壽天。隨彼壽終來生是問。得人身值諸佛。是菩薩諸根不鈍。舍利弗。有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第四禪。亦行般若波羅蜜。不以方便故捨諸禪生欲界。是菩薩諸根亦鈍。舍利弗。有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第四禪。入慈心乃至捨入虛空處乃至非有想非無想處。修四念處乃至八聖道分。行十力乃至大慈大悲。是菩薩用方便力不隨禪生。不隨無量心生。不隨四無色定生。在所有佛處於中生。常不離般若波羅蜜行。如是菩薩賢劫中當得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。舍利弗。今問前世後世。佛何以故前世中三種答。後世中廣分別。答曰。人以肉眼不見過去未來故。而生邪疑。雖疑二處而未來世當受故廣分別。譬如已滅之火不復求。但多方便防未來火。又如治病已滅之病不復加治。但治將生之病。復次佛無量辯才自恣。舍利弗所問雖少佛廣為其說。如問與般若波羅蜜相應一事。而佛種種分別。如貧者從大富好施者乞。所乞雖少所與甚多。佛亦如是。有無量無漏佛法具足之富。以大慈悲好行施惠。因舍利弗少問故。佛為大衆廣分別說。復次是般若波羅蜜中種種因緣譬喻多說空法。有新發意者。取空相著是空法。於生死業因緣中生疑。若一切法畢竟空。無來無去無出無入。云何死而有生。現在眼見法尚不應有。何況死後餘處生。不可見而有。如是等種種邪疑顛倒心為斷。是故

●二難三● ●任十(得道)● ●說二● ●或一● ●多少二少多● ●水一● ●果二餘● ●生一● ●故一● ●利十(又)● ●今二合● ●已滅之病一● ●治二廣●

佛種種因緣廣說有死有生。問曰。無有死生因緣。何以故。人死歸滅。滅有三種。一者火燒爲灰。二者虫食爲糞。三者終歸於土。今但見其滅。不見更有出者。受於後身。以不見故則知爲無。答曰。若汝謂身滅便無者。云何有衆生先世所習憂喜怖畏等。如小兒生時或啼或笑。先習憂喜故。今無人教而憂喜續生。又如犢子生知趣乳。猪羊之屬其生未幾。便知有乳壯之合。子同父母好醜貧富聰明闇鈍各各不同。若無先世因緣者不應有異。如是等種種因緣知有後世。又汝先言不見別有去者。人身中非獨眼根能見。身中六情各有所知。有法可聞可嗅可味可觸可知者。可聞法尚不可見。何況可知者。有生有死法亦可見。亦可知。汝肉眼故不見。天眼者了了能見。如是人從一房出入二房。捨此身至後身亦如是。若肉眼能見者。何用求天眼。若爾者天眼肉眼愚聖無異。汝以畜生同見。何能見後世可知者。如人死生。雖無來去者而煩惱不盡。故於身情意相續更生。身情意造業亦不。至後世而從是因緣更生受後世果報。譬如乳中著毒。乳變爲酪。酪變爲酥。乳非酪。酥非乳。乳酪雖變而皆有。此身亦如是。今世五衆因緣故更生後世。五衆行業相續不異。故而受果報。又如冬木。雖未有花葉果實。得時節會則次等而出。如是因緣故知有死生。復次現世有知宿命者。如人行疲極

睡臥覺已憶所經由。又一切聖人內外經書皆說後世。復次現世不善法動發過重。生瞋恚嫉妬疑悔。內惱故身則枯悴顏色不悅。惡不善法受害如是。何況起身業口業。若生善法淨信業因緣。心清淨得如實智慧。心則歡悅身得輕軟顏色和適。以有苦樂因緣故有善不善。今定有善不善故。當知必有後世。但衆生肉眼不見。智慧薄故而生邪疑。雖修福事所作淺薄。譬如藥師爲王療病。王密爲起宅而藥師不知。既歸見之乃悔不加意盡力治王。復次聖人說今現在事實可信。故說後世事亦皆可信。如人夜行險道導師授手。知可信。故則便隨逐。比智及聖人語可知。定有後世。汝以肉眼重罪比智薄故。又無天眼。既自無智又不信聖人語。云何得知後世。復次佛法中諸法畢竟空。而亦不斷滅生死。雖相續亦不是常。無量阿僧祇劫業因緣雖過去。亦能生果報而不滅。是爲微妙難知。若諸法都空者。此品中不應說往生。何有智者前後相違。若死生相實有。云何言諸法畢竟空。但爲除諸法中愛著邪見顛倒故。說畢竟空。不爲破後世故說。汝無天眼。明故疑後世。欲自陷罪惡。適是罪業因緣故。說種種往生。佛法不著有不著。無有無亦不著。非有非無亦不著。不著亦不著。如是人則不容難。譬如以刀斫空終無所傷。爲衆生故。隨緣說法自無所著。以是故中論中說

一切諸法實 一切法虛妄
諸法實亦虛 非實亦非虛
涅槃際爲真 世間際亦真
涅槃世無別 小異不可得
是爲畢竟空相。畢竟空不遮生死業因緣。是故說往生問曰。若般若波羅蜜一相所謂無相。云何與般若相應。從一佛國至一佛國常值諸佛。答曰。般若波羅蜜攝一切法。譬如大海。以是故不應作難。復次汝自說般若波羅蜜一相無相。若無相云何有難。汝則無相中取相。是事不然。復次因般若波羅蜜故。行念佛三昧等諸善法。生值諸佛。復次行般若波羅蜜者。深入大悲如慈父見子。爲無所直物。故死父甚愍之。此兒但爲虛誑。故死諸佛亦如是。知諸法畢竟空不可得。而衆生不知。衆生不知故於空法中深著。著因緣故墮大地獄。是故深入大悲。以大慈悲因緣故得無量福德。得無量福德故生值諸佛。從一佛國至一佛國。是菩薩從此間死彼間生。彼間死復至彼間生。如是乃至得佛終不離佛。譬如有福之人從一大會至一大會。或有是間死彼間生。於彼以五神通力故。從一佛國至一佛國供養諸佛。度脫衆生。是初菩薩。佛國十方如恒河沙等諸三千大千世界。是名一佛土。諸佛神力雖能普遍自在無礙。衆生度者有局。諸佛現在者。佛現在其佛國土中者。第二菩薩無方便入初禪。乃至行六波羅蜜。無方便者入初禪時不念衆生。

①見十(得)②一是一見③至二生④一蘇二蘇⑤(夢)十行⑥一悅⑦淨⑧善十(有)⑨(人)一⑩死生二生死⑪(明)一⑫無十(非非有非非無)⑬所二故⑭若二居⑮深二染⑯(著)一⑰(問)一

住時起時亦不念衆生。但著禪味。不能與初禪和合行。般若波羅蜜。是菩薩慈悲心薄。故功德薄少。功德薄少。故爲初禪果報。所牽生。長壽天。復次不能以初禪福德與衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是等無量無方便義。長壽天者。非有想非無想處。壽八萬大劫。或有人言。一切無色定通名長壽天。以無形不可化故。不任得道。常是凡夫處故。或說無想天名爲長壽。亦不任得道故。或說從初禪至四禪。除淨居天皆名長壽。以著味邪見。不能受道者。還生人間。值佛者。以本發阿耨多羅三藐三菩提心故。或於禪中集諸福德。所以者何。彼間著味善心難生故。如經中說。如佛問比丘甲頭土多地上土多。諸比丘言。地土甚多不可爲喻。佛言。天上命終還生人中者。如甲頭土。墮地獄者。如地土。問曰。鈍根者二十二根中何者是。答曰。有人言慧根能觀諸法。以久受著禪味故鈍。有人言信等五根皆助成道法。以受報著味故鈍。有人言。菩薩清淨福德智慧因緣故。十八根皆利。罪故則鈍。眼等六根如法華經說。命根不爲老病貧窮等所惱。安隱受樂是爲命根利。喜樂等五根了了覺知故言利。復次受樂時知樂無常等過。隨逐不生貪欲故利。餘受亦如是。信根牢堅深固。難事能信故言利。餘亦應如是隨相分別。男根淨者。得陰藏相。不著細滑故。知欲爲過是爲利。復次三善根利故名爲利。菩薩或時於

三無漏根不證實際故利。與利相違故鈍。問曰。第三菩薩若能捨禪。云何言無方便。答曰。是菩薩命終時。入不善心捨諸禪定方便。菩薩若入欲界繫善心若無記心。而捨諸禪入慈悲心。憐愍衆生作是念。我若隨禪定生。不能廣利益衆生。生欲界者有十處。四天下人六欲天。三惡道菩薩所不生。鈍根者如第二菩薩說。第四菩薩入位得菩薩道。修三十七品。能住十八空乃至大慈大悲。此名方便。上二菩薩但有禪定直行六波羅蜜。以是故無方便。第四菩薩方便力故不隨禪定無量心生。所以者何。行四念處乃至大慈大悲故。命終時憐愍衆生願生他方現在佛國。續與般若波羅蜜相應。所以者何。愛樂隨順般若波羅蜜故。問曰。此是何等菩薩。答曰。佛自說。跋陀劫中菩薩。或有非跋陀劫中菩薩。但取其大者。問曰。云何名跋陀。云何名劫。答曰。如經說有一比丘問佛言。世尊幾許名劫。佛告比丘。我雖能說汝不能知。當以譬喻可解。有方百由旬城。滿芥子。有長壽人過百歲持一芥子去。芥子都盡劫猶不盡。漸又如方百由旬石。有人百歲持一輕軟疊衣一來拂之。石盡劫猶不盡。時中最小者六十念中之一念。大時名劫。劫有二種。一爲大劫。二爲小劫。大劫者如上譬喻。劫盡時衆生自然心樂遠離。樂遠離故除五蓋入初禪。是人離生喜樂。從是起已。舉聲大唱言。諸衆生甚可惡者是五欲第一。

安隱者是初禪。衆生聞是唱已。一切衆生心皆自然遠離五欲入於初禪。自然滅覺觀入第二禪。亦如是唱。或離二禪三禪亦如是。三惡道衆生自然得善心。命終皆生人中。若重罪者生他方地獄。如泥犁品中說。是時三千大千世界無一衆生在者。爾時二日出乃至七日出。三千大千世界地盡皆燒盡。如十八空中廣說劫生滅相。復有人言。四大中三大有所動作故。有三種劫。或時火劫起燒三千大千世界。乃至初禪四處。或時水劫起漂壞三千大千世界。乃至二禪八處。或時風劫起吹壞三千大千世界。乃至三禪十二住處。是名大劫。小劫亦三種。外三大發。故世界滅。內三毒發。故衆生滅。所謂飢餓刀兵疾病。復有人言。時節歲數名爲小劫。如法華經中說。舍利弗作佛時正法住世二十小劫。像法住世二十小劫。佛從三昧起。於六十小劫中說法華經。是衆小劫和合名爲大劫。劫盡衆言分別時節。跋陀者秦言善。有千萬劫過去空無有佛。是一劫中有千佛興。諸淨居天歡喜故名爲善劫。淨居天何以知此劫當有千佛。前劫盡已廓然都空。後有大水。水底涌出有千枚七寶光明蓮華。是千佛之相。淨居諸天因是知有千佛。以是故說是菩薩於此劫中得阿耨多羅三藐三菩提。

①問二問②③土二上④⑤以十中⑥⑦喜一⑧⑨樂一⑩⑪應一⑫⑬證二⑭⑮是⑯⑰故二⑱⑲安隱⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

刹利大姓婆羅門大姓居士大家。成就衆生故。

問曰。菩薩有二種。二者隨業生。二者得法性身。爲度衆生故。種種變化身。三世界。具佛功德度脫衆生。故。二者之中。今是何者。答曰。是菩薩是業因緣生身。所以者何。入諸禪方便力。故不隨禪生。法身菩薩變化自在。則不須方便。入禪方便。義先已說。問曰。若不隨禪定。何以生於欲界。不生他方清淨。世界。答曰。諸菩薩行。各不同。或有菩薩。於禪轉心生。他方佛國。菩薩迴心生。欲界。亦如是。問曰。生他方佛國者。爲是欲界。非欲界。答曰。他方佛國。雖惡不淨者。則名欲界。若清淨者。則無三惡道三毒。乃至無三毒之名。亦無二乘之名。亦無女人。一切人皆有。三十二相。無量光明常照。世間一念之頃。作無量身。到無量如恒河沙等。世界。度無量阿僧祇衆生。還來本處。如是世界。在地上。故不名色界。無欲故。不名欲界。有形色。故不名無色界。諸大菩薩。福德清淨。業因緣故。別得清淨。世界。出於三界。或有以大慈大悲心。憐愍衆生。故生此欲界。問曰。若命終時。捨此禪定。初何以求學。答曰。欲界心狂不定。爲柔軟攝心。故入禪。命終時。爲度衆生起。欲界心。問曰。若生人中。何以故。正生刹利等大家。不生餘處。答曰。生刹利。爲有勢力。生婆羅門家。爲有智慧。生居士家。爲大富故。能利益衆生。貧窮中。自不能利。何能益人生。欲界天。次當說。

舍利弗。復有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第

四禪。入慈心乃至捨。入空處乃至非有想非無想處。以方便力。故不隨禪生。或生四天王天。或生三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。地化自在天。於是中成就衆生。亦淨佛世界。常值諸佛。

問曰。欲界諸天。情著五欲。難可化度。菩薩何以生彼。而不生人中。答曰。諸天著心。雖大。菩薩方便力亦大。如說三十三天。上有須浮摩樹林。天中聖天。服捨五欲。在中止住。化度諸天。兜率天上。恒有一生補處諸菩薩。常得聞法。密迹金剛力士。亦在四天王天上。如是等教化諸天。

復次舍利弗。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。以方便力。入初禪。此間命終。生梵天處。作大梵天王。從梵天處。遊一佛國。至一佛國。在所有諸佛。得阿耨多羅三藐三菩提。未轉法輪者。勸請令轉。

問曰。若隨初禪生。有何方便。答曰。雖生而不著味。念佛道憶本願。入慈心。念佛三昧。時與禪和合。故名爲方便。問曰。何以故。作梵王。答曰。菩薩集福德。因緣大故。世世常爲物主。乃至生鹿中。亦爲其王。復次是菩薩。本願欲請佛轉法輪。不應作散天。或時此中三千大千世界。無佛。從一佛國。至一佛國。求佛見初成佛。未轉法輪者。所以者何。梵天王法。常應勸請諸佛轉法輪故。

舍利弗。有菩薩摩訶薩。三三補處。行般若波羅蜜。以方便力。入初禪乃至第四禪。

入慈心乃至捨。入空處乃至非有想非無想處。修四念處。乃至八聖道分。入空三昧。無相無作三昧。不隨禪生。生有佛處。修梵行。若生兜率天上。隨其壽終。具足善根。不失正念。與無數百千萬億諸天。圍繞恭敬。來生此間。得阿耨多羅三藐三菩提。

問曰。是三生菩薩。在十住地。已具足諸功德。今何以修習諸行。答曰。心未入涅槃。要有所行。所謂四禪乃至三三昧。復次是菩薩。於天人中。示行人法。修行求道。復次是菩薩。雖在十住地。猶有煩惱習氣。又於諸法。猶有所不知。是故修學。復次是菩薩。雖行深行。三十七品三解脱門等。猶未取證。今爲證故。更修諸行。復次雖是大菩薩。於佛猶小。譬如大聚火。雖有。能照於日。則不現。如放鉢經中。彌勒菩薩語。文殊尸利。如我後身。作佛。如恒河沙等文殊尸利。不知我舉足下足事。以是故。雖在十住。猶應修行。問曰。三三菩薩。何以不廣度衆生。而要生佛前。答曰。是菩薩所度已多。今垂欲成佛。應在佛前。所以者何。非但度衆生。得成佛。諸佛深法。應當聽聞。故問曰。若爲諸佛。問佛事。故在佛前者。何以故。釋迦文佛。作菩薩時。在迦葉佛前。惡口毀譽。答曰。是事先已說。法身菩薩。種種變化。身以度衆生。或時行人法。有飢渴寒熱。老病。憎愛。瞋喜。讚歎。呵罵等。除諸重罪。餘者皆行。是釋迦文菩薩。爾時爲迦葉佛弟。名瞿多羅。兄智慧。熟不好多語。弟智慧。未備。故多

舍利弗。復有菩薩摩訶薩。入初禪乃至第

一者一身二二世界二國土三各十(各)四(清)一五地二仙三力十(故)四[大]一五在二土三[時]一五求十(不)六見二真三三二一四五車二術六明註曰率北藏作術七與二以八進二行九二所十(復)十作三三二一四五是一於六女二牟尼七

於彼末後受天樂。壽終來下末後受人樂。便成阿尼三佛。無量百千萬億諸天圍遶來。生是間。以菩薩先常於無始生死中。往反天上人間。今是末後天身不復更來生天。是故咸皆待送。菩薩於彼壽盡當下作佛。諸天壽有盡者不盡者。作願下生爲菩薩。越復次諸天下者欲常侍衛菩薩。以有百億魔怨惡來惱亂菩薩。故此菩薩生人中厭老病死。出家得阿耨多羅三藐三菩提。如菩薩本起經中說。

復次舍利弗。有菩薩摩訶薩。得六神通不生欲界色界無色界。從一佛國至一佛國。供養恭敬尊重讚歎諸佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩。遊戲神通從一佛國至一佛國。所至到處無有聲聞辟支佛乘。乃至無二乘之名。舍利弗。有菩薩摩訶薩。遊戲神通從一佛國至一佛國。所至到處其壽無量。舍利弗。有菩薩摩訶薩。遊戲神通從一佛國至一佛國。所至到處有無佛法僧處讚佛法僧功德。諸衆生等。以聞佛名法名僧名故。於此命終生諸佛前。

釋曰。菩薩有二種。一者生身菩薩。二者法身菩薩。一者斷結使。二者不斷結使。法身菩薩斷結使。得六神通。生身菩薩不斷結使。或離欲得五神通。得六神通者。不生三界遊諸世界。供養十方諸佛。遊戲神通者。到十方世界度衆生。雨七寶。所至世界皆一乘清淨。壽無量阿僧祇劫。問曰。菩薩法應度衆生。何以但至清淨無量壽佛。

世界中。答曰。菩薩有二種。一者有慈悲心。多爲衆生。二者多集諸佛功德。樂多集諸佛功德者。至一乘清淨無量壽世界。好多爲衆生者。至無佛法衆處。讚歎三寶之貴。如後章說。

舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時得初禪乃至第四禪。得四無量心。得四無色定。修四念處乃至十八不共法。是菩薩不生欲界色界無色界中。常生有益衆生之處。

釋曰。此菩薩或生無佛世界。或生有佛世界。世界不淨有三惡道貧窮下劣。或生清淨世界。至無佛世界。以十善道四禪乃至四無色定。利益衆生。令信向三寶。稱說五戒及出家戒。令得禪定智慧功德。不清淨世界有二種。有現在佛及佛滅度後。佛滅度後或時出家或時在家。以財施法施種種利益衆生。若佛在世作種種因緣。引導衆生。至佛所清淨世界者。衆生未具功德者。令其滿足。是名在所生處利益衆生。

舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時行六波羅蜜。上菩薩位得阿毘跋致地。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提。轉法輪。與無量阿僧祇衆生作益。厚已入無餘涅槃。是佛般涅槃後餘法。若住一劫若減一劫。舍利弗。有菩薩摩訶薩。初發意時與般若波羅蜜相應。與無數百千萬億菩薩。從一佛國至一佛國。爲淨佛世界故。

釋曰。有三種菩薩。利根心堅未發心。前久來集諸無量福德智慧。是人遇佛聞是大乘法。發阿耨多羅三藐三菩提心。即時行六波羅蜜。入菩薩位。得阿毘跋致地。所以者何。先集無量福德利根心堅從佛聞法故。譬如遠行。或有乘羊而去。或有乘馬而去。或有神通去者。乘羊者久久乃到。乘馬者差速。乘神通者發意頃便到。如是不待言發意間云何得到。神通相爾不應生疑。菩薩亦如是。發阿耨多羅三藐三菩提時。即入菩薩位。有菩薩初發意初雖心好後難諸惡。時時生念我求佛道。以諸功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人久久無量阿僧祇劫。或至或不至。先世福德因緣薄而復鈍根。心不堅固如乘羊者。有人前世少有福德利根發心。漸漸行六波羅蜜。若三十若百阿僧祇劫。得阿耨多羅三藐三菩提。如乘馬者必有所到。第三乘神通者如上說。是三種發心。一者罪多福少。二者福多罪少。三者但行清淨福德。清淨有二種。一者初發心時即得菩薩道。二者小住供養十方諸佛。通達菩薩道。故入菩薩位。即是阿毘跋致地。阿毘跋致地菩薩義如先說。次後菩薩大厭世間。世世已來常好真實。惡於欺誑。是菩薩亦利根堅心。久集無量福德智慧。初發心時便得阿耨多羅三藐三菩提。即轉法輪度無量衆生。入無餘涅槃。法住若一劫若減一劫。留化佛度衆生。佛有二種神通力。一者現在時。二者滅後。劫義如上說。劫中所度衆生亦復不少。次後菩薩亦利根心堅久集福德。發心即與般若波羅蜜相

①〔後〕一〇〇 ②終十〔後〕一〇〇 ③〔經〕一〇〇 ④〔復次〕一〇〇 ⑤界十〔不生〕一〇〇 ⑥佛國至一佛國一國土至一國土一佛國土至一佛國土 ⑦以聞佛名一聞佛 ⑧使十〔不斷結使菩薩〕 ⑨〔界〕一〇〇 ⑩具十〔足〕 ⑪上二入 ⑫提十〔便〕 ⑬若二或 ⑭〔爲〕一〇〇 ⑮世界二土 ⑯〔故〕一〇〇 ⑰三二二 ⑱〔差〕一〇〇 ⑲〔是〕一〇〇 ⑳〔故〕一〇〇

應得六神通。與無量衆生共觀十方清淨世界。而自莊嚴其國。如阿彌陀佛先世時作法藏比丘。佛將導至十方示清淨國。令選擇淨妙之國。以自莊嚴其國。

大智度論卷第三十八

大智度論釋往生品第四

卷三十九

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

舍利弗。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。得四禪四無量心四無色定。遊戲其中入初禪。從初禪起入滅盡定。從滅盡定起乃至入四禪。從四禪起入滅盡定。從滅盡定起入虛空處。從虛空處起入滅盡定。從滅盡定起乃至入非有想非無想處。從非有想非無想處起入滅盡定。知是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故入超越定。

雖有定法。力少故不能遠超。菩薩無量福德智慧力深入禪定。心亦不著。故能遠超。譬如人中力士。能過三四丈。若天中力士無復限數。小乘法中。超一者是定法。菩薩摩訶薩。力大心無所著。故遠近隨意。問曰。若爾者。超越者是大。次第定不應爲大。答曰。二俱爲大。所以者何。從初禪起至二禪。更無餘心一念得入。乃至滅盡定皆爾。超越者從初禪起入第三禪。亦不令餘心雜。乃至滅盡定逆順皆爾。有人言。超越定勝。所以者何。但無餘心雜。而能超越。譬如擊馬迴轉隨意。

舍利弗。有菩薩摩訶薩。住六波羅蜜淨兜率天道。當知是賢劫中菩薩。問曰。菩薩有各各道。各行各各願。是菩薩修業因緣。生兜率天上。入千菩薩會中。次第作佛。如是相當。知是賢劫中菩薩。

① 第四之 ② 釋往生品 ③ 大智度論卷第四十九 ④ 釋第四中 ⑤ 十四字 ⑥ 大智度論卷第四十九 ⑦ 釋第四中 ⑧ 十四字 ⑨ 大智度論卷第四十九 ⑩ 釋第四中 ⑪ 十四字 ⑫ 大智度論卷第四十九 ⑬ 釋第四中 ⑭ 十四字 ⑮ 大智度論卷第四十九 ⑯ 釋第四中 ⑰ 十四字 ⑱ 大智度論卷第四十九 ⑲ 釋第四中 ⑳ 十四字 ㉑ 大智度論卷第四十九 ㉒ 釋第四中 ㉓ 十四字 ㉔ 大智度論卷第四十九 ㉕ 釋第四中 ㉖ 十四字 ㉗ 大智度論卷第四十九 ㉘ 釋第四中 ㉙ 十四字 ㉚ 大智度論卷第四十九 ㉛ 釋第四中 ㉜ 十四字 ㉝ 大智度論卷第四十九 ㉞ 釋第四中 ㉟ 十四字 ㊱ 大智度論卷第四十九 ㊲ 釋第四中 ㊳ 十四字 ㊴ 大智度論卷第四十九 ㊵ 釋第四中 ㊶ 十四字 ㊷ 大智度論卷第四十九 ㊸ 釋第四中 ㊹ 十四字 ㊺ 大智度論卷第四十九 ㊻ 釋第四中 ㊼ 十四字 ㊽ 大智度論卷第四十九 ㊾ 釋第四中 ㊿ 十四字

***圖**舍利弗。有菩薩摩訶薩。行六波羅蜜。常
勤精進。利益衆生。從一佛國至一佛國。斷衆
生三惡道。***圖**釋曰。是菩薩住六神通。到十
方世界。遮上中下三種不善道。

*圖舍利弗。有菩薩摩訶薩。住六波羅蜜。以檀
 爲首。安樂一切衆生。須飲食與飲食。衣服
 臥具。瓔珞花香。房舍燈燭。隨其所須。皆給與
 之。
 *論釋曰。菩薩有二種。一者能令衆生
 離苦。二者能與樂。復有二種。二者憐愍三
 惡道衆生。二者憐愍人。是菩薩與衆生樂
 憐愍人故。隨所須。皆與之。

*圖舍利弗。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。變身如佛。爲地獄中衆生說法。爲畜生餓鬼中衆生說法。圖問曰。是菩薩何以故變作佛身。似不尊重。佛答曰。有衆生見佛身得度者。或有見轉輪聖王等餘身得度者。以是故變身作佛。復次世間稱佛名字是大悲是世尊。若以佛身入地獄者。則閻羅王諸鬼神不遮礙。是我所尊者師云何可遮。問曰。若地獄中火燒常有苦痛。心常散亂。不得受法。云何可化。答曰。是菩薩以不可思議神通力。破鑊滅火禁制獄卒。放光照之衆生心樂。乃爲說法。聞則受持。問曰。若爾者地獄衆生有得道者不。答曰。雖不得道。種得道善根因緣。所以者何。以重罪故不應得道。畜生道中當分別。或得者或不得者。如阿那婆達多龍王。沙竭龍王等得菩薩道。鬼神道中如夜叉。密迹金剛鬼子母等。有得見道。是大菩薩。

經 舍利弗。有菩薩摩訶薩。行六波羅蜜時。

變身如佛。遍至十方如恒河沙等諸佛世界。爲衆生說法。亦供養諸佛及淨佛世界。聞諸佛說法。觀採十方淨妙國土相。而自起殊勝世界。其中菩薩摩訶薩皆是一生補處。

釋曰：是菩薩遍爲六道說法，以佛身爲十方衆生說法。若衆生聞弟子教者，不能信受。若聞佛獨尊自在者說法，信受其語。是菩薩二事因緣，故供養諸佛。莊嚴世界，聞莊嚴世界法。到十方佛國，取清淨世界相。行業因緣，轉復殊勝光明亦多。所以者何。此國土中皆一生補處菩薩。問曰：若先已說兜率天上一生補處菩薩，今云何說他方世界菩薩皆一生補處。答曰：兜率天上一生補處者，是三千世界常法。餘處不定。所謂第一清淨者，轉身成國佛故。

* **圖** 舍利弗。有菩薩摩訶薩。行六波羅蜜時。成就三十二相諸根淨利。諸根淨利故衆人愛敬。以愛敬故漸以三乘法而度脫之。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應學身清淨口清淨。 **圖** 釋曰。是菩薩欲令衆生眼見其身得度。故以三十二相莊嚴身。諸根淨利者。眼等諸根明利出過餘人。信慧根諸心數根等利淨第一。見者歎其希有。我無此事。愛敬是菩薩信受其語。世世具足道法。以三乘道入涅槃。是三十二相眼等諸根。皆從身口業因緣清淨得。以是故佛說。菩薩應當淨身口業。

得諸根淨，以是淨根而不自高，亦不下他。
 釋曰：是菩薩常深淨行，六波羅蜜故。得
 眼等諸根淨利，人皆愛敬。慧等諸心數法根
 淨利無比，爲度衆生故。世間常法若得殊
 異，心則自高。輕諸餘人，作是念：汝無此事。
 我獨有此。以是因緣，故還失佛道。如經中
 說：菩薩輕餘菩薩，念念一劫，遠於佛道。經
 爾所劫，更修佛道，以是故而不自高，亦不
 下他。

羅蜜戶羅波羅蜜。乃至阿耨跋致地。終不墮惡道。*圖釋曰。是菩薩從初已來。性畏惡道。所作功德。願不墜墮。乃至阿耨跋致地。所以未到中間畏墮惡道。故作願。菩薩作是念。若我墮三惡道者。自不能度。何能度人。又受三惡道苦惱時。以瞋惱故。結使增長。還起惡業。復受苦報。如是無窮。何時當得修行佛道。問曰。若持戒果報不墮惡道者。何以復說布施答曰。持戒是不墮惡道根本。布施亦能不墮。

復次菩薩持戒雖難，不墮惡道中。一生人中貧窮，不能自利，又不益人，以是故行布施。餘波羅蜜各有其事。

* 圖舍利弗：有菩薩摩訶薩，從初發心乃至阿鞞跋致地，常不捨十善行。 * 圖釋曰：佛說持戒故不墮惡道布施隨逐。今不知云何行。戶羅波羅蜜，乃至阿鞞跋致地，是故復說常行十善。復次先菩薩持戒不牢固，布施隨助。今說但持戒牢固，不捨十善，不墮三

①〔其〕—①②③ ②〔二〕—②③④ ③〔故〕—③④⑤⑥ ④〔作〕+佛④⑤ ⑤〔之〕+〔令〕⑤ ⑥〔沙〕=法⑥⑦ ⑦〔寶〕=寶⑦ ⑧〔是〕=有⑧ ⑨〔國〕=佛國
白雲, 佛國土, 國⑨ ⑩〔已〕=以⑩⑪ ⑪〔土〕—①②③④⑤ ⑫〔方〕—①② ⑬〔佛〕+〔道〕⑬⑭⑮ ⑭〔時〕—①②③④⑤ ⑮〔性〕=佛
⑯ ⑰〔十〕+〔諸〕⑰⑱ ⑱〔不〕+〔諸〕⑱⑲ ⑲〔有〕—①②③

惡道

羅波羅蜜中。作轉輪聖王。安立衆生。於十善道。亦以財物布施衆生。關釋曰。是檀尸波羅蜜。因緣故。作轉輪聖王。行尸波羅蜜。故。能令衆生信受十善。行檀波羅蜜。故。以財寶給施衆生。亦不可盡。問曰。一切菩薩。皆行是二波羅蜜。作轉輪聖王。不答曰。不必然也。何以故。如此品中。諸菩薩種種法入佛道。有菩薩聞轉輪聖王儀法。在此處能利益衆生。故作是願。或有菩薩種種轉輪聖王因緣。雖不作願。亦得轉輪聖王報。自行二波羅蜜。故。作轉輪聖王。亦教一切衆生行十善道。亦自行布施。聞者生疑。爲一世作。爲世世作。以是故。

* 佛告舍利弗。有菩薩摩訶薩。住檀波羅蜜戶羅波羅蜜。無量千萬世作轉輪聖王。值遇無量百千諸佛。供養恭敬尊重讚歎。

者。便作轉輸聖王。若自知餘身益大。亦作餘身。復次欲以世間法大供養佛。故作轉輸聖王。

* 鹽舍利弗。有菩薩摩訶薩。常爲衆生以法
照明亦以自照。乃至阿耨多羅三藐三菩提
終不離照明。舍利弗。是菩薩摩訶薩於佛法
中已得尊重。舍利弗。以是故菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時。身口意不淨不令妄起。
釋曰。上菩薩行。檀尸波羅蜜作轉輪聖王。
是菩薩但分別諸經。讀誦憶念思惟分別。

諸法以求佛道。以是智慧光明。自利益。亦

能利益衆生。如入闇道中然燈。亦能自益。亦能益人。終不離者。是因緣故。終不離智慧。光明乃至阿耨多羅三藐三菩提。復次是菩薩清淨法。施不求名利供養恭敬。不貪弟子。不恃智慧。亦不自高。輕於餘人。亦不譏刺。但念十方諸佛。慈心念衆生。我亦如是。學佛道說法。無所依止。適無所著。但爲衆生。令知諸法實相。如是清淨說法。世世不失智慧光明。乃至阿耨多羅三藐三菩提。已得尊重者。上諸菩薩能如是者。於諸衆生皆爲尊重。身口意不淨不令妄起者。能以清淨法施者。不應離起身口意惡業。所以者何。若起身口意惡者。聞者或不信受。若意業不淨。智慧不明。智慧不明不能善行。菩薩道復次不但此。一菩薩上來菩薩能行此法者。皆名尊重佛教。若菩薩欲行菩薩道。皆不應離罪行。一切惡罪業不令妄起。離行者於行道則難。不能疾成佛道。罪業因緣壞諸福德。故

是等因緣故。舍利弗問。

* 圖佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩作是念。是身是口是意。如是取相作緣。舍利弗。是名菩薩身口意罪。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得身不得口不得意。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若得身得口得意。用是得身口意故。能生慳心。犯戒心。瞋心。懈怠心。亂心。癡心。當知是菩薩行六波羅蜜時。不能除身口意。龜業。

* 圖釋曰。佛示舍利弗法空中菩薩不見是三業。是爲無罪。若見是三業。是爲罪。聲聞法中十不善道。是爲罪業。摩訶衍中見有身口意所作。是爲罪。所以者何。有作有見。作者見者。皆是虛誑。故龜人則龜罪。細人則細罪。如離欲界。欲時五欲五蓋爲惡罪。初禪攝善覺觀爲無罪。離初禪入二禪時。覺觀爲罪。二禪所攝。義喜爲無罪。乃至非有想非無想處亦如是。入諸法實相中。一切諸觀諸見諸法皆名爲罪。小乘人畏三惡道故。以十不善業爲罪。大乘人以一切能生著心。取相法與三解脱

善業名爲龜。意不善業名爲細。眼悲邪見等諸結使名爲龜。愛慢等結使名爲細。三惡覺所謂欲覺瞋覺慢覺名爲龜。親里覺國土覺不死覺名爲細。但善覺名爲微細。於摩訶衍中盡皆爲龜。以是故此說龜罪。

【圖】舍利弗白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何除身口意龜業。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩不得身不得口不得意。如是菩薩摩訶薩除身口意龜業。復次舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意行十善道。不生聲聞心不生辟支佛心。如是菩薩摩訶薩能除身口意龜業。

【圖】問曰。何等身口意細業與相違者爲龜。答曰。如前所說者是。復次凡夫人業於聲聞業爲龜。聲聞業於大乘爲龜。復次垢業爲龜。非垢業爲細。能生苦受因緣業爲龜。不生苦受因緣業爲細。有覺有觀業爲龜。無覺無觀業爲細。復次見我乃至知者見者爲龜。若不見我乃至知者見者但見三業處五衆十二入十八界爲細。復次有所見者名爲龜。無所見者名爲細。以是故佛告舍利弗。若菩薩不得身口意。是時則除三龜業。復次初發意。住畢竟空中一切法不可得。而常行十善道。不起聲聞辟支佛心。以不取相心一切諸善根。皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩除身口意龜業。罪名爲清淨。

【圖】舍利弗。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜淨佛道時。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜。是名菩薩摩訶薩除身口意龜業。舍利弗白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩佛道。佛告舍利弗。佛道者。若菩薩摩訶薩不得身不得口不得意。不得檀波羅蜜。乃至不得般若波羅蜜。不得聲聞辟支佛。不得菩薩不得佛。舍利弗。是名菩薩摩訶薩佛道。所謂一切諸法不可得故。

【圖】釋曰。是菩薩依六波羅蜜總相淨佛道。問曰。舍利弗從佛聞除三惡三龜即是淨佛道。今何以更問。答曰。先說三業清淨相。今說一切法清淨相。先略說今說別相。先但不得三業。今不得六波羅蜜諸賢聖菩薩及佛。是名淨佛道。一切法皆不可得故。不得身。乃至不得般若波羅蜜。是名法空。不得聲聞乃至佛。是名衆生空。菩薩住是二空中。漸得一切不可得空。不可得空即是諸法實相。是不可得空義如先十八空中說。

【圖】舍利弗。有菩薩摩訶薩。行六波羅蜜時無能壞者。舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行六波羅蜜時無能壞者。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。不念有色乃至識。不念有眼乃至意。不念有色乃至法。不念有眼界乃至法界。不念有四念處乃至八聖道分。不念有檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。不念有十力乃至十八不共法。不念有須陀洹果乃至阿羅漢果。不念有辟支佛乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。菩薩摩訶薩如是行增益六波羅蜜無能壞者。

【圖】釋曰。佛如是行增益六波羅蜜無能壞者。舍利弗種種分別諸菩薩。次爲說有菩薩發心時無有能壞者。舍利弗驚喜恭敬諸菩薩。是故問。菩薩結使未斷未於實相法作證。何因緣故不可破壞。佛答。若菩薩不念有色。乃至不念有阿耨多羅三藐三菩提。得是法空故亦得衆生空。若是法空觀空者亦空。住是無礙般若波羅蜜中無有能壞者。

【圖】舍利弗。有菩薩摩訶薩。住般若波羅蜜中具足智慧。以是智慧常不墮惡道。不生惡繫惡人中。不作貧窮人。所受身體不爲人天阿修羅所憎惡。【圖】釋曰。此菩薩先世來愛樂智慧。學一切經書。觀察思惟聽採諸法。自以智力推求一切法中實相。得是一切法實相故。爲諸佛深心愛念。是無量智慧。福德因緣故。身心具足常受富樂。無諸不可。

【圖】舍利弗白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩智慧。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩用是智慧成就見十方如恒河沙等諸佛。聽法見僧亦見嚴淨佛土。菩薩摩訶薩以是智慧不作佛想。不作菩薩想。不作聲聞辟支佛想。不作我想。不作佛國想用。是智慧行檀波羅蜜亦不得檀波羅蜜。乃至行般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜。行四念處亦不得四念處。乃至行十八不共法亦不得十八不共法。舍利弗。是名菩薩摩訶薩智慧。用是智慧能具足一切法。亦不得一切法。

【圖】釋曰。是中佛說二種智慧。一者分別破壞諸法而不取相。二者不著心不取相見十方諸佛。聽法。問曰。云何行檀波羅蜜而不得檀。答曰。不

【(日)】一〇二 (前)二向一〇三 (住)二作一〇四 (處)二業一〇五 (淨)十(復次)一〇六 (是名菩薩摩訶薩)十三字一〇七 (若)一〇八 (漸)十(漸)一〇九 (相)一〇一〇 (界)二一〇 (衆)二一一 (福)二一二 (作)一〇一三 (想)二一四 (行)一〇一五

中。以是故三千世界所有之物不能爲礙。因天眼開。障肉眼得見。是故肉眼得名。果報生天眼。常現在前。不待攝心。問曰。佛爲世尊。力皆周遍。何以但見一三千大千世界。不能見多。答曰。若肉眼能過三千大千世

倒。所以者何。日月方圓五百由旬。而今所見。不過如扇。大而見小。顛倒非實。菩薩肉眼。則不然。問曰。菩薩既得肉眼。能見何事。答曰。見可見色。色義色衆中廣說。

界復有所見者。何用天眼。以肉眼不能及故修學天眼。復次三千大千世界。劫初一時生劫盡一時滅。世界之外無央數由旬皆是虛空。空中常有風。肉眼與風相違。以相違故不能得過見異世界。或有菩薩住三千世界境上計其道數亦應見他方近世界。問曰。菩薩及佛。何以不集無量清淨福德。令肉眼遠有所見。答曰。是肉眼因緣虛誑不淨。天眼因緣清淨。若無天眼當修肉眼強令遠見。復次如經中說極遠見三千世界。佛法不可思議經法甚多。或能遠見。但此中不說小遠。見佛道。菩薩見二千中世界。不能種清淨業因緣故。小復不如者見小千世界。復不如者見四天下。一須彌山。一日月處。又見三天下。二天下。一天下。千由旬乃至百由旬。是名最小肉眼淨。問曰。何以不說九十八十等由旬以爲小。答曰。轉輪聖王所見過於餘人。又人先世然燈等因緣故。得堅固眼根。能遠有所見。雖遠終不能見百由旬。以是故菩薩小者見百由旬。問曰。日月在上去地四萬二千由旬人皆能見。何以不能見百由旬。見百由旬何足稱。答曰。日月雖遠自有光明。還照其形人得見之。餘色不然。又日月遠故雖見而顯

天眼淨佛告舍利弗。菩薩摩訶薩天眼見一切四天王天所見。見三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天所見。見梵天王所見。乃至阿迦尼吒天所見。菩薩天眼所見者。四天王。天乃至阿迦尼吒天。所不知不見。舍利弗。是菩薩摩訶薩天眼見十方如恒河沙等諸佛世界中衆生死此生彼。舍利弗。是爲菩薩摩訶薩天眼淨。釋曰。菩薩天眼有二種。一者果報得。二者修禪得。果報得者。常與肉眼合用。唯夜闌天眼獨用。諸人得果報天眼。見四天下。欲界諸天。見下不見上。菩薩所得果報天眼。見三千大千世界。禪定離欲天眼所見。如先十力天眼。明中說。菩薩用是天眼。見十方如恒河沙等世界中衆生。生死善惡好醜及善惡業因緣。無所障礙。一切皆見。四天王天乃至阿迦尼吒天所見。又能過之。是諸天不能知。菩薩天眼所見。何以故。是菩薩出三界得法性生身。得菩薩十力故。如是等因緣菩薩天眼淨。餘菩薩天眼論議如讚菩薩五神通中說。

○ 舍利弗白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩慧眼淨。佛告舍利弗。慧眼菩薩不作是念。有法若有爲若無爲若世間若出世間若有漏若無漏。是慧眼菩薩無法不見無法不聞。

[illegible]

功德然後度衆生者。有先成就衆生後自成功德者。如寶華佛欲涅槃時觀二菩薩心。所謂彌勒釋迦。文菩薩彌勒菩薩自功德成就弟子未成就。釋迦文菩薩弟子成就自身未成就。就多人難白成則易。作是念已。入雪山谷寶窟中。身放光明。是時釋迦文菩薩見佛。其心清淨。一足立七日七夜。以一偈讚佛。以是因緣。故超越九劫。如是等知成就衆生不成就衆生者。諸佛稱譽如先說。與此相違名爲不稱譽。親近諸佛無量壽。命無量比丘僧純菩薩爲僧不修苦行如初品末說。一生補處者。或以相知者。如阿私陀仙人觀其身相。知今世成佛。璉若婆羅門見乳糜。知今日成佛者。應食如迦吉菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩等。見是菩薩如諸佛相。知當成佛。如是等坐道場者。有菩薩見菩薩行處。地下有金剛地持是菩薩。又見天龍鬼神持種種供養具。送至道場。如是等知坐道場。有魔者宿世遮他行道及種種求佛道因緣。不喜行慈好行空等餘法。如是等因緣以宿世被他行道故有魔破壞。問曰。云何末後身菩薩受惡業報。爲魔來壞。答曰。菩薩以種種門入佛道。或從悲門。或從精進智慧門。入佛道。是菩薩行精進智慧門。不行悲心。好行精進智慧故。譬如貴人雖有種種好衣。或時著一餘者不著。菩薩亦如是。修種種行以求佛道。或行精進智慧道。息慈悲心。破行道者。增上慢故。諸長壽天龍鬼神不

識方便者。見作惡行因緣若不受報。生斷滅見。是故佛現受報。是故雖無罪因緣實魔來。以方便力故現。有魔如是等一切聲聞辟支佛。諸菩薩種種方便門令衆生入道。是名法眼淨。

法不見聞。不知不識。復次有人謂十住菩薩與佛無有差別。如遍吉文殊師利觀世音等。具足佛十力功德等而不作佛。爲廣度衆生故。是故生疑。以是故說佛眼相。十方衆生及諸法中無不見無不聞。是諸菩薩於餘菩薩爲大。比於佛不能遍知。如月光明雖大於日則不現。問曰。眼爲見相。云何說聞。答曰。衆生智慧從六情生知六塵。人謂佛有所不聞。如外經書中言。或有所不聞。是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧。智慧所知言無法不聞。問曰。何以故三識所知合爲一。三識所知別爲三。眼名爲見。耳名爲聞。意知名爲識。真舌身識名爲覺。答曰。是三識助道法多。是故別說。餘三識不爾。是故合說。是三識但知世間事。是故合爲一。餘三亦知世間亦知出世間。是故別說。復次是三識但緣無記法。餘三識或緣善或緣不善或緣佛及佛弟子。耳聞法心籌量正憶念。如是等種種差別。以是故六識所知事分爲四分。一切種智者。如入眼見近不見遠。見內不見外。見見不見細。見東不見西。見此不見彼。見和合不見散。見生時不見滅。肉眼見天眼不見。眼根成就未離欲凡夫人故無天眼。天眼見慧眼不見。凡夫人得天眼神通故無慧眼。慧眼見法眼不見。未離欲聲聞聖人。不知種種度衆生道故無法眼。法眼見佛眼不見。菩薩得道種

識方便者。見作惡行因緣若不受報。生斷滅見。是故佛現受報。是故雖無罪因緣實魔來。以方便力故現。有魔如是等一切聲聞辟支佛。諸菩薩種種方便門令衆生入道。是名法眼淨。

法不見聞。不知不識。復次有人謂十住菩薩與佛無有差別。如遍吉文殊師利觀世音等。具足佛十力功德等而不作佛。爲廣度衆生故。是故生疑。以是故說佛眼相。十方衆生及諸法中無不見無不聞。是諸菩薩於餘菩薩爲大。比於佛不能遍知。如月光明雖大於日則不現。問曰。眼爲見相。云何說聞。答曰。衆生智慧從六情生知六塵。人謂佛有所不聞。如外經書中言。或有所不聞。是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧。智慧所知言無法不聞。問曰。何以故三識所知合爲一。三識所知別爲三。眼名爲見。耳名爲聞。意知名爲識。真舌身識名爲覺。答曰。是三識助道法多。是故別說。餘三識不爾。是故合說。是三識但知世間事。是故合爲一。餘三亦知世間亦知出世間。是故別說。復次是三識但緣無記法。餘三識或緣善或緣不善或緣佛及佛弟子。耳聞法心籌量正憶念。如是等種種差別。以是故六識所知事分爲四分。一切種智者。如入眼見近不見遠。見內不見外。見見不見細。見東不見西。見此不見彼。見和合不見散。見生時不見滅。肉眼見天眼不見。眼根成就未離欲凡夫人故無天眼。天眼見慧眼不見。凡夫人得天眼神通故無慧眼。慧眼見法眼不見。未離欲聲聞聖人。不知種種度衆生道故無法眼。法眼見佛眼不見。菩薩得道種

法不見聞。不知不識。復次有人謂十住菩薩與佛無有差別。如遍吉文殊師利觀世音等。具足佛十力功德等而不作佛。爲廣度衆生故。是故生疑。以是故說佛眼相。十方衆生及諸法中無不見無不聞。是諸菩薩於餘菩薩爲大。比於佛不能遍知。如月光明雖大於日則不現。問曰。眼爲見相。云何說聞。答曰。衆生智慧從六情生知六塵。人謂佛有所不聞。如外經書中言。或有所不聞。是故佛智慧無所不聞。又耳識因緣生智慧。智慧所知言無法不聞。問曰。何以故三識所知合爲一。三識所知別爲三。眼名爲見。耳名爲聞。意知名爲識。真舌身識名爲覺。答曰。是三識助道法多。是故別說。餘三識不爾。是故合說。是三識但知世間事。是故合爲一。餘三亦知世間亦知出世間。是故別說。復次是三識但緣無記法。餘三識或緣善或緣不善或緣佛及佛弟子。耳聞法心籌量正憶念。如是等種種差別。以是故六識所知事分爲四分。一切種智者。如入眼見近不見遠。見內不見外。見見不見細。見東不見西。見此不見彼。見和合不見散。見生時不見滅。肉眼見天眼不見。眼根成就未離欲凡夫人故無天眼。天眼見慧眼不見。凡夫人得天眼神通故無慧眼。慧眼見法眼不見。未離欲聲聞聖人。不知種種度衆生道故無法眼。法眼見佛眼不見。菩薩得道種

①女二半尼②(就)一③(命)一④他二地⑤爲一有⑥精進智慧一智慧精進門⑦有二爲⑧(諸)一⑨種十(智)⑩[六]一⑪慈十(大)⑫不聞不知二不知不聞⑬[廣]一⑭[言]一⑮知十(故)⑯法十(時)⑰分十(別)⑱內二外⑲外二內⑳[和]一㉑[時]一㉒滅十(時)㉓

智知種種度衆生道。未成佛故無佛眼。復

大肉眼。天眼見慧眼。法眼佛眼不見。凡夫人

眼根成就。得天眼神通故。無慧眼。法眼佛

眼。肉眼慧眼見法眼佛眼不見。眼根成就聲

聞聖人。不知種種度衆生道。故無法眼。聲

聞人故無佛眼。肉眼法眼見佛眼不見。初

得無生忍。未受法性身。菩薩得道種智

未成佛故無佛眼。天眼慧眼見法眼佛眼

不見。離欲聲聞聖人得天眼神通。非菩薩

故無道種智。無道種智故無法眼。聲聞人

故無佛眼。天眼法眼見佛眼不見。得菩薩

神通。知種種度衆生道。未成佛故無佛眼。

慧眼法眼見佛眼不見。菩薩得無生法忍。

得無生法忍。已能觀一切衆生。得道因緣。

以種種道而度脫之。未成佛故無佛眼。

復次肉眼。天眼慧眼見法眼佛眼不見。眼根

成就。聲聞聖人得天眼神通。無道種智。故

無法眼。聲聞人故無佛眼。天眼慧眼法眼見

佛眼不見。法性生身菩薩具六神通。以種

種度衆生。未成佛故無佛眼。復次肉眼。

天眼慧眼法眼見佛眼不見。初得無生法忍。

菩薩未捨肉身。得菩薩神通。無生法忍。道

種智具足。未成佛故無佛眼。如是等不名

無法不見聞覺識。若以佛眼觀諸法。是名

無所不見。無所不聞。無所不覺。無所不

識。五塵隨義分別。亦如是。三乘等諸善法。

是五眼因緣諸善法。皆六波羅蜜攝。是六

波羅蜜般若波羅蜜爲本。以是故說般若波

羅蜜能生五眼。菩薩漸漸學是五眼。不久

當作佛。

○舍利弗。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜

時。修神通波羅蜜。以是神通波羅蜜受種種

如意事。能動大地。變一身爲無數身。無數身

還爲一身。隱顯自在。山壁樹木皆過無礙。如

行空中。履水如地。凌虛如鳥。出沒地中。出入

水。身出烟炎如大火聚。身中出水如雪山

水流。日月大德威力難當。而能摩捫。乃至梵

天。身得自在。亦不著是如意神通。神通事及

己身皆不可得。自性空故。自性離故。自性

無生故。不作是念。我得如意神通。除爲薩婆

若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜時。得如意神通智證。是菩薩以天耳淨過

於人耳。聞二種聲。天聲人聲。亦不著是天

耳神通。天耳與聲及己身皆不可得。自性空

故。自性離故。自性無生故。不作是念。我有

是天耳。除爲薩婆若心。如是舍利弗。菩薩

摩訶薩行般若波羅蜜時。得天耳神通智證。

是菩薩如實知他衆生心。若欲心如實知欲

心。離欲心如實知離欲心。瞋心如實知瞋心。

離瞋心如實知離瞋心。癡心如實知癡心。離

癡心如實知離癡心。渴愛心如實知渴愛心。

無渴愛心如實知無渴愛心。有受心如實知

有受心。無受心如實知無受心。攝心如實知

攝心。散心如實知散心。小心如實知小心。大

心如實知大心。定心如實知定心。亂心如實

知亂心。解脫心如實知解脫心。不解脫心如

實知不解脫心。有上心如實知有上心。無上

心如實知無上心。亦不著是心。何以故是

心非心。相不可思議故。自性空故。自性離故。

自性無生故。不作是念。我得他心智證。除爲

薩婆若心。如是舍利弗。菩薩摩訶薩。行般

若波羅蜜時。得他心神通智證。是菩薩以宿

命智證通。念一心乃至百心。念一日乃至百

日。念一月乃至百月。念一歲乃至百歲。念

一劫乃至百劫。無數百劫。無數千劫。無數百千

劫。乃至無數百千萬億劫。我是處如是

姓。如是名。如是生。如是食。如是住。如是

壽限。如是長壽。如是受苦樂。我是中。死生彼

處。彼處死生是處。有相有因緣。亦不著是

宿命神通。宿命神通事及己身皆不可得。自

性空故。自性離故。自性無生故。不作是念。

我有是宿命神通。除爲薩婆若心。如是舍

利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得宿命

神通智證。是菩薩以天眼見衆生。死時生時。

端。政醜陋惡處好處。若大若小。知衆生隨

業因緣。是諸衆生身惡業成就。口惡業成就。

意惡業成就。故謗毀聖人。受邪見因緣。故

身壞。命終墮惡道。生地獄中。是諸衆生身善

業成就。口善業成就。意善業成就。不謗毀聖

人。受正見因緣。故命終入善道。生天上。亦不

著是天眼神通。天眼神通事及己身皆不

可得。自性空故。自性離故。自性無生故。不

作是念。我有是天眼神通。除爲薩婆若心。如

是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。得

天眼神通智證。亦見十方如恒河沙等世界

中衆生。生死乃至天上。四神通亦如是。是

菩薩摩訶薩漏盡神通。雖得漏盡神通。不墮

○眼十(復次)○ ○業二業○ ○(皆)一○ ○或二或○ ○(念)十心○ ○性二性○ ○死生二生死○ ○政二正○ ○(命終)一○ ○(神)一○ ○世界二國土○

復次衆生中行忍辱慈悲等福功德無量。功德無量故心柔軟。心柔軟故疾得禪定。修禪定故心如意調柔。心如意調柔故破世間長短男女白黑等。入一相法所謂無相。得是法等已。令一切衆生得是法等。是菩薩得是二等成就無量福德智慧故。得現世果報爲諸佛所念餘人所念。愛著生念者皆是虛妄。唯諸佛念是爲實念。不愛著故。是人諸佛尚念。何況聲聞辟支佛菩薩。聲聞

四世界。爾時佛知是善男子，深心而復微笑。種種色光從口中出，阿難整衣服合掌白佛：「佛何因緣微笑？佛告阿難：『汝見是十千人不？』阿難言：『見。』佛言：『是十千人於此壽終當生彼世界。終不離諸佛。後當作佛，皆號莊嚴王。』」
 * 圖問曰：如「佛結戒」，比丘三衣不應少。是諸比丘何以故破戶羅波羅蜜？作檀波羅蜜？答曰：有人言：佛過十二歲然後結戒。是比丘施衣時未結戒。有人言：是比丘有淨

一得— ⑨[得]— ⑩欲=觸
二世界 ⑪[能]— ⑫[育]—
[故]— ⑬[諸]— ⑭故=顯
⑮[數]— ⑯喜=欣

辟支佛斷結者猶尙愛念何況凡夫未離欲者以菩薩福德因緣生故得如是等無量今世果報後世所生處眼終不見惡色惡色者所謂能生苦受聲香味觸法乃至能生憂心者如六欲天六情所對淨妙五欲隨意歡喜衆生種少福德生天上如是何況菩薩福德實智慧無量無邊爲十方諸佛諸餘賢聖所念

施衣、心、生、賞、受。以是故施。有人言。是諸比丘多知多識。卽能更得事不經宿。復次有人言。是諸比丘聞佛說諸菩薩行檀波羅蜜。諸功德力勢無量故。得與般若波羅蜜相應。心大踊躍卽以衣施。無復他念。不復故破戒。復次諸比丘知佛法畢竟空無所著斷法愛。爲世諦故結戒非第一義。是比丘從佛聞第一義及布施等六波羅蜜。聞

③[觀]—㊦ ④[爲]—㊦ ⑤[等]—㊦
 ⑥[得]—㊦ ⑦[已]—㊦ ⑧[誠]—㊦
 ⑨[色]—㊦ ⑩王十(佛)⑪ ⑫
 ⑬* ⑭[笑]—㊦ ⑮[人]—㊦

[＊]**圖說**是般若波羅蜜品時。三百比丘從坐起。以所著衣上佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。佛爾時微笑種種色光從口中出。^①爾時慧命阿難從坐起整衣服。合掌右膝著地白佛言。佛何因緣微笑。佛告阿難。是三百比丘。從是已後六十一劫。當得作佛皆號名大相。是三百比丘捨此身已當生阿閼佛國。及六萬欲天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。於彌勒佛法中出家行佛道。是時佛之威神故。此間四部衆見十方而各千佛。是十方世界嚴淨。此娑婆世界所不能及。爾時十千人作願言。我等修淨願行。以淨願行故當生彼佛國。

諸菩薩種種大威力聲念衆生。爲諸煩惱所覆。不能得是菩薩功德。是故生大悲心。爲衆生故發阿耨多羅三藐三菩提意。以是故以衣布施。若人以貪欲瞋恚怖畏邪見不恭敬心。輕佛語而不持戒。是名爲破戒。是諸比丘都無此心。是故無破戒罪。問曰。佛何以故微笑。答曰。笑有種種。有人見妓樂事而笑。有人內懷瞋恚而笑。有人憍慢故笑。有人輕物故笑。有人事辦。歡喜故笑。有人見不應作而作故笑。有人懷詐揚善故笑。有人見希有事故笑。佛今見比丘以一袈裟施故。未來世中成

①[有]—①合 ②[客]—②割 ③* ④[減]—④減 ⑤[足]—⑤是 ⑥
⑦[五]—⑦合 ⑧ ⑨[爲]—⑨及 ⑩ ⑪[以時]—⑪合 ⑫
⑬ ⑭[以]—⑭合 ⑮[世界]—⑮國 ⑯* ⑰[深十]—⑰念 ⑱
⑲[等]—⑲得 ⑳ ㉑[而]—㉑合 ㉒[或]—㉒合 ㉓[故]—

辦佛事是為希有，以是故笑。問曰：阿難何
 *以常問佛笑，而餘比丘不問。答曰：是諸
 比丘不親近佛，又敬難心，多故不敢自問。
 阿難善知人相，知諸比丘意，又見佛笑，疑
 故作是念：佛無衆生相，無有法相，知三界
 如夢如幻，今有何事能令佛笑？佛如須彌
 山王大地大海，不以小因緣故動，以是故
 問笑因緣。佛告阿難：業因緣果報相續不
 可思議，是三百比丘後六十一劫，當得作
 佛，號名大相，（以手摩膝，示其相）六十一劫中是
 人利根，值佛說法，與般若波羅蜜相應故，
 是諸人疾得作佛。是諸比丘未得天眼故，
 自疑不知生何處，恐不能得集諸功德，
 不得至道。是故佛言：捨是身當生阿閼
 佛世界。六萬欲天子必是宿世共福德因緣
 故，與三百比丘俱。發阿耨多羅三藐三菩
 提心，是彌勒所應度，是故佛說彌勒時當
 出家。今佛記諸比丘生阿閼佛世界故，
 諸人咸欲見諸佛清淨世界，是故佛令大
 衆見十方無量諸佛，是四衆見是清淨莊嚴
 佛世界，見諸佛身大於須彌山者，一生補
 處菩薩大衆圍繞，以梵音聲徹無量無邊
 世界，各自鄙薄其身，憐愍衆生故，為求無
 量佛法，作願生彼佛世界，如清淨世界行
 願中說：笑因緣如先說，是十人於此壽終
 當生彼國，隨生彼國行業因緣具足故。此
 間集深厚無量福德故，終不離諸佛見諸
 莊嚴佛世界，發心故皆號莊嚴王佛。
 大智度論釋歡度品第五

*圖爾時慧命舍利弗，慧命目犍連，慧命須
 菩提，慧命摩訶迦葉，如是等諸多知識比丘，
 及諸菩薩摩訶薩，諸優婆塞優婆夷，從坐起
 合掌白佛言：世尊，摩訶波羅蜜是菩薩摩訶
 薩般若波羅蜜，摩訶波羅蜜第一波羅蜜，勝波
 羅蜜妙波羅蜜，無上波羅蜜，無等波羅蜜，無
 等波羅蜜，如虛空波羅蜜，是菩薩摩訶薩般
 若波羅蜜，世尊，自性空波羅蜜，是菩薩摩
 訶薩般若波羅蜜，世尊，自性空波羅蜜，是菩薩
 摩訶薩般若波羅蜜，諸法空波羅蜜，無法有
 法空波羅蜜，開一切功德波羅蜜，成就一切
 功德波羅蜜，不可壞波羅蜜，是諸菩薩摩訶
 薩般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩行是般若波
 羅蜜，無等等布施，具足無等等檀波羅蜜，得
 無等等身，得無等等法，所謂阿耨多羅三藐
 三菩提，尸羅波羅蜜，提提波羅蜜，毘梨耶波羅
 蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜亦如是，世尊，本亦
 復行此般若波羅蜜，具足無等等六波羅蜜，
 得無等等法，得無等等色，無等等受，想行識，
 佛轉無等等法輪，過去佛亦如是，行此般若
 波羅蜜，具足無等等布施，乃至轉無等等法
 輪，未來世佛亦行此般若波羅蜜，當作無等
 等布施，乃至當轉無等等法輪，以是故世尊
 菩薩摩訶薩欲度一切法彼岸，當習行般若
 波羅蜜，唯世尊，是行般若波羅蜜菩薩摩訶
 薩，一切世間天及人阿修羅，應當體敬供養，
 佛告衆弟子及諸菩薩摩訶薩：如是如是，諸善
 男子，行是般若波羅蜜者，一切世間天及人
 阿修羅，應當體敬供養，何以故？因菩薩來故。

出生人道天道利大姓婆羅門大姓居士大
 家，轉輪聖王四天王天，乃至阿迦尼吒天，出
 生須陀洹乃至阿羅漢辟支佛諸佛，因菩薩
 來故。世間便有飲食衣服臥具房舍燈燭摩
 尼真珠琉璃珊瑚金銀等諸寶物生。舍利
 弗，世間所有樂具，若人中若天上若離欲樂
 是一切樂具，皆由菩薩有，何以故？舍利弗，菩
 薩摩訶薩行菩薩道時，住六波羅蜜，自行布
 施亦以布施成就衆生，乃至自行般若波羅
 蜜，亦以般若波羅蜜成就衆生，舍利弗，是故
 菩薩摩訶薩為安樂一切衆生故，出現於世
 *圖問曰：五千比丘中有千餘上座，所謂
 四聖俱須婆迦葉等，何以止說此四人？
 答曰：是四比丘是現世無量福田，舍利弗
 是佛右面弟子，目犍連是佛左面弟子，須菩
 提修無淨定行空第一，摩訶迦葉行十二頭
 陀第一，世尊施衣分坐常深心憐愍衆生，
 佛在世時若有人欲求今世果報者，供養
 是四人輒得如願，是故是多知多識比丘
 及四衆讚般若波羅蜜，問曰：是阿羅漢最後
 身所作已辦，何以復讚般若波羅蜜？答曰：
 人皆知阿羅漢得無漏道，以菩薩智慧難
 大結使未斷故不貴，又以是阿羅漢有慈
 悲心助佛揚化故，以之為證，佛道於世間
 中最大，是般若能與此事，名為大波羅
 蜜，一切法中智慧第一故，言尊波羅蜜，能正
 導五度故，名第一波羅蜜，五度不及故名
 為勝波羅蜜，如五情不及意能自利利人
 故，名為妙波羅蜜，一切法中無有過者故。

①(多)一⑥* ②[故]一② ③名十(也)③ ④說二②③ ⑤[佛]一① ⑥界十(莊嚴世界)③ ⑦[摩]一① ⑧[大智度論]一① (大
 智...五)十② (摩訶般若波羅蜜品第五)十四字 ⑨二② ⑩阿十(般若)③ ⑪[是]一① ⑫二② ⑬止
 二正② ⑭[是]一① ⑮[人]一①

名無上波羅蜜。無有法與同者。故名無等。波羅蜜。諸佛名無等。從般若波羅蜜生。故名無等。波羅蜜。是般若波羅蜜。畢竟清淨。不可以戲論破壞。故名如虛空。波羅蜜。般若波羅蜜中。一切法自相不可得。故名。自相空。波羅蜜。此波羅蜜中。一切法自性空。故。諸法因緣和合生。無有自性。故名。自性空。波羅蜜。諸法中。無有自法。故名。諸法空。波羅蜜。以此衆生空法。故。破諸法。令無所有。無所有亦無所有。是名。無法有法。空波羅蜜。善薩行是般若。波羅蜜。無有功德而不攝者。如日出時華無不敷。故名。開一切功德。波羅蜜。是菩薩心中般若。波羅蜜。日出。成就一切諸功德。皆令清淨。般若波羅蜜。是一切善法之本。是故名。成就一切功德。波羅蜜。世間無有法能傾動者。故名。不可破壞。波羅蜜。是諸阿羅漢讚歎。因緣。所謂三世佛皆從般若波羅蜜生。所謂無比。布施乃至無比智慧。世間中無有與等者。故言無比。是六波羅蜜。畢竟清淨。無有過失。故名。無比。無比即是無等等。復次無等等。諸佛名無等。與諸佛等。故名。無等等。問曰。三世諸佛中。已有釋迦文佛。何以別說。答曰。今座上衆皆由釋迦文佛得度。感恩重故。別說。如舍利弗說。我師不出者。我等永爲盲冥。諸阿羅漢。知三世諸佛皆從般若波羅蜜中出。以是故。諸阿羅漢說。世尊諸菩薩摩訶薩。欲遍知一切法。當習般若波羅蜜。阿羅漢讚歎。善薩時心生恭敬。是故說。

禮敬供養。天人阿修羅者。說三善道。三惡道。無所別知。故不說。佛聞羅漢讚歎已。佛印可。言如是如是。應當禮敬供養行。般若波羅蜜者。汝雖無一切智慧。而說不錯。故重言如是如是。何以故。此中佛自說。因菩薩放出。生人道天道。乃至一切諸菩薩。爲安樂一切衆生。故。說剎利大姓乃至阿迦。尼吒。須陀洹乃至諸佛。皆如先說。問曰。若因菩薩有飲食等及諸寶物。人何以力作。求生受諸辛苦。乃得。答曰。飢餓劫時。人雖設其功力。亦無所得。以衆生罪重故。菩薩世世讚歎。布施持戒善心。是三福因緣。故有上中下。上者念便即得。中者人中尊重。供養自至。下者施功力乃得。以是故。說因菩薩得實而不虛。樂因緣甚多。不可稱計。今佛略說。天樂人樂。涅槃樂。皆由菩薩得。此中佛自說。菩薩住六波羅蜜。自行布施。亦教衆生行布施。雖衆生自行布施。無菩薩教導。則不能行。問曰。除解脫樂。此二種樂。是衆生結使處。貪欲因緣。故生悲。菩薩何以教導。此結使因緣。答曰。菩薩無咎。所以者何。菩薩慈悲清淨心。與衆生樂。因緣。教修福事。若衆生不能清淨行。福德者。於菩薩何咎。如入好心作井。盲人墮中而死。作者無罪。如人設好食。施人。不知量者多食致患。施者無罪。復次若諸佛菩薩。不教衆生作福德。因緣。則無天無人。無阿修羅。但長三惡道。無從罪得。出者。復次衆生樂。因緣。故生貪。貪因緣。故生悲。悲因緣。故

生苦。苦因緣。故生罪。今欲免衆生於第五罪中。是故與樂。復次非定樂。因緣。生貪欲。或正憶念。故樂。爲善福。因緣。邪憶念。故生貪欲。今爲正憶念。樂。故。令生福。德。因緣。復次。唯佛一人無錯。無失。是菩薩未成就佛道。未得佛眼。故。以三種樂。故。教化可度衆生。諸佛但以解脫樂。教化衆生。

◎大智度論釋舌相品第六

◎爾時世尊出舌相。遍覆三千大千世界。從其舌相出。無數無量色。光明普照十方。如恒河沙等。諸佛世界。是時東方如恒河沙等。世界中。無數無量諸菩薩。見是大光明。各各白其佛言。世尊。是誰神力。故有是大光明。普照諸佛。世界。諸佛告諸菩薩言。諸善男子。西方有世界名娑婆。是中有佛名釋迦牟尼。是其舌相出大光明。普照東方。如恒河沙等諸佛世界。南西北方四維上下。亦復如是。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。故。是時諸菩薩各各白其佛言。我欲往供養釋迦牟尼佛。及諸菩薩摩訶薩。并欲聽般若波羅蜜。諸佛告諸菩薩。善男子。汝自知時。是時諸菩薩摩訶薩。持諸供養具。無量華蓋幢幡。環瑠衆香金銀寶花。向娑婆世界。詣釋迦牟尼佛所。爾時四天王諸天。乃至阿迦尼吒諸天。各持天上天香末香。澤香。天樹香。葉香。天種種蓮華青赤紅白。向釋迦牟尼佛所。是諸菩薩摩訶薩及諸天。所散諸華。於三千大千世界虛空中。化成四柱大寶臺。種種異色莊嚴分明。是時釋迦牟尼佛。衆中有十萬億人。皆

◎等十(等)◎◎性二法◎◎(波羅蜜)一◎◎(過)一◎◎佛十(即)◎◎尼二(或)◎◎其◎◎數一故◎◎免二◎◎◎◎大智度論卷第四十二終◎◎大智度論一◎◎(人智)六◎◎十字二◎◎摩訶般若波羅蜜品第六舌相品第四十三◎◎十七字◎◎◎◎第四十三首◎◎(經)一◎◎◎世界二國土◎◎無量無數◎◎無量無數◎◎(神)一◎◎◎佛一◎◎◎諸一◎◎◎(寶)一◎◎

從坐起合掌白佛言。世尊。我等於未來世中亦當得如是法。如今釋迦牟尼佛弟子侍從大眾說法亦爾。是時佛知善男子至心。於一切諸法不生不滅。不出不作。得是法忍。佛便微笑。種種色光從口中出。阿難白佛言。世尊。何因緣故微笑。佛告阿難。是衆中十萬億人。於諸法中得無生忍。是諸人於未來世過六十八億劫。當得作佛。劫名華積。佛皆號覺花。

問曰。初品中佛已出舌相。今何以重出。答曰。是事非一日一坐說。前出舌相。爲和合大會度一切衆生。舍利弗問佛答。今此異時更爲餘人。須菩提巧說空故。佛命令更說。是故出舌相光明。問曰。舍利弗智慧第一。竟何所少而復命須菩提。答曰。佛弟子衆多一人說已次命一人。譬如王者群臣衆多次第共語。問曰。若爾者目連迦葉等甚多。何以不次第皆與語。答曰。此經名智慧。舍利弗智慧第一。是故問。須菩提雖有種種因緣。以二因緣大故。一者好行無諍定。常慈悲衆生。雖不能廣度衆生。而常助菩薩。以菩薩事問佛。二者好深行空法。是般若中多說空法。是故命須菩提說。是舌相光明。諸菩薩來往義。乃至華臺供養義。如先說。爾時衆生見是大神通力。所謂十方如恒河沙等世界中諸佛。以諸佛及釋迦文佛出無量光明故。衆生蒙佛神力。見舌相覆三千大千世界。及聞見諸佛在大衆中說法。即得無生法忍。作是願言。

我等未來世神通變化亦當如今佛。佛知衆生得無生法忍。故微笑。笑義佛答如先說。是人過六十八億劫作佛。是人見十方諸菩薩持七寶華來供養變成七寶花臺。因見是已。其心清淨得無生法忍。是故作佛。時劫名華積。佛皆號覺華。

大智度論卷第四十

當學般若波羅蜜。欲斷淫瞋癡。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲斷身見戒取疑姪等瞋。色愛無色愛掉慢無明等。一切結使及纏等。當學般若波羅蜜。欲斷四縛四結四顛倒。當學般若波羅蜜。欲知十善道。欲知四禪。欲知四無量心四無色定四念處。乃至十八不共法。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲入。覺意三昧。當學般若波羅蜜。欲入六神通九次第定超越三昧。當學般若波羅蜜。欲得師子遊戲三昧。當學般若波羅蜜。欲得師子奮迅三昧。欲得一切陀羅尼門。當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得首楞嚴三昧。寶印三昧。妙月三昧。月幢相三昧。一切法印三昧。觀印三昧。畢法性三昧。畢住相三昧。如金剛三昧。入一切法門三昧。三昧王三昧。王印三昧。淨力三昧。高出三昧。畢入一切辯才三昧。入諸法名三昧。觀十方三昧。諸陀羅尼門印三昧。一切法不忘三昧。攝一切法聚印三昧。虛空住三昧。三分清淨三昧。不退神通三昧。出鉢三昧。諸三昧幢相三昧。欲得如是等諸三昧門。當學般若波羅蜜。復次世尊菩薩摩訶薩欲滿一切眾生願。當學般若波羅蜜。問曰。初品中言種種欲有所得。當學般若波羅蜜。今何以重說。答曰。先但讚歎欲得是諸功德。當行般若波羅蜜。未說般若波羅蜜。今已聞般若波羅蜜。因欲得餘功德。所謂六波羅蜜等。當學般若波羅蜜。復次上種種因緣說諸法空。有人謂佛法斷滅無所復作。為斷是人疑故言。欲得布施

等種種功德。當行般若波羅蜜。若般若波羅蜜實空無所有斷滅者。不應說。應行布施等功德。有智者說。何緣初後相違。復次前廣說此略說。彼是佛說。此是須菩提說。復次般若波羅蜜深妙故重說。譬如讚德之美。故言善哉善哉。六波羅蜜義如先說。知五衆者見。無常苦空總相別相等。六情六塵六識六觸六受亦如是。一切世間繫縛受為主。以受故生諸結使。樂受生貪欲。苦受生瞋恚。不苦不樂受生愚癡。三毒起諸煩惱及業因緣。以是故但說受。餘心數法不說。所謂想憶念等。三毒十結諸使纏乃至十八不共法如先說。覺意三昧超越三昧師子遊戲三昧。是菩薩諸三昧後當說。欲滿一切眾生願先已說。

欲得具足如是善根常不墮惡趣。欲得不生卑賤之家。欲得不生聲聞辟支佛地中。欲得不墮菩薩頂者。當學般若波羅蜜。爾時慧命舍利弗問須菩提。云何為菩薩摩訶薩墮頂。須菩提言。舍利弗。若菩薩摩訶薩不以方便行六波羅蜜。入空無相無作三昧。不墮聲聞辟支佛地。亦不入菩薩位。是名菩薩摩訶薩。法生故墮頂。舍利弗問須菩提。云何名菩薩生。須菩提答舍利弗言。生名愛法。舍利弗言。何等法。愛。須菩提言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。色是空受念著。受想行識是空受念著。舍利弗。是名菩薩摩訶薩順道法愛生。復次舍利弗。菩薩摩訶薩色是無相受念著。受想行識無相受念著。

色是無作受念著。受想行識無作受念著。色是寂滅受念著。受想行識寂滅受念著。色是無常乃至識。色是苦乃至識。色是無我乃至識受念著。是為菩薩順道法。愛生。是苦應知集應斷盡應證道應修。是垢法是淨法。是應近是不應近。是菩薩所應行是非菩薩所應行。是菩薩道是非菩薩道。是菩薩學是非菩薩學。是菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是非菩薩檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。是菩薩方便。是非菩薩方便。是菩薩熟。是非菩薩熟。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。是諸法受念著。是為菩薩摩訶薩順道法愛生。問曰。何等善根故。不墮惡道貧賤及聲聞辟支佛。亦不墮頂。答曰。有人言行。不貪善根故。愛等諸結使衰薄。深入禪定。行不瞋善根故。瞋等諸結使薄。深入慈悲心。行不癡善根故。無明等諸結使薄。深入般若波羅蜜。如是禪定慈悲般若波羅蜜力故無事不得。何況四事。問曰。何以四事中但問墮頂。答曰。三事先已說。墮頂未說。故問。問曰。頂者是法位此義先已說。今何以重說。答曰。雖說其義。名字各異。無方便入三解脱門。及有方便。先已說。法愛於無生法忍中。無有利益故名曰生。譬如多食不消。若不療治於身為患。菩薩亦如是。初發心時貪受法食。所謂無方便行諸善法。深心繫著於無生法忍。是則為生。為病。以著法愛故於不生不滅。亦愛。譬如必死之人雖加諸藥。藥反成病。是菩薩

①[一切]—①② ②[諸]—①② ③[及]—①② ④[等]—①② ⑤[一]—①② ⑥[二]—①② ⑦[因]—①② ⑧[緣]—①② ⑨[若]—①② ⑩[十]—①② ⑪[若]—①② ⑫[應]—①② ⑬[相]—①② ⑭[受]—①② ⑮[法]—①② ⑯[法]—①② ⑰[法]—①② ⑱[法]—①② ⑲[法]—①② ⑳[法]—①② ㉑[法]—①② ㉒[法]—①② ㉓[法]—①② ㉔[法]—①② ㉕[法]—①② ㉖[法]—①② ㉗[法]—①② ㉘[法]—①② ㉙[法]—①② ㉚[法]—①② ㉛[法]—①② ㉜[法]—①② ㉝[法]—①② ㉞[法]—①② ㉟[法]—①② ㊱[法]—①② ㊲[法]—①② ㊳[法]—①② ㊴[法]—①② ㊵[法]—①② ㊶[法]—①② ㊷[法]—①② ㊸[法]—①② ㊹[法]—①② ㊺[法]—①② ㊻[法]—①② ㊼[法]—①② ㊽[法]—①② ㊾[法]—①② ㊿[法]—①②

於畢竟空不生不滅法忍中。而生愛著反爲其患。法愛於人天中爲妙。於無生法忍爲累。一切法中憶想分別諸觀是非隨法而愛。是名爲生。不任盛諸法實相。水與生相違。是名菩薩熱。問曰。是一事何以故。名爲頂名爲位名爲不生。答曰。於柔順忍無生忍中間。所有法名爲頂。住是頂上直趣佛道。不復畏。譬如聲聞法中煖。忍中間名爲頂法。問曰。若得頂不墮今云何言頂墮。答曰。垂近應得而失者名爲墮。得頂者智慧安隱則不畏墮。譬如上山既得到頂則不畏墮。未到之間傾危畏墮。頂增長堅固名爲菩薩位。入是位中一切結使一切魔民不能動搖。亦名無生法忍。所以者何。異於生故。愛等結使難諸善法。名爲生。復次無諸法實相智慧火故名爲生。有諸法實相智慧火故名爲熟。是人能信受諸佛實相智慧。故名爲熟。譬如熱瓶能盛受水生則爛壞。復次依止生滅智慧故得離顛倒離生滅智慧故不生不滅。是名無生法。能信能受能持故名爲忍。復次位者拔一切無常等諸觀法故名爲位。若不如。是是爲順道法愛生。

***圓舍利弗**問**須菩提**。云何名**菩薩摩訶薩**無生。須菩提言**菩薩摩訶薩**行般若波羅蜜時。內空中不見外空。外空中不見內空。外空中不見內外空。內外空中不見外空。內外空中不見空空。空空中不見內外空。空空中不見空空。大空中不見空空。大空中不見第一

義空。第一義空中不見大空。第一義空中不見有爲空。有爲空中不見第一義空。有爲空中不見無爲空。無爲空中不見有爲空。無爲空中不見畢竟空。畢竟空中不見無爲空。畢竟空中不見無始空。無始空中不見畢竟空。散空中不見散空。散空中不見無始空。散空中不見性空。性空中不見散空。性空中不見諸法空。諸法空中不見性空。諸法空中不見自相空。自相空中不見諸法空。自相空中不見自相空。不可得空中不見自相空。不可得空中不見無法空。無法空中不見不可得空。無法空中不見有法空。有法空中不見無法空。有法空中不見無法有法空。無法有法空中不見有法空。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得入菩薩位。復次舍利弗。菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜應如是學。不念色受想行識。不念眼乃至意。不念色乃至法。不念檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乃至十八不共法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。得是心不應念不應高。無等等心不應念不應高。大心不應念不應高。何以故。是心非心心相常淨故。舍利弗。語須菩提。云何名心相常淨。須菩提言。若菩薩知是心相。與婁癡癡不合不離。諸纏流縛等諸結使。一切煩惱不合不離。聲聞辟支佛心不合不離。舍利弗。是名菩薩心相常淨。舍利弗。語須菩提。有是無心心相不。須菩提報舍利弗言。無心相中有心相無心相可得。不。舍利

弗言不可得。須菩提言。若不可得。不應問有是無心相。心不。舍利弗復問。何等是無心相。須菩提言。諸法不壞不分別。是名無心相。舍利弗問。須菩提。但。是心不壞不分別。色亦不壞不分別。乃至佛道亦不壞不分別耶。須菩提言。若能知心相不壞不分別。是菩薩亦能知色。乃至佛道不壞不分別。爾時慧命舍利弗讚嘆須菩提。善哉善哉。汝真是佛子。從佛口生。從見法生。從法化生。取法分不取財分。法中自信身得證。如佛所說。得無諍三昧。中汝最第一。實如佛所舉。須菩提。菩薩摩訶薩。應如是學般若波羅蜜。是中亦當分別知。菩薩如汝所說行。則不離般若波羅蜜。須菩提。善男子。善女人欲學聲聞地。亦當應聞般若波羅蜜持。讀誦正憶念如說行。欲學辟支佛地。亦當應聞般若波羅蜜持。讀誦正憶念如說行。欲學菩薩地。亦當應聞般若波羅蜜持。讀誦正憶念如說行。何以故。是般若波羅蜜中廣說三乘。是中菩薩摩訶薩聲聞辟支佛當學。釋曰。內空中不見外空。外空中不見內空。有人言。外四大飲食入。其身中。故名爲內。若身死還爲外。一切法無來去相故。外空不在內空中。餘十七空亦如是。不生不滅無異相。無來去故。各各中不住。復次菩薩位相不念一切色爲有。乃至十八不共法亦不念是有。不念有義如先說。問曰。菩提心無等等心。大心有何差別。答曰。菩薩初發心緣無上道。我當作佛。是名菩提心。無等等名爲佛。所以者何。一

●人天=天人合 ●想=相 ●水=永 ●連=章 ●[柔]—① ●渡=隨 ●忍=思 ●垂=秉 ●●[名]—① ●佛=法 ●●[名]—① ●[故]—① ●不可=無所 ●●念十(有) ●●至十(有) ●●[羅]—① ●●至十(時) ●●路十(轉) ●●相十(復) ●●無心相=心非 ●●心十(相) ●●(復)十問 ●●[是]—① ●●道=首 ●●廣十(嘆) ●●是=章 ●●廣三=廣念 ●●[性]—① ●●[其]—① ●●大=有 ●●有佳 ●●一十(相) ●●等十(等) ●●

切衆生一切法無與等者。是菩提心與佛相似。所以者何。因似果故。是名無等等心。是心無事不行。不求恩惠深固決定。復次檀尸波羅蜜是名菩提心。所以者何。檀尸波羅蜜因緣故。得大富無所乏少。尸波羅蜜因緣故。出三惡道入天中尊貴住。二波羅蜜果報力故。安立能成大事。是名菩提心。畢提毘梨耶波羅蜜相。於衆生中現奇特事。所謂人來割肉出髓如截樹木。而慈念怨家。血化為乳。是心似如佛心。於十方六道中。一一衆生皆以深心濟度。又知諸法畢竟空。而以大悲能行諸行。是爲奇特。譬如人欲空中種樹。是爲希有。如是等精進波羅蜜力勢與無等相似。是名無等等。入禪定行四無量心。遍滿十方與大悲方便合。故。拔一切衆生。苦。又諸法實相滅。一切觀諸語言斷而不墮斷滅中。是名大心。復次初發心名菩提心。行六波羅蜜名無等等心。入方便心中是名大心。如是等各有差別。復次菩薩得。如是大智心。亦不高心。相常清淨故。如虛空相常清淨。烟雲塵霧假來。故覆蔽不淨。心亦如是常自清淨。無明等諸煩惱客來覆蔽故以爲不淨。除去煩惱如本清淨。行者功夫微薄。此清淨非汝所作。不應自高不應念。何以故。畢竟空故。問曰。舍利弗。知心相常淨何以故。問。答曰。以菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。深入深著故。雖聞心畢竟空常清淨。猶憶想分別取。是無心相。以是故問。是無心相

心爲有爲無。若有云何言無心相。若無何以讚歎是無等等心。成佛道。須菩提答曰。是無心相中畢竟清淨。有無不可得不應難。舍利弗復問。何等是無心相。須菩提答曰。畢竟空一切諸法無分別。是名無心相。舍利弗復問。但心相不壞不分別。餘法亦如是。須菩提答言。諸法亦如是。若爾者阿耨多羅三藐三菩提。亦如虛空無壞無分別。諸菩薩深著阿耨多羅三藐三菩提故。作是念。諸凡夫法可。虛誑。以不真實故。菩薩漏未盡故。亦可言不清淨。云何阿耨多羅三藐三菩提亦復虛誑。是時心驚不悅。須菩提知其心已。思惟籌量。我今應爲說實相法。不思惟已自念。今在佛前當以實相答。若我有失佛自當說。重思惟竟。以是故說阿耨多羅三藐三菩提。雖是第一。亦從虛誑法邊生故。亦是空不壞不分別相。以是故行者當隨阿耨多羅三藐三菩提相行。不應取相自高。爾時舍利弗讚須菩提言。善哉善哉。佛時默然聽須菩提所答。亦可舍利弗所歎。從佛口生者。有人言婆羅門從梵天王口邊生故。於四姓中第一。以是故舍利弗讚言。汝真從佛口生。所以者何。見法知法故。有未得道者亦依佛故得供養。是名取財分。又如弊惡子不隨父教。但取財分。取法分者。取諸禪定根力覺道種種善法。是名取法分。得四信故名爲法中自信。得諸神通滅盡定等。著身中故是名身得證。如舍利弗於智慧中

第一。目捷連神足第一。摩訶迦葉頭陀第一。須菩提得無諍三昧中第一。得無諍定阿羅漢者。常觀人心不令人起諍。是三昧根本四禪中攝。亦欲界中用。問曰。般若波羅蜜是菩薩事。何以言欲得三乘者皆當學習。答曰。般若波羅蜜中說諸法實相。即是無餘涅槃。三乘人皆爲無餘涅槃。故精進修行復次般若波羅蜜中種種因緣脫空解脫門。義如經中說若離空解脫門無道無涅槃。以是故三乘人皆應學般若。復次舍利弗自說因緣。於般若波羅蜜中廣說三乘相。是中三乘人應學成。

大智度論卷第四十二 一 第七品 第八品

大智度論釋集散品第九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉

詔譯

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。我不覺不得是菩薩行般若波羅蜜。當爲誰說般若波羅蜜世尊。我不得一切諸法集散。若我爲菩薩作字言菩薩。或當有悔。世尊。是字不住亦不住。何以故。是字無所有故。以是故是字不住亦不住。世尊。我不得色集散乃至識集散。若不可得云何當作名字。世尊。以

心十(心) 二(諸) 三(教) 四(若) 五(如) 六(故) 七(覆) 八(淨) 九(以) 十(不淨) 十一(不淨) 十二(不淨) 十三(不淨) 十四(不淨) 十五(不淨) 十六(不淨) 十七(不淨) 十八(不淨) 十九(不淨) 二十(不淨) 二十一(不淨) 二十二(不淨) 二十三(不淨) 二十四(不淨) 二十五(不淨) 二十六(不淨) 二十七(不淨) 二十八(不淨) 二十九(不淨) 三十(不淨) 三十一(不淨) 三十二(不淨) 三十三(不淨) 三十四(不淨) 三十五(不淨) 三十六(不淨) 三十七(不淨) 三十八(不淨) 三十九(不淨) 四十(不淨) 四十一(不淨) 四十二(不淨) 四十三(不淨) 四十四(不淨) 四十五(不淨) 四十六(不淨) 四十七(不淨) 四十八(不淨) 四十九(不淨) 五十(不淨) 五十一(不淨) 五十二(不淨) 五十三(不淨) 五十四(不淨) 五十五(不淨) 五十六(不淨) 五十七(不淨) 五十八(不淨) 五十九(不淨) 六十(不淨) 六十一(不淨) 六十二(不淨) 六十三(不淨) 六十四(不淨) 六十五(不淨) 六十六(不淨) 六十七(不淨) 六十八(不淨) 六十九(不淨) 七十(不淨) 七十一(不淨) 七十二(不淨) 七十三(不淨) 七十四(不淨) 七十五(不淨) 七十六(不淨) 七十七(不淨) 七十八(不淨) 七十九(不淨) 八十(不淨) 八十一(不淨) 八十二(不淨) 八十三(不淨) 八十四(不淨) 八十五(不淨) 八十六(不淨) 八十七(不淨) 八十八(不淨) 八十九(不淨) 九十(不淨) 九十一(不淨) 九十二(不淨) 九十三(不淨) 九十四(不淨) 九十五(不淨) 九十六(不淨) 九十七(不淨) 九十八(不淨) 九十九(不淨) 一百(不淨)

曰。若散時名字不可得。和合未散時則有名字。何以言不可得。答曰。是菩薩名字。一五衆則有五。一不作五五不作。一若五作一如五匹物不得爲一匹用。若一作五如一匹物不得爲五匹用。以是故一菩薩字不得五衆中住。非不住者。若名字因緣和合無。則世俗語言衆事都滅。世諦無故第一義諦亦無。二諦無故諸法錯亂。復次若因緣中有名字者。如說火則燒口。說有則塞口。若名字不在法中者。說火不應生火。想求火亦可得水。從久遠已來共傳名字故。因名則識事。以是故說名字義非住非不住。復次是中須菩提自說。因緣無所有故是名字非住非不住。如菩薩名字五衆十二入十八界等諸法亦如是。問曰。如上來說。五衆諸法集散不可得。今何以復說五衆答曰。上直說五衆今說五衆如夢如幻。復次有人謂。凡夫人五衆虛誑不實如夢。聖人五衆非是虛誑。以是故須菩提說。如夢如幻同皆不住。問曰。十譬喻中何以但說五事。答曰。若說十事無在。但以隨衆生心。說五喻事。辯故不盡說。或以五衆故說五喻。餘法亦如是。離有二種。一者身離。二者心離。身離者。捨家恩愛世事等閑居靜處。心離者。於諸結使悉皆遠離。復有二種離。一者諸法離。名字。二者諸法各各離。自相。此中說後二種離。所以者何。此中破名字故。除餘自相離。小乘法中多說前二離。寂滅亦有二種。一者淳善相寂滅惡事。二者

如涅槃寂滅相。觀世間諸法亦如是。此中但說後寂滅。不生亦有二種。一者未來無爲法名不生。二者一切法實無生相。生不可得。故此中但說後不生。不滅有三種。智緣滅非智緣滅無常滅。此中說無常滅。與此相違故名不滅。不示者一切諸觀滅。語言道斷故無法可示。是法如。是相若有若無。若常若無常等。不垢不淨。如法性實際法相法位義如先說。問曰。五衆法有集散。與此相違故言不集不散。如法性實際等無相違故。云何言不集不散。答曰。行者得如法性等故名爲集。失故名爲散。如虛空雖無集無散。擊戶隔名爲集。塞故名爲散。善不善乃至十方如恒河沙等諸佛義如先說。是諸佛法及佛名字無所依止故。皆空不住非不住。

世尊。諸法因緣和合假名施設。所謂菩薩是名字於五。受陰中不可說。十二入十八界乃至十八不共法中不可說。於和合法中亦不可說。世尊。譬如夢於諸法中不可說。譬如影焰化於諸法中亦不可說。譬如名虛空。亦無法中可說。世尊。如地水火風名。亦無法中可說。戒三昧智慧解脫解脫知見名。亦無法中可說。如須陀洹名字。乃至阿羅漢辟支佛名字。亦無法中可說。如佛名法名。亦無法中可說。所謂若善若不善若常若無常。若苦若樂若我若無我。若寂滅若離若有若無。世尊。我以是義故心悔。一切諸法集散相不可得。若爲菩薩作字言是菩薩。世

尊。是字不住亦不住。何以故。是字無所有故。以是故是字不住亦不不住。若菩薩摩訶薩聞作是說。般若波羅蜜如是相如是義。心不沒不悔不驚不畏不怖。當知是菩薩必住阿耨跋致性中。住不住法故。釋曰。上來非住非不住門。破菩薩名字及諸法。今以異門破菩薩名字。無法可說爲菩薩。何以故。菩薩非是五衆。五衆非是菩薩。五衆中無菩薩。菩薩中無五衆。五衆不屬菩薩。菩薩不屬五衆。離五衆無菩薩。離菩薩無五衆。如是菩薩名字不可得。當知是空乃至十八不共法亦如是。譬如夢中有所見。皆是虛妄不可說。此夢中無有定法相。所謂五衆十二入十八界。但有誑誑心。餘影響焰化亦如是。但誑耳目。如虛空一切法中不可說。無相故。虛空與色相違故不得說名爲色。色盡處亦非虛空。更無別法故。若謂入出爲虛空相。是事不然。是身業非虛空相。若無相則無法。以是故虛空但有名字。菩薩名字亦如是。問曰。如夢虛空等可有名字。云何地水火風實法亦但有名字。答曰。無智人謂地等諸物以爲實。聖人慧眼觀之。皆是虛誑。譬如小兒見鏡中像以爲實。歡喜欲取謂爲真實。大人觀之但誑惑人眼。諸凡夫人見微塵和合成地謂爲實地。餘有天眼者散此地但見微塵。慧眼分別破散此地都不可得。復次初品論中種種破身相。如身破地亦破。復次若地是實。云何一切火觀時皆是火。若以禪定觀爲實。佛說

①(聖人)一②③ ④辨二辨⑤ ⑥語言二言語⑦ ⑧(若)一⑨ ⑩集二集⑪ ⑫散二集⑬ ⑭(佛)一⑮ ⑯(受)一⑰ ⑱陰二衆
⑲界二性⑳ ㉑不二無⑳ ㉒影二影⑳ ㉓影二影⑴ ㉔(亦)一⑵ ㉕名虛空二虛空名⑶ ㉖多虛空⑷ ㉗名十(佛)⑸
㉘故十(故)⑹ ㉙若二云何⑺ ㉚(亦)一⑻ ㉛住十(世尊)⑼ ㉜誑二誑⑽ ㉝第二誑⑿

* 復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。色是無常不應住。受想行識是無常不應住。何以故。無常無常相空。世尊。無常空不名無常。離空亦無無常。無常即是空空即是無常。世尊。以是因緣故。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。色是無常不應住。受想行識是無常不應住。色是苦不應住。受想行識是苦不應住。色是無我不應住。受想行識是無我不應住。色是空不應住。受想行識是空不應住。色是寂滅不應住。受想行識是寂滅不應住。色是離不應住。受想行識是離不應住。亦如上說。

復次世尊。菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。一切陀羅尼門中不應住。一切三昧門中不應住。何以故。陀羅尼門陀羅尼門相空。三昧門

不可以相行得。相行有垢故。何等是垢相。色相乃至諸陀羅尼三昧門相。是名垢相。是相若受若修可得薩婆若者。圖釋曰。無常等聖行。及如法性實際陀羅尼三昧門先已說。問曰。垢法中不應住。以罪故。善無記法中何故不應住。答曰。是雖非罪而生罪因緣。如佛此中說。有菩薩以吾我心行般若波羅蜜。住色中著色。爲生色故作諸業。受想行識亦如是。爲起五衆故行。是爲不取般若波羅蜜。是人雖言我行般若波羅蜜。是爲世間行。不具足般若波羅蜜故。不能至一切智。乃至陀羅尼三昧門亦如是。此中須善提自說不住。因緣。所謂色是不受。若色不受則非色。性常空故。問曰。是色無常苦空等過罪故不受。譬如熱金丸雖有金可貪。但以熱故不可取。如是者有何咎。而強破五衆法。答曰。有二種著。一者欲著。二者見著。有人觀是無常苦等。破欲著得解脫。或有人雖觀無常等。猶著法生見。爲是人故分別色相空。如是則離見著。乃至陀羅尼三昧門亦如是。問曰。聲聞辟支佛一切法不受故漏盡。此中云何說不受三昧。不與二乘共。答曰。彼雖有不受三昧。無有廣大之用。不利不深亦不堅固。復次聲聞辟支佛漏盡時得諸法不受。菩薩久來知一切法不受。皆如無餘涅槃畢竟空。是故說不與二乘共。復次二乘有習氣有礙有障故。雖有無受三昧不清淨如摩訶迦葉聞菩薩伎樂。於坐處不能

①尸=尼㊦㊧㊨ ②依=法㊦㊧㊨ ③時=是㊦㊧㊨ ④吒=咤㊦㊧㊨ ⑤〔法〕=㊦㊧㊨ ⑥〔赤〕=㊦㊧㊨ ⑦〔相中〕=㊦㊧㊨,〔相〕=㊦㊧㊨ ⑧如相如相=如相如相,如相如相 ⑨〔爲〕=㊦㊧㊨ ⑩〔中〕=㊦㊧㊨ ⑪際十(實際)㊦㊧㊨ ⑫無空=空難㊦㊧㊨ ⑬〔門〕=㊦㊧㊨ ⑭尼十(門)㊦㊧㊨*
 ⑮(如)十乃㊦㊧㊨ ⑯〔是〕=㊦㊧㊨ ⑰〔作〕=㊦㊧㊨ ⑱〔談〕=㊦㊧㊨ ⑲指=証㊦㊧㊨ ⑳想=指㊦㊧㊨* ㉑〔知〕=㊦㊧㊨
 ㉒〔或〕=㊦㊧㊨ ㉓〔彼〕=㊦㊧㊨,彼=彼㊦㊧㊨ ㉔阿十(實)㊦㊧㊨

自安。諸菩薩問言。汝頭陀第一。何故欲起似舞。迦葉答言。我於人天五欲中。永離不動。此是大菩薩福德業。因緣變化。力我未能忍。如須彌山王四面風起。皆能堪忍。若隨風風至不能自安。聲聞辟支佛習氣。於菩薩為煩惱。復次。此無受三昧。惟佛遍知。菩薩求佛道。故雖不能遍而勝於二乘。以是故說。不與二乘共。以人貴重是不受三昧而生著心。是故須菩提說。不但是三昧不受。色乃至一切種智皆不受。所以者何。須菩提自說因緣。所謂十八空故不受。問曰。何以故。用是十八空觀諸法皆空。答曰。此中須菩提自說因緣。取相著故。生諸結使相者。色乃至陀羅尼門諸三昧門相。皆是煩惱根本。若佛法中乃至無有法微相可取者。

先尼梵志於一切智中終不。生信。云何為信。信般若波羅蜜。分別解知稱量思惟。不以相法不以無相法。如是先尼梵志不取相住信行中。用性空智入諸法相。不受色不受受想行識。何以故。諸法自相空故。不可得受。是先尼梵志非內觀得故見是智慧。非外觀得故見是智慧。非內。非外觀得故見是智慧。亦不無智智慧觀得故見是智慧。何以故。梵志不見是法知者。知法知處故。此梵志非內色中見是智慧。非內受想行識中見是智慧。非外色中見是智慧。非外受想行識中見是智慧。非內外色中見是智慧。非內外受想行識中見是智慧。亦不離色受想行識中見是智慧。內外空故。先尼梵志此中心

得信解於一切智。以是故梵志信諸法實相。一切法不可得故。如是信解已無法可受。諸法無相無憶念故。是梵志於諸法亦無所得。若取若捨。取捨不可得故。是梵志智慧。慧亦不念。諸法相不念故。世尊。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。此彼岸不度故。是菩薩色受想行識不受。一切法不受故。乃至諸陀羅尼三昧門亦不受。一切法不受故。是菩薩於中亦不取涅槃。未具足四念處乃至八聖道分。未具足十力乃至十八不共法。何以故。是四念處非四念處。乃至十八不共法非十八不共法。是諸法非法亦不非法。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。色不受乃至十八不共法不受。問曰。此中何因緣說先尼梵志。答曰。此經種種因緣說。法空。乃至無微相可取。人心疑怪不信。是理難見。以畢竟無相故。以是故須菩提引證小乘中尚有法空。何況行大乘佛法者而不信。法空復次如。刪若。婆羅門。善知一切智人相。見菩薩食乳糜。知今日當成佛。先尼是其舅也。昔年智德有大名聞。出家廣讀一切經書。修心坐禪學道。時時欲求智慧故往詣論議堂。諸梵志言。六師皆自稱一切智。不蘭迦葉有大名聞。是大眾師。其弟子死若小若大皆不說其生處。餘五師弟子死若小若大皆說其生處。佛亦是大師有大名聞。其弟子死若小者說其生處。大者不說其生處。先尼聞已異時詣佛所問訊已。一面坐。問佛言。佛聽當問。佛言。悉汝所問。先尼言。昔我一

時曾到論堂與諸人論議。如昔所聞具向佛說。是時我作是念。佛法說弟子小者更生大者不生。何者為定。佛告先尼。我法甚深微妙難解。汝等長夜著諸異見異欲異法。汝於我法不能自見。先尼梵志。白佛言。我心敬佛願加慈念。為說妙法。令我於坐得眼無令空起。佛問梵志。於汝意云何。汝見是色如去不。答言。不也。受想行識如去不。答言。不也。色中如去不。答言。不也。受想行識中如去不。答言。不也。離色如去不。答言。不也。離受想行識如去不。答言。不也。汝更見無色無受想行識如去者。不。答曰。不也。若汝種種門不見如去者。應生疑言。佛法何者為定。答曰。不應。佛告先尼。若我弟子是法中不了。了知者說有後生。本來有我慢等殘故。若我弟子了了解知是義者。不說其生處。本來我慢等無殘故。先尼聞是已。即時得道。得道已從坐起。白佛言。願得出家為道。即時髮自墮。便成沙門。不久得阿羅漢。從佛得眼不虛故。是經論議先尼信者。信佛能令我得道。是名初信。然後聞佛說。吾我從本已來常自無我。無我故諸法無所屬。如幻如夢。虛誑不實不可得。取得是信力已入諸法實相。不受色是如去。乃至識是如去。問曰。梵志何以答佛皆言不也。答曰。梵志本總相為我。佛今一一別問。以是故答佛言不也。復次梵志聞人二種說我。或有說五眾即是我。或有說離五眾別有我。若五眾即

此二是一。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

是我則無別我。所以者何。我是一衆是五。一不作。五五不作。一。復次五衆無常生滅相。五衆是我亦應生滅。若生滅者則失罪福。是五衆從因緣和合生不自在。我若爾者何用我爲。不自在故。如是等過罪故不得說言。色如去受想行識如去。離五衆亦不應有我無相故。若知見受等是皆五衆相非是我相。智者云何說離五衆而有我。以是故言不也。若有言別更有我無五衆是亦不然。皆是顛倒妄見分別。如是種種因緣知無我。我卽是如去諸法亦爾皆同如去。以無主故法無所屬。復次梵志推求得道智慧於四處求之皆無定相。所謂觀自身五衆名爲內。外觀他身名爲外。彼此名爲內外是三種智慧不得道。無智慧亦不得道。復次內者內六入。外者外六入。復次內名能觀智慧。外名所觀處。是先尼知諸觀皆有過罪。何以故。內以智慧力故。謂外諸法是常無常有無等。非外法有定相。若有定相則無智用。又此智慧從外法因緣生。外法相不定故智慧亦不定。如稱爲物故。物爲稱故。二事相待。若離物無稱離稱無物。無量教智名得道。方便得名得聖道果。復次略說實智慧義。所謂不見內五衆中。不見外五衆中。亦不見內外五衆中。亦不見離五衆中。見是智慧爲實。以無常智慧觀五衆無常。是智慧從因緣和合故有不實。著觀者邪見。不著者得道。若無常相是實者。何故著而不得道。以是

行不行亦不受。非行非不行亦不受。不受亦不受。舍利弗。語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。何因緣故不受。須菩提言。是行般若波羅蜜自性不可得故不受。何以故。無所有性是般若波羅蜜。舍利弗。以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。行亦不受不行亦不受。行不行亦不受。非行非不行亦不受。不受亦不受。何以故。一切法性無所有。不隨諸法行不受諸法相故。是名菩薩摩訶薩諸法無所受。三昧廣大之用。不與聲聞辟支佛共。是菩薩摩訶薩行。是三昧不離疾得阿耨多羅三藐三菩提。釋曰。前品用空門破諸法。此品欲以無相門破諸法。若菩薩無方便觀色則墮相中。墮相中故失般若波羅蜜行。所以者何。以一切法空故無相可取。問曰。人知善惡果報。取果報已分別善惡。善者取惡者捨。是故行道。云何說諸法無相相。答曰。取相者為初學者說。無相者為行道住解脫門者說。不應以龜事為難。今行者取善相破不善相。所謂取男女等相生諸煩惱因緣。後以無相相破善法相。若破不善而不破善相者。善即為患。生諸著故。以無相相破善法。無相亦自破。所以者何。無相善法所攝故。譬如雹害穀。雹自消滅。復次一切法無相相為實。譬如身不淨充滿九孔常流。無有淨相。而人無明故強以為淨。生煩惱作諸罪。如小兒於不淨物中取淨相以為樂。長者觀之而笑。知為虛妄。如是等種種取相皆為虛妄。如顛梨。珠隨前色變自無定色。諸法亦如是。無有定相隨心為異。若常無常等相。如以瞋心見此人為弊。若瞋心休息。姪欲心生見此人還復為好。若以憍慢心生見此人以為卑賤。聞其有德還生敬心。如是等有理而憎愛。無理而憎愛。皆是虛妄憶想。若除虛誑相。亦無空相無相無作相。無所破故。是色從種種因緣和合而有。譬如水沫如幻如夢。若菩薩於色中取一相即失。般若波羅蜜。色性是無相相故。受是色相已。見色散壞。應滅謂是無常。若見和合少許時住謂為常。有常有二種。一者若住百歲千萬億歲。若一劫若八萬劫然後歸滅。二者常住不壞。菩薩若邊邪滅故。亦不復觀真實常。若觀常知是久住。故常非是真實。若不滅邊邪觀色為真實。常作是念。草木零落還歸為土。但離合有時是故說。是菩薩無方便。菩薩或觀色無常。無常亦有二種。一者念念滅。一切有為法不過一念住。二者相續法壞故名無常。如人命盡。若火燒草木。如煎水消盡。若初發心菩薩行是相續斷。無常心厭故。若久行菩薩能觀諸法念念生滅無常。是二菩薩皆墮取相中。所以者何。是色常無常相不可得。如先說受想行識亦如是。苦樂我非我亦爾。問曰。是五來可作常無常等觀。云何言五來是寂滅遠離相。答曰。行者不見五來常無常相。故知是五來離自相。若知五來離自相。即是寂滅。

如涅槃。問曰。若爾者初自無相。云何說言無方便。墮相中。答曰。是菩薩根鈍不自覺。心離五來著。轉復著遠離寂滅。於無相中而生著。三十七品乃至十八不共法。亦應如是隨義分別。若菩薩觀外諸法皆無相。言我能作是觀。以有我心。殘故亦墮相中。若菩薩能離此著相非道行。真淨無相智慧作是念。能如是內外清淨行。是為修行般若波羅蜜。是人亦墮相中。所以者何。不可著而著。不可取而取。故是菩薩名為無方便。依止愛見著善法故。是菩薩雖有福德。亦不得離老病死憂悲苦惱難行道。故尚不能得小乘。何況大乘。與上相違名為有方便。於一切法不受不著。諸法和合因緣生無自性故。問曰。前說無受三昧。此說不受三昧有何等異。答曰。前者為空故。此為無相故。不遠離者。常行不息不休以大慈悲心故。疾得佛道者。入是三昧無障礙故。所行智慧與佛相似。若無量阿僧祇劫應得。或時超一阿僧祇劫百劫乃至六十一劫。如弗沙佛。讚歎釋迦文佛超越九劫。

舍利弗言。但不離是三昧。令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。更有諸餘三昧。須菩提。語舍利弗言。更有諸餘三昧。菩薩摩訶薩行是三昧。疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。何等三昧。菩薩摩訶薩行是疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提言。諸菩薩摩訶薩有三昧名首楞嚴。行是三昧令菩薩

①(行)一①②③④ ②(本)一①②③ ③(二)①②③④ ④(善)一①②③ ⑤(笑)一①②③ ⑥(知)一①②③ ⑦(珠)一①②③④ ⑧(法)一① ⑨(如)一①②③④
⑩(十)一①②③④ ⑪(相)一① ⑫(色)一① ⑬(廣)一①②③④ ⑭(有)一①②③④ ⑮(死)一① ⑯(受)一①②③ ⑰(十)一①②③④
⑱(摩訶薩)一①②③④ ⑲(諸)一①②③ ⑳(餘)一①②③④ ㉑(三昧)一①②③④

菩薩摩訶薩應如是學。般若波羅蜜。禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。四念處乃至十八不共法。亦應如是學。圖問曰。如佛說涅槃道。所謂空無相無作。舍利弗何以更問有餘三昧。令菩薩疾得佛不。答曰。未近涅槃時多有餘道。近涅槃時惟有一道。空無相無作。諸餘三昧皆不入此三解脱門。譬如大城多有諸門。皆得入城。又如衆川萬流皆歸於海。何等餘三昧。所謂首楞嚴三昧等諸三昧。摩訶衍品中佛自說。有深難解者。彼中當說。若菩薩能行是百八三昧等諸陀羅尼門。十方諸佛皆與授記。所以者何。是菩薩雖得是三昧。實無諸憶想分別我心故。亦不作是念。我當入是三昧。今入已入。我當住是三昧。是我三昧。以是心清淨微妙法不著。故諸佛授記。爾時舍利弗還以空智慧難須菩提言。菩薩住是三昧。取是三昧。相得授記耶。須菩提言。不也。何以故。三事不異故。般若若不異三昧。三昧不異般若。般若若不異菩薩三昧。菩薩三昧不異般若。般若三昧即是菩薩。菩薩即是般若。三昧。若三昧菩薩異者。諸佛授其記。不異故。無授記。舍利弗復問。若爾者三昧及一切法平等不異。須菩提言。諸菩薩有諸法等三昧。入是三昧中。諸法無異。復次如先說於諸三昧。不作憶想分別覺與不覺。諸三昧自性無所有故。菩薩不知不念。佛以須菩提自未得是三昧。而善說菩薩微妙三昧。

①罪二必否* ②味十(印三味)否 ③味十(正印三味)否 ④實二實否 ⑤皆二能否 ⑥立二住否 ⑦生二斷否 ⑧(相)一因否 ⑨
 ⑩一變否 ⑪(功)一能事否 ⑫[一性三味]一否 ⑬攝二取合否 ⑭[三味]一合處否 ⑮(行)一合處否 ⑯(教)一處否
 ⑰如二妙否 ⑱(如)一合處否 ⑲[諸]一合處否 ⑳以二已否 ㉑(諸)十佛否 ㉒[諸]一合處否 ㉓授二受否 ㉔故二
 放否 ㉕異二共否 ㉖(及三佛)一合處* ㉗[故]一合處否 ㉘梨二離否 ㉙令二今否 ㉚惟二唯否 ㉛(皆)一
 授二受否 ㉜何二佛否 ㉝是二此否 ㉞授二受否 ㉟三事二三味否 ㊱[故]一合處否 ㊲若十(般若)否
 ㊳(般若)十若否 ㊴覺與不覺二不覺不知否

可得故名。無作無起。是起作法。皆是虛誑。離如是相。名畢竟清淨。舍利弗問佛。菩薩能如是行。畢竟真淨道。爲學。何法爲得。何法佛答。能如是學。爲無所學。無所得。問曰。菩薩用。是畢竟空。學六波羅蜜。乃至十八不共法。云何言。無法可學。答曰。此中佛自說諸法。不如凡。夫所著。凡夫人心。有無明邪見等結使。所聞所見。所知皆異法相。乃至聞佛說法。於聖道中。果報中。皆著汚染。於道。舍利弗白。佛言。若凡夫人所見。皆是不實。今是諸法。云何有。佛言。諸法無所有。凡夫人於無所有處。亦以爲有。所以者何。是凡夫人離無明邪見。不能有所觀。以是故說。著無所有。故名爲無明。譬如空拳。以誑小兒。小兒著故。謂以爲有。舍利弗問佛。何等法無所有。著故名無明。佛答。色乃至十八不共法。是中無明愛故。憶想分別是明。是無明。墮有邊無邊。失智慧。明。失智慧。明。故不見。不知色畢竟空。無所有相。自生憶想分別。而著乃至識衆十二入十八界十二因緣。或聞善法。所謂六波羅蜜。乃至十八不共法。亦如世間法。憶想分別著。聖法亦如是。以是故名。墮。凡夫數。如小兒爲人輕笑。如人以指示月。愚者但看指。不看月。智者輕笑言。汝何不得示者。意。指爲知。月因緣。而更看指。不知月。諸佛賢聖爲凡夫人說法。而凡夫著音聲語言。不取聖人意。不得實義。不得實義。故還於實中生著。佛今說凡。夫所失。故言。不能過三界。亦不

能離二乘。不得聖人意。故聞說諸法。空而不信。不信故不行。不住六波羅蜜。乃至十八不共法。以失如是功德。故名爲凡夫小兒。是小兒著。五衆十二入十八界三毒諸煩惱。乃至六波羅蜜十八不共法。阿耨多羅三藐三菩提。皆著。是故名爲著者。舍利弗問。若菩薩如是行。是名不行。般若波羅蜜。不行般若波羅蜜。不得薩婆若。佛可。舍利弗。言如是如是。即爲說因緣。所謂新行菩薩。無方便力。聞是般若波羅蜜。憶想分別尋求。欲取。作是念。我捨世間樂。復不能得。般若波羅蜜。是爲兩失。專求欲得。或謂說空。是般若波羅蜜。或說空。亦空。是般若波羅蜜。或說諸法如實相。是般若波羅蜜。如是用六十二見九十八使煩惱心。著是般若波羅蜜。乃至一切種智。亦如是。以是著心學諸法。不能得薩婆若。與此相違者。能行般若波羅蜜。亦能得薩婆若。所謂不見般若波羅蜜。不見行者。不見緣法。不見亦不見。舍利弗更問。不見因緣。佛答。是菩薩入十八空。故不見。非以無智。故不見。

大智度論卷第四十三

大智度論釋幻人無作品第十一

卷第四十四

龍樹菩薩造

後秦龜茲國鳩摩羅什奉

詔譯

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。若當有人問言。幻人學般若波羅蜜。當得薩婆若。不幻人學。禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。學四念處。乃至十八不共法。及一切種智。得薩婆若。不。我當云何答。

佛告須菩提。我還問汝。隨汝意答我。須菩提。於汝意云何。色與幻有異不。受想行識與幻有異不。須菩提言。不也。世尊。佛言。於汝意云何。眼與幻有異不。乃至意與幻有異不。色乃至法與幻有異不。眼界乃至意識界與幻有異不。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受。與幻有異不。須菩提言。不也。世尊。於汝意云何。四念處與幻有異不。乃至八聖道分與幻有異不。不也。世尊。於汝意云何。空無相無作與幻有異不。不也。世尊。須菩提。於汝意云何。檀波羅蜜與幻有異不。乃至十八不共法與幻有異不。不也。世尊。須菩提。於汝意云何。阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不。不也。世尊。何以故。色不異幻。幻不異色。色即是幻。幻即是色。世尊。受想行識不異幻。幻不異受想行識。識即是幻。幻即是識。世尊。眼不異幻。幻不異眼。眼即是幻。幻即是眼。眼觸觸

①是二此②夫二人③見二知④以爲二爲以⑤隨二隨⑥明二眼⑦(不)一⑧笑二笑⑨有一著⑩實二實人⑪夫二人⑫欲取二取欲⑬大智度論卷第四十三⑭大智度論卷第四十三⑮第九品說第十品⑯大智度論卷四十五⑰大智度論二大智度經⑱摩訶般若波羅蜜品第十一⑲釋幻人無作品第十一⑳第十一品釋幻學品㉑釋幻學品第十一⑳釋幻學品第十一經作幻人品㉒釋第十一品說第十二品㉓幻人行作品四十六⑴龍樹菩薩造⑵後秦...譯⑶十二字二(姚秦三藏法師鳩摩羅什譯)十一字⑷(後秦...譯)⑸(經)一⑹(汝)一⑺(說)十(說)⑻

因緣生受乃至意觸因緣生受亦如是。世尊。四念處不異幻。幻不異四念處。四念處即是幻。幻即是四念處。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異幻。幻不異阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是幻。幻即是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。幻有垢有淨不。不也世尊。須菩提。於汝意云何。幻有生有滅不。不也世尊。若法不生不滅。是法能學般若波羅蜜當得薩婆若。不也世尊。於汝意云何。五受。陰假名是菩薩不。如是世尊。於汝意云何。五受。陰假名有生滅垢淨不。不也世尊。於汝意云何。若法但有名字非身非身業。非口非口業。非意非意業。不生不滅不垢不淨。如是法能學般若波羅蜜得薩婆若。不也世尊。菩薩摩訶薩若能如是學般若波羅蜜。當得薩婆若。以無所得故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。如幻人學。何以故。世尊。當知五。陰即是幻人。幻人即是五。陰。佛告須菩提。於汝意云何。是五。陰學般若波羅蜜當得薩婆若。不也世尊。何以故。是五。陰性無所。有。無所有性亦不可得。佛告須菩提。於汝意云何。如夢五。陰學般若波羅蜜當得薩婆若。不也世尊。何以故。夢性無所。有。無所有性亦不可得。於汝意云何。如響如影如焰如化。五衆學般若波羅蜜當得薩婆若。不也世尊。何以故。響影焰化性無所。有。無所有性亦不可得。六情亦如是。世尊。識即是六情。六情即是五衆。

是法。皆內空故不可得。乃至無法有法空故不可得。問曰。須菩提何以故以是事問佛。若人問幻人學般若波羅蜜得作佛不。應答言不得。幻人虛誑無有本末。是事易答。何以故問佛。答曰。上品佛答舍利弗甚深空義。須菩提作是念。諸法一相無分別。若爾者幻人及實菩薩無異。而菩薩行諸功德得作佛。幻人無實但誑人眼不能作佛。問曰。幻人不能行功德。以無心識云何言行。答曰。雖實不行人見似行故名爲行。如幻人以飲食財物七寶布施出家持戒忍辱精進坐禪說法等。無智人謂是爲行。不知是幻。須菩提作是念。若如佛說諸法一相無所有但是虛誑。幻人及實菩薩乃至佛等無有異。如幻人亦幻作佛行六波羅蜜。降魔兵坐道場。成佛道放光明說法度人。實菩薩行實道。得作佛度衆生有何差別。佛言我還問汝。汝意答我。問曰。佛何以不直答。而還問令隨意答。答曰。須菩提以空智慧觀三界五衆皆空。心生厭離諸煩惱習故。雖能總相知諸佛法空。猶有所貴。不能觀佛法如幻無所有。以是故方喻說。如汝以五衆空爲證。諸佛法亦爾。汝觀世間五衆爲空。我觀佛法亦爾。是故問須菩提於汝意云何。色與幻有異不。幻與色有異不。乃至受想行識亦如是。若異者汝應問。若不異不應作是問。須菩提言不異。問曰。若色不異幻可爾。幻人有色故云何言受想行識如幻不異。

答曰。幻人有喜樂憂苦相。無智人見謂爲有受想行識。復次。佛譬喻欲令知人知五受衆虛誑如幻。五受衆雖與幻無異。佛欲令解故爲作譬喻。衆生謂幻是虛誑五受衆雖有與幻無異。是故須菩提一心籌量知五衆與幻無異。所以者何。如幻人色誑肉眼能令生憂喜苦樂。五受衆亦能誑慧眼令生貪欲瞋惱諸煩惱等。如幻因少許呪術。物事語言爲本。能現種種事。城郭廬觀等。五受衆亦以先世少許無明術因緣。有諸行識名色等種種。以是故說不異。如人見幻事生著心。廢其生業。幻滅時生悔。五受衆亦如是。先業因緣幻生。今五衆受五欲生貪瞋。無常壞時心乃生悔。我云何著是幻五衆失諸法實相。佛問須菩提樂說門。故答言幻與色不異。若不異是色法即是空入。不生不滅法中。若法若不生不滅。云何行般若波羅蜜得作佛。須菩提作是念。若爾者菩薩何以故種種行道求阿耨多羅三藐三菩提。佛知其念即答。五衆虛誑但以假名故號爲菩薩。是假名中無業無業因緣。無心無心數法。無垢無淨畢竟空故。佛言。菩薩應如幻人行般若波羅蜜。五衆即是幻人無異。從先世業因緣幻業出故。是五衆亦不能得成就佛。何以故。性無所有故。餘夢化影響等亦如是。問曰。何以故說識即是六情六情即是五衆。答曰。是識十二因緣中第三事。是中亦有色亦有心數法未熟故受識名。從識生六入。是二時俱有五衆。

①陰二衆②得③一④三⑤三⑥學⑦一⑧有十性⑨是二五衆⑩皆⑪論⑫一⑬三⑭波羅蜜⑮一⑯得⑰一⑱佛⑲一⑳人二入㉑令二合㉒郭羅二摩提㉓五十受㉔時十時㉕問二問
①色②一③中④法⑤一

色成故名。五情名成故名。意情。六情。不離五衆。以是故說識。即是六情。問曰。若爾者十二因緣中處處皆有五衆。何以但說六情有五衆。答曰。是識今身之本。衆生於現在法中。多錯名色未熟。未有所能。故不說六情。受苦樂能生罪福。故說其餘十。一因緣故說五衆。復次佛知五百歲後學者分別諸法相各異。離色法說識。離識法說色。欲破是諸見。令入畢竟空故。識中雖無五情。而說識即是六情。六情中雖不具五衆。而說六情即是五衆。復次先世但有心住六情。作種種憶想分別故。生今世六情五衆身。從今世身起種種結使。造後世六情五衆。如是等展轉。是故說識即是六情。六情即是五衆。是法內空中不可得。乃至無法有法空中不可得。

須菩提。世尊。新發大乘意菩薩。聞說般若波羅蜜。將無驚怖。畏。佛告須菩提。若新發大乘意菩薩。於般若波羅蜜無方便。亦不得善知識。是菩薩或驚或怖。或畏。須菩提。白佛言。世尊。何等是方便。菩薩行是方便。不驚不畏不怖。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。應薩婆若心。觀色無常相。是亦不可得。觀受想行識無常相。是亦不可得。須菩提。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。中方便。復次須菩提。菩薩摩訶薩。應薩婆若心。觀色苦相。是亦不可得。受想行識亦如是。應薩婆若心。觀色無我相。是亦不可得。受想行識亦如是。復次須菩提。菩薩摩訶薩。應薩婆

婆若心。觀色空相。是亦不可得。受想行識亦如是。觀色無相。是亦不可得。受想行識亦如是。觀色無作相。是亦不可得。受想行識亦如是。觀色寂滅相。是亦不可得。乃至識亦如是。觀色離相。是亦不可得。乃至識亦如是。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。中方便。復次須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。觀色無常相。是亦不可得。觀色苦相。無我相。空相。無相。無作相。寂滅相。離相。是亦不可得。是時菩薩作是念。我當爲一切衆生說苦相。無我相。空相。無相。無作相。寂滅相。離相。是亦不可得。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩。不以聲聞辟支佛心。觀色無常。亦不可得。不以聲聞辟支佛心。觀色苦。無我。空。無相。無作。寂滅。離。亦不可得。觀色苦。無我。空。無相。無作。寂滅。離。亦不可得。受想行識亦如是。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。應薩婆若心。觀色無常相。亦不可得。乃至離相。亦不可得。受想行識亦如是。應薩婆若心。不捨不息。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。不起聲聞辟支佛意。及餘不善心。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。如是思惟。不以空。色。故。色。空。色。即是空空。即是色。

受想行識亦如是。不以空。眼。故。眼。空。眼。即是空空。即是眼。乃至意。觸。因。緣。生。受。不以空。受。故。受。空。受。即是空空。即是受。不以空。四念處。故。四念處。空。四念處。即是空空。即是四念處。乃至不以空。十八不共法。故。十八不共法。空。十八不共法。即是空。空。即是十八不共法。如是須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。不驚不畏不怖。須菩提。白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩。善知識守護故。聞說是般若波羅蜜。不驚不畏不怖。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。善知識守護故。說色無常。亦不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩。善知識守護故。說受想行識無常。亦不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩。善知識守護故。說色苦。亦不可得。說受想行識苦。亦不可得。說色無我。亦不可得。說受想行識無我。亦不可得。說色空。無相。無作。寂滅。離。亦不可得。說受想行識空。無相。無作。寂滅。離。亦不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。須菩提。是名菩薩摩訶薩。善知識守護故。須菩提。菩薩摩訶薩。復有善知識。說眼無常。乃至離。亦不可得。乃至意。觸。因。緣。生。受。說無常。乃至離。亦不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩。善知識守護故。須菩提。菩薩摩訶薩。復有善知識。說修四念處法。乃至離。亦不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。須菩提。是名菩薩摩訶薩。善知識守護故。乃至說修十八不共法。修一切智。亦

①不二六衆 ②[即是六情] ③說十(識) ④說二識 ⑤一三 ⑥生二空 ⑦一三 ⑧一三 ⑨一三 ⑩一三 ⑪一三 ⑫一三 ⑬一三 ⑭一三 ⑮一三 ⑯一三 ⑰一三 ⑱一三 ⑲一三 ⑳一三 ㉑一三 ㉒一三 ㉓一三 ㉔一三 ㉕一三 ㉖一三 ㉗一三 ㉘一三 ㉙一三 ㉚一三 ㉛一三 ㉜一三 ㉝一三 ㉞一三 ㉟一三 ㊱一三 ㊲一三 ㊳一三 ㊴一三 ㊵一三 ㊶一三 ㊷一三 ㊸一三 ㊹一三 ㊺一三 ㊻一三 ㊼一三 ㊽一三 ㊾一三 ㊿一三

不可得。持是善根。不向聲聞辟支佛道。但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。

三藐三菩提。菩薩先知無常空等諸觀。今

若修妬路乃至優曇波提舍。教詔分別演說如是經。終不爲說魔事魔罪。當知是菩薩摩

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

■■■■■ 000 0 0 0 0

須菩提何以生此疑問。佛言：新發意菩薩聞是將無恐怖。答曰：聞無有菩薩行般若波羅蜜者。但空五衆法。亦不能行般若波羅蜜。以是故生疑。誰當行般若波羅蜜。是故問佛。佛言：若菩薩內外因緣不具足。常有恐怖。內因緣者。無正憶念。無利智慧。於衆生中。無深悲心。內無如是等方便。外因緣者。不生中國土。不得聞般若波羅蜜。不得善知識。能斷疑者。無如是等外因緣。內外因緣不和合。故生驚怖畏。今須菩提問是方便。佛答：一切種智相應心觀諸法。亦不得諸法。問曰：方便有觀色無常等種種相。故不怖畏。今何以但說薩婆若相應心觀諸法。故不恐。不怖。答曰：菩薩先來但觀諸法空。心龜故生著。今憶想分別觀如佛意。於衆生中起大悲。不著一切法。於智慧無所礙。但欲度衆生。以無常空等種種觀諸法。亦不得是法。如是觀諸法已作是念。我以是法度衆生。令離顛倒。以是故心不著。不見定實有一法。譬如藥師和合諸藥。治病者與熱藥於熱病中。爲非藥。二施中法施大故。是名檀波羅蜜。五波羅蜜亦如是。隨義分別。復次菩薩方便者。非十八空。故令色空。何以故。不以是空相逼令空故。色即是空。是色從本已來常自空。色相空故。空即是色。乃至諸佛法亦如是。華知識者。教人令以是智慧迴向阿耨多羅

○須菩提。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無方便。隨惡知識。聞說是般若波羅蜜。驚怖畏。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。離一切智心。修般若波羅蜜。得是般若波羅蜜。念是般若波羅蜜。禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。皆羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。皆得皆念。復次須菩提。菩薩摩訶薩。離羼提波羅蜜。觀色內空。乃至無法有法空。觀受想行識內空。乃至無法有法空。觀眼內空。乃至無法有法空。乃至觀意觸因緣生受內空。乃至無法有法空。於諸法空有所念有所得。復次須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。離薩婆若心。修四念處。亦念亦得。乃至修十八不共法。亦念亦得。如是須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。以無方便故。聞是般若波羅蜜。驚怖畏。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。隨惡知識。聞般若波羅蜜。驚怖畏。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。惡知識。教離般若波羅蜜。離禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩。離惡知識。須菩提。菩薩摩訶薩。復有惡知識。不說魔事。不說魔罪。不作是言。惡魔作佛形像。來教菩薩。離六波羅蜜。語菩薩言。善男子。用修般若波羅蜜。爲用修禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。爲當知是菩薩摩訶薩。惡知識。復次須菩提。惡魔復作佛形像。到菩薩所。爲說聲聞經。

訶薩惡知識。復次須菩提。惡魔作佛形像到菩薩所作是語。善男子。汝無真菩薩心。亦非阿毘跋致地。汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。不爲說如是魔事魔罪。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作佛形像到菩薩所語菩薩言。善男子。色空無我無我所。受想行識空無我無我所。眼空無我無我所。乃至意觸因緣生受空無我無我所。橫波羅蜜空乃至般若波羅蜜空。四念處空乃至十八不共法空。汝用阿耨多羅三藐三菩提爲。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作辟支佛身。到菩薩所語菩薩言。善男子。十方皆空是中無佛無菩薩無聲聞。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩摩訶薩惡知識。復次須菩提。惡魔作和尙阿闍梨身。到菩薩所。教離菩薩道。教離一切種智。教離四念處乃至八聖道分。教離壇波羅蜜。乃至教離十八不共法。教入空無相無作。作是言。善男子。汝修念是諸法得聲聞證。用阿耨多羅三藐三菩提爲。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩提。惡魔作父母形像。到菩薩所語菩薩言。汝爲須陀洹果證故勤精進。乃至阿羅漢果證故勤精進。汝用阿耨多羅三藐三菩提爲。求阿耨多羅三藐三菩提。當受無量阿僧祇劫生死截手截脚受諸苦痛。如是魔事魔罪不說不教。當知是菩薩惡知識。復次須菩

[illegible]

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a horizontal bar with a black dot), then a response is recorded (a vertical bar with a black dot), and finally a feedback is provided (a horizontal bar with a black dot). The sequence is repeated for multiple trials.

提。惡魔作比丘形。像。到菩薩所語菩薩言。眼無常可得法乃至意無常可得法。眼苦眼無我眼空無相無作寂滅離。說可得法。乃至意亦如是。用有所得法說四念處。乃至用有所得法說佛十八不共法。須菩提。如是魔事魔罪不教不說。當知是菩薩惡知識。知已當遠離之。

釋曰。先略說無方便。今欲廣說無方便所謂離一切種種智相應心行般若。波羅蜜取是般若波羅蜜。定相。五波羅蜜乃至諸佛法亦如是。是自無方便。又得惡知識教故。復次惡知識大失利益種種壞人。是大惡因緣故。佛更種種因緣說惡知識相。惡知識者教入遠離六波羅蜜。或不信罪福報故教遠離。或著般若波羅蜜故言諸法畢竟空。汝何所行。或讚歎小乘。汝但自免老病死苦來生何豫。汝事如是等種種因緣教令遠離。是名惡知識。復次惡知識者。不教弟子令覺知魔是佛賊。魔者欲界主有大力勢常行行道者。佛威力大故魔無所能。但能壞小菩薩。乃至作佛形像來壞菩薩行。六波羅蜜。或讚歎開解論說。隨聲聞所應學經法。或作佛身。來語之言。汝不任得佛。或說眼等一切諸法空。何用是阿耨多羅三藐三菩提提為。或作辟支佛身。或說十方世界中三乘人空。求佛道者但有空名。汝云何欲作佛。或教令遠離菩薩三十七品。令入聲聞三解脱門中。汝入是三門實際作證得盡衆苦。汝勤精進汝為得四果故。何用阿耨多羅三藐三菩提提為。

或作和尙阿闍梨父母來教令遠離佛道。空當受是截手脚耳鼻等。以與求者。若與則破求佛意。若與則受是辛苦。或時作阿羅漢比丘被服來為說。眼是定無常相。苦空無我相無作寂滅離。乃至諸佛法亦如是。用有所得取相憶念分別說。如是等種種無量魔事不教令覺知。是為惡知識。遠離者以其無利益。如軟語賊轉來親近。近則害人。惡知識復過於此。所以者何。是賊但能害今世一身。惡知識則害世害人。賊但能害命奪財。惡知識則害慧命根。佛法無量寶。知已急當身心遠離。

大智度論釋句義品第十二

爾時須菩提白佛言。世尊。云何為菩薩句義。佛告須菩提。無句義是菩薩句義。何以故。阿耨多羅三藐三菩提中。無有義處亦無我。以是故無句義是菩薩句義。須菩提。譬如鳥飛虛空無有足跡。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如夢中所見無處所。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如幻無有實義。如焰如響如影如佛所化無有實義。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如如法性法相法位實際無有義。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。譬如幻人色無有義。幻人受想行識無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如幻人眼無有義。乃至意無有義。須菩提。如幻人色無有義。乃至法無有義。眼觸乃至意觸因緣生受無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義

無所有亦如是。須菩提。如幻人行內空時無有義。乃至行無法有空空無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如幻人行四念處。乃至十八不共法無有義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如多陀阿伽度阿羅漢三藐三佛陀色無有義。是色無有故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如多陀阿伽度阿羅漢三藐三佛陀受想行識無有義。是識無有故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛眼無處所。乃至意無處所。色乃至法無處所。眼觸乃至意觸因緣生受無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛內空無處所。乃至無法有法空無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛四念處無處所。乃至十八不共法無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如佛為性中無無為性義。無為性中無有為性義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如不生不滅義無處所。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如不作不出不得。不垢不淨無處所。菩薩句義無所有亦如是。須菩提。如不生不滅故無處所。何法不作不出不得。不垢不淨放無處所。佛告須菩提。色不生不滅故無處所。受想行識

●像十(來)● ●(說)一● ●波羅蜜取二得● ●定二之● ●(是)一● ●自二相● ●免二難● ●者二是● ●來二未
●任二住● ●向二上● ●(不)一● ●定二空● ●(我)一● ●軟二滿● ●來二未● ●(近)一● ●
●(念)一● ●大智度論釋句義品第十二釋句義品第十二釋第十二品● ●摩訶般若波羅蜜品第十二句義無處品
二十(品)● ●(足)一● ●(如)一● ●阿二何● ●(色)一● ●受二處● ●有十(有)● ●生二出●

一切衆生不捨一切衆生。是事亦不念有是心。是名菩薩摩訶薩於一切衆生中。生利益安樂心。如是須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於畢定衆中。最爲上首。復次須菩提。菩薩摩訶薩應當行欲法喜法樂法心。何等是法。所謂不破諸法實相。是名爲法。何等是名欲法喜法。信法忍法受法。是名欲法喜法。何等是名樂法。常修行是法。是名樂法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。於畢定衆中能爲上首。是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住內空乃至無法有法空。能爲畢定衆。作上首。是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住四念處中。乃至住十八不共法中。能爲畢定衆作上首。是法用無所得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住如金剛三昧乃至離著虛空不染三昧中。住於畢定衆作上首。是法用無所得故。如是須菩提。菩薩摩訶薩住是諸法中。能爲畢定衆作上首。以是因緣故名爲摩訶薩。

釋曰。須菩提已從佛聞菩薩義。今問摩訶薩義。摩訶者秦言大。薩摩者秦言心。或言衆生。是衆生於世間諸衆生中。第一最上。故名爲大。又以大心。知一切法欲度一切衆生。是名爲大。復次菩薩故名摩訶薩。摩訶薩故名菩薩。以發心爲無上道故。復次如讚菩薩摩訶薩義品中。此中應廣說。復次佛此中自說摩訶薩義。衆生有三分。一者正定必入涅槃。二者邪定必入惡道。三者不定。於正定衆生中。當最大故名摩訶薩。大衆者。除佛餘一切賢聖。所謂性地人是聖人性中生。故名爲性。如小兒在貴家生。雖小未有所能。後必成爲大事。是地從煥法。乃至世間第一法。八人。名見諦道。十五心中行。問曰。是十五心中。何以名爲八人。答曰。思惟道中用智多。見諦道中多用見。忍智隨於忍。所以者何。忍功大故。復次忍智二事能斷能證八忍中住。故名爲八人。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。皆支佛義。如先說。初發意菩薩者。有人言。初發意者。得無生法忍。隨阿耨多羅三藐三菩提相。發心。是名初發意。名眞發心。了了知諸法實相。及知心相。破諸煩惱故。隨阿耨多羅三藐三菩提心。而不破故。不顛倒故。此心名爲初發心。有人言。諸凡夫人雖住諸結使。聞佛功德。發大悲心。憐愍衆生。我當作佛。此心雖在煩惱中。心尊貴。故天人所敬。如轉輪聖王。太子初受胎時。勝於諸子。諸天神皆共尊貴。菩薩心亦如是。雖在結使中。勝諸天神通聖人。復次菩薩。初發心乃至未得阿耨多羅三藐三菩提。有授記。入法位。得無生法忍。名阿鞞跋致。阿鞞跋致相後當廣說。如是等大衆當作上首。故名摩訶薩。是菩薩欲爲一切聖人主故。發大心。受一切苦。心堅如金。剛不動故。金剛心者。一切結使煩惱所不能動。譬如金剛山。不爲風所傾搖。諸惡衆生。魔人來。不隨意行。不信受其語。瞋罵謗毀。打擊閉繫。斷刺割截。心不變異。有來乞。

索頭目髓腦手足皮肉。盡能與之。求者意猶無厭。足更瞋悲罵詈。爾時心忍不動。譬如牢固金剛山。人來斷斷毀壞。諸蟲來齧無所虧損。是名金剛心。復次佛自說金剛心相。所謂菩薩應作是念。我不應一月一歲一世二世乃至千萬劫。世大誓莊嚴。我應無量無數無邊世生死中。利益度脫一切衆生。二者我應捨一切內外所有貴重之物。三者一切衆生中等心無憎愛。四者我常以三乘如應度脫一切衆生。五者度如是衆生已。賢無所度。而無其功。此中心亦不悔不沒。六者我應知一切法。不生不滅。不來不去。不垢不淨。等諸相。七者我應當以清淨無難心。行六波羅蜜。迴向薩婆若。八者我應當善知一切世間所作之事。及出世間所應知事。皆悉通達了知。九者我應當解了諸法一相智門。所謂一切諸法畢竟空觀。一切諸法。如無餘涅槃相。離諸憶想分別。十者我應當知諸法二相三三相乃至無量相門。通達明了。二相者。一切法有二種。若有若無。若生若滅。若作若不作。若色若無色等。三門者。若一若二若多。從三以上皆名爲多。若有若無。若非有非無。若上若中若下。若過去若未來若現在。三界三法善不善無記等三門。四門五門。如是等無量法門。皆通達無礙。是中心不悔不怯不疑。信受通達無礙常行不息。滅諸煩惱。及其果報及諸障礙之事。皆令敗壞。如金剛寶能摧破諸山。住是金剛心中。當於大衆而作上首。以不可得空。

何二佛 名十(爲) 信 名十(爲) 法十(信法) 中 十作 用無所 衆不可 斷 一 中二 聖 不 授二受 主二生 衆二 內十(筋骨) 足 實二 所十(一) 難二染 我十(實) 實 以二已 若 十非 法二劫 劫 劫

辟支佛心。無阿耨多羅三藐三菩提心。無佛心。舍利弗。是名菩薩摩訶薩。無等心。不共聲聞辟支佛心。舍利弗語須菩提。如須菩提說。一切智心。無漏心。不繫心中。不著須菩提。色亦不著。受想行識亦不著。四念處亦不著。乃至十八不共法亦不著。何以故。但說是心不著。須菩提言。如是如是。舍利弗。色亦不著。乃至十八不共法亦不著。舍利弗語須菩提。凡夫人心亦無漏不繫。性空故。諸聲聞辟支佛心。諸佛心亦無漏不繫。性空故。須菩提言。如是。舍利弗。舍利弗言。須菩提。若色亦無漏不繫。性空故。受想行識無漏不繫。性空故。乃至意。觸因緣生。受無漏不繫。性空故。須菩提言。爾。舍利弗言。四念處亦無漏不繫。性空故。乃至十八不共法亦無漏不繫。性空故。須菩提言。爾。如舍利弗所言。凡夫人心亦無漏不繫。性空故。乃至十八不共法亦無漏不繫。性空故。舍利弗語須菩提。如須菩提所說。空。無心。故不著是心。須菩提。色。無故不著色。受想行識。乃至意。觸因緣生。受

釋曰：須菩提說：摩訶薩無等等心，於是心亦不著。不著者，是菩薩從初發心已來，不見有法定相。若生若滅，若增若減，若垢若淨，是心畢竟空。是中無有心相，非心相。諸相畢竟清淨故，以是故無聲聞心、辟支佛心、菩薩心、佛心。須菩提稱貴菩薩如是心，亦美。菩薩不著是心，亦爲尊貴。舍利弗欲難須菩提，作是言：非但一切智心無漏不繫，菩薩不應自高，所以者何？凡夫人心亦無漏不繫，性常空故。如聲聞辟支佛、佛心無漏不繫，是凡夫人心實相性空，實相性空清淨不著，如先說：『陰、雲翳、日月不能汚日月。』又諸煩惱實相與常性空心相無異，但住凡夫地中，是垢是淨。住聖人地中，修無相智慧，故無所分別。但憐愍衆生故，雖復有說心無所著，非獨凡夫人心無漏不繫。五衆乃至十八不共法亦如是。須菩提然可。又舍利弗言：是心無心，心相空故。不著色、色相，無故。亦不著乃至諸佛法，亦如是。須菩提言如是，以是故菩薩能觀諸法性常空，不可得空，畢竟清淨，以是故說阿耨

是名菩薩摩訶薩行檀

①〔等等〕—一〇 ②支十(等) ③〔故〕—一〇 ④觸二讀 ⑤動 ⑥受十(心) ⑦無二故 ⑧〔無〕—一〇 ⑨觸二非 ⑩受十(受) ⑪法十〔法〕 ⑫以二用 ⑬得二有 ⑭〔初〕—一〇 ⑮〔心〕—一〇 ⑯貴二者 ⑰切二心 ⑱陸二陸 ⑲人—一〇 ⑳來二陸 ㉑〔心〕—一〇 ㉒〔釋第十五品覽〕—一〇 ㉓四二三 ㉔〔竟〕—一〇 ㉕〔大智一五〕十二字二
〔大智度論譯音樓那品第十五〕十二字,〔釋富樓那品第十五〕八字,〔大智度第十五品釋辯才品〕十一字,〔大智一五〕十二字二,
〔大寶莊嚴品十四〕七字 ㉖〔大〕—一〇 ㉗大十(賢) ㉘王主 ㉙愛二波

喜柔軟可。任得涅槃。如是等義故檀波羅蜜為初。問曰。富樓那何以故。說一波羅蜜中生。諸波羅蜜為大莊嚴。答曰。是波羅蜜各各別行。力勢少。譬如兵人未集則無戰力。若大軍都集莊嚴執持器仗則能破敵。若波羅蜜如是。六波羅蜜一時莊嚴。能破諸煩惱魔人賊。疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是故說一波羅蜜中具諸波羅蜜。十方諸佛稱名讚歎成就眾生。淨佛世界如先說。

慧命舍利弗問富樓那。彌多羅尼子云何。

菩薩摩訶薩發趣大乘。富樓那語舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。離諸欲離諸惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。乃至入第四禪中。以慈廣大無二無量無怨無恨無惱心行遍滿。一方二三四五上下遍一切世間。悲喜捨心亦如是。是菩薩入禪時起時。諸禪無量心及支。共一切眾生迴向薩婆若。是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜發趣大乘。是菩薩摩訶薩住禪無量心作是念。我當得一切種智。為斷一切眾生煩惱故當說法。是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時檀波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心。修初禪住初禪。二三四禪亦如是不受餘心。所謂聲聞辟支佛心。是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時尸羅波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心。入諸禪作是念。我為斷一切眾生煩惱故當說法。是諸心欲樂忍。是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪。諸善根皆迴向薩婆若。勤修不息。是

名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入四禪及支。觀無常相苦相無我相空相無相無作相。共一切眾生迴向薩婆若。是名菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時般若波羅蜜。舍利弗。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次菩薩摩訶薩行慈心作是念。我當安樂一切眾生入悲心。我當救濟一切眾生入喜心。我當度一切眾生入捨心。我當令一切眾生得諸漏盡。是名菩薩摩訶薩行無量心時檀波羅蜜。復次菩薩摩訶薩是諸禪無量心不向聲聞辟支佛地。但迴向薩婆若。是名菩薩摩訶薩行無量心時尸羅波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩行四無量心。不貪聲聞辟支佛地。但忍樂欲薩婆若。是名菩薩摩訶薩行無量心時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心。行四無量心但行清淨行。是名菩薩摩訶薩行無量心時毘梨耶波羅蜜。復次菩薩摩訶薩入禪入無量心時。亦不隨禪無量心生。是名菩薩摩訶薩行無量心時方便般若波羅蜜。舍利弗。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩發趣大乘。一切種修四念處。乃至一切種修八聖道分。一切種修三解脱門乃至十八不共法。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩內空中智慧。用無所得故。乃至無法有法空中智慧。用無所得故。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩一切法中不亂不定智慧。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次舍利弗。菩

薩摩訶薩發趣大乘非常非無常智慧。非樂非苦非實非虛非我非無我智慧。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。用無所得故。復次舍利弗。菩薩摩訶薩智。不行過去世不行未來世不行現在世。亦非不知三世。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。用無所得故。復次菩薩摩訶薩發趣大乘。不行欲界不行色界不行無色界。亦非不知欲界色界無色界。用無所得故。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次菩薩摩訶薩發趣大乘。不行世間法不行出世間法。不行有為法不行無為法。不行有漏法不行無漏法。亦非不知世間法出世間法有為無為有漏無漏法。用無所得故。舍利弗。是名菩薩摩訶薩發趣大乘。問曰。六波羅蜜中若逆說。則應說般若波羅蜜次說禪。若順應先說檀波羅蜜。今何以乃說禪波羅蜜為首。答曰。發大莊嚴。無有眾生能破壞者。若菩薩無禪定心未離欲。雖行餘波羅蜜則易壞。行檀波羅蜜能入慈無量。是時無能壞。如說行慈三昧者刀不能傷水火不害。亦有神通力種種變化能發大莊嚴。如佛說鳥無兩翼不能飛翔。菩薩無神通力不能發大莊嚴。入禪波羅蜜中能生慈無量。五神通故物無能傷。以是故今此說禪波羅蜜為首。問曰。四禪中有種種功德。皆可。行六波羅蜜。今何以但說四無量心中行六波羅蜜。答曰。四無量心取眾生相緣眾生。菩薩當為眾生故行道。是四無量等中有慈悲心。能利益眾生。餘八背捨

任二住 諸一 力二刀 伏二杖 淨二佛 文二按 慈二波 善二清 皆一三 入一 趣二起 故二拔 華一 欲十 行十 心一 四十 虛一空 行二得 此二也 論一 今二 能一 慈十 兩二羽 能十 益 利益二益利 益*

九次第等無如是。利益問曰。菩薩住五神通。能廣利益衆生。何以故不說。答曰。大悲是菩薩根本。又五神通先已說。後當說。四無量心。未說故。今說。若菩薩但行四無量心。不名發趣大乘。六波羅蜜。合故。名為發趣大乘。四無量心生。六波羅蜜。當樓那此中自說。因緣問曰。云何一切種修。四念處乃至十八不共法。答曰。有二種。信行性法行性。信行性觀無常苦。或但觀無常。或但觀苦。法行性人觀空無我。或但觀空。或但觀無我。菩薩度衆生故。一切門皆修皆學。復次發大乘者。以十八空。破十八種法。亦捨是十八種空智慧。復次若菩薩觀諸法常定。亦不取定相。是名不定不亂智慧。復次畏。墮常樂顛倒故。不觀諸法常樂等。畏。墮斷滅故。不觀無常等。復次若菩薩三世三界中智慧。不觀不行不取相知。皆虛妄。而不墮無明。復次世間出世間中亦非智。非不智。非智者。空故無。空相故畢竟清淨故。非不智者。觀無常苦空等。入般若波羅蜜。中故。非不行。智。不行者。遮見斷法愛。離依止故。無非智者。是中無愚癡異。於凡夫故。又行者持戒修禪定。習諸觀。云何言非智。如佛利衆生經中說。

行者捨諸法。亦不依止慧。亦無所分別。是為決定智。四品第十 五品竟

大智度論卷第四十五

大智度論釋乘乘品第十六卷第四十六

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時慧命舍利弗問富樓那。云何名菩薩摩訶薩乘於大乘。富樓那答舍利弗言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。乘檀波羅蜜亦不得檀波羅蜜。亦不得菩薩亦不得受者。用無所得故。是名菩薩摩訶薩乘檀波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。乘尸羅波羅蜜。乘提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。乘般若波羅蜜。亦不得般若波羅蜜。亦不得菩薩。用無所得故。是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是舍利弗。是為菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩乘於一心應薩婆若修四念處。法壞故乃至一心應薩婆若。修十八不共法。法壞故亦不可得。如是舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。菩薩摩訶薩作是念。菩薩但有名字。衆生不可得故。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩作是念。色但有名字。色不可得故。受想行識但有名字。識不可得故。眼但有名字。眼不可得故乃至意。亦如是。四念處但有名字。四念處不可得故。乃至八聖道分但有名字。八聖道分不可得。乃至內空但有名字。內空不可得故。乃至無法有法空但有名字。無法有法空不可得故。乃至十八不共法但有名字。十八不共法不可

得故。諸法如但有名字。如不可得故。法相法性。法住實際但有名字。實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字。佛不可得故。如是舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩從初發意已來。具足菩薩神通。成就衆生。從一佛國至一佛國。恭敬供養尊重讚歎諸佛。從諸佛聽受法教。所謂菩薩大乘。是菩薩乘此大乘。從一佛國至一佛國。淨佛世界成就衆生。初無佛國想。亦無衆生想。此人住不二法中。為衆生受身隨其所應。自變其形而教化之。乃至一切智終不離菩薩乘。是菩薩得一切種智已轉法輪。聲聞辟支佛及天龍鬼神阿修羅世間人民所不能轉。爾時十方如恒河沙等諸佛。皆歡喜稱名讚歎作是言。某方某國某菩薩摩訶薩。乘於大乘得一切種智轉法輪。舍利弗。是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

釋曰。富樓那以三事明。摩訶薩。上已說二事。今問第三事。乘於大乘。富樓那答。有人言。菩薩直布施內外物。不能破吾我相。是名大莊嚴若能破吾我相。入衆生空。未入法空。是名發大莊嚴。因衆生空。入法空中。行檀波羅蜜。不見三事施者受者財物能如是者。是名乘於大乘。餘波羅蜜亦如是。是菩薩以不離難心。離諸煩惱及二

①利益二益利 ②當十(更) ③(未)一 ④(不)十 ⑤(破)二 ⑥(度)二 ⑦(定)二 ⑧(中)二 ⑨(智)二 ⑩(知)二 ⑪(故)一 ⑫(釋)十五 ⑬(大智)六 ⑭(大智)六 ⑮(大智)六 ⑯(大智)六 ⑰(大智)六 ⑱(大智)六 ⑲(大智)六 ⑳(大智)六 ㉑(大智)六 ㉒(大智)六 ㉓(大智)六 ㉔(大智)六 ㉕(大智)六 ㉖(大智)六 ㉗(大智)六 ㉘(大智)六 ㉙(大智)六 ㉚(大智)六 ㉛(大智)六 ㉜(大智)六 ㉝(大智)六 ㉞(大智)六 ㉟(大智)六 ㊱(大智)六 ㊲(大智)六 ㊳(大智)六 ㊴(大智)六 ㊵(大智)六 ㊶(大智)六 ㊷(大智)六 ㊸(大智)六 ㊹(大智)六 ㊺(大智)六 ㊻(大智)六 ㊼(大智)六 ㊽(大智)六 ㊾(大智)六 ㊿(大智)六

蜜。餘如上說。須菩提。是名菩薩摩訶薩大

如幻師若幻師弟子。於四衢道中化作大

輪聖王。餘波羅蜜或作梵王。或作法身菩

莊嚴。復次須菩提。菩薩摩訶薩住般若波羅

衆。教令住六波羅蜜乃至得一切種智。餘如

薩。問曰。六波羅蜜外更有何法可莊嚴。

蜜。教一切衆生令行般若波羅蜜。須菩提。云

上說須菩提。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

答曰。諸功德皆六波羅蜜中攝。有人言。別有

何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜。教一切衆生

智波羅蜜及方便等。於十方如恒河沙等世

界中。隨所應度作種種因緣。說法令衆生

令行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般

嚴相。今須菩提作是念。富樓那未得一

住六波羅蜜。復次決定誓願名為大莊嚴。

若波羅蜜時。無有法得此。岸彼岸。如是菩薩

取定。佛爲須菩提說。檀波羅蜜大莊嚴乃

所謂菩薩不作是念。我度若干人。令住檀

摩訶薩住般若波羅蜜中。教一切衆生令行般

至一切智。是諸善法果報故。得菩薩大神通

波羅蜜。不能度餘人。乃至十八不共法亦

若波羅蜜。譬如幻師若幻師弟子。於四衢

力爲出家好道衆生故。化作佛身放大光

如是。亦不作是念。我令若干人得須陀洹

道中化作大衆。教令行般若波羅蜜。須菩提

明照十方世界震動大地。令衆生發心行

果。不能令若干人得須陀洹果。乃至佛道

是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次須菩提。菩薩

善法隨其所應而爲說法。令得三乘爲在

亦如是。我當悉令無量阿僧祇衆生住諸功

摩訶薩大莊嚴。十方如恒河沙等世界。中

家好樂衆生。作轉輪聖王。變三千世界悉

德中。檀波羅蜜乃至一切種智自立。如幻師

隨其所應自變其身。住檀波羅蜜乃至般若

爲琉璃。爲不障礙故乘七寶車。身放光

如先說。是名發大莊嚴。

波羅蜜。亦教衆生令行檀波羅蜜乃至般若

明雨諸寶物。隨衆生所須。皆令充足。然後

聞義。菩薩摩訶薩無大莊嚴爲大莊嚴。諸

波羅蜜。是衆生行是法。乃至阿耨多羅三藐

衆生所謂財施法施。衆生聞已行六波羅蜜

法自相空故。所謂色色相空。受想行識識相

三菩提。終不離是法。須菩提。譬如幻師若

乃至十八不共法。至阿耨多羅三藐三菩提。

空。眼眼相空。乃至意觸意觸相空。眼觸

幻師弟子。於四衢道中化作衆生。教令行六

終不離是法。菩薩雖住是變化中。亦不於

空。眼觸眼觸相空。乃至意觸意觸相空。眼觸

波羅蜜餘如上說。如是須菩提。是名菩薩摩

諸法中生著相。亦不自高。須菩提作是念。

空。世尊。檀波羅蜜檀波羅蜜相空。乃至般若

阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶

菩薩能作如是大事。又諸漏未盡故。云何

波羅蜜般若波羅蜜相空。內空內空。空相空。

莊嚴。應薩婆若心不生是念。我教若干人

於諸法得不著。亦不生高心。是中佛自說

乃至無法有法空。無法有法空相空。四念處

住檀波羅蜜。不教若干人住檀波羅蜜。乃至

譬喻。若幻師於四衢道中化作種種物。隨

四念處相空。乃至十八不共法十八不共法

般若波羅蜜亦如是。不生是念。我教若干人

人所須悉能與之。於須菩提意云何。是幻

相空。菩薩菩薩相空。世尊。以是因緣故。當

住四念處。不教若干人住四念處。乃至十八

師實有所與。不有受者有用者。不須菩提

知菩薩摩訶薩無大莊嚴爲大莊嚴。佛告

不共法亦如是。亦不生是念。我教若干人令

言。是但虛誑實無所有。佛言。菩薩亦如是。

須菩提。如是如是如汝所說。須菩提。薩婆

得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟

雖作佛身轉輪聖王以財法施衆生。亦如

若非作法。衆生亦非作法。菩薩爲衆生大

支佛道一切種智。亦不教若干人令得須陀

幻師實無所與。何以故。諸法相畢竟空如

莊嚴。須菩提。白佛言。世尊。何因緣故。薩婆

洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧

幻。餘五波羅蜜亦如是。隨義分別。復次檀

祇衆生住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。立衆

波羅蜜戶羅波羅蜜因緣故。人中富貴作轉

生於四念處乃至十八不共法。令無量無邊

阿僧祇衆生得須陀洹果乃至一切種智。譬

若非作法是衆生亦非作法。菩薩爲是衆生大莊嚴。佛語須菩提。作者不可得。故。薩婆若非作非起法。是諸衆生亦非作非起法。何以故。須菩提。色非作非不作。受想行識非作非不作。眼非作非不作。乃至意非作非不作。色乃至法。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受。非作非不作。須菩提。我非作非不作。乃至知者見者非作非不作。何以故。是諸法畢竟不可得故。須菩提。夢非作非不作。何以故。畢竟不可得故。響影焰化非作非不作。何以故。畢竟不可得故。須菩提。內空非作非不作。畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作。畢竟不可得故。須菩提。四念處非作非不作。畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故。是法皆畢竟不可得故。須菩提。諸法如法相。法性。法住。法位。實際。非作非不作。畢竟不可得故。須菩提。菩提非作非不作。畢竟不可得故。薩婆若及一切種智非作非不作。畢竟不可得故。以是因緣故。須菩提。薩婆若非作非起法。是衆生亦非作非起法。菩薩爲是衆生大莊嚴。爾時須菩提。白佛言。如我觀佛所說義。世尊。色無縛無脫。受想行識無縛無脫。

爾時富樓那彌多羅尼子。語須菩提。色是無縛無脫。受想行識是無縛無脫。須菩提言。如是。如是。色是無縛無脫。受想行識是無縛無脫。富樓那彌多羅尼子。問須菩提。何等色無縛無脫。何等受想行識無縛無脫。須菩提言。

如夢色無縛無脫。如夢受想行識無縛無脫。如響如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫。富樓那。多羅尼子。過去色無縛無脫。過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫。未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫。現在受想行識無縛無脫。何以故。無縛無脫。是色無所有。故無縛無脫。受想行識無所有。故無縛無脫。離故寂滅。故不生。故無縛無脫。富樓那。善色受想行識無縛無脫。不善色受想行識無縛無脫。無記色無縛無脫。無記受想行識無縛無脫。世間出世間有漏無漏色無縛無脫。受想行識亦無縛無脫。何以故。無所有。故離故寂滅。故不生。故無縛無脫。富樓那。一切法亦無縛無脫。無所有。故離故寂滅。故不生。故。富樓那。檀波羅蜜無縛無脫。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。無縛無脫。無所有。故離故寂滅。故不生。故無縛無脫。富樓那。內空亦無縛無脫。乃至無法有法空亦無縛無脫。四念處無縛無脫。乃至十八不共法無縛無脫。無所有。故離故寂滅。故不生。故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提。無縛無脫。一切智。一切種智。無縛無脫。菩薩無縛無脫。佛亦無縛無脫。無所有。故離故寂滅。故不生。故無縛無脫。富樓那。諸法如法。相法。性法。住法。位。實際。無爲法。無縛無脫。無所有。故離故寂滅。故不生。故無縛無脫。富樓那。是名菩薩摩訶薩。無縛無脫。檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。四念處。乃至一切種智。無縛無脫。是菩薩摩訶薩。住無縛無脫。

脫檀波羅蜜中。乃至住無縛無脫般若波羅蜜。住無縛無脫四念處。乃至住無縛無脫一切種智。無縛無脫成就衆生。無縛無脫淨佛世界。無縛無脫諸佛當供養。無縛無脫當聽法。無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離。無縛無脫五眼終不離。無縛無脫陀羅尼門終不離。無縛無脫諸三昧終不離。無縛無脫當生道種智。無縛無脫當得一切種智。無縛無脫法輪轉。無縛無脫衆生安立三乘。如是富樓那。菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜。當知一切法無縛無脫。無所有故離故寂滅故不生故。富樓那。是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。

釋曰：須菩提言如我聞佛義。無大莊嚴爲大莊嚴。何以故。自相空故。問曰：須菩提何以故如是說。答曰：佛說發大莊嚴義甚深難得難解。會中衆生聞是事心或退沒。如是莊嚴畢竟空。亦以神通力故。一時能遍至十方。如恒河沙世界。可適衆生言此是聖王事。我等云何能知。以是故須菩提說。發大莊嚴非深非難。非但發大莊嚴自相空易行易得。色色中定相不可得。乃至十八不共法亦爾。若菩薩能如是知。諸法空寂滅相。而不捨本願精進。是故名發大莊嚴。非是難得。佛證須菩提所說故言如是。作法皆是虛誑故言。薩婆若無作法。衆生畢竟空故亦無作法。佛說作者不可得。故一切智非作相。衆生不可得。故作者不可得。作者不可得。故薩婆若非作非起相。復次色亦無所能作。法空故。乃至諸佛

①故十(以是故)爲 ②必三變爲 ③菩提=菩提 ④無=不爲 ⑤[故]一 ⑥[如]一 ⑦王=主

法亦如是。須菩提等謂。諸法中無有定作相如幻雖無實事而有來去相以是故佛說如幻如焰等。無作相畢竟不可得故。是時聽者作是念。十八空能破一切法。則是有用是則為實。謂言有作。是以佛言。內空無所作。乃至無法有法空。至十八不共法亦無所作。若謂今十八空有為虛誑無實故可無作。如法性實際是真實法應當有作。何以故。一切有為法各各共因。無為法亦與有為法作。因故。佛言。如法性實際法住法位亦無作。又謂菩薩佛一切種智是實法能有所作。以是故佛言。是法亦畢竟空故。亦無所作。作相因緣生故。行者念言。佛法甚難甚為希有。諸法都無作無縛無解者。我等云何當從苦得脫。是故須菩提。白佛言。如我知佛所說義。五眾無縛無解。若畢竟空無有作者。誰縛誰解。凡夫。人法虛誑不可得故非縛。聖人法畢竟空不可得故非解。如夢等五眾。及三世五眾。善不善等五眾。一切法亦如是。乃至實際等亦復如是。無所有故離故不生。故無縛無解。是名菩薩摩訶薩不縛不解。菩薩道住是道中。諸煩惱不牽。墮凡夫中故言不縛。不以諸無漏法。彼煩惱。故言不解。教化眾生淨佛世界。乃至五神通五眼諸陀羅尼三昧門終不離佛及安立眾生於三乘亦無縛無解所以者何。諸法無所有故離故寂滅故不生故畢竟空故。如是等因緣是名菩薩摩訶薩發大莊嚴相。所謂不縛不解。

◎大智度論釋摩訶衍品第十八

爾爾時須菩提。白佛言世尊。何等是菩薩摩訶薩。佛言。云何當知。菩薩摩訶薩發趣大乘。是乘發何處。是乘至何處。當住何處。誰當乘是乘。出者。佛告須菩提。汝問何等是菩薩摩訶薩。須菩提。六波羅蜜是菩薩摩訶薩。何等六。檀波羅蜜尸羅波羅蜜蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜波羅蜜般若波羅蜜。云何名檀波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。內外所有布施共一切眾生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。用無所得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜。云何名尸羅波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自行十善道亦教他行十善道。用無所得故。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自具足忍辱亦教他行忍辱。用無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何名波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。行五波羅蜜勤修不息。亦安立一切眾生於五波羅蜜。用無所得故。是名菩薩摩訶薩蜜提波羅蜜。云何名波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。自以方便入諸禪不隨禪生。亦教他令入諸禪。用無所得故。是名菩薩摩訶薩波羅蜜。云何名般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩以應薩婆若心。不著一切法。亦觀一切法性。用無所得故。亦教他不著一切法。亦觀一切法性。用無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提。

是為菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩復有摩訶衍。所謂內空。外空。內外空。空空。大空。第一義空。有為空。無為空。畢竟空。無始空。散空。性空。自相空。諸法空。不可得空。無法空。有法空。無法有法空。須菩提。白佛言。何等為內空。佛言。內法名眼耳鼻舌身意。眼耳鼻舌身意空。意空。意空。非常非滅故。何以故。性自爾。耳耳空。鼻鼻空。舌舌空。身身空。意意空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名內空。何等為外空。外法名色聲香味觸法。色色空。聲聲空。香香空。味味空。觸觸空。法法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名外空。何等為內外空。內外法名內六入外六入。內法內法空。非常非滅故。何以故。性自爾。外法外法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名內外空。何等為空空。一切法空。是空亦空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名空空。何等為大空。東方東方空。西方西方空。南方南方空。北方北方空。四維上下四方。四維上下四方空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名大空。何等為第一義空。第一義名涅槃。涅槃涅槃空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名第一義空。何等為有為空。有為法名欲界色界無色界。欲界欲界空。色界色界空。無色界無色界空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名有為空。何等為無為空。無為法名無生相。無住相。無滅相。無為法無為法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無為空。何等為畢竟空。畢竟名諸法至竟不可得。非常非滅故。何以故。性

①(亦)一② ③是十(亦)④ ⑤(無)一⑥ ⑦(乃)十⑧ ⑨(法)一⑩ ⑪(人)一⑫ ⑬(二)⑭ * ⑮解十(釋第十六品竟)⑯ ⑰(大智... 八)十二字二(釋摩訶衍品第十八經作問乘品)十三字⑱ (摩訶般若波羅蜜品第十七摩訶衍品)十五字⑲ ⑳(是乘)十㉑ ㉒(誰當乘是乘出者)一㉓ ㉔(名)一㉕ ㉖(名)一㉗ * ㉘(十)而 ㉙(亦)一㉚ ㉛(復有)一㉜ ㉝(法)二㉞ ㉟(方)十(相) ㊱ ㊲(義)十(空) ㊳ ㊴(涅槃) ㊵(涅槃) ㊶(涅槃) ㊷(涅槃) ㊸(為)二若 ㊹

自爾。是名畢竟空。何等爲無始空。若法初來處不可得。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無始空。何等爲散空。散名諸法無滅。非常非滅故。何以故。性自爾。是名散空。何等爲性空。一切法性若有爲法性若無爲法性。是性非聲聞辟支佛所作。非佛所作亦非餘人所作。是性性空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名性空。何等爲自相空。自相。名色壤相受。受相想取相行作相識識相。如是等有爲法。無爲法各各自相空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名自相空。何等爲諸法空。諸法名色受想行識眼耳鼻舌身意色聲香味觸法眼界色界眼識界乃至意界法界意識界是諸法。諸法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是爲諸法空。何等爲不可得空。求諸法不可得。是不可得空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名不可得空。何等爲無法空。若法無是亦空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無法空。何等爲有法空。有法名諸法和合中有自性相。是有法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名有法空。何等爲無法有法空。諸法中無法。諸法和合中有自性相。是無法有法空。非常非滅故。何以故。性自爾。是名無法有法空。復次須菩提。法法相空。無法無法相空。自法自法相空。他法他法相空。何等名法法相空。法名五衆五衆空。是名法法相空。何等名無法無法相空。無法名無爲法是名無法無法相空。何等名自法自法空。諸法自法空。是空非智作非見作。是名自法自法

空。何等名他法他法空。若佛出若佛未出。法住法相法位法性如實際過此諸法空。是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。問曰。是經名爲般若波羅蜜。又佛命須菩提。爲菩薩說般若波羅蜜。須菩提應問。般若波羅蜜。佛亦應答般若波羅蜜。今須菩提。何以乃問摩訶衍。佛亦答摩訶衍。答曰。般若波羅蜜摩訶衍一義但名字異。若說般若波羅蜜。說摩訶衍。無答。摩訶衍名。佛道行。是法得至佛。所謂六波羅蜜。六波羅蜜中第一。大者般若波羅蜜。如後品佛種種說大因緣。若說般若波羅蜜則攝六波羅蜜。若說六波羅蜜則具說菩薩道。所謂從初發意乃至得佛。譬如王來必有營從。雖不說從者當知必有。摩訶衍亦如是。菩薩初發意所行。爲求佛道故。所修集善法隨可度衆生。所說種種法。所謂本起經。斷一切衆生疑。華手經。法華經。雲經。大雲經。法雲經。彌勒問經。六波羅蜜經。摩訶般若波羅蜜經。如是等無量無邊阿僧祇經。或佛說或化佛說。或大菩薩說或聲聞說。或諸得道天說。是事和合皆名摩訶衍。此諸經中般若波羅蜜最大。故說摩訶衍。即知已說般若波羅蜜。諸餘助道法無般若波羅蜜和合。則不能至佛。以是故。一切助道法皆是般若波羅蜜。如後品中。佛語須菩提。汝說摩訶衍不異般若波羅蜜。問曰。若爾者初何以不先說摩訶衍。答曰。我上說般若波羅蜜最大故應先說。又佛意欲說摩訶般若波

羅蜜。放大光明。十方諸菩薩各自問佛。今何以有是光明。諸佛各答言。娑婆世界有佛。名釋迦牟尼。欲說般若波羅蜜。彼諸菩薩及諸天人和合而來。舍利弗問佛。世尊。云何菩薩摩訶薩欲知一切法。習行般若波羅蜜。又佛初品中種種讚般若波羅蜜功德。若欲得是者當學般若波羅蜜。有如是等因緣。故應初說般若波羅蜜。佛命須菩提。汝爲諸菩薩說般若波羅蜜。須菩提讚言。菩薩空但有名。後言。能如是解了知菩薩相。即是行般若波羅蜜。既知是已。問菩薩句義。大有摩訶薩義。摩訶薩義中有大莊嚴摩訶衍。如勇夫雖有種種器仗莊嚴不乘四馬。則無能爲。是大乘天竺語名摩訶衍。諸佛斷法愛故。又明般若波羅蜜義。無異故佛不詞以是故。須菩提更作異名問摩訶衍。問曰。如摩訶衍中說。從初發心乃至佛道。爲佛道故集一切善法。皆名摩訶衍。今何以但說六波羅蜜爲摩訶衍。答曰。如先說般若波羅蜜則說六波羅蜜。說六波羅蜜則攝一切善法。以是故不應作是問。諸善法多。何以但說六波羅蜜。復次摩訶衍初發心作願。乃至後方便等六波羅蜜是諸法。雖不名爲波羅蜜。然義皆在六波羅蜜中。如初發心作願。大悲等心力大故。名毘梨耶波羅蜜。捨小利取大乘名般若波羅蜜。方便即是智慧。智慧淨故變名方便。教化衆生淨佛世界等皆在六波羅蜜中。隨義相攝。問曰。若爾者後何以更說十八空百八

①名二爲②〔所〕一③名二色④〔法〕一⑤各十〔相〕⑥等十〔名〕⑦〔諸法〕一⑧求十〔見〕⑨法二如⑩〔法〕一⑪〔法〕一⑫〔名〕一⑬〔相〕一⑭法空二法相空⑮位二住⑯集二智⑰〔寶〕一⑱故十〔故〕⑲知二如⑳〔中〕一㉑各十〔各〕⑳年二文㉒杖二仗㉓獸二快㉔說十〔說〕

三昧等名。摩訶衍答曰。六波羅蜜是摩訶衍體。但後廣分別其義。如十八空四十二字等。是般若波羅蜜義。百八三昧等是禪波羅蜜義。以是故初說六波羅蜜。問曰。何以故正說六波羅蜜不多不少。答曰。佛為法王。隨衆生可度。或時略說一二三四。或時廣說。如賢劫經八萬四千波羅蜜。復次六道衆生皆受身心苦惱。如地獄衆生。拷掠苦。畜生中相殘害苦。餓鬼中飢餓苦。人中求欲苦。天上離所。愛欲時苦。阿修羅道鬪諍苦。菩薩生大悲心。欲滅六道衆生苦故。生六波羅蜜。以是故說六波羅蜜不多不少。問曰。檀波羅蜜有種種相。此中佛何以但說五相。所謂用薩婆若相應心捨內外物。是福共一切衆生。迴向阿耨多羅三藐三菩提。用無所得故。何以不說大慈。悲心供養諸佛及神通布施等。答曰。是五種相中攝一切布施。相應薩婆若心布施者。此緣佛道。依佛道捨內外者。則捨一切諸煩惱。其衆生者。則是大悲心。迴向者。以此布施但求佛道不求餘報。用無所得故者。得諸法實相般若波羅蜜氣分故。檀波羅蜜非誑非倒亦無窮盡。問曰。若爾者則不須五種相。但說薩婆若相應心則足。答曰。此事可爾。但以衆生不知云何應薩婆若心布施義故。是故以四事分別其義。應薩婆若心者。以菩薩心求佛薩婆若。作緣作念繫心持是布施欲得薩婆若果。不求今世因緣名聞恩分等。亦不求後世轉輪聖王天王富貴處。爲

度衆生故不求涅槃。但欲具一切智等諸佛法。爲盡一切衆生苦故。是名應薩婆若心。內外物者。內名頭腦骨髓血肉等難捨故。在初說。外物者。國土妻子七寶飲食等。共一切衆生者。是布施福德果報。與一切衆生共用。譬如大家種穀與人共食。菩薩福德果報一切衆生皆來依附。譬如好菓樹衆鳥歸集。迴向者。是福德邊不求餘報。但求阿耨多羅三藐三菩提。問曰。先言應薩婆若心後言迴向。有何等異。答曰。應薩婆若心爲起。諸福德因緣。迴向者不求餘報但求佛道。復次薩婆若相應心。爲應阿耨多羅三藐三菩提故。施如先義說。薩婆若爲主。一切功德皆爲薩婆若。讚佛智慧有二種。一者無上正智名阿耨多羅三藐三菩提。二者一切種智名薩婆若。用無所得者。以般若波羅蜜心布施。順諸法實相而不虛誑。如是等說檀波羅蜜義。問曰。尸羅波羅蜜則總一切戒法。譬如大海總攝衆流。所謂不飲酒。不過中食。不杖加衆生等。是事十善中不攝。何以但說十善。答曰。佛總相說六波羅蜜。十善爲總相戒。別相有無量戒。不飲酒不過中食。入不貪中。杖不加衆生等。入不瞋中。除道隨義相從。戒名身業口業。七善道所攝。十善道及初後。如發心欲殺。是時作方便。惡口鞭打繫縛刺乃至垂死皆屬於初。死後剝皮食噉割截歡喜皆名後。壽命是本體。此三事和合總名殺不善道。以是故知說十善道則攝一切戒。復次是菩薩生慈悲

心。發阿耨多羅三藐三菩提。布施利益衆生。隨其所須皆給與之。持戒不惱衆生。不加諸苦常施無畏。十善業道爲根本。餘者是不惱衆生遠因緣。戒律爲今世取涅槃故。經欲雖不惱衆生。心繫縛故爲大罪。以是故戒律中經欲爲初。白衣不殺戒在前。爲求福德故。菩薩不求今世涅槃。於無量世中往。返生死修諸功德。十善道爲舊戒。餘律儀爲客。復次若佛出好世則無此戒律。如釋迦文佛。雖在惡世十二年中亦無此戒。以是故知是客。復次有二種戒。有佛時或有或無。十善有佛無佛常有。復次戒律中戒雖復微細微。則清淨。犯十善戒雖復微。三惡道罪不除。如比丘殺畜生。雖復得悔罪報猶不除。如是等種種因緣故。但說十善業道。亦自行亦教他人。名爲尸羅波羅蜜。十善道七事是戒。三爲守護故。通名爲尸羅波羅蜜。餘波羅蜜亦如是。隨義分別。如初品中六波羅蜜論廣說。是經名般若波羅蜜。般若波羅蜜名捨離相。以是故。一切法中皆用無所得故。問曰。若用有所得集諸善法。猶尚爲難。何況用無所得。答曰。若得是無所得智慧。是時能妨善行或生邪疑。若不得是無所得智慧。是時無所妨。亦不生邪疑。佛亦不稱著心取相行諸善道。何以故。虛誑住世間終歸於盡。若著心修善破者則易。若著空生悔還失是道。譬如火起草中得水則滅。若水中生火則無物能滅。初習行著心取相菩薩修福

①〔說〕一〇 ②二二〇 ③二二〇 ④(大)十也 ⑤今二二〇 ⑥如二若 ⑦諸一福 ⑧〔道〕一〇 ⑨返二反 ⑩〔道〕一〇 ⑪二二〇 ⑫二二〇 ⑬二二〇 ⑭二二〇 ⑮二二〇

德。如草生火易可得滅。若體得實相善薩以大悲心行衆行難可得破。如水中生火無能滅者。以是故雖用無所得心行衆行。心亦不弱不生疑悔。是名略說六波羅蜜義廣說如初品中。一波羅蜜皆具足十八空者。六波羅蜜中說般若波羅蜜義不著諸法所以者何。以十八空故。十八空論議如初品中。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩欲住十八空。當學般若波羅蜜。彼義應此中廣說。問曰。十八空內空等後皆言。非常非滅故。此義云何。答曰。若人不習此空。必墮二邊。若常若滅。所以者何。若諸法實有則無滅義。墮常中。如入出一舍入一舍。眼雖不見不名為無。諸法亦爾。從未來世入現在世。現在世入過去世。如是則不滅。行者以有爲惠用。空破有。心復貴空。著於空者則墮斷滅。以是故行是空以破有。亦不著空。離是二邊以中道行。是十八空以大悲心爲度衆生。是故十八空後皆言。非常非滅。是名摩訶衍。若異此者則是戲論狂人。於佛法中空無所得。如人於珍寶聚中取水精珠。眼見雖好。價無所直。問曰。若十八空已攝。諸空何以。更說四空答曰。十八空中現空盡攝。諸佛有二種說法。或初略後廣。或初廣後略。初略後廣爲解義故。初廣後略爲易持故。或爲後會衆生略說其要。或以偈頌。今佛前廣說十八空。後略說四空相法相空者。一切法中法相不可得。如色中色相不可得。復次法中不生法故。名

爲法法空。無法無法空者。無爲法名。無法何以故。相不可得故。問曰。佛以三相說無爲法。云何言無相答曰。不然。破生故言無生。破住故言無住。破滅故言無滅。皆從生住滅邊有此名。更無別。無生無滅法是名無法無法空。是義如無爲空中說。自法自法空者。自法名諸法自性。自性有二種。一者如世間法地堅性等。二者聖人知如法性實際。此法空。所以者何。不由智見知故有。二性空。如先說。問曰。如法性實際無爲法中已攝。何以復更說。答曰。觀時分別說五衆實相法性如實際。又非空智慧觀。故令空性自爾。問曰。如色是自法誠爲他法。此中何以說如法性實際有佛無佛常住過是名爲他法空。答曰。有人未善斷見結故處處生著。是人聞是如法性實際。謂過是已更有餘法。以是故說過如法性實際亦空。

大智度論卷第四十六

大智度論釋摩訶衍品第十八之餘

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂名首楞嚴三昧。寶印三昧。師子遊戲三昧。妙月三昧。月幢相三昧。出諸法三昧。觀頂三昧。畢法性三昧。畢幢相三昧。金剛三昧。入法

印三昧。三昧王安立三昧。放光三昧。力進三昧。高出三昧。必入辯才三昧。釋名字三昧。觀方三昧。陀羅尼印三昧。無誑三昧。攝諸法海三昧。遍覆虛空三昧。金剛輪三昧。斷寶三昧。能照三昧。不求三昧。無住三昧。無心三昧。淨燈三昧。無邊明三昧。能作明三昧。普照明三昧。堅淨諸三昧。無垢明三昧。歡喜三昧。電光三昧。無盡三昧。威德三昧。離盡三昧。不動三昧。不退三昧。日燈三昧。月淨三昧。淨明三昧。能作明三昧。作行三昧。知相三昧。如金剛三昧。心住三昧。普明三昧。安立三昧。寶聚三昧。妙法印三昧。法等三昧。斷喜三昧。到法頂三昧。能散三昧。分別諸法句三昧。字等相三昧。離字三昧。斷緣三昧。不壞三昧。無種相三昧。無處行三昧。離瞋三昧。無去三昧。不變異三昧。度緣三昧。集諸功德三昧。住無心三昧。妙淨華三昧。覺意三昧。無量辯三昧。無等等三昧。度諸法三昧。分別諸法三昧。散疑三昧。無住處三昧。一莊嚴三昧。生行三昧。一行三昧。不行三昧。妙行三昧。達一切有底散三昧。入名語三昧。離音聲字語三昧。然炬三昧。淨相三昧。破相三昧。一切種妙足三昧。不喜苦樂三昧。無盡相三昧。陀羅尼三昧。攝諸邪正相三昧。滅憎愛三昧。逆順三昧。淨光三昧。堅固三昧。滿月淨光三昧。大莊嚴三昧。能照一切世三昧。三昧等三昧。攝一切有淨無淨三昧。不樂一切住處三昧。如住定三昧。壞身衰三昧。壞語如虛空三昧。離著虛空不染三昧。云何名首楞嚴

①(生)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十六釋第十五品訖第十七品上)二十一字②(大智...七)十八字二(大智度論卷第四十七)八品中摩訶衍之餘)十九
字③(大智度論卷第四十七)釋摩訶衍品第十八之餘)十九字二(大智度論卷第四十七)釋第十七品下)十六字④(摩訶般若波
羅蜜摩訶衍品之餘四十九)十八字⑤(釋摩訶衍)上字二(十八品中百八三昧)⑥(經)一⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(法)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(株)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

三昧。知諸三昧行處。是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧。住是三昧能印諸三昧。是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧。住是三昧能遊戲諸三昧中如師子。是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧。住是三昧能照諸三昧如淨月。是名妙月三昧。云何名月幢相三昧。住是三昧能持諸三昧相。是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧。住是三昧能出生諸三昧。是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧。住是三昧能觀諸三昧頂。是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧。住是三昧決定知法性。是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧。住是三昧能持諸三昧幢。是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧。住是三昧能破諸三昧。是名金剛三昧。云何名入法印三昧。住是三昧入諸法印。是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧。住是三昧一切諸三昧中安立住如王。是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧。住是三昧能放光照諸三昧。是名放光三昧。云何名力進三昧。住是三昧於諸三昧能作力勢。是名力進三昧。云何名高出三昧。住是三昧能增長諸三昧。是名高出三昧。云何名必入三昧。住是三昧能辯說諸三昧。是名必入三昧。云何名釋名字三昧。住是三昧能釋諸三昧名字。是名釋名字三昧。云何名觀方三昧。住是三昧能觀諸三昧方。是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧。住是三昧持諸三昧印。是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧。住是三昧於諸三昧不欺誑。是名無誑三昧。

味。云何名攝諸法。海三昧。住是三昧能攝諸三昧如大海水。是名攝諸法。海三昧。云何名遍覆虛空三昧。住是三昧遍覆諸三昧如虛空。是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧。住是三昧能持諸三昧。分是名金剛輪三昧。云何名斷實三昧。住是三昧斷諸三昧煩惱。是名斷實三昧。云何名能照三昧。住是三昧能以光明顯照諸三昧。是名能照三昧。云何名不求三昧。住是三昧無法可求。是名不求三昧。云何名無住三昧。住是三昧一切三昧中不見法住。是名無住三昧。云何名無心三昧。住是三昧心心數法不行。是名無心三昧。云何名淨燈三昧。住是三昧於諸三昧中作明如燈。是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧。住是三昧與諸三昧作無邊明。是名無邊明三昧。云何名能作明三昧。住是三昧即時能為諸三昧作明。是名能作明三昧。云何名普照明三昧。住是三昧即能照諸三昧門。是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧。住是三昧能堅淨諸三昧相。是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧。住是三昧能除諸三昧垢。亦能照一切三昧。是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧。住是三昧能受諸三昧喜。是名歡喜三昧。云何名電光三昧。住是三昧照諸三昧如電光。是名電光三昧。云何名無盡三昧。住是三昧於諸三昧不見盡。是名無盡三昧。云何名威德三昧。住是三昧於諸三昧威德顯。是名威德三昧。云何名離盡三昧。住是三昧不見諸三昧盡。是名離盡三昧。云何

名不動三昧。住是三昧令諸三昧不動不戲。是名不動三昧。云何名不退三昧。住是三昧能不見諸三昧退。是名不退三昧。云何名日燈三昧。住是三昧放光照諸三昧門。是名日燈三昧。云何名月淨三昧。住是三昧能除諸三昧闇。是名月淨三昧。云何名淨明三昧。住是三昧於諸三昧得四無礙智。是名淨明三昧。云何名能作明三昧。住是三昧於諸三昧門。能作明。是名能作明三昧。云何名作行三昧。住是三昧能令諸三昧各有所作。是名作行三昧。云何名相知三昧。住是三昧見諸三昧相知。是名相知三昧。云何名如金剛三昧。住是三昧能貫達諸法亦不見遠。是名如金剛三昧。云何名心住三昧。住是三昧心不動不轉不惱。亦不念有是心。是名心住三昧。云何名普明三昧。住是三昧普見諸三昧明。是名普明三昧。云何名安立三昧。住是三昧於諸三昧安立不動。是名安立三昧。云何名寶聚三昧。住是三昧普見諸三昧如見寶聚。是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧。住是三昧能印諸三昧。以無印印故。是名妙法印三昧。云何名法等三昧。住是三昧觀諸法等無法不等。是名法等三昧。云何名斷喜三昧。住是三昧斷一切法中喜。是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧。住是三昧滅諸法闇。亦在諸三昧上。是名到法頂三昧。云何名能散三昧。住是三昧中能破散諸法。是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧。住是三昧能分別諸三昧諸法句。是名分別諸法句三昧。云何名字等

①住是三昧能作加②③不三無④無十(歡)⑤海十(印)⑥照二昭⑦(然)一⑧然二燃⑨(能)一⑩何十(爲)⑪是十(爲)⑫(能)一⑬⑭

相三昧。住是三昧得諸三昧字等。是名字等相三昧。云何名離字三昧。住是三昧諸三昧中乃至不見一字。是名離字三昧。云何名斷緣三昧。住是三昧斷諸三昧緣。是名斷緣三昧。云何名不壞三昧。住是三昧不得諸法變異。是名不壞三昧。云何名無種相三昧。住是三昧不見諸法種種。是名無種相三昧。云何名無處行三昧。住是三昧不見諸三昧處。是名無處行三昧。云何名離味三昧。住是三昧離諸三昧微闇。是名離味三昧。云何名無去三昧。住是三昧不見一切三昧去相。是名無去三昧。云何名不變異三昧。住是三昧不見諸三昧變異相。是名不變異三昧。云何名度緣三昧。住是三昧度一切三昧緣境界。是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧。住是三昧集諸三昧功德。是名集諸功德三昧。云何名住。無心三昧。住是三昧於諸三昧心不入。是名住無心三昧。云何名淨。妙華三昧。住是三昧令諸三昧得淨妙如華。是名淨妙華三昧。云何名覺意三昧。住是三昧諸三昧中得七覺分。是名覺意三昧。云何名無量。辯三昧。住是三昧於諸法中得無量辯。是名無量辯三昧。云何名無等等三昧。住是三昧諸三昧中得無等等相。是名無等等三昧。云何名度諸法三昧。住是三昧度一切三昧。是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧。住是三昧諸三昧及諸法分別見。是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧。住是三昧得散諸法疑。是名散疑三昧。云何名無住處三昧。住是三昧

不見諸法住處。是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧。住是三昧終不見諸法二相。是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧。住是三昧不見諸行生。是名生行三昧。云何名一行三昧。住是三昧不見諸三昧此岸彼岸。是名一行三昧。云何名不一行三昧。住是三昧不見諸三昧一相。是名不一行三昧。云何名妙行三昧。住是三昧不見諸三昧二相。是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧。住是三昧入一切有一切三昧。智慧通達亦無所達。是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧。住是三昧入一切三昧名語。是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧。住是三昧不見諸三昧音聲字語。是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧。住是三昧威德照明如炬。是名然炬三昧。云何名淨相三昧。住是三昧淨諸三昧相。是名淨相三昧。云何名破相三昧。住是三昧不見諸三昧相。是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧。住是三昧一切諸三昧種皆具足。是名一切種妙足三昧。云何名不喜苦樂三昧。住是三昧不見諸三昧苦樂。是名不喜苦樂三昧。云何名無盡相三昧。住是三昧不見諸三昧盡。是名無盡相三昧。云何名陀羅尼三昧。住是三昧能持諸三昧。是名陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧。住是三昧於諸三昧不見邪正相。是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧。住是三昧不見諸三昧憎愛。是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧。住是三昧不見諸法諸三昧逆順。是

名逆順三昧。云何名淨光三昧。住是三昧不得諸三昧明垢。是名淨光三昧。云何名堅固三昧。住是三昧不得諸三昧不堅固。是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧。住是三昧諸三昧滿足如月十五日。是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧。住是三昧大莊嚴成就諸三昧。是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧。住是三昧諸三昧及一切法能照。是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧。住是三昧於諸三昧不得定亂相。是名三昧等三昧。云何名攝一切有淨無淨三昧。住是三昧能使諸三昧不分別有淨無淨。是名攝一切有淨無淨三昧。云何名不樂一切住處三昧。住是三昧不見諸三昧住處。是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧。住是三昧不過諸三昧如相。是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧。住是三昧不得身相。是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧。住是三昧不見諸三昧語業如虛空。是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧。住是三昧見諸法如虛空無礙亦不染。是名離著虛空不染三昧。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。釋曰。上以十八空釋般若波羅蜜。今以百八三昧釋。釋波羅蜜。百八三昧佛自說其義。是時人利根故皆得信解。今則不然。論者重釋其義。令得易解。首楞嚴三昧者。秦言健相。分別知諸三昧行相多少深淺。如大將知諸兵力多少。復次菩薩得是三昧。諸煩惱魔及魔人無能壞者。

① 離二障 ② 離三障 ③ 離四障 ④ 離五障 ⑤ 離六障 ⑥ 離七障 ⑦ 離八障 ⑧ 離九障 ⑨ 離十障 ⑩ 離十一障 ⑪ 離十二障 ⑫ 離十三障 ⑬ 離十四障 ⑭ 離十五障 ⑮ 離十六障 ⑯ 離十七障 ⑰ 離十八障 ⑱ 離十九障 ⑲ 離二十障 ⑳ 離二十一障 ㉑ 離二十二障 ㉒ 離二十三障 ㉓ 離二十四障 ㉔ 離二十五障 ㉕ 離二十六障 ㉖ 離二十七障 ㉗ 離二十八障 ㉘ 離二十九障 ㉙ 離三十障 ㉚ 離三十一障 ㉛ 離三十二障 ㉜ 離三十三障 ㉝ 離三十四障 ㉞ 離三十五障 ㉟ 離三十六障 ㊱ 離三十七障 ㊲ 離三十八障 ㊳ 離三十九障 ㊴ 離四十障 ㊵ 離四十一障 ㊶ 離四十二障 ㊷ 離四十三障 ㊸ 離四十四障 ㊹ 離四十五障 ㊺ 離四十六障 ㊻ 離四十七障 ㊼ 離四十八障 ㊽ 離四十九障 ㊾ 離五十障 ㊿ 離五十一障 一 離五十二障 二 離五十三障 三 離五十四障 四 離五十五障 五 離五十六障 六 離五十七障 七 離五十八障 八 離五十九障 九 離六十障 十 離六十一障 十一 離六十二障 十二 離六十三障 十三 離六十四障 十四 離六十五障 十五 離六十六障 十六 離六十七障 十七 離六十八障 十八 離六十九障 十九 離七十障 二十 離七十一障 二十一 離七十二障 二十二 離七十三障 二十三 離七十四障 二十四 離七十五障 二十五 離七十六障 二十六 離七十七障 二十七 離七十八障 二十八 離七十九障 二十九 離八十障 三十 離八十一障 三十一 離八十二障 三十二 離八十三障 三十三 離八十四障 三十四 離八十五障 三十五 離八十六障 三十六 離八十七障 三十七 離八十八障 三十八 離八十九障 三十九 離九十障 四十 離九十一障 四十一 離九十二障 四十二 離九十三障 四十三 離九十四障 四十四 離九十五障 四十五 離九十六障 四十六 離九十七障 四十七 離九十八障 四十八 離九十九障 五十 離一百障

譬如轉輪聖王主兵寶將所。往至處無不降
伏。寶印三昧者。能印諸三昧於諸寶中。法
寶是實寶。今世後世乃至涅槃能為利益
者。經中說。佛語比丘。為汝說法。所謂說法
者。所謂法印。法印即是寶印。寶印即是三
解脫門。復次有人言。三法印名為寶印三昧。
一切法無我。一切作法無常。寂滅涅槃。是三
法印。一切人天無能如法壞者。入是三昧
。能三種觀諸法。是名寶印。復次般若波羅
蜜是寶。是相應三昧名印。是名寶印。師子
遊戲三昧者。菩薩得是三昧。於一切三昧
中出入遲速皆得自在。譬如眾獸戲時若
見師子率皆怖懼。師子戲時自在無所畏
難。復次師子戲時於諸群獸強者則殺伏者
則放。菩薩亦如是。得是三昧於諸外道強
者破之信者度之。復次師子遊戲者。如初
品中說。菩薩入是三昧中。地為六反震動。
令一切十方世界地獄湯冷皆得視
覺者得。聽等。妙月三昧者。如月滿清淨無
諸翳障能除夜闇。此三昧亦如是。菩薩入
是三昧。能除諸法邪見無明闇蔽等。月幢相
三昧者。如大軍將以幢以寶作月像。見此
幢相入皆隨從。菩薩入是三昧中。諸法通達
無礙皆悉隨從。出諸法三昧者。菩薩得是三
昧。令諸三昧增長。譬如時雨林木茂盛。觀頂
三昧者。入是三昧中。能遍見諸三昧。如住
山頂悉見眾物。畢法性三昧者。法性無量
無二難可執持。入是三昧。必能得定相。譬
如虛空無能住者。得神足力則能處之。

畢幢相三昧者。入是三昧則於諸三昧最
為尊長。譬如軍將得幢表其大相。金剛三
昧者。譬如金剛無物不陷。此三昧亦如是。
於諸法無不通達。令諸三昧各得其用。
如車乘環瑠璃琉璃唯金剛能穿。入法印三
昧者。如入安隱國有印得入無印不得
入。菩薩得是三昧。能入諸法實相中。所謂
諸法畢竟空。三昧王安立三昧者。譬如大王
安住正殿召諸群臣皆悉從命。菩薩入
三昧王。放大光明請召十方無不悉集。
又遣化佛遍至十方安立者。譬如國王安
處正殿身心坦然無所畏懼。放光三昧者。
常修火一切入放生神通力。隨意放種種
色光隨眾所樂若熱若冷若不熱不冷照
諸三昧者。光明有二種。一者色光。二者智慧
光。住是三昧中照諸三昧。無有邪見無明
等。力進三昧者。先於諸法中得信等五種
力。然後於諸三昧中得自在力。又雖住三
昧而常能神通變化度諸眾生。高出三昧者。
菩薩入是三昧。所有福德智慧皆悉增長。諸
三昧性從心而出。必入辯才三昧者。四無礙
中辭辯相應三昧。菩薩得是三昧。悉知衆
生語言次第。及經書名字等悉能分別無礙。
釋名字三昧者。諸法雖空以名字辯諸法
義令入得解。觀方三昧者。於十方衆生以
慈悲憐愍平等心觀。復次方者。循道理名
為得方。是三昧力故。於諸三昧得其道理。
出入自在無礙。陀羅尼印三昧者。得是三昧
者。能分別諸三昧皆有陀羅尼。無誑三

昧者。有三昧生愛患無明邪見等。是三昧
於諸三昧都無迷悶之事。攝諸法海三昧
者。如一切眾流皆歸於海。三乘法皆入是
三昧中亦如是。又諸餘三昧皆入是三昧
中。如四禪四無色中攝諸解脫九次第等皆
入其中。遍覆虛空三昧者。是虛空無量無邊。
是三昧力悉能遍覆虛空。或結跏趺坐。或
放光明。或以音聲充滿其中。金剛輪三昧
者。如真金剛輪所往無礙。得是三昧者。於
諸法中所至無礙。復次能分別諸三昧分
界故名輪。輪分界也。斷寶三昧者。如有
寶能淨治諸寶。是三昧亦如是。能除諸三
昧煩惱垢。五欲垢易遣。諸三昧垢難却。能
照三昧者。得是三昧能以十種智慧照了
諸法。譬如日出照闇淨提事皆顯了。不求
三昧者。觀諸法如幻化。三界愛斷故都無
所求。無住三昧者。是三昧名無住三昧。住
是三昧中觀諸法。念念無常無有住時。無
心三昧者。即是滅盡定或無想定。何以故。
佛自說因緣。入是三昧中諸心心數法不
行。淨燈三昧者。燈名智慧燈。諸煩惱名垢。
離是垢慧則清淨。無邊明三昧者。無邊名
無量無數。明有二種。一者度衆生故身放
光明。二者分別諸法總相別相故智慧光明。
得是三昧。能照十方無邊世界及無邊諸
法。能作明三昧者。於諸法能為作明。如闇
中然炬。普照明三昧者。如轉輪聖王寶珠
於軍衆外四邊各照。一由旬。菩薩得是三
昧。普照諸法種種門。堅淨諸三昧三昧者。菩

①住一住②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

薩得是三昧力故。今諸三昧清淨堅牢。無垢明三昧者。三解脱門相應三昧。得是三昧。離一切三昧垢。離一切無明愛等。亦能照一切諸三昧。歡喜三昧者。得是三昧於諸法生歡喜樂。何者。有人言。初禪是如佛說有四修定。一者修是三昧得現在歡喜樂。二者修定得見。見衆生生死。三者修定得智慧分別。四者修定得漏盡。復次得是三昧生無量無邊法歡喜樂。電光三昧者。如電暫現行者得路。得是三昧者無始世界來失道還得。無盡三昧者。得是三昧滅諸法無常等相即入不生不滅。威德三昧者。菩薩得是三昧。威德莊嚴。離盡三昧者。菩薩得是三昧。無量阿僧祇劫善本功德。必得果報不失故。不動三昧者。有人言。第四禪是不動欲界中五欲故動。初禪中覺觀故動。二禪中喜多故動。三禪中樂多故動。四禪離出入息。無諸動相故不動。有人言。四無色定是不動。離諸色故。有人言。滅盡定是不動。離心心數法故。有人言。知諸法實相畢竟空智慧相應三昧故不動。得是三昧已。於一切三昧一切法都不戲論。不退三昧者。住是三昧不見諸三昧退。論者言。菩薩住是三昧常不退轉。即是阿鞞跋致智慧相應三昧。不退者不墮頂。如不墮頂義中說。日燈三昧者。得是三昧能照一切諸法種種門及諸三昧。譬如日出能照一切閻浮提。月淨三昧者。如月從十六日漸減至三十日。都盡。凡夫人亦如是。諸善功德漸漸減盡。

墮三惡道。如月從一日漸漸增長至十五日光明清淨。菩薩亦如是。得是三昧。從發心來世世漸增善根。乃至得無生法忍。授記。智慧清淨利益衆生。又能破諸三昧中無明。淨明三昧者。明名慧垢爲礙。得是三昧者於諸法無障礙。以是故佛於此說。住是三昧中得四無礙智。問曰。佛何以獨於此中說四無礙智。答曰。於三昧中無覺觀心。所可樂說與定相違。是事爲難。此三昧力故得四無礙智。四無礙智義如先說。能作明三昧者。明即是智慧。諸智慧中般若智慧最第一。是般若相應三昧。能作明作行三昧者。得是三昧力。能發起先所得諸三昧。知相三昧者。得是三昧見一切諸三昧中有實智慧相。如金剛三昧者。得是三昧以智慧能通達一切諸法。亦不見通達。用無所得故。問曰。三種三昧何以皆言金剛。答曰。初言金剛中言金剛輪後言如金剛。如金剛三昧。佛說能貫穿一切諸法亦不見。是金剛三昧能通達諸三昧。金剛輪三昧者。得是三昧即能持諸三昧輪。是皆佛自說義。論者言。如金剛三昧者。能破一切諸煩惱結使。無有遺餘。譬如釋提桓因手執金剛破阿修羅軍。即是學人末後心。從是心次第得三種菩提。聲聞菩提。支佛菩提。佛無上菩提。金剛三昧者。能破一切諸惡法。入無餘涅槃更不受有。譬如真金剛能破諸山。滅盡無餘。金剛輪者。此三昧能破一切諸法無遮無礙。譬如金剛輪轉時無所

不被無所障礙。復次初金剛。二金剛輪。三如金剛。名三字分別佛說其義亦異。論者釋其因緣亦異。不應致難。心住三昧者。心相輕疾遠逝無形。離制難持常是動相。如羶猴子。又如掣電。亦如蛇舌。得是三昧故能攝令住乃至天欲心不動轉。何況人欲。普明三昧者。得是三昧於一切法見光明相。無黑闇相。如晝所見夜亦如是。如見前見後亦爾。如見上見下亦爾。心中無礙。修是三昧故得天眼通。普見光明。了了無礙。善修是神通故得成慧眼。普照諸法。所見無礙。安立三昧者。得是三昧者一切諸功德善法中安立牢固。如須彌山在大海安立不動。寶聚三昧者。得是三昧所有國土悉成七寶。問曰。此是肉眼所見。禪定所見。答曰。天眼肉眼皆能見。何以故。外六塵不定故。行者常修習禪定。是故能轉本相。妙法印三昧者。妙法名諸佛菩薩深功德智慧。得是三昧得諸深妙功德智慧。法等三昧者。等有二種。衆生等法。法等相應三昧名爲法等。斷喜三昧者。得是三昧觀諸法無常苦空無我不淨等。心生厭離。十想中一切世間不可樂想相應三昧。是到法頂三昧者。法名菩薩法。所謂六波羅蜜。到般若波羅蜜中得方便力到法山頂。得是三昧能住是法山頂。諸無明煩惱不能動搖。能散三昧者。得是三昧能破散諸法。散空相應三昧。是分別諸法句三昧者。得是三昧能分別一切諸法語言字句。爲衆生說辭無滯礙。樂說

①(諸)一③④⑤ ②(是)一③ ③必二多④ ④[多]一③④ ⑤當二陳⑥ 都二者⑦ ⑧(滅)一③ 滅二④ 滅三⑤ ⑨授二③④⑤⑥ ⑩又二乃③④ ⑪是十(故)⑤ ⑫知二寶③ ⑬以二已⑤ ⑭是十(道)③④⑤ ⑮(即)一③ ⑯(即能)一③ ⑰(得)一③④ ⑱法二精③ ⑲字二定③ ⑳斷二集③ ㉑慧二制③ ㉒黑二異③ ㉓相二想③ ㉔(見)一③④ ㉕者二故③ ㉖(深)一③ ㉗十二一③④ ㉘(是)一③④

相應三昧是。字等相三昧者。得是三昧觀。諸字諸語皆悉平等。呵。嘗讚歎無有憎愛。離字三昧者。得是三昧不見字在義中。亦不見。義在字中。斷緣三昧者。得是三昧。若內若外。樂中不。生喜。苦中不。生瞋。不苦不樂中不。生捨心。於此三。受遠離不著。心則歸滅。心若滅緣亦斷。不壞三昧者。緣法性畢。竟空相應三昧。戲論不能破。無常不能轉。先已壞故。無種三昧者。得是三昧。不見諸法種種相。但見一相。所謂無相。無處行三昧者。得是三昧。知三毒火然三界。故心不依止。涅槃畢竟空故亦不依止。離障三昧者。得是三昧。於諸三昧中。微翳無明等悉皆除盡。無去三昧者。得是三昧。不見一切法來去相。不變異三昧者。得是三昧。觀一切諸法。因不變為果。如乳不變作酪。諸法皆住自相不動故。度緣三昧者。得是三昧。於六塵中。諸煩惱盡滅。度六塵大海。亦能過一切三昧。緣生智慧。集諸功德。三昧者。得是三昧。集諸功德。從信至智慧。初夜後夜修習不息。如日月運轉初不休息。住無心三昧者。入是三昧中。不隨心但隨智慧。至諸法實相中住。淨妙華三昧者。如樹華數開令。樹嚴飾。得是三昧。諸三昧中。開諸功德華。以自莊嚴。覺意三昧者。得是三昧。令諸三昧變成。無漏與七覺相應。譬如石汁一斤能變千斤銅為金。無量辯三昧者。即是樂說辯。得是三昧力故。乃至樂說一句無量劫而不窮盡。無等等三昧者。

得是三昧觀。一切衆生皆如佛。觀一切法。皆同佛法無等等。般若波羅蜜相應是。度諸法三昧者。得是三昧。入三解脱門。過出三界度三乘衆生。分別諸法三昧者。即是分別慧相應三昧。得是三昧。分別諸法善不善有漏無漏有為無為等相。散疑三昧者。有人言。即是見諸道中無相三昧疑結。見諸智相應三昧斷故。有人言。菩薩無生法忍相應三昧。是。時一切法中疑。網悉斷。見十方諸佛。得一切諸法實相。有人言。無礙解脫相應三昧。是諸佛得是三昧。已。於諸法中。無。疑。無近無遠皆如觀掌中。無住處三昧者。即是無受智慧相應三昧。得是三昧。不見一切諸法定有住處。一莊嚴三昧者。得是三昧。觀諸法皆一。或一切法有相故一。或一切法無故一。或一切法空故一。如是等無量皆一。以一相智慧莊嚴是三昧。故言一莊嚴。生行三昧者。行名觀。得是三昧。能觀種種行相入相住相出相。又是行皆空。亦不可見。一行三昧者。是三昧。常一行。畢竟空相應三昧中。更無餘行次第。如無常行中次有苦行。苦行中次有無我行。又菩薩於是三昧。不見此岸。不見彼岸。諸三昧入相為此岸。出相為彼岸。初得相為此岸。滅相為彼岸。不一行三昧者。與上一行相連者是。所謂諸餘觀行。妙行三昧者。即是畢竟空相應三昧。乃至不見不聞二相。一切戲論不能破。達一切有底散三昧者。有名三有底者。非有想非無想。以難到故名底。達者以無

漏智慧乃至離非有想非無想。入無餘涅槃。三界五衆散滅。復次菩薩得是不生不滅智慧。一切諸有通達散壞皆無所有。入名語三昧者。得是三昧。識一切衆生一切物一切法名字。亦能以此名字語化人。一切語言無不解了。皆有次第。離音聲字語三昧者。得是三昧。觀一切諸法。皆無音聲語言常寂滅相。然炬三昧者。如捉炬夜行不墮險處。菩薩得是三昧。以智慧炬於諸法中。無錯無著。淨相三昧者。得是三昧。能清淨具足莊嚴三十二相。又能如法觀諸法總相別相。亦能觀諸法無相清淨。所謂空無相無作如相品。是中廣說破相三昧者。得是三昧。不見一切法相。何況諸三昧相。得是三昧。無相三昧。一切種妙足三昧者。得是三昧。以諸功德具足莊嚴。所謂好姓好家好身好眷屬。禪定智慧皆悉具足清淨。不喜苦樂三昧者。得是三昧。觀世間樂。多過多患虛妄顛倒非可愛樂。觀世間苦如病。如箭入身心不喜樂。以一切法虛誑故不求其樂。何以故。異時變為苦。樂尚不喜。何況於苦。無盡相三昧者。得是三昧。觀一切法無壞無盡。問曰。若爾者云何不墮常邊。答曰。如菩薩雖觀無常不墮滅中。若觀不盡不墮常中。此二相於諸法中皆不可得。有因緣故修行。所謂為罪福不失故。言常離著故言無常。陀羅尼三昧者。得是三昧力故。聞持等諸陀羅尼皆自然得。攝諸邪正相三昧者。得是三昧。不見三衆衆生所

一五〇九 大智度論卷第四十七
○實二萬〇〇〇 〇觀二字〇〇〇 〇生十(不知)〇〇〇 〇受二愛〇〇〇 〇種十(相)〇〇〇 〇是十(是)〇〇〇 〇網二網〇〇〇 〇疑二疑〇〇〇 〇(中)〇〇〇 〇常二常〇〇〇 〇更二見〇〇〇 〇二二三〇〇〇 〇想二相〇〇〇 〇[昧]〇〇〇 〇道二道〇〇〇 〇相二明〇〇〇 〇[是]〇〇〇 〇[等]〇〇〇

謂正定邪定不定。都無所棄。一心攝取。又於諸法不見。定正相定邪相。諸法無定相。故。滅憎愛三昧者。得是三昧。可喜法中不生愛。可憎法中不生瞋。逆順三昧者。得是三昧。於諸法中逆順自在。能破諸邪逆。衆生。能順可化衆生。又離著故。破一切法。善根增長。故成一切法。亦不見諸法逆順。是事亦不見。以無所有故。淨光三昧者。得是三昧。一切法中諸煩惱垢不可得。不可得故。諸三昧皆清淨。堅固三昧者。有人言。金剛三昧是。堅固不壞故。有人言。金剛非。所以者何。金剛亦易破故。是諸法實相智相應三昧。不可破如虛空。以是故言。牢固。滿月淨光三昧者。得是三昧。所言清淨無諸錯謬。如秋時虛空清淨。月滿光明。涼樂可樂。無諸可惡。善薩亦如是。修諸功德。故。如月滿破無明。闇故。淨智光明。具足滅愛悲等火。故清涼功德具足。大利。益衆生。故可樂。大莊嚴三昧者。見十方如恒河沙等世界。以七寶華香莊嚴佛處。其中如是等清淨莊嚴。得是三昧。故。一時莊嚴諸功德。又觀此莊嚴空。無所有。心無所著。能照一切世間三昧者。得是三昧。故。能照三種世間。衆生世間。住處世間。五衆世間。三昧等三昧者。得是三昧。觀諸三昧。皆一等。所謂攝心相。是三昧。皆得因緣生。有爲作法。無深淺。得是三昧。皆悉平等。是名爲等。與餘法亦等無異。以是故義中說。一切法中定亂相不可得。攝一切有諍無諍三昧者。得是三昧。不

見是法如是相。是法不如是相。不分別諸法有諍無諍。於一切法中。通達無礙。於衆生中。亦無好醜諍論。但隨衆生心行而度。脫之。得是三昧。故。於諸三昧。皆隨順不逆不樂。一切住處三昧者。得是三昧。不樂住世間。不樂住非世間。以世間無常過。故不樂。非世間中無一切法。是大可畏處。不應生樂。如住定三昧者。得是三昧。故。知一切法如實相。不見有法過是如者。如義如。先說。壞身衰三昧者。血肉筋骨等和合故名爲身。是身多患。常與飢寒冷熱等諍。是名身衰。得是三昧。故。以智慧力。分分破壞身衰相。乃至不見。不可得相。壞語如虛空三昧者。語名內。有風發觸七處。故有聲。依聲故有語。觀如是語言因緣。故。能壞語言。不生我相。及以愛憎。有人言。二禪無覺觀。是壞語三昧。賢聖默然。故。有人言。無色定三昧。彼中無身。離一切色。故。有人言。但是諸善薩三昧。能破先世結業。因緣不淨身。而受法身。隨可度衆生。種種現形。離著虛空。不染三昧者。善薩行般若波羅蜜。觀諸法畢竟空。不生不滅。如虛空無物可喻。鈍根善薩著此虛空。得此三昧。故。離著虛空等諸法。亦不染著。是三昧。如人沒在泥中。有人挽出。鎖脚爲奴。如有三昧。能離著虛空。而復著此三昧。亦如是。今是三昧。能離著虛空。亦自離著。問曰。佛多說諸三昧。汝何以但說諸法。答曰。佛多說果報。論者合。因緣果報說。譬如人觀身不

淨。得不淨三昧。身是因緣。三昧是果。又如人觀五衆無常苦空等。得七覺意三昧。能生八聖道四沙門果。復次。佛應適衆生。故但說一法。論者廣說分別諸事。譬如一切有漏皆是苦因。而佛但說愛。一切煩惱滅名滅。諸佛但說愛盡。是善薩於諸觀行中。必不疑於諸三昧。未了故。佛但說三昧。論者說諸法。一切三昧皆已在中。是諸三昧末後。皆應言。用無所得。以同般若。故如是等無量無邊三昧和合。名爲摩訶衍。

大智度論卷第四十七

大智度論釋四念處品第十九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四念處。佛告須菩提。菩薩摩訶薩。摩訶衍。所謂四念處。何等四。須菩提。菩薩摩訶薩。內身中。循身觀。亦無身覺。以不可得故。外身中。內外身。循身觀。亦無身覺。以不可得故。動精進。一心除世間貪憂。內受內心內法。外受外心。外法。內外受內外心內外法。循法觀。亦無法覺。以不可得故。動精進。一心除世間貪憂。須菩提。菩薩摩訶薩。云何內身中。循身觀。須菩提。若菩薩摩訶薩。行時知行。住時知住。坐時知坐。臥時知臥。如身所行如是知。須菩提。若菩薩摩訶薩。如是內身中。循身觀。動精進。一心除世間貪憂。以不可得故。復次。須菩提。

①得二從②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(大智...八)十六字
②(大智...七)九字
③(大智...四)十七字
④(大智...三)十五字
⑤(大智...二)十三字
⑥(大智...一)十一字
⑦(大智...〇)九字
⑧(大智...九)十七字
⑨(大智...八)十六字
⑩(大智...七)十五字
⑪(大智...六)十四字
⑫(大智...五)十三字
⑬(大智...四)十二字
⑭(大智...三)十一字
⑮(大智...二)十字
⑯(大智...一)九字
⑰(大智...〇)八字
⑱(大智...九)十七字
⑲(大智...八)十六字
⑳(大智...七)十五字
㉑(大智...六)十四字
㉒(大智...五)十三字
㉓(大智...四)十二字
㉔(大智...三)十一字
㉕(大智...二)十字
㉖(大智...一)九字
㉗(大智...〇)八字
㉘(大智...九)十七字
㉙(大智...八)十六字
㉚(大智...七)十五字
㉛(大智...六)十四字
㉜(大智...五)十三字
㉝(大智...四)十二字
㉞(大智...三)十一字
㉟(大智...二)十字
㊱(大智...一)九字
㊲(大智...〇)八字
㊳(大智...九)十七字
㊴(大智...八)十六字
㊵(大智...七)十五字
㊶(大智...六)十四字
㊷(大智...五)十三字
㊸(大智...四)十二字
㊹(大智...三)十一字
㊺(大智...二)十字

觀外身求淨常我樂。實亦不可得。若不得便生疑。我觀內時於外或錯。觀外時於內或錯。今內外一時俱觀亦不可得。是時心得正定。知是身不淨無常苦空無我。如病如癰如瘡九孔流穢。是為行廁。不久破壞離散盡滅死相。常有飢渴寒熱癢杖。繫閉罵毀。皆老病等諸苦。常圍遶不得自在。內空無主。亦無知者見者作者受者。但空諸法因緣和合而有。自生自滅無所繫屬。猶如草木。是故內外俱觀。餘內外義如十八空中說。循身觀者。尋隨觀察。知其不淨。衰老病死爛壞臭處骨節腐敗。摩滅歸土。如我此身覆以薄皮。令人狂惑憂畏萬端。以是故。如身相內外隨逐本末觀察。又如佛說。循身觀法不生身覺者。不取身一異相而生戲論。衆生於是身中起種種覺。有生淨覺。有生不淨覺。有生瞋覺。念他過罪。有人觀此身。身為何法。諸身分邊為一。為異。不生如是種種覺。所以者何。無所利益。妨涅槃道故。復次餘凡夫聲聞人取身相能觀身。苦薩不取身相而能觀身。勤精進一心者。餘世事巧便從無始世界來常習常作。如離別常人易。離別知識難。離別知識易。離別父子難。離別父子易。自離其身難。自離其身易。離其心者難。自不一心勤精進此不可得。譬如撥燈求火。一心勤著不休不息乃可得火。是故說一心勤精進除世間貪愛者。貪除則五蓋盡去。猶如破竹初節既破餘節皆去。復次行者遠

離五欲出家學道。既捨世樂未得定樂。或時心生憂念。如魚樂水。心相如是常求樂事。還念本所欲。行者多生是二心。是故佛說。當除貪憂。說貪即是說世間。喜以相應故。初觀不淨者。人身不淨薄皮覆故。先生淨相後生餘倒。以是故初說不淨觀。復次衆生多著貪欲。取淨相。瞋惡邪見不爾故。是以先治貪欲。觀不淨。念身四威儀等者。先欲破身賊。得一心人所為之事皆能成辦。以是故先尋釋其身所為所行。來去臥覺坐禪觀身所作。常一心安詳不錯不亂。作如是觀。察以不淨三昧易得。身雖安詳。內有種種惡覺。觀破亂其心。以是故說安那波那十六分。以防覺觀。安那般那義如先說。身既安詳心無錯亂。然後行不淨觀。安隱牢固。若先行不淨觀。狂心錯亂。故不淨反作淨。相佛法中此二法名甘露初門。不淨觀者。所謂菩薩摩訶薩觀身如草木瓦石無異。是身外四大變為飲食充實內身。堅者是地。濕者是水。熱者是火。動者是風。是四事入內即是身。是四分中各各無我。無我所。隨逐自相不隨入意。苦空等亦如是。若坐若立者。臥則憊怠。身不動故心亦不動。行則心亂。身不靜故心亦不靜。欲以眼見事況所不見。故說譬喻。牛即是行者身。屠兒即是行者。刀是利智慧。奪牛命即是破身。一相四分即是四大。屠者觀牛四分更無別牛。亦非是牛。行者觀身四大亦如是。是四大不名為身。所以者何。此

四身一故。又四大是總相。身是別相。若外四大不名為身。入身中假名為身。我不在四大中。四大不在我中。我與四大遠。但以顛倒妄計為身。用是散空智慧。分別四大及造色。然後入三念處。得入道。又此身從足至髮。從髮至足。周匝薄皮。反覆思惟無一淨處。髮毛等乃至。腦膜略說則三十六。廣說則衆多。穀食是身。農夫是行者。田種穀。是行者身業因緣。結實入倉。是行者因緣熟得身。稻麻黍粟等。是身中種種不淨。農夫開倉。即知麻黍麥豆種種別異。是行者不淨觀。以慧眼開。見是身食。知此身中不淨充滿。必當敗壞。若他來害若當自死。此身中但有屎尿不淨種種惡露等。已觀內身不淨。今觀外身敗壞。是故說二種不淨。一者已壞。二者未壞。先觀己身未壞有識。若結使薄利根人。即生患厭。鈍根結厚者。觀死人已壞。可畏可惡。若死一日至五日。親里猶尚守護。是時禽獸未食。青瘀癰腫膿血流出。腹脹破裂五藏爛壞。屎尿臭處甚可惡厭。行者心念。此色先好。行來言語妖異。委則惡亂人情。淫者愛著。今者觀之好色安在。如佛所說。真是幻法。但誑無智之眼。今此實事露現。行者即念。我身與彼等無有異。未脫此法。云何自著著彼。又亦何為自重輕他。如是觀已。心則調伏。可以求道。能除世間貪憂。又復思惟。此屍初死之時。鳥獸見之。謂非死人。不敢來近。以是故說過六七日。親戚既去。鳥驚野干之

●法二制● ●似二續●下同 ●聚一禁● ●皆二皆● ●主二生● ●摩二摩● ●惑二惑● ●如二知● ●淨二滅● ●能二地●
●波二波● ●(那)一● ●(說)十身● ●(身)一● ●(說)一● ●欲二故● ●(欲)一● ●(眾)十相● ●去●
二法● ●田十(者)● ●然二就● ●(是)一● ●敗壞二壞敗● ●聚二聚● ●(尿)一● ●獸十(獸)● ●量二治●
●(者)一● ●為二等● ●鳥二鳥●

屬就來食之。皮肉既盡日變異。以是故說。但有骨人見其如此。此更生厭心。念言是心肝皮肉實無有我。但因是身合。集罪福因緣。受苦無量。即復自念。我身不久會當如是。未離此法。或時行者見骨人在地。雨水澆。浸日曝風吹。但有白骨。或見久骨筋斷節解。分散異處。其色如鴿。或腐朽爛壞。與土同色。初觀三十六物。死屍腫脹。一日至五日。是不淨觀。鳥獸來食。乃至與土同色。是無常觀。是中求我我所。不可得。如先說。因緣生不自在故。是非我觀。觀身相如此。無一可樂。若有著者。則生憂苦。是名苦觀。以四聖行觀外身。自知己身亦復如是。然後內外俱觀。若心散亂。當念老病死三惡道苦。身命無常。佛法欲滅。如是等觀。心令伏。還繫不淨觀中。是名勤精進。一心勤精進。故能除貪憂。貪憂二賊。劫我法寶。行者作是念。是身無常不淨。可惡如此。衆生何故貪著此身。起種種罪因緣。如是思惟已。知是身中有五情外有五欲。和合故生世間顛倒樂。人心求樂。初無住時。當觀此樂。爲實爲虛。身爲堅固。猶尙散滅。何況此樂。此樂亦無住處。未來未有。過去已滅。現在不住。念念皆滅。以遮苦故。名樂。無有實樂。譬如飲食。除飢渴苦。故暫以爲樂。過度則復生苦。如先破樂中說。則知世間樂皆從苦因緣生。亦能生苦果。誑人須臾後苦無量。譬如美食難。毒食雖香。美毒則害人。世間樂亦如是。姪欲煩惱等毒故。奪智

慧命。心則狂惑。捨利取衰。誰受此樂。唯有心識。諦觀此心。念念生滅。相續有故。可得取相。譬如水波燈焰。受苦心非樂心。受樂心非苦心。受不苦不樂心非苦樂心。時相各異。以是故。心無常。無常故不自在。不自在故無我。想思憶念等亦如是。餘三念處內外相如。先說。行是四聖行。破四顛倒。破四顛倒。故開實相門。開實相門。已愧本所習。營人夜食不淨。地了知非。羞愧其事。觀是四法。不淨無常等。是名苦諦。是苦因愛等諸煩惱。是集諦。愛等諸煩惱。斷是滅諦。斷愛等諸煩惱。方便是道諦。如是觀四諦。信涅槃道。心住快樂。似如無漏。是名煖法。如人鑽火。並有煖氣。必望得火。信此法已。心愛樂佛。是法如佛所說。如服好藥。差病知師。爲妙諸服藥病。差者人中第一。是則信僧。如是信三寶。煖法增進。罪福停等。故名爲頂法。如人上山。至頂兩邊道里俱等。從頂至忍。乃至阿羅漢。是一邊道。從煖至頂。是一邊道。聲聞法中。觀四念處。所得果報如是。菩薩法者。於是觀中。不忘本願。不捨大悲。先用不可得空調伏心地。住是地中。雖有煩惱。心常不墮。如人雖未殺賊。繫閉一處。菩薩頂法。如先法位中說。忍法世間第一法。則是菩薩柔順法。忍。須陀洹道。乃至阿羅漢辟支佛道。即是菩薩無生法忍。如佛後品自說。須陀洹若智若果。皆是菩薩無生法忍。四正勤四如意足。雖各各別。位皆在四念處中。慧多故名四

念處。精進多故名四正勤。定多故名四如意足。問曰。若爾者。何以不說智處。而說念處。答曰。初習行時。未及有智。念爲初門。常念其事。是智慧隨念。故以念爲名。四念處實體是智慧。所以者何。觀內外身。即是智慧。念持智慧。在緣中。不令散亂。故名念處。與九十六種邪行求道相違。故名正勤。諸外道等。捨五欲。自苦身。不能捨惡不善。不能集諸善法。佛有兩種斷。惡不善法。已來者除却。未來者防使不生。善法亦有二種。未生善法。令生。已生善法。令增長。是名正勤。智慧火得正勤風。無所不燒。正勤若過。心則散亂。智火微弱。如火得風。過者或滅。或微。不能燒照。是故須定以制過。精進風則可得定。定有四種。欲定精進定。心定思惟定。制四念處中過智慧。是時定慧道得精進。故所欲如意。後得如意。事辦故名如意足。足者名如意。因緣。亦名分。是十二法。鈍根人中名爲根。如樹有根。未有力。若利根人中名爲力。是事了了。能疾有所辦。如利刀截物。故名有力。事未辦故名爲道。事辦思惟修行故名爲覺。三十七品論議如先說。問曰。若菩薩修此三十七品。云何不取涅槃。答曰。本願半故。大悲心深入故。了了知諸法實相故。十方諸佛護念故。如經說。菩薩到七住地。外觀諸法空。內觀無我。如人夢中縛。橫渡河中。流而覺作是念。我空自疲苦。無河無橫。我何所渡。菩薩爾時亦如是。心則悔厭。我何所度。何所

①雨二兩 ②浸二沒 ③此樂 ④除十苦 ⑤金二飯 ⑥幸二集 ⑦地二鉢 ⑧精 ⑨差二落 ⑩諸 ⑪住二甚 ⑫並二方 ⑬信二住 ⑭是 ⑮是 ⑯差二德 ⑰增二價 ⑱伴二半 ⑲兩二兩 ⑳至頂二法至頂法 ㉑隨二隨 ㉒即 ㉓品 ㉔足 ㉕與 ㉖名 ㉗是十是 ㉘七 ㉙此二 ㉚二 ㉛二 ㉜空

滅且欲自滅倒心。是時十方佛伸手摩頭。善哉佛子。莫生悔心。念汝本願。汝雖知此衆生未悟。汝當以此空法教化衆生。汝所得者始是一門。諸佛無量身無量音聲無量法門。一切智慧等汝皆未得。汝觀諸法空故。著是涅槃。諸法空中無有滅處。無有著處。若實有滅。汝先來已滅。汝未具足。六波羅蜜乃至十八。不供法。汝當具足此法。坐於道場。如諸佛法。復次三三昧十一智三無漏根覺觀三昧十念四禪四無量心四無色定八背捨九次第定如先說。復次佛十力四無所畏四無礙智十八不共法如。初品中說。是諸法後皆用無所得故。以般若波羅蜜畢。竟空和合故。名除世間貪憂。以不可得故。

復次須菩提。菩薩摩訶薩見是棄死。人骨在地。歲久其色如鵝。腐朽爛壞與土共合。自念。我身如是。法如是。相未脫此法。如是須菩提。菩薩摩訶薩。內身中循身觀。動精進一心除世間貪憂。以不可得故。外身內外身亦如是。受念處心念處法念處亦應如是。廣說須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂四正勤。何等四。須菩提。菩薩摩訶薩未生諸惡不善法爲不生故。欲生動精進攝心行道。已生諸惡不善法爲斷故。欲生動精進攝心行道。未生諸善法爲生故。欲生動精進攝心行道。已生諸善法爲住不失。修滿增廣故。欲生動精進攝心行道。以不可得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶

衍。所謂四如意分。何等四。欲定斷行成就修如意分。心定斷行成就修如意分。精進定斷行成就修如意分。思惟定斷行成就修如意分。以不可得故。須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂五根。何等五。信根精進根念根定根慧根。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂五力。何等五。信力精進力念力定力慧力。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂七覺分。何等七。菩薩摩訶薩修念覺分。依離依無染向涅槃。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除覺分。定覺分。捨覺分。依離依無染向涅槃。以不可得故。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂八聖道分。何等八。正見正思惟正語正業正命正精進正念正定。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂三三昧。何等三。空無相無作三昧。空三昧名諸法自相空。是爲空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念。是爲無相解脫門。無作名諸法中不作。願。是爲無作解脫門。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智比智世智他心智如實智。云何名苦智。知苦不生。是名苦智。云何名集智。知集應斷。是名集智。云何名滅智。知苦滅。是名滅智。云何名道智。知八聖道分。是名道智。云何名盡智。知諸

經惡癡盡。是名盡智。云何名無生智。知諸有中無生。是名無生智。云何名法智。知五衆本事分別知。無是名法智。云何名比智。知眼無常乃至意觸因緣生受無常。是名比智。云何名世智。知因緣名字。是名世智。云何名他心智。知他衆生心。是名他心智。云何名如實智。知諸佛一切種智。是名如實智。須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂三根。未知欲知根知根者根。云何名未知欲知根。諸學人未得果。信根精進根念根定根慧根。是名未知欲知根。云何名知根。諸學人得果。信根乃至慧根。是名知根。云何名知者根。諸無學人若阿羅漢若辟支佛諸佛。信根乃至慧根。是名知者根。須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂三三昧。何等三。有覺有觀三昧。無覺有觀三昧。無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧。離諸欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧。初禪二禪中。間。是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧。從二禪乃至非有想非無想定。是名無覺無觀三昧。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂十念。何等十。念佛念法念僧念戒念捨念天念淨念出入息念身念死。須菩提。是名菩薩摩訶薩薩婆訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩薩婆訶衍。所謂四禪四無量心

①者一者②(不共)一③(人十)(身)④(歲久)一⑤(共十)(共)⑥(法如是)一⑦(觀)十內身⑧(身)一⑨(法)一⑩欲十(故)⑪未二已⑫爲二名⑬(願)一⑭(是)分十是⑮怒二盡⑯(分別)知無一⑰(無)一⑱名二爲⑲(知)一⑳知二智㉑(若)一㉒覺二學㉓名二何㉔間十(禪)㉕(須菩提)十是②減二善③念死十(以不可得故)④(以不可得故)一

四無色定八背捨九次第定。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂佛十力。何等十。佛如實知一切法。是處不是處相。一力也。如實知他衆生過去未來現在諸業諸受法。知造業處知因緣知報。二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相。三力也。如實知他衆生諸根上下。四力也。如實知他衆生種種欲解。五力也。如實知世間種種無數性。六力也。如實知一切至處道。七力也。知種種宿命有相。有因緣。一世二世乃至百千世劫。初劫盡。我在彼衆生中。如是姓如是名如是飲食苦樂壽命長短。彼中死是間生。是間死還生是間。此間生。姓名飲食苦樂壽命長短。亦如是。八力也。佛天眼淨過諸天眼。見衆生死時生時。正隨。若大若小。若墮惡道。若墮善道。如是業因緣受報。是諸衆生惡身業成就。惡口業成就。惡意業成就。誘毀衆人。受邪見業因緣故。身壞死時入惡道生地獄中。是諸衆生善身業成就。善口業成就。善意業成就。不誘毀衆人。受正見業因緣故。身就壞時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故。無漏心解脫無漏慧解脫。現在法中自證知入是法。所謂我生已盡梵行已作。從今世不復見後世。十力也。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四無所畏。何等四。佛作誠言。我是一切正智人。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵若復餘衆如實難言。是法

不知乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉法輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。一無畏也。佛作誠言。我一切漏盡。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵若復餘衆如實難言。是漏不盡乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉法輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。二無畏也。佛作誠言。我說法。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵若復餘衆如實難言。受是法不障道。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉法輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。三無畏也。佛作誠言。我所說聖道能出世間。隨是行能盡苦。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵若復餘衆如實難言。行道不能出世間不能盡苦。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱。得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉法輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。四無畏也。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂四無礙智。何等四。義無礙智。法無礙智。辭無礙智。辯無礙智。知諸法實相義。法無礙智。知諸法名辭無礙者。言辭中無礙。樂說無礙者。審諦言無盡。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂十八不共法。何等十八。

一諸佛身無失。二口無失。三念無失。四無異想。五無不定心。六無不知。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智慧知見過去世無礙無障。十七智慧知見未來世無礙無障。十八智慧知見現在世無礙無障。須菩提。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。以不可得故。復次須菩提。菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂字等語等諸字入門。何等爲字等語等諸字入門。阿字門一切法初不生故。羅字門一切法離垢故。波字門一切法第一義故。遮字門一切法終不可得故。諸法不終不生故。那字門諸法離名性相不得不失故。遍字門諸法度世間故。亦愛枝因緣滅故。陀字門諸法善心生故。亦施相故。婆字門諸法婆字離故。茶字門諸法茶字淨故。沙字門諸法六自在王性清淨故。和字門入諸法語言道斷故。多字門入諸法如相不動故。夜字門入諸法如實不生故。吒字門入諸法制伏不可得故。迦字門入諸法作者不可得故。婆字門入諸法時不可得故。諸法時來轉故。磨字門入諸法我所不可得故。伽字門入諸法去者不可得故。他字門入諸法處不可得故。闍字門入諸法生不可得故。曇字門入諸法籤字不可得故。駄字門入諸法性不可得故。除字門入諸法定不可得故。呌字門入諸法虛空不可得故。叉字門入諸法盡不可得故。哆字門入諸法有不可得故。

①(知)十是②③(也)一④⑤(下)十相⑥⑦有二因⑧⑨緣二法⑩⑪緣十(後)⑫⑬初二見⑭⑮姓名二名姓⑯⑰天二人⑱⑲正二致⑳㉑(若)一㉒㉓(業)一㉔㉕(說)一㉖㉗(樂)一㉘㉙就二樂死㉚㉛(名)一㉜㉝相二根*㉞轉梵二梵轉㉟輪二輪㊱安十(歷)㊲(義無)三十七字一三㊳(目)一㊴(已)一㊵㊶門十(一劫)㊷㊸二二經㊹枝二支㊺(緣)一㊻入二八㊼婆二婆白㊽來二未㊾(來)一㊿摩二摩白。實㊿他二他㊿*㊿二二㊿下㊿又二又㊿

若字門入諸法智不可得故。①拖字門入諸法

* 拖字不可得故。婆字門入諸法破壞不可得故。車字門入諸法欲不可得故。如影五衆亦

不可得故。魔字門入諸法。魔字不可得故。火字門入諸法。喚不可得故。㊂穢字門入諸法。

* 蹉字不可得故。伽字門入諸法。厚不可得故。他字明入者去聲不可得故。羣字門入者

法不來不去不立不坐不臥故。顯字門入諸

法。送不可得故。歌字門入諸法聚不可得故。
醒字門入諸法醒字不可得故。遮字門入諸

法行不可得故。^⑤陀字門入諸法。^⑥軀不可得故。荼字門入諸法邊。^⑦竟處。^⑧不可得故。不終

不生_四故。過茶無字可_四得。何以故。更無字故。
諸字無礙無名亦_四不滅。_四亦不可說不可示

不可見不可言。須菩提當知。一切諸法如虛空。須菩提。是名陀羅尼門。所謂阿字義。若菩

薩摩訶薩_三是諸字門印阿字印。若聞若受
若誦若賣若寺若爲也免。如是印當尋二十

功德。何等二十。得強識念。得慚愧。得堅固。

心得經旨。超得智慧。得樂說無礙。易得靈諸陀羅尼門。得無疑悔心。得聞善不喜聞惡不

怒。得不高不下住心。得無增減。得善巧知衆生語。得巧分別五衆十二入十八界十二因

緣四緣四諦。得巧分別衆生諸根利鈍。得巧知他心。得巧分別日月歲節。得巧分別天耳。

通得巧分別宿命通。得巧分別生死通。得能巧說是處罪處。得巧知往來坐起等身威義。

須菩提。是陀羅尼門。阿字門等。是名菩薩。

廣記廣記

* 論釋曰：「字等語等者，是陀羅尼於諸字平等無有愛憎。」又此諸字因緣未會時，亦無終歸，亦無現在，亦無所有。但住吾我心中，憶想分別覺觀心說，是散亂心，說不見實事。如風動水，則無所見。等者與畢竟空涅槃同等。菩薩以此陀羅尼於一切諸法通達無礙，是名字等語等。問曰：若略說則五百陀羅尼門。若廣說則無量陀羅尼門。今何以說是字等陀羅尼？名為諸陀羅尼門。答曰：先說一大者，則知餘者皆說。此是諸陀羅尼初門。說初餘亦說。復次諸陀羅尼法，皆從分別字語生。四十二字是一切字根本。因字有語，因語有名，因名有義。菩薩若聞字，因字乃至能了其義，是字初阿後荼。中有四十得是字陀羅尼。菩薩若一切語中聞阿字，即時隨義。所謂一切法從初來不生相。阿提秦言初。阿耨波陀秦言不生。若聞羅字，即隨義知一切法離垢相。羅闍秦言垢。若聞波字，即時知一切法入第一義中。波羅木陀秦言第一義。若聞遮字，即時知一切諸行皆非行。遮梨夜秦言行。若聞那字，即知一切法不得不失，不來不去。那秦言不。若聞邏字，即知一切法離輕重相。邏求秦言輕。若聞陀字，即知一切法善。相陀摩秦言善。若聞婆字，即知一切法無縛無解。婆陀秦言縛。若聞荼字，即知諸法不熱相。南天竺茶闍他秦言不熱。若聞沙字，即知人身六種相。沙秦言六。若聞和字，即知一切諸法離語言相。和波他秦言語言。若

聞多字卽知諸法在如中不動。多他秦言如。若聞夜字卽知諸法入實相中不生不滅。夜他跋秦言實。若聞吒字卽知一切法無障礙相。吒婆秦言障礙。若聞迦字卽知諸法中無有作者。迦羅迦秦言作者。若聞婆字卽知一切法一切種不可得。薩婆秦言一切。若聞摩字卽知一切法離我所。魔迦羅秦言我所。若聞伽字卽知一切法底不可得。伽陀秦言底。若聞陀字卽知四句如去不可得。多陀阿伽陀秦言如去。若聞闍_{音社}字卽知諸法生老不可得。闍提闍羅秦言生老。若聞濕波字卽知一切法不可得。如濕波字不可得。濕_音鏡字無義故不釋。若聞馱字卽知一切法中法性不可得。馱摩秦言法。若聞除字卽知諸法寂滅相。除_音秦言寂滅。若聞佉字卽知一切法虛空不可得。佉_音秦言虛空。若聞叉字卽知一切法盡不可得。叉耶秦言盡。若聞哆字卽知諸法邊不可得。阿利迦哆度求那秦言是事邊得何利。若聞若字卽知一切法中無智相。若那秦言智。若聞他字卽知一切法義不可得。阿他秦言義。若聞婆字卽知一切法不可破相。婆伽秦言破。若聞車字卽知一切法無所去。伽車提秦言去。若聞濕沙字卽知諸法牢堅如金。

①拖二施拿 ②蹉二差 ③厚二疫 ④唯二能 ⑤逢二週 ⑥吃二呷 ⑦輕二飄 ⑧寬二瑣 ⑨不可得 ⑩一 ⑪[得]一 ⑫得二脫 ⑬[不]一 ⑭門一 ⑮實二蓋 ⑯(得)一 ⑰是 ⑱隔二門 ⑲路十(兼) ⑳[得]一 ㉑非十(是) ㉒離二開 ㉓木十(字) ㉔摩阿哲十(以不可得故) ㉕二指 ㉖說二話 ㉗語十(法) ㉘來二末 ㉙木一末 ㉚道二還 ㉛道二還 ㉜不一無 ㉝能二陪 ㉞反二切通 ㉟吃二呷 ㊱羅二溫 ㊲羅二英 ㊳摩二磨 ㊴寬 ㊵度一唐 ㊶院二能 ㊷路回二他何 ㊸二 ㊹[老]一 ㊺蘇二波 ㊻摩二寬 ㊼(伽)一

剛石。阿濕鉢秦言石。若聞火字。即知一切法無音聲相。○火夜秦言。曉來。若聞。蹉字。即知一切法無慳無施相。未。蹉羅秦言。慳。若聞。伽字。即知諸法不厚不薄。伽那秦言。厚。若聞。他。字。即知諸法無住處。南天竺。他。秦言。處。若聞。擊字。即知一切法及衆生不來不去不坐不臥不立不起。衆生空法空故。南天竺。擊秦言。不。若聞。顯字。即知一切法因果空故。顯羅秦言。果。若聞。歌字。即知一切法五衆不可得。歌大秦言。衆。若聞。離字。即知離字空諸法亦爾。若聞。遮字。即知一切法不動相。遮羅地秦言。動。若聞。吒字。即知一切法。此彼岸不可得。吒羅秦言。岸。若聞。茶字。即知一切法必不可得。波茶秦言。必。茶外更無字。若更有者是四十二字枝派。是字常在世間相似相續故。入一切語故無礙。如國不同無一定名。故言無名。聞已便盡故言滅。諸法入法性。皆不可得。而況字可說。諸法無憶想分別。故不可示。先意業分別故有口業。口業因緣故身業作。字。字是色法。或眼見或耳聞。衆生強作名字。無因緣。以是故不可見不可書。諸法常空如虛空相。何況字。說已便滅。是文字陀羅尼。是諸陀羅尼門問曰。知是陀羅尼門因緣者。應得無量無邊功德。何以但說二十。答曰。佛亦能說諸餘無量無邊功德。但以廢說般若波羅蜜故。但略說二十。得強識念者。菩薩得是陀羅尼。常觀諸字相。修習憶念故得強識念。得慚愧者。集

諸善法厭諸惡法故。生大慚愧心。得堅固者。集諸福德智慧。故。心得堅固。如金剛。乃至阿鼻地獄事尚不退。阿耨多羅三藐三菩提。何況餘苦。得經旨趣者。知佛五種方便說法。故名爲得經旨趣。一者知作種種門說法。二者知爲何事故說。三者知以方便故說。四者知示理趣故說。五者知以大悲心故說。得智慧者。菩薩因是陀羅尼。分別破散諸字言語亦空。言語空故名亦空。名空故義亦空。得畢竟空即是般若波羅蜜智慧。樂說者。既得如是畢竟清淨無礙智慧。以本願大悲心度衆生。故樂說。得陀羅尼者。譬如破竹初節既破餘者皆易。菩薩亦如是。得是文字陀羅尼。諸陀羅尼自然而得。無疑悔心者。入諸法實相中。雖未得一切智慧。於一切深法中無疑無悔。聞善不喜聞惡不瞋者。各各分別諸字。無讚歎無毀訾。故。聞善不喜聞惡不瞋。不高不下者。憎愛斷故。善巧知衆生。諸者。得解一切衆生言語三昧故。巧分別五衆十二入十八界十二因緣四緣四諦者。五衆等義如先說。巧分別衆生諸根利鈍。知他心天耳宿命。巧說是處非處者。如十力中說。巧知往來坐起等者。如阿耨跋致品中所說。日月歲節者。日名從旦至旦。初分中分後分。夜亦三分。一日一夜有三十時。春秋分時十五時。屬晝。十五時屬夜。餘時增減。五月至晝十八時夜十二時。十一月至晝十八時晝十二時。一月或三十日或三十日半。或

二十九日或二十七日半。有四種月。一者日月。二者世間月。三者日月。四者星宿月。日月者。三十日半。世間月者。三十日。月者。二十九日。加六十二分之三十。星宿月者。二十七。加六十七分之二十一。閏月者。從日月世間月二事中出。是名。十三月。或十二月。或十三月。名。一歲。是歲三百六十六日。周而復始。菩薩知日中分時。前分已過後分未生。中分中無住處。無相可取。日分空無所有。到三十日。時二十九日已滅。云何和合成月。月無故。云何和合而爲歲。以是故。佛言。世間法如幻如夢。但是誑心法。菩薩能知世間日月歲和合。能知破散無所有。是名巧分別。如是等種種分別。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

大智度論卷第四十八

大智度論釋發趣品第二

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佛告須菩提。汝問云何菩薩摩訶薩大乘發趣。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。從一地至一地。是名菩薩摩訶薩大乘發趣。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩從一地至一地。佛言。菩薩摩訶薩知一切法無來去相。亦無有法。若來若去若至若不至。諸法相不滅故。菩薩摩訶薩於諸地不念不思惟。而修

○火夜○火夜夜○○蹉○蹉○○上○土○○[法]○一○○吒○多○○此○動○○吒○多○
○茶○茶○○下○[更]○一○○派○派○○[相]○一○○而○而○何○何○一○○字○字○子○子○
○破○折○○折○折○○喜○喜○○諸○諸○○說○說○○是○是○○(諸)○十○衆○生○○語○一○第○○二○二○
一○一○一○七○七○九○月○月○日○日○生○生○至○至○[日]○一○一○(經)○十○論○四○十八○二十五○
十九品○二十八品○八品○(大智)九十五字○(大智度論卷第四十九釋第十九品上)十六字○(摩訶般若波羅蜜品第十九發趣品卷五十一)十八字○十(品)○(經)一○

釋曰：須菩提上問摩訶衍佛種種答摩
乘相，菩薩摩訶薩乘是乘，知一切法從本
已來不來不去無動無發法性常住故，又以
大悲心故，精進波羅蜜故，方便力故，還修
諸善法，更求勝地而不取地相，亦不見此
地，問曰：應答發趣大乘，何以說發趣地？答
曰：大乘即是地，地有十分，從初地至二地
是名發趣，譬如乘馬趣象捨馬乘象乘象
趣龍捨象乘龍，問曰：此中是何等十地？答
曰：地有二種，一者但菩薩地，二者共地，共地
者，所謂乾慧地乃至佛地，但菩薩地者，歡喜
地離垢地有光地增曜地離勝地現，在地深
入地不動地善根地法雲地，此地相如十地。

五欲沒於邪見信等五根成就者乃能識別善惡十善道聲聞法猶尙愛樂況無上道而不深念初發無上道心已於世間最上何況成就復次菩薩始得般若波羅蜜氣味故能生深心如入閉在幽闇微隙見光心則踊躍作是念言衆人一獨得見如是光明欣悅愛樂卽生深心念是光明方便求出菩薩亦如是宿業因緣故閉在十二入無明黑闇獄中所有知見皆是虛妄聞般若波羅蜜少得氣味深念薩婆若我當云何於此六情獄得出如諸佛聖人復次發阿耨多羅三藐三菩提心隨願所行以是故生深心深心者一切諸法中愛無如愛薩婆若一切衆生中愛無如愛佛又深入悲心利益衆生如是等名深心相初地菩薩應常行是心於一切衆生等心者菩薩得是深心已等心於一切衆生衆生常情愛其所親惡其所憎菩薩得深心故怨親平等視之無二此中佛自說等心者四無量心是菩薩見衆生受樂則生慈喜心作是願我當令一切衆生皆得佛樂若見衆生受苦則生悲心愍之作是願我當拔一切衆生苦若見不苦不樂衆生則生捨心作是願我當令衆生捨愛惜心四無量心餘義如先說捨心者捨有二種一者捨財行施二者捨結得道此以除慳爲捨與第二捨結作因緣至七地中乃能捨結問曰捨相有種種內外輕重財施法施世間出世間等佛何以故但說無分別憶想出世間

①出家無能障一家。②佛現在二現在佛。③純具二具清。④斯一站。垢。⑤優婆二優婆。⑥夏波。⑦家一處。⑧名
 十(苦塵)。⑨隨說一如所。⑩住初二初住。⑪(應)十修行。⑫論釋曰二論者言。論論者言。⑬上又二又
 上。⑭曜二曜。⑮攝二相。⑯經二論。⑰(世)一。⑱(淨)十樂。⑲(世)世。⑳因二因。㉑集二集。㉒福
 二功。㉓純二洋。㉔〔迦〕一。㉕聖二聖。㉖愛樂二樂愛。㉗誅二誅。㉘狀二拔。㉙展二展。㉚渡二度
 ㉛前二前。㉜末二來。㉝愛二受。㉞沒二復。㉟是念二念。是語。㊱二二方。㊲樂二波。〔心〕一。

施答曰布施雖有種種相。但說大者不取相。復次佛於一切法不著。亦以此教菩薩布施。令如佛法不著。此中應廣說。無分別布施。餘布施相處處已種種說。近善知識義如先說。求法者法有三種。一者諸法中無上所謂涅槃。二者得涅槃方便八聖道三者一切善語實語。助八聖道者。所謂八萬四千法衆十二部經四藏。所謂阿含阿毘曇毘尼雜藏摩訶般若波羅蜜等。諸摩訶衍經皆名爲法。此中求法者。書寫誦讀正憶念。如是等治衆生心病故。集諸法藥。不惜身命。如釋迦文佛本爲菩薩時。名曰樂法。時世無佛不聞善語。四方求法精勤不懈。了不能得。爾時魔變作婆羅門而語之言。我有佛所說一偈。汝能以皮爲紙以骨爲筆。以血爲墨。書寫此偈。當以與汝。樂法即時自念。我世世與身無數不得是利。即自剝皮曝之令乾。欲書其偈。魔便滅身。是時佛知其至心。即從下方。踊出爲說深法。即得無生法忍。又如薩陀波闍苦行求法。如釋迦文菩薩五百釘釘身。爲求法故。又如金堅王。割身五百處。爲燈炷投巖入火。如是等種種苦行難行爲衆生求法。復次佛自說求法相爲薩婆若。不隨聲聞辟支佛地。常出家者。菩薩知在家有種種罪因緣。我若在家自不能得行清淨行。何能令人得諸淨行。若隨在家法。則有鞭杖等苦惱衆生。若隨善法行。則破居家法。籌量二事。我今不出家者。死時俱亦當捨。今自

遠離福德爲大。復次菩薩作是念。一切國王及諸貴人力勢如天。求樂未已死強奪之。我今爲衆生故。捨家持清淨戒。求佛道。具足尸羅波羅蜜因緣。此中佛自說。菩薩世世不離心。出家不離心者。不於九十六種道中出家。但於佛道中出家。所以者何。佛道中有二種。正見世間正見出世間。正見故愛樂佛身者。聞種種讚佛功德十力四無所畏大慈大悲一切智慧。又見佛身三十二相八十種隨形好。放大光明。天人供養無有厭足。自知我當來世亦當如是。假令無得。佛因緣猶尚愛樂。何況當得而不愛樂。得是深心愛樂佛故。世世常得值佛。演出法教者。菩薩如求法已爲衆生演說。菩薩在家者多以財施。出家者愛佛情重當以法施。若佛在世若不在。世善住持戒不求名利等心。一切衆生而爲說法。讚歎檀義。故名爲初善。分別讚歎持戒。名爲中善。是二法果報。若生諸佛國若作大天。名爲後善。復次見三界五受衆身多苦惱。則生厭離心。名爲初善。棄捨居家爲身離。故名爲中善。爲心離煩惱。故名爲後善。解脫說聲聞乘名爲初善。說辟支佛乘名爲中善。宣暢大乘名爲後善。妙義好語者。三種語雖復辭妙而義味淺薄。雖義理深妙而辭不具足。以是故說妙義好語。離三毒垢故。但說正法不雜非法。是名清淨。八聖道分六波羅蜜備故。名爲具足。修多羅十二部經如先說。破憍慢者。是菩薩出家持戒說法能

斷衆疑。或時自恃而生憍慢。是時應作是念。我剃頭著染衣持鉢乞食。此是破憍慢法。我云何於中生憍慢。又此憍慢在人心中。則覆沒功德。人所不愛惡聲流布。後身常生弊惡畜生中。若生人中卑鄙下賤。知是憍慢有如是無量過罪。破是憍慢。爲求阿耨多羅三藐三菩提故。如人求財。猶尚謙遜下意。何況求無上道。以破憍慢。故常生尊貴。終不在下賤家。生實語者。是諸善之本。生天因緣。人所信受。行是實語者。不假布施持戒學問。但修實語得無量福。實語者如說隨行。問曰。口業有四種。何以但說實語。答曰。佛法中貴實故說實。餘皆攝四諦實。故得涅槃。復次菩薩與衆生共事。惡口綺語兩舌。或時有妄語罪重。故初地應捨。是菩薩行。初地未能具足。行此四業。故但說實語。第二地中則能具足。問曰。初地中何以但說十事。答曰。佛爲法王。諸法中得自在。知是十法能成初地。譬如良醫善知藥草種數。若五若十足能破病。是中不應難其多少。初地

①尼二泥②尸③④顯讀二讀⑤⑥文二半⑦⑧墨一默⑨⑩顯二滿⑪⑫證二隨⑬⑭持清淨二清淨持⑮⑯〔證〕一⑰⑱世十〔世〕⑲⑳受衆二衆受㉑㉒說二說㉓㉔衆十〔生〕㉕㉖異十〔感〕㉗㉘學二與㉙㉚說隨二實修㉛㉜〔有〕一㉝㉞故二語㉟㊱〔能〕十有㊲㊳㊴尚二當

可於中宿時連雨七日。常以甘果美水供給此人。七日雨止。熊將此人示其道還。熊語人言。我是罪身。多有怨家。若有問者。莫言見我。人答言爾。此人前行見諸獵者。獵者問言。汝從何來。見有衆獸不。答言。我見一大熊。此熊於我有恩。不得示汝。獵者言。汝是人當以人類相親。何以惜熊。今一失道何時復來。汝示我者與汝多分。此人心變即將獵者示熊處所。獵者殺熊即以多分與之。此人展手取肉二。肘俱墮獵者言。汝有何罪答言。是熊。看我如父親子。我今背恩。將是此罪。獵者恐怖不敢食肉。持施衆僧。爾時上座六通阿羅漢語諸下座。此是菩薩未來世當得作佛。莫食此肉。即時起塔供養。王聞此事勅下國內。不知恩人無令住此。又以種種因緣讚知恩者。知恩之義遍闍浮提人皆信行。復次菩薩作是念。若人有惡事於我。我猶向應度。何況於我有恩。住忍辱力者。如忍波羅蜜中廣說。問曰。種種因緣是忍辱相。此中何以但說不瞋不惱答曰。此是忍辱體。先起瞋心然後身口惱他。是菩薩初行故。但說衆生忍不說法忍。受歡喜者。菩薩見是持戒故身口清淨。知恩忍辱故心清淨。三業清淨故。則自然生歡喜。譬如人香湯沐浴著好新衣。環珞莊嚴鏡中自觀心生歡喜。菩薩亦如是。得是善法。自莊嚴。戒是禪定智慧根本。我今得是淨戒。無量無邊福德皆應易得。以是自喜。菩薩住是戒忍中教

化衆生。令得生他方佛前及生天上人中。受樂或令得聲聞辟支佛乘。佛乘者。觀衆生樂著。如長者觀小兒共戲。亦與之同戲。更以少異物與之令捨前所好。菩薩亦如是。教化衆生令得人天福樂。漸漸誘進令得三乘。以是故言受歡喜樂。不捨一切衆生者。善修集大悲心。誓度衆生故。發心牢固。故不爲諸佛賢聖所輕笑。故忍負一切衆生。故不捨。譬如先許人物後若不與。則是虛妄罪人。以是因緣。故不捨衆生。入大悲心者。如先說此中佛自說。本願大心爲衆生故。所謂爲一人故。於無量劫代受地獄苦。乃至今是人集行功德作佛入無餘涅槃。問曰。無有代受罪者。何以作是願。答曰。是菩薩弘大之心深愛衆生。若有代理。必代不疑。復次菩薩見人間有天祠。用人肉血五藏祀羅刹鬼。有人代者則聽。菩薩作是念。地獄中若當有如是代理。我必當代。衆人聞菩薩大心如是。則貴敬尊重之。所以者何。是菩薩深念衆生。踰於慈母。故信師恭敬諸受者。菩薩因師得阿耨多羅三藐三菩提。云何不信心恭敬供養師。雖智德高明。若不恭敬供養。則不能得大利。譬如深井美水。若無繩者。無由得水。若破橋慢高心。宗重敬伏則功德大利。歸之。又如雨墮不住山頂。必歸下處。若人橋心自高。則法水不入。若恭敬善師。則功德歸之。復次佛說。依止善師。持戒禪定智慧解脫皆得增長。譬如衆樹依於雪山。根

莖枝葉華果皆得茂盛。以是故。佛說於諸師宗敬之。如佛問曰。惡師云何得供養信受。善師不能視之。如佛。何況惡師。佛何以故。此中說於諸師。尊如世尊想。答曰。菩薩不應順世間法。順世間法者。善者心著惡者遠離。菩薩則不然。若有能開釋深義。解散疑結。於我有益。則盡心敬之不念餘惡。如弊囊盛寶。不得以囊惡故不取其寶。又如夜行險道。弊人執炬。不得以人惡故不取其照。菩薩亦如是。於師得智慧光明。不計其惡。復次弟子應作是念。師行般若波羅蜜無量方便力。不知以何因緣故有此惡事。如薩陀波闍。聞空中十方佛教。汝於法師莫念其短。常生敬畏。復次菩薩作是念。法師好惡非是我事。我所求者唯欲聞法以自利益。如泥像木像無實功德。因發佛想。故得無量福德。何況是人智慧方便能爲人說。以是故。法師有過於我無咎。如世尊想者。我先說菩薩異於世人。世人分別好醜。好者愛著猶不如佛。惡者輕慢了。不比數。菩薩則不然。觀諸法畢竟空。從本已來皆如。無餘涅槃相。觀一切衆生視之如佛。何況法師。有智慧利益。以能作佛事故視之如佛。勤求諸波羅蜜者。菩薩作是念。是六波羅蜜是無上正真道因緣。我當一心行是因緣。譬如商人農夫。隨所適國土。所須之物地之所宜種子。勤修求辦。事無不成。又如今世行布施後得大富。持戒後得尊貴。修禪定智慧得

①(常)十多②③今合④⑤時二時⑥⑦看二有⑧⑨(得)一⑩⑪(以)一⑫⑬之二人⑭⑮⑯二德⑰⑱是二見⑲⑳(清)十
淨⑳㉑集二習㉒㉓(作)一㉔㉕代不疑二不疑意㉖㉗諸二貴㉘㉙(恭)一㉚㉛經二疑㉜㉝(水)一㉞㉟皮二
預㊱㊲況十(於)㊳㊴諸二說㊵㊶(願)一㊷㊸弊二敵㊹㊺空十(空)㊻

道。菩薩亦如是。行六波羅蜜則得成佛。勤求道者。常一心勤求六波羅蜜。所以者何。若軟心漸進。則為煩惱所覆。魔人所壞。以是故佛說。於二地中勤求莫懈。^{二地}多學問無厭足者。菩薩知多學問是智慧因緣。得智慧則能分別行道。如人有眼所至無礙。是故菩薩作是願。十方諸佛有所說法。我盡受持。聞持陀羅尼力故。得清淨天耳力故。得不忘陀羅尼力故。譬如大海能受持一切。十方諸水。菩薩亦如是。能受持十方諸佛所說之法。淨法施者。如苗中生草。除穢則茂。菩薩亦如是。法施時不求名利。後世果報。乃至為衆生故。不求小乘涅槃。但以大悲於衆生。隨佛轉法輪法施相莊嚴。佛國相。受世間無量勤苦住。慚愧處。不捨阿蘭若住處。少欲知足如先說。問曰。種種因緣。在生死中不厭。何以故。但二因緣說不厭。答曰。是善根備具。故在生死中苦惱薄。少譽人有。瘡良。藥塗之其痛差少。菩薩得善根清淨故。今世憂愁嫉妬惡心等悉皆止息。若更受身得善根果報。自受福樂。亦種種因緣利益衆生。隨其所願。自淨世界。世界嚴淨勝於天宮。視之無厭。能慰釋大菩薩心。何況凡夫。以是故。雖有多因緣。但說二事無厭。慚愧雖有種種。此中大者聲聞辟支佛心。菩薩發心欲度一切衆生。得少苦惱便欲獨取涅槃。是可慚愧。譬如有人大設饌。請諸人。呼衆人。慍惱心起。便自獨食。甚可慚愧。^{三地}不捨阿蘭若住處。

者。離衆獨住。若過聲聞辟支佛心。是名離衆。一切法以無所得空故。不取不著。相乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不取。用無有著心故。菩薩常集諸功德無厭足。得無上道則足。更無勝法故。飲食衣服臥具知足者。是善法因緣。不以為要故。不說不捨頭陀功德者。如後覺魔品中說。無生法忍。此中以無生法忍為頭陀。菩薩住於順忍。觀無生法忍。是十二頭陀為持戒清淨故。持戒清淨為禪定故。禪定為智慧故。無生忍。法即是真智慧。無生法忍是頭陀果報。果中說因故。不捨戒不取戒相者。是菩薩知諸法實相故。尚不見持戒。何況破戒。雖種種因緣不破戒。此最為大入空解脫門故。汚穢諸欲者。如先說。此中佛說。知是心相。虛誑不實故。乃至不生欲心。何況受欲。厭世間心者。如世間不可樂。相中說。此中佛說。厭心。果報所謂無作解脫門。捨一切所有者。如先說。不沒心者。先已種種因緣說。菩薩聞是不沒不畏相不生二識處者。二識處所謂眼色中不生眼識。乃至意法中不生意識。菩薩住是不二門中。觀六識所知皆是虛誑無實。作大誓願。令一切衆生住不二法中。離是六識。不惜一切物者。不惜一切物中雖有種種因緣。此因緣最大。所謂菩薩知一切法畢竟空。不憶念滅。一切取相。是故於受者不求恩惠。施中無高心。如是具清淨檀波羅蜜。^{四地}遠離親白衣者。行者以妨道故出家。若復習近白衣。則與

本無異。以是故。行者先求自度然後度人。若未能自度而欲度人者。如不知浮人欲救。於溺相與俱沒。是菩薩遠離親白衣。則能集諸清淨功德。深念佛故。變身至諸佛國。出家剃頭著染衣。所以者何。常樂出家法。不樂習近白衣故。遠離比丘尼者。如初品中說。問曰。菩薩等心視一切衆生。云何不得共住。答曰。是菩薩未得阿鞞跋致。未斷諸漏。集諸功德人所樂著。以是故不得共住。又為離人誹謗。若誹謗者。墮地獄故。遠離憍慢他家者。菩薩作是念。我自捨家尚不貪不憍。云何貪惜他家。菩薩法欲令一切衆生得樂。彼人助我。與衆生樂。云何憍慢。衆生先世福德因緣。今世少有功夫。故得供養我。何以憍慢。遠離無益談說者。此即是綺語。為自心他心解愁事。說王法事賊事。大海山林藥草寶物。諸方國土如是等事。無益於福無益於道。菩薩慙念一切衆生沒在無常苦火。我當救濟。云何安坐空說無益之事。如人失火四邊俱起。云何安處其內。語說餘事。此中佛說。若說聲聞辟支佛事。猶為無益之言。何況餘事。遠離瞋恚者。心中初生名瞋心。以未定故。瞋心增長事定打罵所殺害。是名瞋心。惡口譏謗。是名瞋心。若殺害打縛等。是名瞋心。菩薩大慈悲衆生故。則不生是心。常防此惡心。不令得入。遠離自大蔑人者。不見內外法。所謂受五衆不受五衆。遠離十不善道者。菩薩觀十不善道中過罪種種因緣。如

①[道]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
三①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
四①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
五①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
六①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
七①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
八①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
九①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十三①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十四①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十五①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十六①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十七①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十八①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
十九①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
二十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

先說。此中佛說「十不善道破小乘」何況大乘。遠離大慢者。菩薩行十八空。不見諸法定有大小相。遠離自用者。拔七種憍慢根本。故又深樂善法。故遠離顛倒者。一切法中常樂淨。我不可得故。遠離三毒者。三毒義如先說。又此三毒所緣無有定相。^{五地}六波羅蜜者如先說。此中佛說三乘之人皆以此六波羅蜜得到彼岸。問曰。此是菩薩地。何以故說聲聞辟支佛得到彼岸。答曰。佛今說六波羅蜜多有所能。大乘中則能含受小乘。小乘則不能。是菩薩住六地中。具足六波羅蜜。觀一切諸法空。未得方便力。畏墮聲聞辟支佛地。佛將護故說不應生聲聞辟支佛心。菩薩深念眾生。故大悲心故。知一切諸法畢竟空。故施時無所惜。見有求者不顧不憂。布施之後心亦不悔。福德大故信力亦大。深清淨信敬諸佛。具足六波羅蜜。雖未得方便。無生法忍般舟三昧。於深法中亦無所疑。作是念。一切論議皆有過罪。唯佛智慧滅諸戲論。無有闕失。故能以方便修諸善法。是故不疑。^{六地}

大智度論卷第四十九

大智度論釋發趣品第二十之餘

十

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

云何菩薩不著我。畢竟無我故。云何菩薩不著衆生。不著壽命。不著衆數乃至知者見者。是諸法畢竟不可得故。云何菩薩不著斷見。無有法斷。諸法畢竟不生故。云何菩薩不著常見。若法不生是不作常。云何菩薩不應取相。無諸煩惱故。云何菩薩不應作因見。諸見不可得故。云何菩薩不著名色。名色處相無故。云何菩薩不著五衆。不著十八界。不著十二入。是諸法性無故。云何菩薩不著三界。三界性無故。云何菩薩不應作著心。云何菩薩不應作願。云何菩薩不應作依止。是諸法性無故。云何菩薩不著依佛見。作依見不見佛故。云何菩薩不著依法見。法不可見故。云何菩薩不著依僧見。僧相無爲不可依故。云何菩薩不著依戒見。罪無罪不著故。是爲菩薩住七地中二十法所不應。著云何菩薩應具足空。具足諸法。自相空故。云何菩薩無相證。不念諸相故。云何菩薩知無作。於三界中不作故。云何菩薩三分清淨十善道具足故。云何菩薩一切衆生中慈悲智具足。得大悲故。云何菩薩不念一切衆生。淨佛世界具足故。云何菩薩一切法等觀。於諸法不損益故。云何菩薩知諸法實相。諸法

實相無知故。云何菩薩無生忍。爲諸法不生不滅不作故。云何菩薩無生智。知名色不生故。云何菩薩說諸法一相。心不^四行二相故。云何菩薩破分別相。一切法不分別故。云何菩薩轉憶^五想。小大無量^六想轉故。云何菩薩轉見。於聲聞辟支佛地見轉故。云何菩薩轉煩惱斷。諸煩惱故。云何菩薩等定慧地。所謂得一切種智^七故。云何菩薩^八調意。於三界不動故。云何菩薩心寂滅。制六根故。云何菩薩無礙智。得佛眼故。云何菩薩不染愛。捨六塵故。是爲菩薩住七地中具足二十法。云何菩薩順入衆生心。菩薩以^九一心知一切衆生心及心數法。云何菩薩遊戲諸神通。以是神通從一佛^十國至一佛國。亦不作佛國想。云何菩薩觀諸佛國。自住其國見無量諸佛國。亦無佛國想。云何菩薩如所見佛國自莊嚴其國。住轉輪聖王地。遍至三千大千世界以自莊嚴。云何菩薩如實觀佛身。如實觀法身故。是爲菩薩住八地中具足^{十一}四法。云何菩薩知上下諸根。菩薩住佛十力。知一切衆生上下諸根。云何菩薩淨佛世界。淨衆生故。云何菩薩如幻三昧。住是三昧能成辦一切事。亦不生心相。云何菩薩常入三昧。菩薩得報生三昧故。云何菩薩隨衆生所應善根受身。菩薩知衆生所應生善根。而爲受身成就衆生故。是爲菩薩住八地中具足五法。云何菩薩受^{十二}無邊世界所度之分。十方無世界量中衆生。如諸佛法所應度者而度脫之。云何菩薩得如所願。六波羅蜜具足故。云何菩薩

①淨我二我淨②(故)③一④(故)⑤二⑥(故)⑦三⑧(故)⑨四⑩(故)⑪五⑫(故)⑬六⑭(故)⑮七⑯(故)⑰八⑱(故)⑲九⑳(故)㉑十㉒(故)㉓十一㉔(故)㉕十二㉖(故)㉗十三㉘(故)㉙十四㉚(故)㉛十五㉜(故)㉝十六㉞(故)㉟十七㊱(故)㊲十八㊳(故)㊴十九㊵(故)㊶二十㊷二十一㊸二十二㊹二十三㊺二十四㊻二十五㊼二十六㊽二十七㊾二十八㊿二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六三十七三十八三十九四十四十一四十二四十三四十四四十五四十六四十七四十八四十九五十五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八五十九六十六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十九十一九十二九十三九十四九十五九十六九十七九十八九十九一百

欲中折伏五情，意情難折，伏故。今住七地，意情寂滅，無礙智者。菩薩得般若波羅蜜，於一切實不實法中無礙，得是道慧，將一切衆生令入實法，得無礙解脫，得佛眼。於一切法中無礙，問曰：是七地中何以說得佛眼？答曰：是中應學佛眼。於諸法無礙，如佛眼不染愛者，是菩薩雖於七地得智慧力，猶有先世因緣有此肉身，入禪定不著。出禪定時有著氣，隨此肉眼所見，見好人親愛，或愛是七地智慧實法，是故佛說：於六塵中行捨心，不取好惡相，七地竟順入衆生心者，菩薩住是八地中，順觀一切衆生心之所趣，動發思惟深念順觀，以智慧分別。知是衆生永無得度因緣，是衆生過無量阿僧祇劫，後可度，是衆生或一劫，二劫乃至十劫可度，是衆生或一世，二世乃至今世可度，是衆生或即時可度者，是熱是未熟，是人可以聲聞乘度，是人可以辟支佛乘度，譬如良醫診病，知差久近可治不可治者，遊戲諸神通者，先得諸神通，今得自在遊戲，能至無量無邊世界，菩薩住七地中時，欲取涅槃，爾時有種種因緣，及十方諸佛擁護，還生心欲度衆生，好莊嚴神通隨意自在，乃至無量無邊世界中無所望礙。見諸佛國亦不取佛國相，觀諸佛國者有菩薩以神通力飛到十方，觀諸清淨世界，取相欲自莊嚴其國，有菩薩佛將至十方，示清淨世界，取淨國相自作願行，如世自在王佛將法積比丘至十方，示清

淨世界，或有菩薩自住本國，用天眼見十方清淨世界，初取淨相後得不著心，故還捨如所見佛國自莊嚴其國者，如先說是八地名轉輪地，如轉輪王寶輪至處無礙無障，無諸怨敵，菩薩住是地中，能雨法寶，滿衆生願，無能障礙，亦能取所見淨國相而自莊嚴其國，如實觀佛身者，觀諸佛身如幻如化，非五衆十二入十八界所攝，若長若短若干種色，隨衆生先世業因緣所見，此中佛自說見法身者是爲見佛，法身者不可得，法空，不可得法空者，諸因緣邊生法無有自性，知上下諸根者，如十力中說，菩薩先知一切衆生心所行，誰能離利誰布施多誰智慧多，因其多者而度脫之，淨佛世界者，有二種淨，一者菩薩自淨其身，二者淨衆生心，令行清淨道，以彼我因緣清淨故，隨所願得清淨世界，入如幻三昧者，如幻人一處住所所作幻事遍滿世界，所謂四種兵衆宮殿城郭，飲食歌舞殺活憂苦等，菩薩亦如是，住是三昧中，能於十方世界變化遍滿其中，先行布施等充滿衆生，次說法教化破壞三惡道，然後安立衆生，於三乘一切所可利益之事無不成就，是菩薩心不動，亦不取心相，常入三昧者，菩薩得如幻等三昧，所役心能有所作，今轉身得報生三昧，如入見色不用心力，住是三昧中，度衆生安隱勝於如幻三昧，自然成事無所役用，如人求財，有役力得者，有自然得者，隨衆生所應善根受身者，菩薩

得二種三昧，二種神通行得報得，知以何身以何語以何因緣以何事以何道以何方便而爲受身，乃至受畜生身而化度之，八地受無邊世界所度之分者，無量阿僧祇十方世界六道中衆生，是菩薩教化所應度者而度之，是世界有三種有淨不淨有難，是三種世界中衆生，所可應度有利益者，皆攝取之，譬如然燈爲有目之人不爲盲者，菩薩亦如是，或先有因緣者，或始作因緣者，復次三千大千世界名一世，界一時起一時滅，如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界，如是一佛世界數，如恒河沙等世界是一佛世界海，如是佛世界海數，如十方恒河沙世界是佛世界種，如是世界種十方無量，是名一佛世界，於一切世界中取如是分，是名一佛所度之分，得如所願者，是菩薩福德智慧具足故，無煩不得聽者聞，無量無邊世界所度之分，疑不可得，以是故次說所願如意，此中佛自說六波羅蜜具足，五度則福德具足，般若則智慧具足，知諸天龍夜叉健闍婆語者，我上說福德智慧具足所願如意，知他人種種語，即是所願事，復次菩薩得宿命智清淨故，知處處生一切語，復次得願智故，知立名者心強作種種名字語言，復次菩薩得解衆生語言三昧故，通一切語無礙，復次自得四無礙智，又復學佛四無礙智，以是故知衆生語言音聲，處胎成就者，有人言，菩薩乘白象與無量兜率諸天圍遶恭敬供養，侍從

①〔伏〕一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②〔法〕二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
③〔以〕二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
④〔知〕二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑤〔二劫乃至〕一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑥〔差二乘〕①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑦〔還二乘〕①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑧〔還〕十王①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑨〔雨二雨〕①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑩〔法〕二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑪〔北〕十波①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑫〔作〕二住①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑬〔今〕二名①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑭〔所〕二所①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑮〔或〕二有①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑯〔智〕十(慧)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑰〔故〕十(願智故)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

入母胎。有人言。菩薩母得如幻三昧力故。令腹廣大無量。一切三千大千世界菩薩及天龍鬼神皆得入出胎中。有宮殿臺觀。先莊嚴床座。懸綯幡蓋。散花燒香。皆是菩薩福德業因緣所感。然後菩薩來下處之。亦以三昧力故。下入母胎。於兜率天上如故。生成就者。菩薩欲生時。諸天龍鬼神莊嚴三千大千世界。是時有七寶蓮花座。自然而有。從母胎中有無量菩薩先出坐蓮華上。又手讚歎。俟待菩薩及諸天龍鬼神仙聖諸玉女等。皆合手一心欲見菩薩生。然後菩薩從母右脇出。如滿月從雲中出。放大光明。照無量世界。是時有大名聲。遍滿十方世界。唱言。某國菩薩末後身生。或有菩薩化生蓮華。於四生中菩薩胎。生化生。於四生人中菩薩生。利利婆羅門二姓中。生此二種姓人所貴故。家成就者。婆羅門家有智慧。利利家有勢力。婆羅門利益後世。利利利益今世。是二種於世有益。是故菩薩在此中生。復次諸功德法家。所謂不退轉生。是名家。生。姓成就者。菩薩兜率天上觀世間。何姓為貴能攝衆生。卽於是姓中生。如七佛中初三佛。橋陳如姓中生。次三佛迦葉姓中生。釋迦文。尼佛橋曇姓中生。復次菩薩初深心牢固。是名諸佛姓。有人言。得無生法忍。是諸佛姓。是時得佛一切種智氣分故。如聲聞法中姓地人。眷屬成就者。皆是智人。善人。世世集功德。此中佛自說。純以菩薩為眷屬。如不可思議經中說。羅毘耶是大菩薩。

一切眷屬皆是住阿毘跋致地。菩薩以方便三昧變化力。為男為女。共為眷屬。如轉輪聖王居士寶。是夜又鬼神現作人身與人共事。出家成就者。如釋迦文菩薩。夜於宮殿見諸姪女。皆如死狀。十方諸天鬼神。齋持饗華供養之具。奉迎將出。是時車匿雖先受淨飯王勅。而隨菩薩意自牽馬至四天門。王使者接而捧馬足。踰城而出。為破諸煩惱及魔人示一切衆人在家之穢。如此大功德貴重之人。猶尚出家。況諸凡細。如是等因緣名出家成就。莊嚴佛樹成就者。莊嚴菩提樹。如先說。佛此中自說。是菩提樹以黃金為根。七寶為莖。節枝葉。莖節枝葉光明。遍照十方無數阿僧祇諸佛世界。或有佛以菩薩七寶莊嚴佛樹。或有不如是者。所以者何。諸佛神力不可思議。為衆生故。現種種莊嚴。一切諸善功德圓滿具足者。菩薩住七地中。破諸煩惱。自利具足。住八地九地。利益他人。所謂教化衆生。淨佛世界。自利利他深大故。一切功德具足。如阿羅漢辟支佛。自利雖重。利他輕故。不名具足。諸天及小菩薩雖能利益他。而自未除煩惱。故亦不具足。是名功德具足。當知如佛者。菩薩坐如是樹下。入第十地。名為法雲地。譬如大雲樹。雨連下無間。心自然生。無量無邊清淨諸佛法。念念無量。爾時菩薩作是念。欲界魔王心未降伏。放眉間光。令百億魔宮開。魔不現。魔即瞋惱。集其兵衆來逼菩薩。菩薩降魔已。十方諸佛慶其功德。皆

放眉間光。從菩薩頂入。是時十地所得功德。變為佛法。斷一切煩惱習。得無礙解脫。具十力四無所畏。四無礙智。十八不共法。大慈大悲等無量無邊諸佛法。是時地為六種震動。天雨華香。諸菩薩天人皆合手讚歎。是時放大光明。遍照十方無量世界。十方諸佛。菩薩天人大聲唱言。某方某國某甲菩薩。坐於道場。成具佛事。是其光明。是名十地當知如佛。復次佛此中更說第十地相。所謂菩薩行六波羅蜜。以方便力故。過乾慧地。乃至菩薩地。住於佛地。佛地卽是第十地。菩薩能如是行十地。是名發趣大乘。

大智度論釋出到品第二十一

圖佛告須菩提。汝所問是乘何處出至何處住者。佛言。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不二法故。何以故。摩訶衍薩婆若是二法。其不合不散。無色無形。無對一相。所謂無相。若人欲使實際出。是人為欲使無相法出。若人欲使如法性不可思議性出。是人為欲使無相法出。若人欲使色空出。是人為欲使無相法出。若人欲使受想行識空出。是人為欲使無相法出。何以故。須菩提。色空相不出三界。亦不住薩婆若。受想行識空相不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。色空相空。受想行識識相空。若人欲使眼空出。是人為欲使無相法出。若人欲使耳鼻舌身意空出。是人為欲使無相法出。若人欲使乃至意觸因緣生受空出。是人為欲使無相法出。何以故。須菩提。眼空不出三界。亦不住薩婆若。乃至

①下十(故)②俟待二使侍③某二其④(生)一⑤(利)一⑥生十(成法)⑦(幸)十尼⑧得二⑨姓二性⑩(諸)十菩薩⑪其二某⑫(大智度論)一⑬(大智)一十二字二(釋第二十品)五字⑭(摩訶般若波羅蜜品第二十出到品)十四字⑮一十(品)⑯(乘)一⑰(人)一⑱無十(上)⑲

意觸因緣生受空不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。眼相空。乃至意觸因緣生受意觸因緣生受相空故。若人欲使夢出。是人爲欲使無相法出。若人欲使幻焰響影化出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。夢相不出三界。亦不住薩婆若。幻焰響影化相亦不出三界。亦不住薩婆若。須菩提。若人欲使檀波羅蜜出。是人爲欲使無相法出。若人欲使尸羅波羅蜜出。是人爲欲使無相法出。波羅蜜般若波羅蜜出。是人爲欲使無相法出。何以故。檀波羅蜜相不出三界。亦不住薩婆若。尸羅波羅蜜相不出三界。亦不住薩婆若。亦不住薩婆若。所以者何。檀波羅蜜檀波羅蜜相空。尸羅波羅蜜尸羅蜜相空。耶波羅蜜檀波羅蜜相空。若波羅蜜般若波羅蜜相空故。若人欲使內空出。乃至無法有法空出。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。內空相乃至無法有法空相不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。內空內空性空。乃至無法有法空無法有法空性空故。若人欲使四念處出。是人爲欲使無相法出。何以故。四念處性不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。四念處四念處性空故。若人欲使四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分出。是人爲欲使無相法出。何以故。八聖道分性不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。八聖道分八聖道分性空故。乃至十八不共法亦如是。須菩提。若人欲使阿羅漢出生處。是人爲欲使無相法出。若人欲使辟支佛出生處。是

人爲欲使無相法出。若人欲使多陀阿伽度阿羅漢三藐三佛陀出生處。是人爲欲使無相法出。何以故。須菩提。阿羅漢性辟支佛性佛性不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。阿羅漢阿羅漢性空。辟支佛辟支佛性空。佛佛性空故。若人欲使須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道一切種智出。是人爲欲使無相法出。如上說。若人欲使名字假名施設相但有語言出。是人爲欲使無相法出。何以故。名字空不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。名字相名字相空故。乃至施設亦如是。若人欲使不生不滅法不垢不淨無作法出。是人爲欲使無相法出。何以故。不生乃至無作法性不出三界。亦不住薩婆若。所以者何。不生性乃至無作性性空故。須菩提。以是因緣故。摩訶衍從三界中出。至薩婆若中住。不動法故。問曰。佛已知須菩提所問。今何以更稱而答。答曰。是摩訶般若波羅蜜有十萬偈三百二十萬言。與四阿含等。此非一坐說盡。又上須菩提所問已答。二事異時異日故。稱第三問而答。復次有人言。聲聞法中無有不可思議事。不得一日一坐中說盡。佛有無礙解脫。菩薩有不可思議三昧。能令多時作少時。少時作多時。亦能以大色入小。小色作大。又如六十小劫說法華經人謂從日至食。問曰。色有形可見。時無形但有名。云何得以近爲遠。以遠爲近。答曰。以是故說。以不可思議神通力。如人夢中夢有所見自以爲覺

夢中復夢。如是展轉故是一夜。以是故更稱其問而答。是乘何處出至何處住者。佛答。是乘從三界中出。至薩婆若中住。問曰。是乘爲是佛法。爲是菩薩法。若佛法云何從三界出。若是菩薩法云何薩婆若中住。答曰。是乘是菩薩法。乃至金剛三昧。是諸功德清淨變爲佛法。是乘有大力。能有所去直以至佛。更無勝處可去。故言住。譬如劫盡火燒三千世界勢力甚大。更無所燒。故便自滅。摩訶衍亦如是。斷一切煩惱。集諸功德盡其邊際。更無所斷。更無所知。更無所集。故便自歸滅。不二法者。斷諸菩薩著故說。此中佛自說。大乘薩婆若是二法不一故不合。不異故不散。六情所知盡虛妄故。無色無形無對一相。問曰。先言不一故不合。今何以言一相。答曰。此中言一相。所謂無相。無相則無有出至佛道。爲引導凡夫人故。說言一相。實際者。是諸法末後。實相無出無入。若有狂人欲使實際出至佛道者。此人則欲使無相法出。如法性法相如先說。不可思議性者。有人言。即是如法性實際無量無邊心心數法滅。故言不可思議。復有人言。過實際涅槃更求諸法實。若有若無。是名不可思議。復次一切諸佛法無有能思惟籌量者。故名不可思議。復有人言。一切諸法分別思惟皆同涅槃相。是不可思議。若人欲使空中出。此人則欲使無相法中出。此中佛自說。五衆空相不能出三界。不能至薩婆若。五衆中五衆相空故。十

①波二婆②[波]③一④波羅蜜十(相)⑤⑥⑦[出]⑧⑨四念處十(性)⑩⑪分十(性)⑫⑬阿羅漢十(性)⑭⑮佛十(性)⑯⑰* ⑱[道]⑲⑳性二無作⑳㉑⑳[至]㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿* ㉠[具時]㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬㉭㉮㉯㉰㉱㉲㉳㉴㉵㉶㉷㉸㉹㉺㉻㉼㉽㉾㉿㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㊀(法)㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

二入乃至意觸因緣生受空亦如是。夢等空譬喻亦如是。自相空故無出無至。若人欲使六波羅蜜出。此人則為欲使無相法出。何以故。六波羅蜜因緣和合故無自性。自性無故空。菩薩著六波羅蜜。墮邪道故為說空。十八空乃至一切種智亦如是。問曰。六波羅蜜有道德。俗可著故可說空。出世間六波羅蜜三十七品。乃至十八不共法無所著故。何以說空。答曰。諸菩薩漏未盡。以福德智慧力故行是法。或取相愛著故。凡夫法虛妄顛倒。此法從凡夫法邊生。云何是實。以是故佛說是亦空。以喻無相法。是大乘即是無相。無相云何有出有至。諸法皆空但有名字相假名語言。今名字等亦空。以喻無相第一義中不可得。世俗法中有相。名字等假名相義如先說。用如是法從三界出至薩婆若中住。非是實法。亦無所動。

須菩提。汝所問是乘何處住者。須菩提。是大乘無住處。何以故。一切法無住相故。是乘若住不住法住。須菩提。譬如法性。不生不滅不垢不淨。無起無作非住非不住。須菩提。是乘亦如是。非住非不住。何以故。法性相乃至無作相。非住非不住。所以者何。法性相性空故。乃至無作性無作性性空故。諸餘法亦如是。須菩提。以是因緣故。是乘無住處。以不住。法不動法故。

問曰。上言是乘到薩婆若。更無勝法可去。今何以復說是乘無住處。答曰。先說

以空不二法故言住。如幻如夢。雖有坐臥行住非實。是住菩薩亦如是。雖言到薩婆若住。亦無定住。佛此中自說。一切法從本已來無住相。云何獨大乘有住。若有所住。以畢竟空法住。譬如如法性法相實際非住。非不住不生不滅不垢不淨不起不作。不住者。自相中不住。非不住者。異相中不住。不住者。說空破有。非不住者。說世諦方便有住。不住者。說無常破常相。非不住者。破滅相。此中佛自說。法性法性相空。何以故。自相空故。乃至無起無作。諸餘法亦如是。

須菩提。汝所問誰當乘是乘出者。無有人乘是乘出者。何以故。是乘及出者所用法及出時。是一切法皆無所有。若一切法無所有。用何等法當出。何以故。我不可得乃至知者見者不可得。畢竟淨故。不可思議性不可得。畢竟淨故。四眾入界不可得。畢竟淨故。檀波羅蜜不可得。畢竟淨故。乃至般若波羅蜜不可得。畢竟淨故。內空不可得。畢竟淨故。乃至無法有法空不可得。畢竟淨故。四念處不可得。乃至十八不共法不可得。畢竟淨故。須陀洹不可得。乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不可得。畢竟淨故。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道一切種智不可得。畢竟淨故。不生不滅不垢不淨無起無作不可得。畢竟淨故。過去世未來世現在世生生滅滅不可得。畢竟淨故。增減不可得。畢竟淨故。何法不可得。故不可得。法性不可得。故不可得。如實際不可思議性法性法相法位檀波羅蜜不可得。故

不可得。乃至般若波羅蜜不可得。故不可得。內空不可得。故不可得。乃至無法有法空不可得。故不可得。四念處不可得。故不可得。乃至十八不共法不可得。故不可得。須陀洹不可得。故不可得。乃至佛不可得。故不可得。須陀洹果不可得。故不可得。乃至佛道不可得。故不可得。不生不滅乃至不起不作不可得。故不可得。復次須菩提。初地不可得。故不可得。乃至第十地不可得。故不可得。畢竟淨故。云何為初地乃至十地。所謂乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已作地辟支佛地菩薩地佛地。內空中初地不可得。乃至無法有法空中初地不可得。內空乃至無法有法空中第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得。何以故。須菩提。初地非得非不得。乃至十地非得非不得。畢竟淨故。內空乃至無法有法空中成就眾生不可得。畢竟淨故。內空乃至無法有法空中五眼不可得。畢竟淨故。如是須菩提。菩薩摩訶薩以一切諸法不可得故乘是摩訶衍出薩婆若。出者行是乘。到佛道邊出。又復以成就故名出。以是乘成就薩婆若。是名為出。此中佛自說空因緣。乘者是六波羅蜜所用。法者是慈悲方便等諸法六波羅蜜所攝。出者是菩薩。是三法皆空。此中佛復說因緣。我不可得乃至知者見者不可得。畢竟空故。五眾十二入十八界檀波羅蜜。乃至十八不共法須陀洹乃至薩婆若。不生不

①(俗)一②③④ ⑤(出)一⑥⑦ ⑧起二相一⑨⑩ ⑪性二煩⑫ ⑬(乃至無作相)一⑭⑮⑯ ⑰相二法⑱ ⑲作二伴⑳ ㉑住處二所
住㉒⑳ 所住處㉓ ㉔法二故㉕ ㉖此二是一㉗ ㉘有二自㉙ ㉚法二相㉛ ㉜及一㉝⑳ ㉞知二智㉟ ㊱來二陰㊲ ㊳得
十(須陀洹不可得)㊴ ㊵(欲)一㊶⑳ ㊷(證)十者㊸⑳ 者二釋㊹ ㊺(者)一㊻⑳

滅不垢不淨。乃至三世三增減等。是名法空。我乃至知者見者。須陀洹乃至佛。是名衆生空。問曰。有二種不可得。一者有法智慧少故不可得。二者有大智慧推求不能得。此云何不可得。答曰。是法無故不可得。問曰。一切法本末不可得。於人有何利益。答曰。此中佛自說。畢竟清淨故。畢竟者。若行者依無而破有。於有得清淨。於無未清淨。以依止故。此中佛自說不可得因緣。一切衆生不可得一切法不可得。譬如如法性實際等乃至不作不起不可得。復次十八空故。法性不可得。乃至不起不作十八空中。無初地乃至十地。無成就衆生。無淨佛世界。無五眼。以十八空故。畢竟清淨故不可得。菩薩用不可得法。乘是乘出薩婆若。

大智度論卷第五十一 釋第十九品 訖第二十品

大智度論釋勝出品第二十一

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

慧命須菩提白佛言。世尊。摩訶衍摩訶衍者。勝出一切世間及諸天人阿修羅。世尊。是摩訶衍與虛空等。如虛空受無量無邊阿僧祇衆生。摩訶衍亦如是。受無量無邊阿僧祇衆生。世尊。是摩訶衍不見來處不見去處不見住處。是摩訶衍前際不可得後際不可得中際不可得。三世等是摩訶衍。世尊。以

是故是乘名摩訶衍。佛告須菩提。如是如是。摩訶薩摩訶薩摩訶衍。所謂六波羅蜜。檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。是名摩訶薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。摩訶薩摩訶衍摩訶衍。所謂一切陀羅尼門一切三昧門所謂首楞嚴三昧。乃至離著虛空不染三昧。是名摩訶薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。摩訶薩摩訶衍摩訶衍。所謂內空乃至無法有法空。是名摩訶薩摩訶薩摩訶衍。復次須菩提。摩訶薩摩訶衍摩訶衍。所謂四念處乃至十八不共法。是名摩訶薩摩訶薩摩訶衍。如須菩提所說。是摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若欲界當有實不虛妄不異諦不顛倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以欲界虛妄憶想分別和合名字等有一切無常相無法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。色界無色界若當實有不虛妄不異諦不顛倒。有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以色界無色界虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若色當實有不虛妄不異諦不顛倒有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以色虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法。以是故是摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。受想行識

亦如是。須菩提。若眼乃至意色乃至法眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。若當實有不虛妄不異諦不顛倒有常不壞相非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名字等有一切無常破壞相無法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若法性是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以法性無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若如實際不可思議性是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。以如實際不可思議性無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若檀波羅蜜是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以檀波羅蜜無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。若尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若內空乃至無法有法空無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提

【益】一〇〇〇 〇〇 〇不分卷 〇〔大智度品〕十八字一〇 〇〔經〕十餘 〇〔釋〕品十字一〇 〇〔大智度論〕一十六字二
〔大智度論〕卷第五十一 釋第二十二品 勝出品 十九字 〇, 〔大智度論〕卷第五十一 釋第二十二品 訖第二十品 二十二字 〇, 〔摩訶衍〕
若波羅蜜品二十一 勝出品 十四字 〇 〇聖者龍樹造 〇龍樹菩薩造 〇, 〔聖者龍樹造〕一〇 〇 〇後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 〇, 〔後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯〕一〇 〇 〇〔經〕一〇 〇 〇摩訶衍摩訶衍 〇下同 〇勝出二出勝 〇下同 〇〔與〕一〇 〇
〇 〇〔是〕十菩薩 〇 〇〔所謂〕一〇 〇 〇眼十〔觸〕 〇 〇勝出二出勝 〇 〇〔是〕十以 〇 〇無法非法二非法無法 〇 〇

提。若四念處乃至十八不共法。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以四念處乃至十八不共法。無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若性人法是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以性人法無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若八人法。須陀洹法斯陀含法阿那含法阿羅漢法辟支佛法佛法。是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以八人法乃至佛法無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若性人是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以性人無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若八人須陀洹乃至佛是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以八人乃至佛無法非法。以是故摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若一切世間及諸天人阿修羅。以一切世間及諸天人阿修羅無法非法。以是故。摩訶衍勝出一切世間及諸天人阿修羅。須菩提。若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場。於其中間諸心。若當是有法非無法者。是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天人阿修羅。以菩薩從初發心乃至道場諸心無法非法。以是故摩訶衍

總策

○(若)+須⑤⑥ ○是+有③ ○(是)一①②③④ ○道場+(於其中間)⑦⑧ ○智+知⑩ ○照+殿⑪ ○[界]—⑫ ○轉+有⑬*
 (所)—⑭⑮⑯ ○非無—無非⑰ ○(詔令)+衆生⑱ ○(論)+者⑲⑳ ○另+註㉑* ○全二令㉒ ○總二信㉓* ○將欲
 =欲將②③, 欲持④ ○略二昆⑤⑥

○**問者**言。須菩提。衍如虛空。佛卽廣述。成其事。如虛空無十方。是摩訶衍亦無十方。無長短方圓青黃赤白等。是摩訶衍亦如是。問曰。虛空應爾。是無爲法。無色無方。摩訶衍是有爲法。是色法。所謂布施持戒等。云何言與虛空等。答曰。六波羅蜜有二種。世間出世間。世間者是有爲法。色法不同。虛空出世間者。與如法性實際智慧。和合故。似如虛空。從得無生忍已後。無所分別。如虛空。復次如佛以無礙智觀實相。如虛空。餘人則不然。智慧未畢竟清淨故。復次佛前後說諸法畢竟空。如無餘涅槃相。如虛空。不應致疑。餘法亦如是。乃至如虛空非說非不說。亦如是。問曰。如虛空言。無所有便足。何以說無種種相。答曰。初發心菩薩

***圖須菩提。**如汝所言。如虛空受無量無邊。

阿僧祇衆生。摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇衆生。如是如是須菩提。衆生無所有故。當知虛空無*所有。虛空無*所有故。當知摩訶衍亦無*所有。以是因緣故摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故是衆生虛空摩訶衍。是法皆不可得故。復次須菩提。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生虛空摩訶衍。阿僧祇無量無邊。是一切法不可得故。復次須菩提。我無所有。乃至知者見者無所有故。當知如法性實際無所有。如法性實際無所有故。當知乃至無量無邊阿僧祇無所有。無量無邊阿僧祇無所有故。當知一切法無所有。以是因緣故。須菩提。摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。是衆生乃至知者見者。實際乃至無量無邊阿僧祇。是一切法不可得故。復次須菩提。我無所有。乃至知者見者無所有故。當知不可思議性無所有。不可思議性無所有故。當知色受想行識無所有。色受想行識無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊

無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。當知摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提。我乃至知者見者等。一切法皆不可得故。復次須菩提。我無所有。乃至知者見者無所有故。當知眼無所有。耳鼻舌身意無所有。眼乃至意無所有。故當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故。當知無量無所有。無量無所有故。當知無邊無所有。無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須

菩提。摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生乃至知者見者無所有故。當知四念處無所有。四念處無所有故。乃至十八不共法無所有。十八不共法無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生無所有。乃至知者見者無所有故。當知性無所有。乃至已作地無所有。已作地無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故。當知一切諸法無所有。以是因緣故。是摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我衆生乃至知者見者無所有故。當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故。當知斯陀含無所有。斯陀含無所有故。當知阿那含無所有。阿那含無所有故。當知阿羅漢無所有。阿羅漢無所有故。當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故。須菩提。摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。須菩提。我乃至一切諸法皆不可得故。復次須菩提。我乃至知者見者無所有故。當知聲聞乘無所有。聲聞乘無所有故。當知辟支佛乘無所有。辟支佛

乘無所有故。當知佛乘無所有。佛乘無所有故。當知聲聞人無所有。聲聞人無所有故。當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故。乃至佛無所有。佛無所有故。當知一切種智無所有。一切種智無所有故。當知虛空無所有。虛空無所有故。當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故。當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故。摩訶衍受無量無邊阿僧祇衆生。何以故。我乃至一切諸法皆不可得故。譬如須菩提。涅槃性中受無量無邊阿僧祇衆生。是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇衆生。以是因緣故。須菩提。如虛空受無量無邊阿僧祇衆生。是摩訶衍亦如是。受無量無邊阿僧祇衆生。問曰。何以不說虛空廣大無邊故受一切物。而言虛空無所有故能受一切物衆生。摩訶衍亦無所有。答曰。現見虛空無所有。一切萬物皆在其中。以無所有故能受。問曰。心心數法亦無形質。何以不。受一切物。答曰。心心數法覺知相。非是受相。又無住處。若內若外若近若遠。但以分別相故知有心形。色法有住處。因色處故知有虛空。以色不受物。故則知虛空受物。色與虛空相違。色若不受則知虛空是受。如以無明故知有明。以苦故知有樂。因色無故說有虛空。便無別相。復次心心數法更有不受義。如邪見心不受。正見。正見心不受。邪見虛空則不然。一切皆受。故又心心數法生滅相是可斷法。虛空則不然。心心數法虛空但無色無形。同不得言都不異。以

是故諸法中說虛空能受一切。問曰。我先問意不然。何以不言虛空無量無邊能受一切物。而言無所有受一切物。答曰。我說虛空。無自相待。色相說虛空。若無自相則無虛空。云何言無量無邊。問曰。汝言受相則是虛空。云何言無。答曰。受相即是無色相。色不到處名為虛空。以是故無虛空。若實有虛空。未有。色時應有虛空。若未有。色有虛空。虛空則無相。何以故。以未有。色故。因色故知有虛空。有色故便有無色。若先有色後有虛空。虛空則是作法。作法不名為常。若有無相法是不可得。以是故無虛空。問曰。若常有虛空。因色故虛空相現。然後相在虛空。答曰。若虛空先無相。後相亦無所住。若虛空先有相。無所相。若先無相。亦無所住。若離相無相。已相無住處。若相無住處。所相處亦無。所相處無故相亦無。離相及相處更無有法。以是故虛空不名為相。不名為所相。不名為法。不名為非法。不名為有。不名為無。斷諸語言寂滅如無餘涅槃。餘一切法亦如是。問曰。若一切法如是者。即是虛空。何以復以虛空為喻。答曰。諸法因果皆是虛空。因無明故有。衆生心。衆生於是法中生著。而不於虛空生著。六塵法。衆生心。虛空雖復莊則不爾。以是故以虛空為喻。以能現事破微細事。如虛空。因色故但有假名。無有定法。衆生亦如是。因五衆和合故。但有假名。亦無定法。摩訶衍亦如是。

①(是)十摩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(是)十摩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(是)十摩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

切法亦無。以是故一切法皆無。畢竟清淨。是
摩訶衍能含受一切衆生及法。二事相因。若
無衆生則無法。若無法則無衆生。先總相
說一切法空。後一一別說諸法空。實際是

實際性。實際相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。不可思議不可思議法不可思議如不可思議性不可思議相。無所從來亦無所去亦無所住。須菩提。檀波羅蜜檀波

來者去者無故。來去相亦應無。復次三世中求去相不可得。所以者何。已去中無去。未去中亦無去。離已去未去去時亦無去。問曰。有身動處是名爲去。已去未去中無身

①〔阿〕一多 ②〔無量…無〕十七字一③ ④〔祇〕一味 ⑤〔樂音〕二字石山本作夾註 ⑥〔空〕十十方 ⑦〔繫〕一⑧⑨⑩ ⑪〔散事散事〕二散
散事事⑫⑬⑭ ⑮〔無邊〕一⑯⑰ ⑱〔量〕二無 ⑲〔覺〕一量 ⑳〔無〕一⑳㉑ ㉒〔說〕一⑳㉓㉔ ㉕〔色如無所…色〕三十五
字一⑳ ㉖〔無〕十法 ㉗〔如〕一⑳ ㉘〔如性〕二性如⑳,〔如〕一⑳ ㉙〔阿鼻…提〕九字一⑳ ㉚〔法〕一⑳* ㉛〔是〕一⑳ ㉜
〔論〕十論⑳ ㉝〔有言〕一⑳* ㉞〔未〕二來 ㉟〔無身〕二身無⑳

大智度論卷第五十二

尊。我說摩訶衍。將無離般若波羅蜜。佛言。不

[illegible]

摩訶衍。不異檀波羅蜜。檀波羅蜜摩訶衍無二無別。乃至禪波羅蜜亦如是。須菩提。四念處。不異摩訶衍。摩訶衍不異四念處。四念處摩訶衍無二無別。乃至十八不共法。不異摩訶衍。摩訶衍不異十八不共法。十八不共法摩訶衍無二無別。以是因緣故。須菩提。汝說摩訶衍。即是說般若波羅蜜。

【釋者言。富樓那雖自無疑。爲新學鈍根者不解。義一而名字異。故發問。須菩提。即以其事白佛。佛法甚深。我所說者將無有失。佛答汝說摩訶衍。隨順般若。無有違錯。此義初已論之。今佛爲說隨順因緣。所謂三乘所攝一切善法。皆合聚在般若波羅蜜中。所以者何。一切三乘善法。皆爲涅槃。故涅槃門有三種。一切法皆入空門。無相無作門。如持戒能生禪定。禪定能生智慧。不著世間故。何等三乘助道法。攝在般若中。所謂六波羅蜜三十七品。三。脫門。佛十力。四無所畏。四無礙智。大慈大悲十八不共法。無錯謬相。常捨行此中三十七品。三。脫門。是三乘共法。六波羅蜜是菩薩法。十力乃至常捨行是佛法。有人言。六波羅蜜有具足。有不具足。不具足者共二乘法。具足者獨菩薩法。復次摩訶衍空。般若波羅蜜亦空。空義一故。須菩提隨順無錯。如般若波羅蜜空。五波羅蜜。乃至如法性實際不可思議性。涅槃亦如是。復次從般若波羅蜜乃至涅槃。皆是不合不散無色無形。無對一相所謂無相。是同相故。說摩訶衍則是般若波羅蜜。

摩訶衍般若。波羅蜜無二無別。故

。大智度論釋十無品第二十五

【釋者言。須菩提。世尊。菩薩摩訶薩前際不可得。後際不可得。中際不可得。色無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩。是亦不可得。受想行識。是菩薩摩訶薩。是亦不可得。如是世尊。於一切種一切處。求菩薩不可得。世尊。我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜。世尊。菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字。我畢竟不生。如我諸法亦如是。無自性。何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。世尊。是畢竟不生。不名爲色。是畢竟不生。不名爲受想行識。世尊。若畢竟不生法。當教誰是般若波羅蜜耶。離畢竟不生。亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說。心不沒不悔不驚不怖不畏。當知是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜。舍利弗。問。須菩提。何因緣故。言菩薩摩訶薩前際不可得。後際不可得。中際不可得。須菩提。何因緣故。言色無邊故。當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故。當知菩薩亦無邊。須菩提。何因緣故。言色是菩薩。是亦不可得。受想行識是菩薩。是亦不可得。須菩提。何因緣故。言於一切種一切處菩薩不可得。當教何等菩薩般若波羅蜜。須菩提。何因緣故。言菩薩摩訶薩但有名字。須菩提。何因緣故。言如說我名字。我畢竟不生。如我諸法亦如是。無自性。何等色畢竟不生。何等受想行識畢竟不生。

生。須菩提。何因緣故。言畢竟不生不名爲色。畢竟不生不名爲受想行識。須菩提。何因緣故。言若畢竟不生法。當教誰是般若波羅蜜耶。須菩提。何因緣故。言離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。何因緣故。言若菩薩聞作是說。心不沒不悔不驚不怖不畏。若諸如是行。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爾時須菩提報舍利弗言。衆生無所有故。菩薩前際不可得。衆生空故。菩薩前際不可得。衆生離故。菩薩前際不可得。舍利弗。色無有故。菩薩前際不可得。受想行識無有故。菩薩前際不可得。色空故。菩薩前際不可得。受想行識空故。菩薩前際不可得。色離故。菩薩前際不可得。受想行識離故。菩薩前際不可得。舍利弗。色性無故。菩薩前際不可得。舍利弗。檀波羅蜜無有故。菩薩前際不可得。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。無有故。菩薩前際不可得。何以故。舍利弗。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。空不異菩薩。菩薩不異前際。舍利弗。空菩薩前際。是諸法無二無別。以是因緣故。舍利弗。菩薩前際不可得。舍利弗。檀波羅蜜空故。檀波羅蜜離故。檀波羅蜜性無故。菩薩前際不可得。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。般若波羅蜜離故。般若波羅蜜性無故。菩薩前際不可得。何以故。舍利弗。空中前際不可得。後際不可得。中際不可得。空不異

①四念處摩訶衍二摩訶衍四念處②但衍室本作術③十八不共法摩訶衍二摩訶衍十八不共法④但衍室本作術⑤十(論)⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(大智度論)一(五)十二字二(釋第二十四品)六字三(大智度論第二十四品十無品)十二字四五十(品)五(故)一六

可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故。舍利弗。菩薩但有假名。舍利弗。四念處但有名字。乃至十八不共法但有名字。一切三昧門。一切陀羅尼門。乃至一切種智亦如是。以是因緣故。舍利弗。我說菩薩但有假名。如舍利弗言。何因緣故。說我名字畢竟不生。舍利弗。我畢竟不可得。云何當有生。乃至知者見者畢竟不可得。云何當有生。舍利弗。色畢竟不可得。云何當有生。受想行識畢竟不可得。云何當有生。眼畢竟不可得。乃至意觸因緣生受畢竟不可得。云何當有生。檀波羅蜜畢竟不可得。乃至般若波羅蜜畢竟不可得。云何當有生。內空畢竟不可得。乃至無法有法。空畢竟不可得。云何當有生。四念處畢竟不可得。乃至十八不共法畢竟不可得。云何當有生。諸三昧門。諸陀羅尼門畢竟不可得。云何當有生。聲聞乃至佛畢竟不可得。云何當有生。以是因緣故。舍利弗。我說我名字。我亦畢竟不生。

問曰。心心數法無形。不可見。故可無邊。色是有形可見。云何無邊。答曰。無處不有。色不可得。等量遠近輕重。如佛說四大。無處不有。故名爲大。不可以五情得其限。不可以斗稱量其多少輕重。是故言色無邊。復次。色是過去時初始不可得。未來時中無有。恒河沙劫數限。色當有盡。是故無後邊。初邊後邊無故。中亦無。復次。邊名色相。是色分別破散。邊不可得。無有本相。復次。無爲法不生不滅。故無數無量無邊。

以法空觀。觀色皆空。與虛空及無爲同相。無量無數無邊法中。乃至微塵不可得。何況菩薩。是故說五衆無邊。菩薩亦無邊。如色無邊。乃至十八不共法亦如是。隨相分別。如先說是五衆無量。無數無邊。故不得言。色是菩薩。四衆亦如是。復次。色若離心心數法。如草木瓦石。云何名菩薩。若心心數法離色。則無依止處。亦無所能爲。云何名菩薩。復次。六波羅蜜。十八空三十七品十力乃至十八不共法。如法性實際。不可思議性。三解脱門。陀羅尼門。諸三昧門。薩婆若道智。一切種智。三乘三乘人。是法若修若觀。是名菩薩。是法皆以自相空。故空。所謂檀波羅蜜。檀波羅蜜相空。乃至佛相空。一切處者。五衆十二入十八界乃至一切種智。一切種智者。十八空三解脱門。般若波羅蜜。若常若無常等。入一門二門乃至無量門等。是名一切種智。求索菩薩不可得。又以自法中無自法。亦無他法。如此中說。色中不可得。色受中不可得。受受中不可得。受色中不可得。乃至般若波羅蜜。般若波羅蜜中不可得。乃至教化中教化不可得。但有名字者。是五衆破壞散滅。如虛空無異。是菩薩但有名字。如幻化人。假名字中更爲立名。須菩提。諸舍利弗。不但菩薩假名字。五衆皆亦假名字。假名字中假名字相不可得。皆入第一義中。若如是空者。則非菩薩。復次。六波羅蜜。乃至一切種智。行是法故名爲菩薩。是法亦假名字。菩薩亦假名字。空無所有。是諸法等強

爲作名。因緣和合故有。亦無其實。我名字畢竟不生者。如此品初已說。此中須菩提。亦如衆生空法空破我。所謂我畢竟不可得。乃至知者見者不可得。云何當有生。五衆畢竟不可得。云何有五衆生。乃至意觸因緣生受畢竟不可得。云何當有生。六波羅蜜畢竟不可得。乃至諸陀羅尼門三昧門。聲聞辟支佛。佛畢竟不可得。云何當有生。若法先有然後可問。生法體先無云何有生。如舍利弗所言。如我諸法亦如是。無自性。舍利弗。諸法和合生故無自性。舍利弗。何等和合生無自性。舍利弗。色和合生無自性。受想行識和合生無自性。眼和合生無自性。乃至意和合生無自性。色乃至法眼界。乃至法界地種。乃至識種種觸。乃至意觸眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受和合生無自性。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜和合生無自性。四念處乃至十八不共法和合生無自性。復次。舍利弗。一切法無常亦不失。舍利弗。問。須菩提。何等法無常亦不失。須菩提。言。色無常亦不失。受想行識無常亦不失。何以故。若法無常即是動相。即是空相。以是因緣故。舍利弗。一切有爲法無常亦不失。若有漏法若無漏法。若有記法若無記法。無常亦不失。何以故。若法無常即是動相。即是空相。以是因緣故。舍利弗。一切作法無常亦不失。復次。舍利弗。一切法非常非滅。舍利弗言。何等法非常非滅。須菩提。言。色非常非滅。何以故。性自爾。受想行識非常非滅。何以故。性自爾。乃至

①(如)十我 ②(論)一 ③(形)十(故) ④(不可見)一 ⑤(故可)一 ⑥斗一升 ⑦(觀)一 ⑧(無)無邊二 ⑨(若)一 ⑩(智)一 ⑪(智)一 ⑫(智)一 ⑬(如)二以 ⑭(生)一 ⑮(生)一 ⑯(生)一 ⑰(生)一 ⑱(生)一 ⑲(生)一 ⑳(生)一 ㉑(生)一 ㉒(生)一 ㉓(生)一 ㉔(生)一 ㉕(生)一 ㉖(生)一 ㉗(生)一 ㉘(生)一 ㉙(生)一 ㉚(生)一 ㉛(生)一 ㉜(生)一 ㉝(生)一 ㉞(生)一 ㉟(生)一 ㊱(生)一 ㊲(生)一 ㊳(生)一 ㊴(生)一 ㊵(生)一 ㊶(生)一 ㊷(生)一 ㊸(生)一 ㊹(生)一 ㊺(生)一 ㊻(生)一 ㊼(生)一 ㊽(生)一 ㊾(生)一 ㊿(生)一

是檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。不受不示不住不著。亦不言是般若波羅蜜。內空不受不示不住不著。亦不言是內空。乃至無法有法空。亦如是。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。四念處不受不示不住不著。亦不言是四念處。乃至十八不共法不受不示不住不著。亦不言是十八不共法。一切三昧門。一切陀羅尼門。乃至一切種智不受不示不住不著。亦不言是一切種智。復次世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見色乃至不見一切種智。何以故。色不生是非色。受想行識不生是非識。眼不生是非眼。耳鼻舌身意不生是非意。檀波羅蜜不生是非檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。何以故。色不生不二不別。乃至般若波羅蜜不生不二不別。內空不生是非內空。乃至無法有法空不生。是非無法有法空。何以故。內空乃至無法有法空不生不二不別。世尊。四念處不生非四念處。何以故。四念處不生不二不別。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非異。以是故。四念處不生不二不別。乃至十八不共法不生。非十八不共法。何以故。十八不共法不生不二不別。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非異。以是故。十八不共法不生。非十八不共法。世尊。如不生是非如。乃至不可思議性不生。是非不可思議性。世尊。是阿耨多羅三藐三菩提不生一切智一切種智不生。是非一切種智。何以

故。是阿耨多羅三藐三菩提乃至一切種智不生不二不別。何以故。世尊。是不生法非一非二非三非異。以是故。乃至一切種智不生。非一切種智。世尊。色不滅相是非色。何以故。色及不滅相不二不別。何以故。世尊。是不滅法。非一非二非三非異。以是故。色不滅相是非色。受想行識不滅相是非識。何以故。識及不滅不二不別。何以故。世尊。是不滅法。非一非二非三非異。以是故。識不滅相是非識。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法亦如是。世尊。以是故。色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至一切種智入無二法數。世尊。須菩提。白佛。菩薩能如是觀。諸法於五衆中有五種正觀行。所謂不受。以五衆中有無常火能燒心故。不觀者。不取相。非但觀無常等過。觀是五衆空。不取相故。不住者。不依止五衆。提諸煩惱賊來。故不敢久住。譬如空聚落賊所止處。智者不應久住。不著者。五衆若有一罪猶不應著。何況身有飢渴寒熱老病死等。心有憂愁恐怖妬嫉瞋恚等。後世墮三惡道。一切無常苦空無我不得自在。如是等無量無邊過罪云何可著。不言是色者。不以邪見說。色若常若無常等。不言五衆如是定相。乃至一切種智亦如是。何以故。色中行五種正行。是五衆。皆無生。相皆一相。一相則無相。若無相則非有五衆。乃至一切種智亦如

是。若一切法無生相。般若波羅蜜不二不別。得是無生心。即是般若波羅蜜。得般若波羅蜜。即知諸法不生不滅。以是故。般若波羅蜜。即是不生不二不別。復次須菩提。自說因緣。所謂是無生法。一相不二。相不二。三不異。何以故。諸法無生一相故。乃至一切種智亦如是。如無生無滅亦如是。問曰。末後何以故說色乃至一切種智入無二法數。答曰。菩薩若未破色則生愛等結使著。是色等。破色已則生邪見著。是色空等。今色等用空智慧故皆空不二相。是諸法虛誑不實。內外入所攝故名爲二。色等乃至一切種智離是二名不二。今須菩提憐愍衆生。利益諸菩薩故。說是諸法不二入無二法數中。

大智度論卷第五十二

大智度論釋無生品第二十六

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時慧命舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法。何等是菩薩。何等是般若波羅蜜。何等是觀。須菩提。諸舍利弗。如汝所問。何等是菩薩。爲阿耨多羅三藐三菩提。是人發大心。以是故名爲菩薩。

●何二不生● ●[故四念]法十七字一● ●[法]一● ●三十(非四)● ●[及]一● ●[相]一● ●相十(相)● ●(皆)十一相● ●[相]一● ●[故]一● ●(二)一● ●法數二數法● ●(大智度二)九字二(大智度釋卷第五十四,第二十四品)十五字● ●經十論● ●(大智度論三)十六字二(大智度論卷第五十三,釋無生三品第二十六)十九字● ●但文中六字下明本有經作無生品五字而作夾註,六字下實本有品字,(大智度經論卷第五十三,釋第二十五品)十六字● ●(大智度第二十五品無生品五十五)十四字● ●[經]一● ●[如]一● ●

亦知一切法一切種相。是中亦不著。知色相不著。乃至知十八不共法亦不著。舍利弗問。須菩提。何等為一切法相。須菩提言。若以名字因緣和合等知諸法。是色是聲香味觸法。是內是外。是有為法。是無為法。以是名字相語言知諸法。是名知諸法相。如舍利弗所問。何等是般若波羅蜜。遠離故名般若波羅蜜。何等法遠離。遠離衆界入。遠離檀波羅蜜。乃至禪波羅蜜。遠離內空乃至無法有法空。以是故。遠離名般若波羅蜜。復次遠離四念處乃至遠離十八不共法。遠離一切智。以是因緣故。遠離名般若波羅蜜。如舍利弗所問。何等是觀。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀色非常非無常非樂非苦非我非無我非空非不空非相非非相非作非無作。非寂滅非不寂滅非離非不離。受想行識亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門。一切陀羅尼門。乃至一切種智。觀非常非無常非樂非苦非我非無我非空非不空非相非無相非作非無作非寂滅非不寂滅非離非不離。舍利弗。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。

問曰。所謂菩薩義。般若波羅蜜義。諸觀義上已問。今何以更問。答曰。先已答大樹喻非一。所可斷。是事難故更問。復次是般若波羅蜜有無量義。如曇無竭品中說。般若波羅蜜如大海水無量。如須彌山種種嚴飾。是故問。又此問雖同。答義種種異。復次諸佛

斷法愛不立經書。亦不莊嚴言語。但為拯濟衆生。隨應度者說。如大青涼池無量衆生前後來飲各飽而去。聽者亦如是。佛先說菩薩般若及觀前來者。有得解悟而去。後來者未聞。是故重問。菩薩者菩提有三種。有阿羅漢菩提。有辟支佛菩提。有佛菩提。無學智慧清淨無垢故名菩提。菩薩雖有大智慧。諸煩惱習未盡故名不菩提。此中但說一種。所謂佛菩提也。薩埵。衆生。是衆生為無上道故發心修行。復次薩埵名大心。是人發大心求無上菩提而未得。以是故名為菩提薩埵。佛已得是菩提。不名為菩提薩埵。大心滿足故。菩薩餘義如先廣說。復次佛此中自說。因緣。是人為佛道故修行。知一切諸法相亦不著。諸法相者。可以知諸法門。是色是聲等。略說菩薩義。先。知諸法各各相如地堅相。然後知畢竟空相。於是二種智慧中亦不著。但欲度衆生故。菩薩得如是智慧。一切別相法中皆得遠離。如色中離色。離色即是自相空。遠離者是空之別名。菩薩得般若波羅蜜於一切法心皆遠離。所以者何。見一切諸法罪過故。阿羅漢。秦言遠離。波羅蜜。秦言度彼岸。此二音相近義相會故。以阿羅漢。釋波羅蜜。遠離何等法。所謂衆界入乃至一切智。以遠離是諸法故。名般若波羅蜜。如禪波羅蜜。能調伏人心。般若波羅蜜。能令人遠離諸法。觀者不觀諸法。常無常等。如先說。

問舍利弗。問須菩提。何因緣故。色不生是非色。受想行識不生是非識。乃至一切種智不生是非一切種智。須菩提言。色相空。色空中無色。無生。以是因緣故。色不生是非色。受想行識識相空。識空中無識。無生。以是因緣故。受想行識不生是非受想行識。舍利弗。檀波羅蜜。檀波羅蜜相空。檀波羅蜜空中無檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。尸羅波羅蜜相空。尸羅波羅蜜空中無尸羅波羅蜜。般若波羅蜜。般若波羅蜜相空。般若波羅蜜空中無般若波羅蜜。以是因緣故。舍利弗。般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切種智亦如是。以是因緣故。內空不生是非內空。乃至一切種智不生是非一切種智。舍利弗。問須菩提。汝何因緣故。言色不二是非色。受想行識不二是非識。乃至一切種智不二是非一切種智。須菩提答言。所有色所有不二。所有受想行識所有不二。是一切法皆不合不散無色無形。無對一相。所謂無相眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故。舍利弗。色不二是非色。受想行識不二是非識。乃至一切種智不二是非一切種智。舍利弗。問須菩提。何因緣故。言是色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至一切種智入無二法數。須菩提答言。色不異無生。無生不異色。色即是無生。無生即是色。受想行識不異無生。無生不異識。識即是無生。無生即是識。以是因緣故。舍利弗。色入無二法數。受想行識入無二法數。乃至

●知二智 ●非十(作) ●[論]一 ●[所]二 ●[有]一 ●[菩]二 ●[秦]二 ●[石]二 ●[本]二 ●[作]二 ●[夾]二 ●[註]二 ●[無]二 ●[我]二 ●[知]二 ●[智]二 ●[中]一 ●[蜜]二 ●[阿]二 ●[波]二 ●[何]二 ●[行]二 ●[常]一 ●[智]二 ●[知]二 ●[無]二 ●[不]二 ●[空]十 ●[無]生

一切種智亦如是

問曰。上品竟。便應問不生。何以此中

漢。於佛前共論竟。須菩提白。佛而更說是義。欲使佛證知故。

陀泥果。乃至不欲令無生法中得阿羅漢阿

羅漢果。乃至不欲令無生法中得阿羅漢阿

方問。答曰。三種大法易解。利益多衆生故

薩。行般若波羅蜜。如是觀諸法。是時見色

法中菩薩作難行爲衆生受種種苦。菩薩亦

不以難行心行道。何以故。舍利弗。衆生難心

智不生。爲非一切種智須菩提答。色是空色

見我無生乃至知者見者無生畢竟淨故。見

苦。不能利益無量阿僧祇衆生。舍利弗。今

菩薩憐愍衆生。於衆生如父母兄弟。如兒

中無色相。行者以是無生智慧。令色無生

檀波羅蜜無生。乃至般若波羅蜜無生畢竟

子及己身。想如是能利益無量阿僧祇衆生

是用無所得故。所以者何。菩薩摩訶薩應

若能得是無生。心作是念。今即得色實相

淨故。見內空無生。乃至無法有法空無生畢

生如是心。如我一切處一切種不可得。內外

法亦如是。若生如是想。則無難心苦心。何以

是故。言色無生爲非色。色性常自無生。非

竟淨故。見四念處無生。乃至十八不共法無

故。是菩薩於一切種一切處一切法不取受故

舍利弗。我亦不欲令無生法中佛得阿耨多

今智慧力故使無生。如有人破色令空。猶

生畢竟淨故。見一切。三昧一切陀羅尼無生

羅三藐三菩提。亦不欲令無生法中轉法輪

亦不欲令以無生法得道

有不淨想。若能知則本無幻化所作。則無

見。凡夫。凡夫法無生畢竟淨故。見須陀洹

者言。無生觀有二種。一者柔順忍觀。

二者無生忍觀。前說無生是柔順忍觀。不畢

無生者。則不復存色想。是故言色無生爲

法。阿羅漢阿羅漢法。辟支佛辟支佛法。菩薩

覺淨。漸習。柔順觀。得無生忍。則畢竟淨。問

曰。菩薩未盡結。未得佛道。智慧未淳淨。

非色。乃至一切種智亦如是。問曰。汝先自說

行。如我聞須菩提所說義。色是不生。受想

云何言畢竟清淨。答曰。是菩薩得無生忍

時。滅諸煩惱。得菩薩道。入菩薩位。雖有

無生。乃至一切種智亦如是。問曰。汝先自說

應得須陀洹須陀洹果。斯陀含斯陀含果。阿那

復次畢竟清淨者。於柔順道畢竟清淨。非

爲佛道。以衆生空法空故。從見色無生畢

無生。乃至一切種智亦如是。問曰。汝先自說

道。不應得菩薩摩訶薩一切種智。亦無六道

煩惱氣。坐道場時。乃盡。無所妨故畢竟淨

復次畢竟清淨者。於柔順道畢竟清淨。非

是名不二。行者或先入無生觀門。後入。不

別異。亦不得菩薩摩訶薩一切種智。須菩提。

若一切法不生相。何以故。須陀洹爲斷三結

爲斷五下分結故修道。阿羅漢爲斷五上分

二。或先入不二。後入無生。觀義雖一。行者

結故修道。辟支佛爲辟支佛法故修道。何以

故菩薩摩訶薩作難行。爲衆生受種種苦。何

以故。佛得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛

分別。破色二故言不二。破色生故言無

轉法輪。須菩提。諸舍利弗。我不欲令無生法

有所得。我亦不欲令無生法中得須陀洹須

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

生。上說無生因緣。謂自相空。今說不二因

緣。所謂不合不散一相。所謂無相等。義雖同

一空。上自相空此是散空。色入無二法數者。

行者觀色不生不滅相。是時分別色。今變爲

一。空。上自相空此是散空。色入無二法數者。

結故修道。辟支佛爲辟支佛法故修道。何以

故菩薩摩訶薩作難行。爲衆生受種種苦。何

以故。佛得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛

無生。是故說色無生即是不二。何以故。色破

散即是無生。如先分別諸法時。離色不得

更有生。今色破散即是無生。不得更有無

生。以是故色即是入無二法數。是二阿羅

散即是無生。如先分別諸法時。離色不得

轉法輪。須菩提。諸舍利弗。我不欲令無生法

有所得。我亦不欲令無生法中得須陀洹須

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

更有生。今色破散即是無生。不得更有無

以故。佛得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛

法。最大者佛佛法。若爾者聖人無大無小。

聖法亦無優劣。亦無六道別異。此略難。後

以是故色即是入無二法數。是二阿羅

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

問斷三結修道者爲廣難問曰。云何是五

①言二波②想二相③想二相④願二惡⑤想二相⑥無二不⑦今一念⑧無十(量)⑨三昧十(門)
⑩尼十(門)⑪凡夫二凡人⑫凡夫凡夫二凡人乃至見一切種智無生畢竟淨故見凡人⑬(今)十不⑭故二使⑮
[無生法中]一⑯生二生⑰想二相⑱[是]一⑲所得二得所⑳受二受㉑[法]一㉒[法]一
㉓(論)十㉔者言二釋曰②(清)十淨③(清)一

種菩提。答曰。一者柔順忍。二者無生忍。及三種菩提。於三菩提中。過二而住第三菩提。復有五。種菩提。一者名發心菩提。於無量生死中。發心爲阿耨多羅三藐三菩提。故名爲菩提。此因中說果。一者名伏心菩提。折諸煩惱。降伏其心。行諸波羅蜜。三者名明菩提。觀三世諸法。本末總相別。相分別等量。得諸法實相。畢竟清淨。所謂般若波羅蜜相。四者名出到菩提。於般若波羅蜜中。得方便力故。亦不著般若波羅蜜。滅一切煩惱。見一切十方諸佛。得無生法忍。出三界到薩婆若。五者名無上菩提。坐道場斷煩惱。得阿耨多羅三藐三菩提。如是等五菩提義。餘諸賢聖斷結義如先說。問曰。聲聞道廣說斷結義。何以不說辟支佛行。菩薩有種種行。答曰。辟支佛於聲聞無復異道。但福德利根小深入諸法實相。爲異。菩薩道雖有種種衆行。但難行苦行爲希有事。衆生見已歡喜言。菩薩爲我等作此行。餘行雖深妙人所不知。不能感物故不說。復次如舍利弗難意。若諸法都是無生空寂者。一切衆生皆著樂。菩薩何以故獨受苦行。復次諸佛常樂遠離寂滅斷法愛。決定知諸法不轉不還。何以故。與衆生轉法輪。須菩提於佛前說無生法。佛不呵折得。快心樂說無難力故。答。舍利弗我亦不欲令無生法中有六種人。除菩薩故。言六及六道別異。何以故。以得無生法證故。謂爲聖法。聖人有差別。於無生法中都無所

有。復次於無生法中有二種失。龜失者。殺盜等罪。故有三惡道。細失者。用著心布施持戒等福。故有三善道。若菩薩生離心苦心。則不能度一切衆生。如世間小事心難。以爲苦猶尚不成。何況成佛道。成因緣者。所謂大慈大悲心。於衆生如父母兒子已身想。何以故。父母兒子已身自然生愛。非推而愛也。菩薩善修大悲心故。於一切衆生乃至怨讎。同意愛念。是大悲果報。利益之具都無所惜。於內外所有盡與衆生。此中說不惜因緣。所謂一切處一切種一切法不可得故。若行者初入佛法。用衆生空知諸法無我。今用法空知諸法亦空。以此大悲心及諸法空二因緣故。能不惜內外所有利益衆生。不起難行心想苦行。想一心精進歡喜。如人爲自身及爲父母妻子。勤身修業不以爲苦。若爲他作則無數心苦行難行。如後品本生因緣變化現受畜生形中說。一切諸法畢竟空不可思議相故。一切法還而不轉。故名爲轉。但爲破虛妄顛倒故。名爲轉法輪。

舍利弗語須菩提。今欲令以生法得道。以無生法得道。須菩提語舍利弗。我不欲令以生法得道。舍利弗言。今須菩提。欲令以無生法得道。須菩提言。我亦不欲令以無生法得道。舍利弗言。如須菩提所說無知無得。須菩提言。有知有得。不以二法。今以世間名字故。有知有得。世間名字故。有須陀洹乃至阿羅漢。辟支佛諸佛。第一實義中無知無得。無須陀洹乃至無諸佛。須菩提。若世間名字故。有知有得。六道別異亦世間名字故。有非以第一實義耶。須菩提言。如是如是。舍利弗。如世間名字故。有知有得。六道別異亦世間名字故。有非以第一實義。何以故。舍利弗。第一實義中。無業無報。無生無滅。無淨無垢。舍利弗語須菩提。不生法生法生。須菩提言。我不欲令不生法生。亦不欲令生法生。舍利弗言。何等不生法不欲令生。須菩提言。色是不生法。自性空不欲令生。受想行識不生法。自性空不欲令生。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不生法自性空不欲令生。舍利弗語須菩提。生生不生。須菩提言。非生生亦非不生。何以故。舍利弗。生不生是二法不合不散。無色無形。無對一相。所謂無相。舍利弗。以是因緣故。非生生亦非不生。爾時舍利弗語須菩提。須菩提。樂說無生法及無生相。須菩提語舍利弗。我樂說無生法。亦樂說無生相。何以故。諸無生法及無生相樂說及語言。是一切法皆不合不散。無色無形。無對一相。所謂無相。舍利弗語須菩提。汝樂說不生法。亦樂說不生相。是樂說語言亦不生。須菩提言。如是如是。舍利弗。何以故。舍利弗。色不生。受想行識不生。眼不生乃至意不生。地種不生乃至識種不生。身行不生口行不生。意行不生。檀波羅蜜不生。乃至一切種智不生。以是因緣故。舍利弗。我樂說不生法。亦樂說不生相。是樂說語言亦不生。須菩提者言。爾時舍利弗。知須菩提樂說無

【種】一○三 折二斷 明十(心) 相二分相 已二以 惑二滅 若一 寂二界 獨二 以 阿二可 罪二 兒二 生十 悲二非 於二持 想二相 爲十(身) 身一 令一 令一 如二以 報十(無報) 生二在 及一 不二無 不二無 不二無 論十論 者言二釋曰

難而問言。若一切法無生相。此無生相云何證。用是生法得證。爲用不生法得證。若用生法得證。生法虛誑。汝已種種因緣破。又不可以生法得脫生法。若以無生法得證。無生未有法相。不可以證。云何得證。須菩提。二法皆不受。俱有過故。如先說。舍利弗。作是念。佛經說一法攝一切法。若有爲若無爲。生者有爲。無生者無爲。今須菩提離此二法。云何當說得道事。作是念已。問須菩提。無有得道事耶。須菩提是大阿羅漢。行無諍三昧第一。但爲菩薩故說。是無生。汝云何當作邪見說。無得道者是故言有知有得。知得者即是得道果之別名。須菩提恐違前語故。言不以二法故。但爲世俗故。說有須陀洹乃至佛。何以故。一切諸法實無我相。今用我分。別須陀洹乃至佛。是世俗法。復次未得法空故。言是善是不善是有爲是無爲等。第一義中無衆生故。無須陀洹乃至佛。法空故。無須陀洹果乃至佛道。聖人聖法猶尙虛誑無定實。何況凡人六道業及果報。問曰。須菩提已種種因緣。定說不生法。今舍利弗。何以更問不生法。生法生答曰。須菩提上說得道因緣故。舍利弗得須菩提意。雖說不生法。破一切法。爲因緣故說。而心不著無生法。是故更問。又以此法甚深。欲令聽者了了得解。故更問。上問得道行法。今總問一切法云何生。用慧眼知一切法皆不生。今現見諸法生。是故問云何生。須菩提答二事皆

非。若生。生法已生。不應更生。若不生。生法未。有故不應生。若謂生時半生半不生。是亦不生。若生分則已生竟。若未生分則無生。是故須菩提。不用是肉眼見。以不通達故。二法皆不受。但說是生如幻如夢。從虛誑法生。應離應不取相。舍利弗問。何等法二俱不受。須菩提以世諦故。說色乃至一切種智。畢竟不生自然空相。不欲令實中有生。若世諦虛誑可有生。生如幻化。此中說不生因緣。所謂不合不散。有人言。生與法異。謂生是常所可。生法無常。是故更問。答者以生法不異。若說生法已說生相。生不生如上說。舍利弗問。須菩提所說。知須菩提心愛樂無生法故。語須菩提。汝實愛樂說無生法。須菩提即受其問心亦無愧。何以故。是論議不可破。無有過罪。何以知之。須菩提自說無法可合。無法可散。無色無形。空一相。所謂無相。空相尙不受。何況餘相。舍利弗重讚。汝樂說無生法。及語言皆無生。是實清淨。若當樂說及語言非無生。但說外物無生者。則非清淨。須菩提即復受其讚答。舍利弗。非但樂說語言是無生。色乃至一切種智亦無所生。

關爾時舍利弗語須菩提。須菩提。於說法人中。應最在上。何以故。須菩提。隨所問皆能答。須菩提言。諸法無所依故。舍利弗語須菩提。云何諸法無所依。須菩提言。色性常空。不依內不依外。不依兩中間。受想行識性常空。不依內不依外。不依兩中間。眼耳鼻舌身意性常空。不依內不依外。不依兩中間。色性常空。乃至法性常空。不依內不依外。不依兩中間。檀波羅蜜性常空。乃至般若波羅蜜性常空。不依內不依外。不依兩中間。內空性常空。乃至無法有法空性常空。不依內不依外。不依兩中間。舍利弗。四念處性常空。乃至一切種智性常空。不依內不依外。不依兩中間。以是因緣故。舍利弗。一切諸法無所依。性常空故。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應淨色受想行識。乃至應淨一切種智。舍利弗問。須菩提。菩薩摩訶薩。云何行六波羅蜜。時淨菩薩道。須菩提言。有世間檀波羅蜜。有出世間檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。有世間有出世間。舍利弗問。須菩提。云何世間檀波羅蜜。云何出世間檀波羅蜜。須菩提言。若菩薩摩訶薩作施主。能施沙門婆羅門貧窮乞人。須食與食。須飲與飲。須衣與衣。臥具床榻房舍香華。環瑇瑠藥。種種所須資生之物。若妻子國土頭目手足支節。內外之物。盡以給施。施時作是念。我與彼取我不慳貪。我爲施主我能捨一切。我隨佛教施。我行檀波羅蜜。作是施已。用得法。與一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。念言。是布施因緣。令衆生得今世樂。後當令得入涅槃。是人布施有三礙。何等三。我相他相施相。著是三相布施。是名世間檀波羅蜜。何因緣故名世間。於世間中不動不出。是名世間檀波羅蜜。云何名出世間檀波羅蜜。所謂三分清淨。

●以二已● ●(法)一● ●俱一但● ●生十(法)● ●汝二法● ●(者)一● ●之二定● ●道二● ●以十 故● ●(得)一● ●(生)一● ●是故一故是● ●以二已● ●不受二受不● ●知二故● ●(無)一● ●(有)十● ●(有)十● ●復二須● ●言十(說)● ●智十(皆)● ●(爾時)一● ●(諸)十說● ●性二法● ●(緣)一● ●(諸)二● ●支二枝● ●(相)一●

何等三。菩薩摩訶薩布施時我不可得。不見受者。施物不可得亦不望報。是名菩薩摩訶薩三分清淨檀波羅蜜。復次舍利弗。菩薩摩訶薩布施時。施與一切衆生。衆生亦不可得。以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提。乃至不見微細法相。舍利弗。是名出世間檀波羅蜜。何以故名爲出世間。於世間中能動能出。是故名爲出世間檀波羅蜜。尸羅波羅蜜有所依。是爲世間尸羅波羅蜜。無所依是爲出世間尸羅波羅蜜。餘如檀波羅蜜說。瞋提波羅蜜毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜有所依。是名世間。無所依是名出世間。餘亦如檀中說。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時淨菩薩道。舍利弗問。須菩提。云何菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提。四念處是菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提道。乃至八聖道分。空解脫門無相解脫門無作解脫門。內空乃至無法有法空。一切三昧門一切陀羅尼門。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。大慈大悲舍利弗。是名菩薩摩訶薩爲阿耨多羅三藐三菩提道。

問曰。五百阿羅漢。佛各說其第一。如舍利弗智慧第一。日提連神足第一。摩訶迦葉行頭陀中第一。須菩提得無。譯三昧第一。摩訶迦旃延分別修多羅第一。富樓那說法人中第一。今舍利弗何以故讚須菩提。於說法人中應最第一。答曰。佛以佛眼。觀一切衆生利根鈍根。籌量一切法總相別相。隨其所得法。各記第一。無錯。富樓那於四衆中。

用十二部經種種法門種種因緣譬喻說。法能利益衆生第一。須菩提常行無諍三昧與菩薩同事。巧便樂說一種空相法門。勝富樓那。譬如巧師多有所能。所能多故。普不精悉。如有人偏能一事則必盡其美。富樓那雖多能。不如須菩提常樂行空故。能巧說空。是故舍利弗。須菩提巧說空義。便讚言。汝於說法人中應作第一。舍利弗見須菩提隨所問皆能答。如風行空中無所罣礙。爾時須菩提不謙不受。何以故。安立平實好人相故。好人相者不自讚不自毀。於他亦不讚不毀。若自讚身非大人相。不爲人所讚而便自美。若自毀是。較輸人。若毀他是。譏賊人。若讚他是。諂媚人。須菩提說無生法故。舍利弗雖讚而。非諂媚。須菩提以舍利弗實讚故。不謙。又以斷法愛。故心不高。亦不愛著。但答無礙無障因緣。所謂一切法無所依止。無所依止。故無障礙。無所依止。義如先說。此中須菩提自說。內法空故。色不依止內。外法空故。色不依止外。中間無所有。故色不依止中間。如色乃至一切種智亦如是。若菩薩知一切三界無常空故。不中依止。爾時煩惱。折能淨菩薩道。是故須菩提說。菩薩行六波羅蜜。應淨色乃至一切種智。問曰。淨色乃至淨一切種智。即是淨菩薩道。何以故更問答曰。菩薩能令色畢竟空。是名清淨。是事深妙不可頓得。是故舍利弗問。新學菩薩云何修。是初方便道。須菩提答。若菩薩能行。

二種波羅蜜。六波羅蜜是初開菩薩道。能用無所得空。行三十七品是開佛道。淨者名爲開如。去道中荆棘名爲開道。何等是二種波羅蜜。一者世間。二者出世間。世間者須菩提自說義。所謂須食與食等。是義如初品中說。若施時有所依止。譬如老病人依恃他力能行能立。施者離實智慧。心力薄少故依止。依止者。己身財物。受者是法中取相心著。生憍慢等諸煩惱。是名世間不動不出。動者柔順忍。出者無生法忍。聲聞法中動者學人。出者無學。餘者五波羅蜜亦如是。是名初開菩薩道。問曰。菩薩道卽是阿耨多羅三藐三菩提道。何以故更問答曰。菩薩時有道。佛已到不須道。是道爲得阿耨多羅三藐三菩提。故名爲菩薩提道。菩薩行是道。故名菩薩道。此中佛說遠道。所謂六波羅蜜菩薩道也。近道所謂三十七品菩提道也。六波羅蜜中。布施持戒等。難故遠。三十七品但有禪定智慧故近。六波羅蜜有世間出世間。難故遠。三十七品三解脱門等。乃至大慈大悲畢竟清淨故近。復次阿耨多羅三藐三菩提道者。從初發意乃至金剛三昧。其中爲菩薩提道。皆是菩薩提道。爾時舍利弗讚須菩提。善哉善哉。何等波羅蜜力。須菩提言。是般若波羅蜜力。所以者何。般若波羅蜜。能生一切諸善法。若聲聞法辟支佛法菩薩佛法。舍利弗。般若波羅蜜能受一切諸善法。聲聞法辟支佛法菩薩佛法。舍利弗。過去諸佛行般若波羅蜜。

①施一②論一③說一④記一⑤等一⑥法一⑦巧一⑧工一⑨編一⑩聖一⑪校一⑫輪一
妖翻⑬非一⑭不⑮折一⑯斷一⑰故一⑱六波羅蜜一⑲鍊一⑳鍊一㉑名一㉒石一㉓學一㉔人一㉕是
名一㉖名一㉗是⑱是⑲是⑳是㉑是㉒是㉓是㉔是㉕是㉖是㉗是㉘是㉙是㉚是㉛是㉜是㉝是㉞是㉟是
五字一①菩薩一②苦一③爾時一

得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦行般若波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。今現在十方諸國界中諸佛。亦行是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時。不疑不難。當知是菩薩摩訶薩行。菩提道。菩薩道者。救一切衆生故。心不捨一切衆生。以無所得故。是菩薩常應不離是念。所謂大悲念。舍利弗復問。欲使菩薩摩訶薩常不離是念。所謂大悲念。若菩薩摩訶薩。常不離大悲念。令一切衆生皆當作菩薩。何以故。須菩提。一切衆生亦不離諸念故。須菩提言。善哉善哉。舍利弗。汝欲難我而成我義。何以故。衆生無故念亦無。衆生性無故念亦性無。衆生法無故念亦法無。衆生離故念亦離。衆生空故念亦空。衆生不可知故。念亦不可知。舍利弗。色無故念亦無。色性無故念亦性無。色法無故念亦法無。色離故念亦離。色空故念亦空。色不可知故念亦不可知。受想行識亦如是。眼乃至意。色乃至法。地種乃至識種。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門。一切陀羅尼門。一切智一切種智。乃至阿耨多羅三藐三菩提無故念亦無。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不可知故念亦不可知。舍利弗。菩薩摩訶薩行是道。我欲使不離是念。所謂大悲念。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。其有說者亦當如是說。如汝所說般若波羅蜜。皆是承佛意。

故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜應當如汝所說學。須菩提說是般若波羅蜜品時。三千大千世界六種震動。東湧西沒。南湧東沒。南湧北沒。北湧南沒。中湧邊沒。邊中沒。爾時佛微笑。須菩提白佛言。何因何緣故微笑。佛告須菩提。如我於此世界說般若波羅蜜。東方無量阿僧祇世界諸佛。亦爲諸菩薩摩訶薩。說般若波羅蜜。南西北四方維上下。亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時。十二那由他諸天人。得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時。無量阿僧祇衆生。亦發阿耨多羅三藐三菩提心。

【釋】者言。舍利弗作是念。須菩提所說。分別六波羅蜜世間出世間及菩提道。大利益衆生故。歡喜讚言。善哉善哉。再言之者。善之至也。問是何波羅蜜力。須菩提作是思惟。一切心數法中除智慧。無能如是分別斷疑開道。諸波羅蜜中離般若波羅蜜。自體不能成就。何況能分別開道如是思惟已。答舍利弗。是般若波羅蜜力。如先說諸法中無我無知者。無見者。今以此證知。是般若波羅蜜力。非佛力。非須菩提力。何以故。須菩提說因緣。所謂般若波羅蜜離斷常有無二邊等故。能生一切善法。所謂三乘法定相堅牢不壞相。又般若波羅蜜無量無邊故。能受一切善法。如大海能受衆百川萬流。三乘善法者。所謂六波羅蜜。乃至十八不共法。十方三世諸佛。行般若波羅蜜故。皆得阿耨多羅三藐三菩提。雖行餘

波羅蜜般若波羅蜜最尊大。有分別通達力。譬如和合下藥。已豆最有。力。般若波羅蜜亦如是。雖與餘波羅蜜合。而破諸煩惱。拔邪見。捨戲論。般若波羅蜜力最勝。以是故說。皆是般若波羅蜜力。問曰。種種讚此般若波羅蜜微妙甚深。誰能隨順應。般若波羅蜜行。答曰。有菩薩無量世集諸福德。利根。諸煩惱折薄。雖未到阿鞞跋致地。聞般若波羅蜜。卽時信受。深入通達。如是相者。則能行般若波羅蜜道。所謂救度一切衆生。令離世間憂惱。大悲心故。不離一切衆生。菩薩常不應離大悲及畢竟空。念畢竟空。破世間諸煩惱。示涅槃。而大悲引之。令還入善法中。以利益衆生。爾時舍利弗難須菩提。若菩薩不離大悲念。及畢竟空念者。一切衆生皆當作菩薩。何以故。是畢竟空無相無所分別。不應菩薩有而衆生無。若有一切衆生。應共有。若無菩薩。亦應無。須菩提答。汝欲難我而助成我義。何以故。諸法相畢竟空。故衆生亦空。衆生空。故畢竟空。亦空。若諸法畢竟空。何有衆生。實空。而難我言。衆生不離是念。皆當爲菩薩。是故說。衆生無所有。故畢竟空。亦無所有。衆生無性。衆生離衆生空。衆生不可知。畢竟空。亦畢竟空。色乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。

問曰。此中念是不離大悲念。何以說不離畢竟空。念。答曰。菩薩不離是念心。不捨衆生。用無所得故。無所得空。畢竟空。名異而

①諸國一也②諸世③菩提道一菩薩道④菩薩行⑤菩薩一菩提⑥道者救一應若度⑦[是]一⑧問二大
 ⑨[常]一⑩令二今⑪念一衆⑫[無色…法]八字一⑬蜜一空⑭[如]一⑮如汝一法⑯承一義⑰
 ⑱[當]一⑲探一寶⑳滿一滿㉑滿*㉒笑一咲*㉓世界十(中)⑔那由他二河價祇阿由陀⑕(論)
 十論一⑖者言一釋曰⑗[讚]一⑘善一喜⑙道一導⑚(若)十離⑛道一導⑜[無]一⑝
 ⑞[離]一⑟川萬流二川流㉑萬川⑒藥一衆⑓巴一芭⑔[拔]一⑕[捨]一⑖[戲]一⑗[波羅蜜]一
 ⑘利一引⑙離二捨⑚引二利⑛空一定⑜[畢竟]一

故老死滅。老死滅故憂悲愁惱大苦聚滅。以無所得故。復次橋尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心修四念處。以無所得故。乃至修佛十力十八不共法。以無所得故。復次橋尸迦。菩薩摩訶薩應薩婆若心。行檀波羅蜜。以無所得故。行尸。羅波羅蜜。以無所得故。復次橋尸迦。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作是觀。但諸法諸法共相因緣。潤益增長。分別校計。是中無我無我所。菩薩迴向心。不在阿耨多羅三藐三菩提心中。阿耨多羅三藐三菩提心。不在迴向心中。迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得。阿耨多羅三藐三菩提心。於迴向心中。亦不可得。菩薩雖觀一切法。亦無法可得。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。釋提桓因問大德須菩提。云何菩薩迴向心。不在阿耨多羅三藐三菩提心中。云何阿耨多羅三藐三菩提心。不在迴向心中。云何迴向心。於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得。云何阿耨多羅三藐三菩提心。於迴向心中不可得。須菩提語釋提桓因言。橋尸迦。迴向心阿耨多羅三藐三菩提心。非心是非心相。非心中不可迴向。是非心相常非心相。不可思議相。常不可思議相。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爾時佛讚須菩提言。善哉善哉。須菩提。汝為諸菩薩摩訶薩。說般若波羅蜜。安樂諸菩薩摩訶薩心。須菩提白佛言。世尊。我應報恩。不應不報恩。過去諸佛及諸弟子。為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜。世尊爾時亦在中

學。得阿耨多羅三藐三菩提。我今亦當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜。令得阿耨多羅三藐三菩提。

問曰。初品中佛放殊勝光明。諸天大集此間。何以更說。答曰。有人言。此是後會有人言。即是前會天。以須菩提善能說深般若波羅蜜。諸天歡喜。以是故佛微笑。常光益更發明。諸天光明不復現。如日出時。星月燈燭無復光明。譬如焦炷在闇。浮檀金邊。四天王天者。東方名提多羅吒。閼婆及毘舍闍。南方名毘流離。主拘堅茶及蘇悉多。西方名毘流離。主諸龍王及富多那。北方名神沙門。主夜叉及羅刹。釋提桓因。釋迦摩訶。提婆。秦言天。因提秦言主。合而言之。釋提婆那。民須夜摩。摩夜摩天王名也。秦言妙善。刪兜率陀兜率陀天王名也。秦言妙足。須淫。秦言化樂。婆舍跋提。秦言他化自在天。此間一梵天王名尸棄。秦言火。從梵天乃至首陀婆天。秦言淨居天。業報生身光者。欲界天以燈燭明珠等施。及布施持戒禪定等清淨故。身常光明不須日月。色界天行禪離欲。修習火三昧故。身常出妙光。勝於日月及欲界報光明離欲天。取要言之。是諸天光明皆由心清淨故得。佛常光明者。面各一丈。諸天光明大者。雖無量由旬。於佛光邊而蔽而不現。釋提桓因見佛神力光明作是念。佛光明能蔽諸天光。智慧之明亦當能破我等愚闇。又以佛

命須菩提說般若。是故言一切諸天皆大集會欲聽須菩提說般若。今大福德諸天皆集。欲聞般若。云何是般若波羅蜜者。是問般若波羅蜜體。云何行者。是問初入方便行。云何住者。問深入究竟住。須菩提受其語作是答。若人飢渴給足飲食。感恩則深。菩薩亦如是。發心求佛道。為是人說般若。則大得利益。感恩亦深。是故說般若。般若未發心者。當發。已入聖道者。則不墮。任以漏盡無有後生故。如是等因緣故。言不任。問曰。若是不任者。何以故。言是人若發心者。我亦隨喜。不障其功德。上人應更求上法。答曰。須菩提雖是小乘。常習行空。故不著聲聞道。以是故假設言。若發心有何咎。此中須菩提自說。一因緣。一者不障其福德。二者上人應更求上法。以是故上人求阿耨多羅三藐三菩提。無咎。若上人求小法。是可恥。以中間傍及餘事故。更稱問。何等是般若波羅蜜者。所謂應薩婆若心。觀色無常苦空無我。如先說。觀五衆。能生諸惱故。言如病。有人聞五衆如病。謂為輕微故。言如癰疽。有人以癰疽難癒。愈猶或可差故。言如箭鏑入體。不可得出。有人以箭鏑在體。雖沈深難拔。良方妙術猶可令出故。言常痛惱。如人著

●若一若●[羅]一●[亦]一●●若十(摩訶薩)●[寶]一●●●注一●●●吒一●●●●秦言治國四字宋元明宮五本俱作本文●乾一●●●閼一●●●●秦言增長四字宋元明宮五本俱作本文●拘一●●●●茶一●●●●●多二●●●波二●●●●秦言雜語四字宋元明宮四本俱作本文●富十(樓)●●●●秦言多聞四字宋元明宮四本俱作本文●秦言二字石山本作夾註下同●主合一至令●●民二氏●●●摩一摩●●●●●二二●●●●●火二大●●●●十(首陀婆)●●●天十(首陀婆)●●(天)一●●●●[明]一●●●●佛二丈●●●●散一●●●●●[波羅蜜]一●●●●●作二諸住●●[般]一●●●(若)十未●●●者二●●●任一住●●●德一得●●[波羅蜜]

衰常有。不。五衆亦如是。若人隨逐則無。安隱。以有。衰故常懷憂怖。是五衆如與師。子虎狼。共住常懷憂怖。是五衆無常虛誑。等過故。常不安隱。問曰。五衆但此十五。種惡。更有餘事。答曰。略說則十五。廣說則無量無邊。如雜阿含中呵五衆有百種罪。過。問曰。何以常說無常苦空無我。或時說。八事如病如癰。疽等。餘七事少有說處。答曰。人有上中下。爲利根故說四。卽入苦諦。中根者說四。則不能生厭心。說如病如癰等八事則生厭心。鈍根人聞是八事猶不生厭。更爲說痛惱等七事然後乃厭。利根易度故。常多說四事。鈍根人時有可度者故。希說餘事。上八事名爲聖行。餘七事凡。夫聖人。共行。初四入十六聖行故。般若中常說。又說般若爲菩薩利根。故多說聖行。今問云何是初行法。故此中都說十二入。乃至六種等亦應如是。呵十八界等亦應。具說誦者忘失。所以者何。此十八界等諸法。皆是五衆別名。故不應不說。若行者觀五衆等寂滅遠離。不生不滅不垢不淨。此但爲般若波羅蜜故。不合上十五說十五事。三乘共故。聲聞人智力薄。故。初始不能觀五衆若遠離若寂滅等。但能觀無常等入第三諦。乃能觀寂滅。菩薩利根故初觀五衆。便得寂滅相。用無所得者。常用無所得空慧觀諸法相。

復次釋提桓因問般若波羅蜜相。不問五衆患厭事。但說般若相般若相者。不離五衆

有涅槃。不離。涅槃有五衆。五衆實相卽是涅槃。是故初發心鈍根者。先用無常等觀。然後觀五衆寂滅等。十二因緣亦如是。復次修四念處乃至八聖道分。是共法應薩婆若心。以無所得者。是名般若波羅蜜相。六波羅蜜乃至十八不共法。獨是大乘法。問曰。應說般若波羅蜜相。何以故。中間說諸法。諸法更相因緣潤益增長。答曰。須菩提上。先說諸法無常等過。後說諸法遠離寂滅無所得空。然後說諸法雖空。從因緣和合故有。大說四念處乃至十八不共法行佛道。聽者作是念。上說遠離寂滅空故知非常。說十二因緣故知不滅。而無知者見者。誰修。行是諸法得佛。是故說菩薩作是念。諸法空無我無衆生。而從因緣故有。四大六識是十法各各有力。能生能起能有所作。如地能持水能爛火能消風能迴轉。識能分別是十法各各有所作。衆生顛倒故。謂是人作我作。如皮骨和合故有語聲。或者謂人語。如火燒乾竹林出大音聲。此中無有作者。又如木人幻人化人雖能動作。無有作者。此十法亦如是。前生法後生法因緣。或共生因緣。或相應因緣。或報因緣等。常修常集因緣。令果報增長。如春。夏。秋。冬。常修常集因果。以智慧分別。知一切諸法無有作者。菩薩初發意迴向。與佛心作因緣。而初發意迴向時未有佛心。佛心中無初迴向心。雖無而能作因緣。問曰。若初發心迴向時。無菩提心者。何所迴向。答曰。

般若波羅蜜實相中。諸法非常相。非無常相。非有相。非無相。故不應難言。迴向心已滅無所有。云何與菩提作因。若諸法不生不滅。非不生。非不滅。云何以不生不滅作難。無菩提心何所迴向。復次佛自說。菩提相非過去。非未來。非現在。云何難言。未來無菩提。故何所迴向。復次如品中說。過去世不離。未來世不離。過去世。過去世如未來世。一如無二。云何說菩提心不在迴向心中。迴向心不在菩提心中。但菩薩聞是讚歎佛法發心愛樂。我所有功德。皆迴向佛道。從發心已來乃至佛道。修是功德不休不息。用如幻如夢無所得。故是名菩薩般若波羅蜜。能知諸法因緣生果報。而無有定相。釋提桓因難。何以故。迴向心不在菩提心中可得。菩提心不在迴向心中可得。須菩提。不以世諦如幻如夢說。但以第一義諦說是二心皆空。非心相。何以故。諸法畢竟空中。無是心非心。如是法云何可有迴向。若有二法可有迴向。譬如乘車西行。南有止宿處。故迴車趣向車與迴向處異。故可有迴向。不得但有車而言迴向無異。故。非心相常非心相者。須菩提。意謂。是心相如常住不生不滅不垢不淨。以非心相故。非心亦無是非心是故說不可思議。不可思議亦常不可思議。不可思議量思惟取相。以是因緣故。阿耨多羅三藐三菩提所因心。似果不似則不能生。若初心不淨後不能發淨心。如鍊鐵不能

①百二告 ②[指]一 ③夫十(人) ④共一苦 ⑤不淨十(等) ⑥故初二初故 ⑦[先]一 ⑧後二復 ⑨從二後 ⑩
⑪[能]一 ⑫[能]十所 ⑬或二應 ⑭謂二諸 ⑮緣十(和合) ⑯種二種 ⑰[無]一 ⑱[是]一
⑲不十(可) ⑳中無二無中 ㉑迴十(向)

成金佛以須菩提深入因緣般若波羅蜜中。此是般若波羅蜜名也。以能深得諸法因緣故。即以爲名。無有違錯故。於大眾中讚言。善哉善哉。汝是小乘人。而能善說深般若波羅蜜。安慰諸菩薩心者。以般若波羅蜜。教諸菩薩。汝莫自以煩惱未盡。未成佛道。故而自懈廢。諸法無礙。初心後心。無有異相。但勤精進。則成佛道。我應報恩者。須菩提作是念。我行此諸法實相。得脫老病死苦。我云何不念是法大恩。以是故常樂說法。復次佛有大悲心。樂說法度衆生。我以佛恩。故得道。我亦助佛說法度衆生。是爲報恩。又知今世尊。因過去諸佛得成佛道。是故我亦愛敬過去佛。如子愛敬父故。亦愛重於祖。又亦愛敬過去諸菩薩及弟子。能說法教示故。今世尊亦因此得成。須菩提深信三寶。故說。我知今世尊及法過去諸佛及弟子恩。法即是法寶。今佛過佛即是佛寶。諸菩薩及弟子即是僧寶。六波羅蜜如先說。示者。示人好醜善不善。應行不應行。生死爲醜。涅槃安隱爲好。分別三乘。分別六波羅蜜。如是等名。示教者。教言。汝捨惡行。善是名教。利者未得善法味。故心則退沒。爲說法引導。令出。汝莫於因時求果。汝今雖勤苦。果報出時大得利益。令其心利。故名利。喜者隨其所行而讚歎之。令其心喜。若樂布施者。讚布施。則喜故名喜。以此四事莊嚴說法。

爾時須菩提語釋提桓因言。橋尸迦。汝

①[中]—① ②[而]—① ③④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎

肉眼天眼慧眼法眼佛眼不應住。我當生一切三昧門不應住。隨所欲遊戲諸三昧不應住。我當生一切陀羅尼門不應住。我當得佛十力不應住。我當得四無所畏四無礙智十八不共法不應住。我當具足大慈大悲不應住。我當具足三十二相不應住。我當具足八十隨形好不應住。以有所得故。是八人是信行人是法行人如是不應住。須陀洹極七世生不應住。家家不應住。須陀洹命終垢盡不應住。須陀洹中間入涅槃不應住。是人向斯陀含果證不應住。是人斯陀含一往來入涅槃不應住。是人向阿那含果證不應住。斯陀含一種不應住。是人阿那含彼間入涅槃不應住。是人向阿羅漢果證不應住。是人阿羅漢今世入無餘涅槃不應住。是辟支佛不應住。過聲聞辟支佛地我當住菩薩地不應住。道種智中不應住。以有所得故。一切種一切法。知已斷諸煩惱及習不應住。佛得阿耨多羅三藐三菩提。當轉法輪不應住。作佛事度無量阿僧祇衆生入涅槃不應住。四如意足中不應住。入是三昧住。如恒河沙等劫壽不應住。我當得壽命無殃數劫不應住。三十二相一一相百福莊嚴不應住。我一世界如十方恒河沙等世界不應住。我三千大千世界純是金。鋼不應住。使我菩提樹當出如是香。衆生聞者無有淫欲瞋恚愚癡。亦無聲聞辟支佛心。是一切人必當得阿耨多羅三藐三菩提。若衆生聞是香者。身病意病皆悉除盡不應住。當使我世界中無有色受想行識名

字不應住。當使我世界中無有檀波羅蜜名字。乃至無有般若波羅蜜名字。當使我世界中無有四念處名字。乃至無有十八不共法名字。亦無須陀洹名字。乃至無有佛名字不應住。以有所得故。何以故。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時。一切諸法無所得故。如是憍尸迦。菩薩於般若波羅蜜中不應住。以無所得故。爾時舍利弗心念。菩薩今云何應住般若波羅蜜中。須菩提知舍利弗心所念。語舍利弗言。於汝意云何。諸佛何所住。舍利弗語須菩提。諸佛無有住處。諸佛不色中住。不受想行識中住。不有爲性中住。不無爲性中住。不四念處中住。乃至不十八不共法中住。不一切種智中住。舍利弗。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜中。應如是住。如諸佛住於諸法中。非住非不住。舍利弗。菩薩摩訶薩。般若波羅蜜中。應如是學。我當住不住法故。

爾時舍利弗言。般若波羅蜜中住者。所謂五衆五衆相空。五衆相空者。以十八空觀故。復次般若波羅蜜經中說。空義。五衆相空。但凡夫顛倒故。取五衆相。五衆相和中。取菩薩相。般若波羅蜜中。以衆生空除衆生。即是無菩薩相。以法空除五衆。則無五衆相。二空無有別異。故言五衆空菩薩空無二。無別。如楞嚴火滅。薪草木火滅。滅法無異。取未滅時相。滅時說故有別異。於滅中則無異。乃至一切種智亦如是。不應住者。所謂五衆中不應住。問曰。應說如住義。何以故說不住。答曰。若能於五衆中心離不住。則是住義。是故說以有所得故不應住。乃至一切種智亦如是。先說五衆中不應住。不知以何門不應住。今說常無常等門中不應住。乃至遠離不應住。問曰。須陀洹果等無爲相不應住。有何次第。答曰。菩薩先觀諸法空無所有。心退沒欲取涅槃。涅槃即是無爲相。是故今說須陀洹果等無爲相不應住。若是須陀洹果無爲相則無法可著。何所愛何所取。若是有爲相。有爲相則虛誑無實亦不應住。是故說須陀洹果無爲相不應住。乃至佛無爲相不應住亦如是。如菩薩欲行佛道。初行檀波羅蜜應求福田。所以者何。福田因緣功德故所願得滿。如種良田。則所收益多。如佛說餘田果報有量。實聖田無量。果報亦無量。菩薩聞是須陀洹等福田果報無量故。便欲作須陀洹。以是故。說須陀洹福田不應住。乃至辟支佛亦如是。問曰。二乘小故應過不住。佛福田何故故不住。答曰。菩薩法於諸法應平等。若以佛爲大衆生爲小。則破等法相。復次空故一切處不應住。復次菩薩應等心布施。若分別福田則破大悲。亦破三分清淨布施。初地中不應住者。若不捨初地則不得二地。求大益故應捨小利。復次以著心取相故不應住。乃至第十地亦如是。問曰。若菩薩摩訶薩法。從初發心應行六波羅蜜。行六波羅蜜故入法位。入法位故應住阿鞞跋致地。住阿鞞跋致地已。應起五神通。供養十方諸佛。

①諸一論②應住一住應③(住)一④(向)十阿⑤決二央⑥二則⑦(使)一⑧若二是一⑨至十(佛)⑩(於)一⑪者言二論者言⑫(中)一⑬除二際⑭(實)一⑮若二不(若)一⑯第二復⑰(則)一⑱故二以⑲爲小二小⑳應一㉑(地)一

如後廣說。今何以故皆言不應住。答曰。不
破清淨住。但破計我邪見取相心住。譬如
治田。去其穢草。復次爲斷法愛故不應
住。不欲違諸佛說。畢竟空智慧故不應
住。若以方便不著心。憐愍衆生故雖住無
咎。乃至八十種隨形好亦如是。八人者。所
謂見諦道中。信行法行須陀洹極久七世生
有須陀洹。今世煩惱盡得阿羅漢。有家家
須陀洹。三世生。三世生已入涅槃。有中間須
陀洹。除第三。餘中間入涅槃。住六無礙五
解脫中者。皆是須陀洹向。斯陀含斷欲界六
種結生天上。從天上来。生人間入涅槃。
名斯陀含。斷欲界第七分結名阿那含。
斷第八分結亦名阿那含。又名一種子。
斯陀含此間死彼間生入涅槃。能斷欲界
一切結使名阿那含。此間死生色無色界
入涅槃。更不復來生。有今世滅阿那含。
中陰滅阿那含。有即生時入涅槃阿那含。
有生已修起諸行入涅槃阿那含。有不
勤求諸行入涅槃阿那含。有上行乃至阿
迦貳吒阿那含。有生無色界入涅槃阿那
含。有得身證入涅槃阿那含。是名阿那
含。亦名向阿羅漢。阿羅漢有九種。漏盡捨
身時。名入無餘涅槃。過聲聞辟支佛地住。
菩薩地。道種智一切種智。知一切法。斷一
切煩惱及習。成佛轉法輪。三十二相。莊
嚴。世界度無量衆生無量壽命。皆如先論
議中說。聲聞人善修四如意足。得是三昧
力。能住壽若一劫若減一劫。菩薩善修四如

意三昧。若欲如恒河沙劫壽亦得如意。三
千大千世界純是金剛者。餘世界雖底有金
剛及佛所行所坐處有金剛。而餘處皆無。
是菩薩所願世界皆是金剛。菩提樹。香度
衆生者。如先。義中說。問曰。此中事雖希
有皆可信。無有受想行識名字。無檀波
羅蜜名字乃至佛名字。是難可信。答曰。有
世界。大福德智慧人生處。樹木虛空土地山
水等。常出諸法實相之音。所有法皆是不
生不滅不淨不垢空無相無作等。衆生便
聞是音。自然得無生法忍。如是世界中。不
須分別說諸法名字。所謂是五衆十二入
等。檀波羅蜜乃至十八不共法。須陀洹乃至
諸佛。是世界中衆生。皆有三十二相八十
隨形好莊嚴身。無量光明一種道一種果。
是中不應住者。菩薩自念我能生如是世
界則生高心。以是故不應取相住。此中
須菩提自說不住因緣。諸佛得佛道時。於
諸法中不得定實相。故當何所住。今舍利
弗作是念。若都無所住。當住何處得成
佛道。須菩提知舍利弗心之所念。語舍利
弗。諸菩薩皆是佛子。子法應如父所行。諸
佛心於一切法中無所住。所謂色乃至一
種智。菩薩亦應如是學用。無所住心。行般
若波羅蜜。如諸佛無所住心中亦不住。非
不住心中亦不住。畢竟清淨故。諸菩薩亦應
隨佛住。畢竟清淨故。諸菩薩亦應隨佛學。
爾時會中有諸天子作是念。諸夜叉四言
語字句所說尚可了知。須菩提所說言語

論義解釋。般若波羅蜜了不可知。須菩提知
諸天子心所念。語諸天子。不解不知耶。諸天
子言。大德。不解不知。須菩提語諸天子。汝等
法應不知。我無所論說乃至不說一字。亦無
聽者。何以故。諸字非般若波羅蜜。般若波羅
蜜中無聽者。諸佛阿耨多羅三藐三菩提無
字無說。諸天子如佛化作化人。是化人復化
作四部衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。化人
於四部衆中說法。於汝意云何。是有說者
有聽者有知者不。諸天子言。不也大德。須菩
提言。一切法皆如化。此中無說者無聽者
無知者。諸天子。譬如人夢中見佛說法。於
汝意云何。是有說者有聽者有知者不。諸
天子言。不也大德。須菩提語諸天子。一切
法皆如夢。無說無聽無知者。諸天子。譬如
二人在大深淵各住一面讚佛法衆。有二
人出於諸天子意云何。是二人。需展轉
相解不。諸天子言。不也大德。須菩提語諸
天子。一切法亦如是。無說無聽無知者。諸天
子。譬如工幻師。於四衢道中化作佛及四部
衆於中說法。於諸天子意云何。是有說者
有聽者有知者不。諸天子言。不也大德。須菩
提語諸天子。一切諸法如幻。無說者無聽者
無知者。爾時諸天子心念。須菩提所說。欲令
易解轉深轉妙。須菩提知諸天子心所念。語
諸天子言。色非深非妙。受想行識非深非妙。
色性非深非妙。受想行識性非深非妙。眼性
乃至意性。色性乃至法性。眼界性乃至意界
性。眼識乃至意識。眼觸乃至意觸。眼觸因緣

●(法)十去●●●(又)一●●●(江)二廣●●●●(世)界二國土●●●(兩)二調●●●●(香)二音●●●(一)一●●●(中)一●●●
(所)一●●●(中)一●●●(道)二果●●●(果)二道●●●(應)一●●●(之)一●●●(諸)一●●●(言)語二語首名●●●
十(名)●●●(言)語二語首●●●(須菩提)十音●●●(無)十(有)●●●(法)於二於法●●●(須菩提)十語●●●(諸)十法●●●
●(深)二深●●●(善)二善●●●(種)十種●●●(諸)一●●●(人)一●●●(須菩提)一●●●(須菩提)十語●●●(須菩提)十語●●●
巧●●●(須菩提)一●●●(界)二思●●●

問曰。上已說如幻如夢。無說者無聽。

涅槃正自如幻如夢。是二法雖妙。皆從虛妄。法出故空。所以者何。從虛妄法。故有涅槃。從福德智慧。故有佛。是一法屬因緣。無有實定。如念佛念法義中說。須菩提作是念。般若波羅蜜。力假令有。法勝涅槃者。能令如幻。何況涅槃。何以故。涅槃一切憂愁苦惱。畢竟滅。以是故。無有法勝涅槃者。問曰。若無法勝涅槃者。何以故說。若有法勝涅槃。亦復如幻。答曰。譬喻法。或以實事。或時假設。隨因緣故說。如佛言。若令樹木解我。

所說者。我亦記言得須陀洹。但樹木無因緣可解。佛爲解悟人意故。引此喻耳。涅槃是一切法中究竟無上法。如衆川萬流大海爲上。諸山之中須彌爲上。一切法中虛空爲上。涅槃亦如是。無有老病死苦。無有邪見貪恚等諸衰。無有愛別離苦。無有怨憎會苦。無有所求不得。苦無常虛誑敗壞變異等一切皆無。以要言之。涅槃是一切苦盡畢竟常樂。十方諸佛菩薩弟子衆所歸處。安隱常樂無過是者。終不爲魔王魔人所破。如阿毘曇中說。有上法者。一切有爲法。及虛空非智緣盡。無上法者智緣盡。所謂涅槃。是故知無法勝涅槃者。須菩提美般若波羅蜜力大故。言若有法勝涅槃者是亦如幻。譬如大熱鐵丸以著。擊起塵上直燒下過熱勢無損。但更無可燒者。般若波羅蜜智慧破一切有法。乃至涅槃。直過無礙智力不減。直更無法可破。是故言設有法勝涅槃。智慧力亦能破。

○圖爾時慧命舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。摩訶迦旃延。富樓那。彌多羅尼子。摩訶迦葉。及無數千菩薩。問須菩提。般若波羅蜜如是甚深。難見難解。難知寂滅微妙。誰當受者。爾時阿難語諸大弟子。及諸菩薩。阿鞞跋致諸菩薩摩訶薩。能受是甚深難見難解難知寂滅微妙般若波羅蜜。正見成就。人漏盡阿羅漢。所願已滿。亦能受之。復次善男子。善女人多見佛。於諸佛所多供養種善根。親近善知識。有利根。是人能受。不言是法非法。須菩提言。不以空分別色。不以色分別空。受想行識亦如是。不以無相無作分別色。不以色分別無相無作。受想行識亦如是。不以無生無滅寂滅離分別色。不以色分別無生無滅寂滅離。受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧門。一切陀羅尼門。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛佛一切智。不以空分別一切智。不以一切智分別空。不以空分別一切種智。不以一切種智分別空。無相無作無生無滅寂滅離亦如是。須菩提。語諸天子言。是般若波羅蜜甚深。誰能受者。是般若波羅蜜中。無法可示。無法可說。若無法可示。無法可說。受人亦不可得。爾時舍利弗語須菩提言。般若波羅蜜中。廣說三乘之教。及攝取菩薩之法。從初發意地乃至十地。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至八聖道分。佛十力乃至十八不共法。護持菩薩之教。菩薩摩訶薩。

①果十(如幻如梦) ②天三人 ③子十(言) ④[論]一 ⑤[故]一 ⑥(如)十化 ⑦[無]一 ⑧[幻]一 ⑨妙云
 二第一 ⑩春一悉 ⑪幻十(如) ⑫時二以 ⑬耳二也 ⑭二含 ⑮[所]一 ⑯智二知 ⑰大二火 ⑱孽
 二界 ⑲熱勢二勢然 ⑳減二減 ㉑健二健 ㉒[及諸菩薩…諸]九字一 ㉓人二又 ㉔(諸)十陀 ㉕
 (種)十智 ㉖法二無 ㉗攝取二護持

大智度論釋散華品第二十^九

***爾時釋提桓因**及三千大千世界中四天

圖釋曰。釋提桓因及諸天。聞須菩提所說。

般若義。一切法盡是實相。無所分別。雖說

寶大福德成就故。心生所願皆得如意不_レ

二釋說
③ 詩二
④ 少二

若波羅蜜。能到一切種智。無所學無所到故。

釋曰。釋提桓因歡喜言。須菩提其智甚深不壞假名。而說諸法。實相爾時佛讚須菩提言。如是如是。如釋所言。問曰。佛何故讚須菩提。答曰。示師不自高。弟子承順師法。故有人。師所說弟子不受。弟子所說師不聽。如凡夫人處。衆說法時。破一切語不受。以佛無。吾我心。故。讚須菩提言。如是如是。復次佛以大悲心。欲令衆生信受須菩提所說。故讚言。其智甚深。菩薩知一切法假名。則應般若波羅蜜學。所以者何。一切法但有假名。皆隨順般若波羅蜜畢竟空相。故如是學不學色者。假名法中無有定色。若無色者。云何學色。何以故。菩薩以五眼求色。而不見是色。若我若無我等相。乃至一切種智亦如是。何以故。不見色者。答。言。色中色相空。不可得故。不可見。即是自相空。乃至一切種智亦如是。復次不學色者。是色空。即自不能學色空。以諸法行於他相不行自相故。譬如人乘馬非馬乘馬。問曰。若如是不學一切法。云何學一切智。答。曰。是中說。若能於諸法。空中無所著。是爲眞學色空。若著空者。是破諸法而不破空。若人破色而不著空。是則色與空不二不別。是爲能學色空。以不可得空故。不見空。乃至一切種智亦如是。無量無邊阿僧祇佛法者。是讚一切種智。上一切種智是。菩薩心中有量有限。在佛心中則無量無限。以是故。上雖說學佛法。今更別說。若能如是學。正行菩薩道。不增減。色學不增者。若但見四大及造色和合成身者。則不生著。以於是身中起男女好醜長短相。謂爲定實生。染著心。是爲增。若破色。使空心著。是空。是爲減。乃至一切種智亦如是。不受不滅者。空故不受。業果因緣相續故不滅。是中須菩提自說。因緣色受者。不可得故不受。又以色內外空故不受。以色中內外空空故不滅。問曰。應以十八空空諸法。此中何以但說內外空。答曰。受色者無故說內空。色不可受故名外空。是內外空則攝一切法空。乃至一切種智亦如是。若菩薩能如是學。則出生一切種智。一切種智是無障礙相。若菩薩觀一切法。如虛空無障礙。則是學一切種智。因果相似故。舍利弗作是念。菩薩法應當滅一切煩惱。應當受一切諸善法。今不受不滅學。云何出至薩婆若。作是念已。問須菩提。須菩提答言。破一切法生相故不生。破一切法無常相故不滅。觀一切法種種過罪故不受。觀一切法種種利益故不捨。一切法性常清淨故不垢。一切法能生著心故不淨。一切法雖是有作無作起滅入出來往等。而不多不少不增不減。譬如大海衆流歸海之不增火珠煎之不滅。諸法亦如是。法性常住故。一切法自性不可得故。能如是學則出到薩婆若。不見學相不見出相。不見菩薩相。不見般若波羅蜜相。此中略說故。但說。

無學無出。

爾時釋提桓因語舍利弗。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於何處求。舍利弗言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於須菩提品中求。釋提桓因語須菩提。是汝神力使舍利弗言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於須菩提品中求。須菩提語釋提桓因。非我神力。釋提桓因語須菩提。是誰神力。須菩提言。是佛神力。釋提桓因言。一切法皆無受處。何以故。言是佛神力。離無受處相。如來不可得離。如來亦不可得。須菩提語釋提桓因言。如是如是。憍尸迦。離無受處相。如來不可得。離如來亦不可得。無受處相中如來不可得。如中如來不可得。得色如中如來不可得。如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得。如來法相中。色法相不可得。受想行識法相中。乃至一切種智亦如是。憍尸迦。如來色如中不合不散。受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散。離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散。離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦。如是等一切法中不合不散。是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。當於何處求。憍尸迦。不應色中求般若波羅蜜。亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求。亦不應離受想行識求。何以故。是般若波羅蜜。色受想行識。是一切法皆不合不散。無色

①青二五②深十(五乘從因緣和合生無有定性但有假名假相者所謂五乘如法性實際須菩提所說不違此理何以故聖人知名字是俗諦實相是第一義諦有所說者通凡夫人第一義諦中無彼此亦無淨乃至一切種智亦如是衆生空乃至知者見者空故須陀洹但有假名乃至佛亦如是)③(已上一百九字舊藏在前釋依下堂本校移入于此)夾註十菩薩④言二曰⑤(空)一⑥(以)一⑦(可)一⑧(不)一⑨(是)一⑩(須菩提)一⑪(破)一⑫(減)一⑬(之)一⑭(二)一⑮(到)一⑯(五)一⑰(言)一⑱(語)一⑲(故)一⑳(應)一㉑

無形無對一相。所謂無相。乃至一切種智中。不應求般若波羅蜜。亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故。是般若波羅蜜一切種智。是一切法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。何以故。般若波羅蜜非色。亦非離色。非受想行識。亦非離受想行識。乃至非一切種智。亦非離一切種智。般若波羅蜜非色如。亦非離色如。非受想行識如。亦非離受想行識如。般若波羅蜜非色法。亦非離色法。非受想行識法。亦非離受想行識法。乃至非一切種智如。亦非離一切種智如。般若波羅蜜非一切種智法。亦非離一切種智法。何以故。憍尸迦。是一切法皆無所有不可得。以無所有不可得故。般若波羅蜜非色。亦非離色。非色如。亦非離色如。非色法。亦非離色法。乃至非一切種智。亦非離一切種智。非一切種智如。亦非離一切種智如。非一切種智法。亦非離一切種智法。

問曰。佛舍利弗須菩提。從上來種種因緣。明般若波羅蜜相。今釋提桓因。何以故問。當何處求般若波羅蜜。答曰。此不問般若體。但問般若言說名字可讀誦事。是故舍利弗言。當於須菩提所說品中求。須菩提樂說空。常善修習空故。舍利弗雖智慧第一。以無吾我嫉妬心。又斷法愛故。而當於須菩提所說品中求。問曰。佛處處說般若波羅蜜。欲比須菩提所說。百千萬倍不可算數譬喻為比。何以不言於佛所說品中求。答曰。釋提桓因意。除佛一人誰能

善說者。是以推須菩提。復次佛常一日一夜六時。以佛眼觀衆生。無令不開法故。墮落。是故隨衆生所應。解所應得所應習行等說。或說般若波羅蜜無常苦空無我如病如癰等。名為般若波羅蜜。或分別諸法總相別相。或說諸法因緣和合生。無有作者。受者。無知者見者。名為般若波羅蜜。或時說法空。或說畢竟空。名為般若波羅蜜。以是故不言佛所說品中求。又釋提桓因心念。不知何者是般若定相。是以舍利弗言。須菩提常深入空。所說皆趣空。所說空亦空。是故言當於須菩提所說品中求。釋提桓因歡喜。讚須菩提言。大德神力甚大。須菩提讚言。非是我力。是佛所受神力。釋提桓因言。若一切法皆無所受。云何言是佛所受神力。若離無受相。如來不可得。離如中如來不可得。釋提桓因作是念言。一切法無受相。一切法空無依止處。云何當言定有如來。若無如來。云何有所受神力。又復離無受相。如來亦不可得。今離是如。如來不可得。問曰。無受相與如有何等異。答曰。諸法實相亦名無受。亦名如。諸法中不可著故名無受。諸戲論。不能破壞故名如。今如來空中不可得。離空亦不可得。須菩提然其言。如是如是。今須菩提廣說其事。無受相如相中。如來不可得者。或以佛名。名為如來。或以衆生名字名為如來。如先世來後世。亦如是去。是亦名如來。亦名如去。如十四置難中說。死後如去者

為有為無。亦有亦無。亦非有非無。佛名如來者。如定光佛等。行六波羅蜜得成佛道。釋迦文佛亦如是。來故名如來。如錠光佛等。智知諸法如。從如中來故名如來。釋迦文佛亦如是。來故名如來。此二種如來中。此間說是佛如來。因解佛如來無所有一切衆生一切法皆如是。亦無所有。無受及如來義如。先說今當更略說。無受相如來相皆空無所有。無受相如相。無定性故無如來。有人言。諸法實相有二種說。一者諸法相畢竟空是實。二者有人言。畢竟空可示可說故非實。如涅槃相不可示不可說。是名為實。於此二事畢竟空中如來不可得。破畢竟空實相中如來亦不可得。畢竟空即是無受相。破畢竟空實相即是如。從此已下廣說二義。於五衆乃至一切種智。如來不可得。如來不可得故。云何當有如來神力。如來不可得如上說。是五衆非如來。離五衆非如來。五衆不在如來中。如來不在五衆中。如來亦不有五衆。五衆生滅無常苦空無我相故。非是如來。若是如來者。如來亦應是生滅。復次五衆是五法如來是一。云何五法作一。若五即是一。一亦應即是五。若爾者世間法出世間法。一切亂壞。如是種種因緣故。五衆非如來。若離五衆有如來者。如來應無見無聞無知無識。亦不覺苦樂。所以者何。知覺等是五衆法故。問曰。如來用眼耳智慧等。能知見者有何咎。答曰。能見是眼非是如來。若如來非見相

●非二不●* ●[非一切種智如]—● ●[波羅蜜]—● ●[二]—● ●[落]—● ●[解所應]—● ●[有]—● ●[無]—● ●[十受]—● ●[名爲般若]—● ●[言]—● ●[又]—● ●[十]—● ●[云何言]—● ●[不]—● ●[十七字]—● ●[言定]—● ●[定言]—● ●[所]—● ●[無]—● ●[十]—● ●[今]—● ●[中]—● ●[然]—● ●[然]—● ●[可]—● ●[名]—● ●[來故名]—● ●[說]—● ●[定]—● ●[知]—● ●[如]—● ●[是]—● ●[如]—● ●[生]—● ●[二]—● ●[二]—● ●[二]

用眼能見者。未取色時云何知用是眼。亦可用耳見。問曰。如來用智慧分別能知眼是能見。餘不能見。以是故用眼不取餘根。答曰。知亦如眼。過知是五衆非是如來。若用知知眼。復用何事能知此知。問曰。如來用知知眼以眼知色。若欲知如來以何得知。若以如來知如來是則無窮。答曰。知相知中住。如來若知卽是相知。若是相知則是無常。若無常者則無後世。復次離五衆有如來者。如來應是常。如虛空相不應變異。受苦受樂亦應無縛無解。有如如是等過罪破異故。五衆不在如來。如來不在五衆。亦非如來有五衆。問曰。應以五衆因緣故有如來。若無五衆則無如來。答曰。若以五衆因緣有如來者。則如來無自性。若無自性何得從他性生。於五衆中五種求如來不可得。是故無如來。但以戲論故說有如來。以斷戲論故無如來。如來是不生不滅法。云何當以戲論求於如來。若以戲論求如來者。則不見如來。若當都無如來則墮邪見。是故若以有無戲論求如來是則不然。如來相卽是一切法相。一切法相卽是如來相。如來相卽是畢竟空相。畢竟空相卽是一切法相。問曰。此中何以但說二事。言五衆如中無如來如。如來如中無五衆如。答曰。此是略說。說二則五事都攝。復次二十種我見。雖一切凡夫人有不能一時起。今是會中或此二事。以是故但說二事如五衆。乃至一切種智亦如

①色二風②③ ④見十者⑤ ⑥以是故二是以⑦⑧ ⑨根一相⑩ ⑪知一欲⑫ ⑬不二五⑭ ⑮隨一隨⑯ ⑰有無一無有⑱ ⑲〔相〕一⑳
 ㉑ ㉒或二㉓ ㉔〔如〕一㉕ ㉖〔相〕一㉗ ㉘〔法〕一㉙ ㉚俱一慢㉛ ㉜ ㉝火十(來)㉞ ㉟即一如即㊱ ㊲則㊳
 ㊴〔無〕一㊵ ㊶肯一脫㊷ ㊸〔當〕一㊹ ㊺讀一獨㊻ ㊼無作無起二無起無作㊽ ㊾相一切㊿ ㊽是十(爲)㊾ ㊿果十
 (是果)㊿ ㊿世界一國土㊿* ㊿〔前際…阿〕三十五字一㊿

種智亦如是。量不可得。虛空無量故。一切種智無量。一切種智無量故。般若波羅蜜無量。以是因緣故。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。橋尸迦。色無邊故。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜無邊。何以故。橋尸迦。色前際不可得。後際不可得。中際不可得。受想行識無邊故。般若波羅蜜無邊。何以故。受想行識前際後際中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故。般若波羅蜜無邊。何以故。一切種智前後中際不可得故。以是因緣故。橋尸迦。是般若波羅蜜無邊。色無邊。乃至一切種智無邊。復次橋尸迦。緣無邊故。般若波羅蜜無邊。須菩提。云何緣無邊故。般若波羅蜜無邊。須菩提。緣一切無邊法故。般若波羅蜜無邊。云何緣一切無邊法故。般若波羅蜜無邊。須菩提。緣無邊法性故。般若波羅蜜無邊。復次橋尸迦。緣無邊如故。般若波羅蜜無邊。釋提桓因言。云何緣無邊如故。般若波羅蜜無邊。須菩提。如無邊故。緣亦無邊。緣無邊故。如亦無邊。以是因緣故。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次橋尸迦。衆生無邊故。般若波羅蜜無邊。釋提桓因問須菩提。云何衆生無邊故。般若波羅蜜無邊。須菩提。於汝意云何。何等法名衆生。釋提桓因言。無有法名衆生。假名。故爲衆生。是名字本。無有法亦無所趣。強爲作名。橋尸迦。於汝意云何。是般若波羅蜜中。說衆生有實不。釋提桓因言。無也。橋尸迦。若般若波羅蜜中。實不說。衆生無邊亦不可得。橋尸迦。於汝意云何。

佛恒河沙劫壽。說衆生名字。頗有衆生法。有生有滅。不釋提桓因言不也。何以故。衆生從本已來常清淨故。以是因緣故。橋尸迦。衆生無邊。當知般若波羅蜜亦無邊。
問曰。釋提桓因是須陀洹人。云何能問深般若波羅蜜。答曰。如須菩提。是具足阿羅漢。以利益菩薩。憐愍衆生故。問菩薩所行事。釋提桓因雖是聲聞人。是諸天主有利智慧。憐愍衆生故。問般若波羅蜜亦如是。復次有人言。三千大千世界中。有百億釋提桓因。中阿含中說。釋提桓因得須陀洹者。異今釋提桓因。今釋提桓因。是大菩薩憐愍衆生故。三種說般若波羅蜜。所謂摩訶波羅蜜。無量波羅蜜。無邊波羅蜜。是般若波羅蜜。是般若波羅蜜中。學成諸聖道故。須菩提然釋提桓因讚。而廣解其讚言。以五衆大故。般若波羅蜜大。五衆大者。所謂三際不可得故。亦以無量無邊故言大。破是無量無邊五衆。將一切衆生。入無餘涅槃中故。言般若波羅蜜大。乃至一切種智亦如是。無量者亦爾。但以虛空譬喻爲異。有法雖大。不必無量。是故不得以空爲喻。如須彌山於諸山中。雖大而有量。所謂八萬四千由旬。無邊者。以五衆廣大無量故言無邊。亦以五衆有邊則有始。有始則有終。即是無因無緣。墮斷滅等種種過故。復次五衆三世中不可得故言無邊。緣無邊者。所謂一切法四緣。因緣生一切有爲法次第緣。過去現在心心數法緣緣增上緣。一切法是四種緣。一切處一切時皆有故。說緣無邊。緣無邊故。般若波羅蜜無邊。復次緣無邊者。四緣法虛誑無實。畢竟空故無邊。復次緣如法性實際無邊故。般若波羅蜜無邊。如法性實際。是自然無爲相。故無量無邊。五衆衆無邊是觀力故。強作無邊。復次衆生無邊者。以衆生多故。無量阿僧祇三世十方衆生。無人能知。數故言無邊。復次是中說衆生空故言無邊。但強爲作名。亦無所趣者。以衆生無有定法可趣向故。如火定有所趣。而衆生名無實。衆生可趣。於汝意云何。般若波羅蜜中。頗說實有衆生不。不也大德。若衆生實無。云何有邊。譬如諸佛。是一切實語人中第一。於無量恒河沙劫壽。說衆生名字。是衆生法。不以說故有。生有滅。何況餘人顛倒虛誑。少時說生。我心故當有衆生。是衆生不以入般若波羅蜜中故言無邊。本已來常清淨。無所有。有無等戲論滅故。是以說衆生無邊故。般若波羅蜜無邊。問曰。無邊中何以故廣說。而大及無量何以略說。答曰。以衆生因緣故。一切凡夫起諸煩惱。於五衆中作諸邪行。難破故。是以廣說。若破衆生相。餘一切易破。

大智度論卷第五十五

①迦十(是)②前後二前際後際③際十()④達十(故)⑤須菩提言緣二云何緣一切⑥[故爲]一⑦[生是名字]十六字一⑧[中]一⑨實不說二不說實⑩佛十(善如)⑪[諸]一⑫[衆生]一⑬[是]一⑭[是]般若波羅蜜一⑮[者]一⑯衆十(是)⑰諸人二悟入⑱壽十(命)⑲我二滅⑳破十(釋第二十八品克)㉑論十(釋)㉒(經)十論㉓五十(釋第二十七品訖第二十八品)㉔五二七

行檀波羅蜜。於一切衆生等心供給故。復次
 橋尸迦。三千大千世界四天王。天三十三天。
 夜摩天兜率陀天化。樂天他化自在天。梵
 天光音天遍淨天廣果天。是諸天中有發阿
 耨多羅三藐三菩提心者。未聞是般若波羅
 蜜。未受持親近。是諸天子今應聞受持親近
 讀誦正憶念不離薩婆若心。復次橋尸迦。諸
 善男子善女人。聞是般若波羅蜜。受持親近
 讀誦正憶念不離薩婆若心。是諸善男子善
 女人。若在空中若在曠野。若人住處終不怖
 畏。何以故。是諸善男子善女人。明於內空
 以無所得故。明於外空乃至無法有^{*}法空。以
 無所得故。

問曰。此中佛觀四部衆已。何以皆釋提桓因。答曰。餘品中多說般若波羅蜜體。今欲讚般若功德故。命釋提桓因。譬如先以好寶示人。然後讚寶所能。復次普觀者。欲令會中衆生各知佛願念。則不自輕。不自輕故。堪任聽法。是以普觀。譬如王願。臨群下。群下則欣然自慶。說功德故。應以白衣證。白衣中釋提桓因爲大。說般若者。以出家人爲證。出家人中是舍利弗須菩提等爲大。問曰。先言釋是因。字提是因。是天主。今佛何以不言釋。乃命言憍尸迦。答曰。昔摩伽陀國中有婆羅門名摩伽。姓憍尸迦。有福德大智慧。知友三十三人。共修福德。命終皆生須彌山頂第二天上。摩伽婆羅門爲天主。三十二人爲輔臣。以此三十三人故。名爲三十三天。喚其本姓故。言憍尸

迦。或言：「天主，或言：千眼等。」大人喚之，故稱其姓。此中所說般若波羅蜜者，是十方諸佛所說語言名字書寫經卷，宜傳顯示實相智慧，何以故？般若波羅蜜無諸觀語言相。而因語言經卷，能得此般若波羅蜜，是故以名字經卷名爲般若波羅蜜。此中略說佛意，若能聞受持般若等，當得種種功德，後當廣說。欲度衆生，爲得佛道故，供養受學般若波羅蜜，是人魔若魔天不能得便。問曰：何者是魔？何故惱菩薩？云：何得便？答曰：魔名自在天主，雖以福德因緣生彼，而懷諸邪見，以欲界衆生是己人民，雖復死生展轉不離我界，若復上生色無色界，還來屬我。若有得外道五通，亦未出我界，皆不以爲憂。若佛及菩薩出世者，化度我民，拔生死根，入無餘涅槃，永不復還，空我境界，是故起恨讎嫉。又見欲界人皆往趣佛，不來歸己，失供養，故心生嫉妬，是以佛菩薩名爲怨家。是菩薩入法位，得法性生身，魔雖起惡，不能壞敗。若未得阿鞞跋致者，魔則種種破壞。若菩薩一心不惜身命，有方便求佛道者，十方諸佛及諸大菩薩皆共護持。以是因緣，故能成佛道。若爲菩薩而有懈怠貪著世樂，不能專心勤求佛道，是則自欺亦欺十方諸佛及諸菩薩，所以者何？自言我爲一切衆生故求佛道，而行難行壞菩薩法，以是罪故。諸佛菩薩所不守護，魔得其便，所以者何？一切聖人已入正位，一心行道深樂涅槃，魔入邪

位。愛著邪道。邪正相違。是故憎嫉。正行。狂
愚。自高。喚佛沙門。瞿曇。佛稱其實。名爲弊
魔。以相違。故名爲怨家。如經說。魔有四
種。一者煩惱魔。二者五衆魔。三者死魔。四者
自在天子魔。此中以般若力故。四魔不能
得便。得諸法實相。煩惱斷。則壞煩惱魔。天
魔亦不能得其便。入無餘涅槃故。則壞
五衆魔及死魔。云何爲得便。魔及魔民來
恐怖菩薩。如經中說。魔作龍身種種異形
可畏之象。夜來恐怖行者。或現上妙五欲
壞亂菩薩。或轉世間人心。令作大供養行
者。貪著供養故。則失道德。或轉人心。令
輕惱菩薩。或罵或打或傷或害。行者遭苦或
生瞋恚憂愁。如是等魔。隨前人意所趣向。
因而壞之。是名得便。如魔品中廣說。問曰。
魔力甚大。肉身菩薩道力尙少。云何不得
便。答曰。如上說爲諸佛菩薩所護故。此
中佛自說因緣。是人善修諸法空。亦不著
空。不著空者。云何當得便。譬如無瘡則
不受毒。無相無作亦如是。復次一切法實
觀皆是空。無相無作相。皆是空。無相無作相
故。則無得便。亦無受便者。是故空不應
得空便。無相不應得無相便。無作不應
得無作便。以一相故。如火不能滅。火得
水則滅。以異相故。問曰。菩薩住三解脫門。
則是受便處。與一切法相違故。空與有相
違。無相與有相相違。無作與有作相違。答
曰。此經中佛自說三解脫門。無有自性。又
先論議中。說於空無相無作中。亦不著。是

四六八

●漢二葉① ●英二葉② ●葡二葉③ ●[語]一④ ●日二以⑤ ●英一故⑥ ●馬三明⑦ ●欣二四⑧ ●中十(大)⑨ ●是
二漢⑩ ●英二班⑪ ●英二漢⑫ ●族二英⑬ ●韓二節⑭ ●族斯一斯族⑮ ●[名]一⑯ ●愛二失⑰ ●[故]一⑱
●漢二英⑲ ●民二人⑳ ●東二單㉑ ●[前]一㉒ ●少二小㉓ ●新二創㉔

菩薩摩訶薩。一切世間諸天及人阿修羅。常應守護供養恭敬尊重讚歎。

釋曰。爾時諸天白佛。我等當守護是菩薩。與我等同事故。亦以求佛道者。能自捨身樂欲使一切衆生得樂故。因菩薩斷三惡道者。菩薩雖未離欲。能遮衆生十不善故。斷三惡道及天人。貧諸災患等。行十善故。開三善道門。或有菩薩見五欲。過罪能離欲得四禪。以本願故起四無量心。欲離種種因緣身苦故。起四無色定。爲佛道故修六波羅蜜乃至一切種智。是法亦自行亦教人。以是福德道法。於衆生中展轉相教常在世間。今當說是諸善法果報。生刹利大姓。乃至三寶出現於世。如先義中說。今是菩薩結業生身在因緣中。無有力勢。而能說是善法。令衆生修行。我等云何當不守護。譬如太子雖小群臣百官無不奉承。佛可諸天述而成之。若供養菩薩。即是供養佛者。般若是三世佛母。若爲般若。故供養菩薩。則爲供養佛。不如供養恭敬初發意菩薩者。問曰。二乘已證實際。是一切衆生福田。何以故。不如初發意菩薩。答曰。以三事故不。如一者用薩婆若心行般若。二者常不離六波羅蜜等諸功德。三者由是菩薩斷三惡道出生三乘。依二乘人不能斷三惡道出生三乘。

大智度論釋淨觀品第三十一

爾時釋提桓因白佛言。世尊。甚奇希有。諸菩薩摩訶薩。是般若波羅蜜。若聞受持親

近讀誦爲他人說正憶念時。得如是今世功德。亦成就衆生淨佛世界。從一佛界至一佛界供養諸佛。所欲供養之具隨意即得。從諸佛聞法。至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就母成就生成就眷屬成就相成就光明成就眼成就耳成就三昧成就陀羅尼成就。是菩薩以方便力變身如佛。從一佛界至一佛界。到無佛處。讀檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。讀四禪四無量心四無色定。讀四念處乃至十八不共法。以方便力說法。以三乘法度脫衆生。所謂聲聞辟支佛佛乘。世尊。快哉希有。受是般若波羅蜜。爲已總攝五波羅蜜乃至十八不共法。亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道一切智一切種智。佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。受是般若波羅蜜。爲已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次憍尸迦。是般若波羅蜜。受持親近讀誦爲他說正憶念。是善男子善女人所得今世功德。汝一心諦聽。釋提桓因言。唯世尊受教。佛告釋提桓因。憍尸迦。若有外道諸梵志若魔若魔民若增上慢人。欲乘錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心。即時滅去終不從願。何以故。憍尸迦。菩薩摩訶薩長夜行檀波羅蜜。行尸羅羅摩提里梨耶禪般若波羅蜜。以衆生長夜貪淨故。菩薩悉捨內外物。安立衆生於檀波羅蜜中。以衆生長夜破戒故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於戒。以衆生長夜鬪諍故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於忍辱。以衆生長夜懈怠故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於精進。以衆生長夜亂心故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於禪。以衆生長夜愚癡故。菩薩悉捨內外法。安立衆生於般若波羅蜜。以衆生長夜爲愛結故。流轉生死。是菩薩摩訶薩以方便力故。斷衆生愛結。安立於四禪四無量心四無色定。四念處乃至八聖道分空無相無作三昧。安立衆生於須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道佛道。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德。後世功德。得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩轉法輪所願滿足。入無餘涅槃。憍尸迦。是爲菩薩摩訶薩後世功德。復次憍尸迦。善男子善女人。是般若波羅蜜。若聞受持親近讀誦爲他說正憶念。其所住處魔若魔民若外道梵志增上慢人。欲輕毀難問破壞般若波羅蜜。終不能成其人惡心轉滅功德轉增。聞是般若波羅蜜故。漸以三乘道得盡衆苦。譬如憍尸迦有藥名摩祇。有蛇飢行索食。見虫欲噉。虫趣藥所。藥氣力故。蛇不能前即便還去。何以故。是藥力能勝毒故。憍尸迦。摩祇藥有如是力。是善男子善女人。是般若波羅蜜。若受持親近讀誦爲他說正憶念。若有種種聞誦起。欲來破壞者。以般若波羅蜜威力故。隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故。是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法。所謂婬怒癡無明乃至大苦聚諸蓋結使縛。我見人見衆生見斷見常見垢見淨見有見無見。如是一切諸見。憍尸迦。戒瞋恚懈怠亂意無智常想樂想淨想我想。如是等

〔以〕一〇一 〔過〕一〇二 〔其〕一〇三 〔過〕一〇四 〔欲〕一〇五 〔離〕一〇六 云何當一當云何 〔承〕一〇七 〔故〕一〇八 〔加〕一〇九 〔般若〕一〇一〇 〔大智度論〕一〇一一 〔十三〕一〇一二 〔大智度第三十一品釋淨觀品〕一〇一三 〔釋淨觀品〕一〇一四 〔般若波羅蜜經淨觀品第三十一〕一〇一五 〔論〕一〇一六 〔十〕一〇一七 〔經作現滅淨品〕一〇一八 〔是〕一〇一九 〔人〕一〇二〇 〔界〕一〇二一 〔眼〕一〇二二 〔明〕一〇二三 〔界〕一〇二四 〔佛〕一〇二五 〔已〕一〇二六 〔十〕一〇二七 〔人〕一〇二八 〔增〕一〇二九 〔非〕一〇三〇 〔亦〕一〇三一 〔羅〕一〇三二 〔提〕一〇三三 〔耶〕一〇三四 〔十〕一〇三五 〔波羅蜜〕一〇三六 〔禪〕一〇三七 〔十〕一〇三八 〔物〕一〇三九 〔故〕一〇四〇 〔立〕一〇四一 〔衆生〕一〇四二 〔是〕一〇四三 〔他〕一〇四四 〔人〕一〇四五 〔疾〕一〇四六

內。空亦歡喜讚歎修內空者。乃至自修無法有法空。教人修無法有法空。讚無法有法空。亦歡喜讚歎修無法有法空者。自入一切三昧中。教人入一切三昧中。讚一切三昧。亦歡喜讚歎。入一切三昧者。自得陀羅尼。教人得陀羅尼。讚陀羅尼。亦歡喜讚歎得陀羅尼者。自入初禪。教人入初禪。讚初禪。亦歡喜讚歎入初禪者。二禪三禪四禪亦如是。自入慈心中。教人入慈心中。讚慈心亦歡喜讚歎入慈心者。悲喜捨心亦如是。自入無邊空處。教人入無邊空處。讚無邊空處。亦歡喜讚歎入無邊空處者。無邊識處無所有處非有想非無想處亦如是。自修四念處。教人修四念處。讚四念處亦歡喜讚歎修四念處者。四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分亦如是。自修空無相無作三昧。教人修空無相無作三昧。讚空無相無作三昧。亦歡喜讚歎修空無相無作三昧者。自入八解脫中。教人入八解脫。讚八解脫。亦歡喜讚歎入八解脫者。自入九次第定中。教人入九次第定。讚九次第定。亦歡喜讚歎入九次第定者。自修佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法亦如是。自行不謬錯法。自行常捨法。教人行不謬錯法常捨法。讚不謬錯法常捨法。亦歡喜讚歎行不謬錯法常捨法者。自得一切種智。教人得一切種智。讚一切種智。亦歡喜讚歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩。行六波羅蜜時。所有布施與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧與衆生共已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是亦無所得故。是善男子善女人。如是行六波羅蜜時作是念。我若不布施當生貧窮家。不能成就衆生淨佛世界。亦不能得一切種智。我若不持戒。當生三惡道中。尚不得人身。何況能成就衆生淨佛世界。得一切種智。我若不修忍辱。則當諸根毀壞色不具足。不能得菩薩具足色身。衆生見者必至阿耨多羅三藐三菩提。亦不能得以具足色身成就衆生淨佛世界。得一切種智。我若懈怠不能得菩薩道。亦不能成就衆生淨佛世界。得一切種智。我若亂心不能得生諸禪定。不能以此禪定成就衆生淨佛世界。得一切種智。我若無智不能得方便智以方便智過聲聞辟支佛地成就衆生淨佛世界。得一切種智。是菩薩復作是思惟。我不應隨慳貪故不具足檀波羅蜜。不應隨犯戒故不具足尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚故不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨憍慢故不具足足禪波羅蜜。不應隨癡心故不具足般若波羅蜜。若不具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜般若波羅蜜。波羅蜜提提波羅蜜毘梨耶波羅蜜般若波羅蜜。般若波羅蜜。我終不能出到一切種智。如是善男子善女人。是般若波羅蜜。受持親近讀誦爲。他說正憶念。亦不離薩婆若心。得是今世後世功德。釋提桓因白佛言世尊。希有。是菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。爲迴向薩婆若心故。亦爲不高心故。佛告釋提桓因。憍尸迦。云何。善。薩摩訶薩般若波羅蜜。爲迴向薩婆若心故。亦爲不高心故。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若行世間檀波羅蜜。布施諸佛辟支佛聲聞及諸貧窮乞匄句行路人。是菩薩無方便故生高心。若行世間尸羅波羅蜜。言我行尸羅波羅蜜我能具足尸羅波羅蜜。無方便故生高心。言我行毘梨耶波羅蜜。我修般若波羅蜜。以是世間般若波羅蜜。無方便故生高心。世尊。菩薩修世間四念處時。自念言。我修四念處。我具足四念處。無方便力故生高心。我修四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。自念言。我修空無相無作三昧。我修一切三昧門。當得一切陀羅尼門。我修佛十力四無所畏十八不共法。我當成就衆生。我當淨佛世界。我當得一切種智。著吾我無方便力故生高心。世尊。如是菩薩摩訶薩行世間善法。著吾我故生高心。世尊。若菩薩摩訶薩行世間檀波羅蜜。不得施者不得受者不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀波羅蜜。爲迴向薩婆若故。亦不生高心。行尸羅波羅蜜。尸羅不可得。行毘梨耶波羅蜜。毘梨不可得。行般若波羅蜜。般若不可得。行般若波羅蜜。般若不可得。修四念處。四念處不可得。乃至修十八不共法。十八不共法不可得。修大慈大悲。大慈大悲不可得。乃至修一切種智。一切種智不可得。世尊。如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。爲迴向薩婆若故。

①空十(法)②③ ④十(入)⑤ ⑥十(法)⑦ ⑧入二行⑨⑩⑪ ⑫十(得)⑬ ⑭尼十(法)⑮ ⑯十(法)⑰ ⑱[中]—⑲⑳ ㉑十(心)二入慈心法㉒ ㉓十(入)㉔ ㉕十(法)㉖ ㉗四念處—修四念處法㉘ ㉙二學—①相二學 ㉚作二住 ㉛十(修) ㉜十(法)㉝ ㉞解脫—背捨㉟ ㊱十(法)十亦得 ㊲十(入)㊳ ㊴十(法)十亦得 ㊵(自行)—㊶十(行)㊷ ㊸(嘆行)㊹十(得)㊺ ㊻是亦—亦以㊼ ㊽是以㊾(便)十得 ㊿(我)十不 ㊽隨解—隨解 ㊾隨二隨 ㊿(隨)一 ㊽十(心)—㊾ ㊿若—若 ㊽(佛)—㊿ ㊽貧窮—貧窮 ㊾句—句 ㊿(自念)十言 ㊿(一切)十來 ㊿法十(者) ㊿(出)十出 ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜) ㊿十(波羅蜜)

恭敬尊重讚歎禮拜已去。是善男子善女人。是般若波羅蜜。但書寫經卷於舍供養。不受不讀不誦不說不正憶念。今世得如是功德。譬如若人若畜生來入菩提樹下諸邊內外。設人非人來不能得其便。何以故。是處過去諸佛。於中得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛現在諸佛。亦於中得阿耨多羅三藐三菩提。得佛已施一切衆生無恐無畏。令無量阿僧祇衆生受天上人中福樂。亦令無量阿僧祇衆生得須陀洹果。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故。是處得恭敬禮拜華香。瓔珞。搗香。澤香。幢蓋。伎樂供養。問曰。現有受持讀誦。入於軍陣。爲刀兵所傷。或至失命。又佛說業因緣非空。非海中。無有得免者。是中佛何以故。言讀誦般若者。入軍陣中。兵刃不傷。亦不失命。答曰。有二種業因緣。二者必應受報。二者不必受報。爲必應受報故。法句中如是說。此中爲不必受報故。說讀誦般若兵刃不傷。譬如大逆重罪。應死之人。雖有強力財寶。不可得免。有人罪輕。雖入死科。理在可救。用力勢財物便得濟命。不救則死。善男子亦如是。若無必受報罪。雖有死事來至。讀誦般若波羅蜜。則得濟度。若不讀誦。則不免死。是故不得言般若波羅蜜無有力勢。復次善男子善女人。若遠離惡法。調伏其心。煩惱折滅。一心正直。信善法。無有疑悔。從久遠已來。修集福德智慧。於一切衆生有慈悲心。教化衆生。

除去惡心。如是善男子。刀兵不傷。命不中斷。如佛自說。因緣長夜行。六波羅蜜。除已身及他身三毒刀箭。五波羅蜜是福德。般若波羅蜜是智慧。以廣集此二事故。不中失命。毒藥水火等亦如是。復次如外道神仙呪術力故。入水不溺。入火不熱。毒蟲不螫。何況般若波羅蜜。是十方諸佛所因成。就呪術。問曰。如上所說是事。可信。今此中不能受持讀誦念般若等。但書寫供養。云何得是功德。答曰。是人所得功德。亦同於上。何以故。有人先已聞師說般若義。深入愛樂。然不識文字。違離師。故不能讀誦。而不惜財寶。雇人書寫。盡心種種供養。意與讀誦者同故。亦得功德。人不能得便者。諸天守護。是事難信。故佛以菩提樹爲喻。佛以般若力故。於菩提樹下成無上道。無上道氣勢故。其處猶有威德。衆生入中。衆惡不得其便。何況般若波羅蜜是諸佛之母。善男子。盡心供養而無功德。

釋提桓因白佛言。世尊。若善男子善女人書寫般若波羅蜜。華香瓔珞乃至伎樂供養。若有人佛般涅槃後。若供養舍利。若起塔供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞乃至伎樂供養。是二何者得福多。佛告釋提桓因。我還問汝。隨汝意答我。於汝意云何。如佛得一切種智及得是身。從何道學得是一切種智得是身。釋提桓因白佛言。佛從般若波羅蜜中學。得一切種智及相好身。佛告釋提桓因。如是如是。橋尸迦。佛從般若波羅蜜中學。得

一切種智。橋尸迦。不以其身為佛。得一切種智故名爲佛。橋尸迦。是佛一切種智。從般若波羅蜜中生。以是故。橋尸迦。是佛身一切種智所依處。佛因是身得一切種智。善男子。當作是思惟。是身一切種智所依處。是故我涅槃後。舍利當得供養。復次橋尸迦。善男子。善女人。若聞是般若波羅蜜。書寫受持親近讀誦正憶念。華香瓔珞。搗香澤香幢蓋。伎樂恭敬供養尊重讚歎。是善男子善女人。則爲供養一切種智。以是故。橋尸迦。若有善男子善女人。書是般若波羅蜜。若受持親近讀誦說正憶念。供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞乃至伎樂。若復有善男子善女人。佛般涅槃後。供養舍利起塔。恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂。若有善男子善女人。是般若波羅蜜書持供養恭敬尊重讚歎華香瓔珞乃至伎樂。是人得福多。何以故。是般若波羅蜜中生五波羅蜜。生內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切三昧一切禪定一切陀羅尼。皆從般若波羅蜜中生。成就衆生淨佛世界。皆從般若波羅蜜中生。菩薩家成就。色成就。資生之物成就。眷屬成就。大慈大悲成就。皆從般若波羅蜜中生。刹利大姓婆羅門大姓居士大家。皆從般若波羅蜜中生。四天王天乃至阿迦尼吒天。須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。諸菩薩摩訶薩。諸佛。諸佛一切種智。皆從是般若波羅蜜中生。爾時釋提桓因白佛言。世尊。閻浮提人不供養般若波羅蜜。不恭敬不尊重不讚歎。爲不知供養多。

①[是]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②免二勉㊸③刃二刀㊸④重十(重)㊸⑤[無]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②減二咸㊸③直二眞㊸④[身]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②以二已㊸③等二乘㊸④爾二濡㊸⑤熱二勢㊸⑥方二力㊸⑦呪二況㊸⑧已二以㊸⑨達二遠㊸⑩故二教㊸⑪無二顧㊸⑫氣勢二力勢㊸⑬[若]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②[佛]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②士十(善女人)㊸③[身]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②[般]十溫㊸③[般]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②[中]—①㊦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①㊸②[成]或…生㊸十七字一

所利益耶。佛告釋提桓因。橋尸迦。於汝意云何。閻浮提中幾所人。信佛不壞信。法信僧不壞。幾所人於佛無疑。於法於僧無疑。幾所人於佛決了。於法於僧決了。釋提桓因。白佛言。世尊。閻浮提人於佛法僧不壞信少。於佛法僧無疑決了亦少。橋尸迦。於汝意云何。閻浮提幾所人。得三十七品三解脫門。八解脫。九次第定。四無礙智。六神通。閻浮提幾所人。斷三結。故得須陀洹道。幾所人斷三結。亦經眼癡薄故。得斯陀含道。幾所人斷五下分結。得阿那含道。幾所人斷五上分結。得阿羅漢。閻浮提幾所人求辟支佛。幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心。釋提桓因。白佛言。世尊。閻浮提中少所人。得三十七品。乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告釋提桓因。如是如是。橋尸迦。少所人信佛不壞。信法不壞。信僧不壞。少所人於佛無疑。於法無疑。於僧無疑。少所人於佛決了。於法決了。於僧決了。橋尸迦。亦少所人。得三十七品三解脫門。八解脫。九次第定。四無礙智。六神通。橋尸迦。亦少所人斷三結。得須陀洹。斷三結。亦經眼癡薄。得斯陀含。斷五下分結。得阿那含。斷五上分結。得阿羅漢。少所人求辟支佛。於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。於發心中亦少所人行菩薩道。何以故。是衆生前世不見佛。不聞法。不供養比丘僧。不布施不持戒。不忍辱。不精進。不禪定。無智慧。不聞內空。外空。乃至無法有法空。亦不聞不修四念處。乃至十八不共法。亦不聞不修諸三昧門。諸

陀羅尼門。亦不聞不修一切智。一切種智。橋尸迦。以是因緣故。當知少所衆生。信佛不壞信。法不壞。信僧不壞。乃至少所衆生求辟支佛道。於是中少所衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於發心中少所衆生行菩薩道。於是中亦少所衆生。得阿耨多羅三藐三菩提。橋尸迦。我以佛眼見東方無量阿僧祇衆生。發心行阿耨多羅三藐三菩提心。行菩薩道。是衆生遠離般若波羅蜜方便力故。若一若二住阿耨跋致地。多。隨聲聞辟支佛地。南西北方四維上下亦如是。以是故。橋尸迦。善男子。善女人。發心求阿耨多羅三藐三菩提者。應聞般若波羅蜜。應受持親近讀誦。說正憶念。受持親近讀誦說正憶念已。應書經卷恭敬供養。尊重讚歎。香華瓔珞。乃至伎樂。諸餘善法。入般若波羅蜜中者。亦應聞受持。乃至正憶念。何等是諸餘善法。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。檀波羅蜜。內空。外空。乃至無法有法空。諸三昧門。諸陀羅尼門。四念處。乃至十八不共法。大慈大悲。如是等無量諸善法。皆入般若波羅蜜中。是亦應聞受持。乃至正憶念。何以故。是善男子。善女人。當如是念。佛本爲菩薩時。如是行如是學。所謂般若波羅蜜。檀波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。內空。外空。乃至無法有法空。諸三昧門。諸陀羅尼門。四念處。乃至十八不共法。大慈大悲。如是等無量諸善法。我等亦應隨學。何以故。般若波羅蜜是我等所尊。檀波羅蜜乃至

無量諸餘善法。亦是我等所尊。此是諸佛法印。諸辟支佛。阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。法印。諸佛學。是般若波羅蜜。乃至一切種智。得度彼岸。諸辟支佛。阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。亦學是般若波羅蜜。乃至一切種智。得度彼岸。以是故。橋尸迦。若善男子。善女人。若佛在世。若般涅槃後。應依止般若波羅蜜。禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。乃至一切種智。亦應依止。何以故。是般若波羅蜜。乃至一切種智。是諸聲聞。辟支佛。菩薩摩訶薩。及一切世間天人。阿修羅。所可依止。

*圖問曰。佛已種種讚般若功德。今釋提桓因。何故以舍利。校般若功德多少。答曰。信根多者。意供養舍利。慧根多者。好讀誦經法。是故問。有人書經供養。有人供養舍利。何所爲多。華香瓔珞等義。如先說。於汝意云何者。四事。答中。此是反問。答。是故佛即反問。釋提桓因。或有人供養舍利。得福德多。或有人供養般若波羅蜜。得福德亦多。隨人心。故佛不得一定答。是故反問。從般若波羅蜜中。生五波羅蜜者。後品中佛自說。無方便智慧。布施迴向。不名檀波羅蜜。十八空。即是智慧。智慧因緣故。生四念處。乃至一切種智。雖非盡是智慧。以性同故。以智慧爲主。是故言從般若生。行般若波羅蜜。得諸法實相。於布施持戒等通達。若不得般若實相。不能通達。布施持戒。何以故。若一切法空。則無罪無福。何用布

①法十(不壞)②解脫二皆捨③(故)十得④流十(果)⑤人二又⑥(諸)一⑦(心)一⑧(二)⑨(二)⑩(二)⑪(二)⑫(二)⑬(二)⑭(二)⑮(二)⑯(二)⑰(二)⑱(二)⑲(二)⑳(二)㉑(二)㉒(二)㉓(二)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

施持戒若諸法實有。相不應從因緣生。先已有故。若衆生是常。則譬如虛空。亦無死者。若無常神則隨身滅。亦無後世罪福。若無衆生。何有殺罪。如是亦無不殺生戒等。若得是般若波羅蜜。實相法則不墮有無二邊。用中道通達布施持戒等。以此布施持戒等果報故。有刹利大姓乃至諸佛。問曰。閻浮提人。多貪利福德。何以不供養般若波羅蜜。答曰。智人。少故。不知供養般若無答。譬如金寶。盲者不識。以閻浮提人但信三尊者少。何況知而能行。佛欲令釋提桓因自說故。反問有幾許人於三尊得不壞信等。問曰。不壞信無疑決了。有何差別。答曰。有人言。無有差別。佛莊嚴種種說。開悟人心故。有人言。於三寶中。得不壞信。何以知之。以無疑故。何以知無疑。以決了故。問曰。無疑決了有何異。答曰。初信三寶。故是無疑。智慧究竟故。是決了。譬如渡水。初入是無疑。出彼岸是決了。三分聖戒力故。信不壞。四分力故是無疑。正見分力故是決了。復次見諦道中是不壞信。思惟道中是無疑。無學道中是決了。如是等種種分別。是三事得何果報。從三十七品至六神通。是有爲果。三結盡乃至煩惱及習盡。是無爲果。得如是等果報。釋提桓因。有報生知他心。亦曾以天耳聞諸道差別。又以是大菩薩利根入觀衆生心三昧故。得知諸道差別。是故答佛深信者少。從須陀洹乃至初發心。求佛道轉少。轉少故不知供養般

若。何以故少。前世生死中。不聞三寶名。乃至不聞一切種智名。佛欲證上事故說。我今以佛眼觀十方無量阿僧祇衆生。發無上道。離般若方便力故。若一若二住阿毘跋致地。諸餘善法入般若波羅蜜者。是諸餘經。所謂法華經密迹經等。十二部經中義同般若者。雖不名爲般若波羅蜜經。然義理即同般若波羅蜜。問曰。云何須陀洹。亦學般若波羅蜜乃至一切種智得。到彼岸。答曰。此中六波羅蜜三解脱門三十七品等乃至一切種智。此非獨菩薩法三乘共有。各隨分學。

寶塔有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿四天下。皆高一由旬。供養如前。憍尸迦於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜恭敬尊重。讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。憍尸迦復置四天下滿中七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿小千世界。皆高一由旬。供養如前。憍尸迦於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書是般若波羅蜜受持恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。憍尸迦復置小千世界滿中七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿二千中世界。皆高一由旬。供養如前。不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中世界七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿三千大千世界。皆高一由旬。盡形壽供養天華天香天璅珞乃至天伎樂。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。釋提桓因言。世尊。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書持是般若波羅蜜恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。復置三千大千世界七寶塔。若三千大千世界中衆生。一一衆生供養佛故。佛般涅槃後。各起七寶塔。恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養。若有善男子善女人。書持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。亦恭敬尊重讚歎華香璅珞乃

施持戒若諸法實有。相不應從因緣生。先已有故。若衆生是常。則譬如虛空。亦無死者。若無常神則隨身滅。亦無後世罪福。若無衆生。何有殺罪。如是亦無不殺生戒等。若得是般若波羅蜜。實相法則不墮有無二邊。用中道通達布施持戒等。以此布施持戒等果報故。有刹利大姓乃至諸佛。問曰。閻浮提人。多貪利福德。何以不供養般若波羅蜜。答曰。智人。少故。不知供養般若無答。譬如金寶。盲者不識。以閻浮提人但信三尊者少。何況知而能行。佛欲令釋提桓因自說故。反問有幾許人於三尊得不壞信等。問曰。不壞信無疑決了。有何差別。答曰。有人言。無有差別。佛莊嚴種種說。開悟人心故。有人言。於三寶中。得不壞信。何以知之。以無疑故。何以知無疑。以決了故。問曰。無疑決了有何異。答曰。初信三寶。故是無疑。智慧究竟故。是決了。譬如渡水。初入是無疑。出彼岸是決了。三分聖戒力故。信不壞。四分力故是無疑。正見分力故是決了。復次見諦道中是不壞信。思惟道中是無疑。無學道中是決了。如是等種種分別。是三事得何果報。從三十七品至六神通。是有爲果。三結盡乃至煩惱及習盡。是無爲果。得如是等果報。釋提桓因。有報生知他心。亦曾以天耳聞諸道差別。又以是大菩薩利根入觀衆生心三昧故。得知諸道差別。是故答佛深信者少。從須陀洹乃至初發心。求佛道轉少。轉少故不知供養般

若。何以故少。前世生死中。不聞三寶名。乃至不聞一切種智名。佛欲證上事故說。我今以佛眼觀十方無量阿僧祇衆生。發無上道。離般若方便力故。若一若二住阿毘跋致地。諸餘善法入般若波羅蜜者。是諸餘經。所謂法華經密迹經等。十二部經中義同般若者。雖不名爲般若波羅蜜經。然義理即同般若波羅蜜。問曰。云何須陀洹。亦學般若波羅蜜乃至一切種智得。到彼岸。答曰。此中六波羅蜜三解脱門三十七品等乃至一切種智。此非獨菩薩法三乘共有。各隨分學。

寶塔有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿四天下。皆高一由旬。供養如前。憍尸迦於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜恭敬尊重。讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。憍尸迦復置四天下滿中七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿小千世界。皆高一由旬。供養如前。憍尸迦於汝意云何。是善男子善女人其福多不。釋提桓因言。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書是般若波羅蜜受持恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。憍尸迦復置小千世界滿中七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿二千中世界。皆高一由旬。供養如前。不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中世界七寶塔。若有善男子善女人。供養佛故。佛般涅槃後。起七寶塔滿三千大千世界。皆高一由旬。盡形壽供養天華天香天璅珞乃至天伎樂。於汝意云何。是善男子善女人得福多不。釋提桓因言。世尊。甚多。佛言。不如是善男子善女人。書持是般若波羅蜜恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養其福甚多。復置三千大千世界七寶塔。若三千大千世界中衆生。一一衆生供養佛故。佛般涅槃後。各起七寶塔。恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養。若有善男子善女人。書持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。亦恭敬尊重讚歎華香璅珞乃

①(相)一②(已)二③(以)④(少)十(少)⑤(實)⑥(是)一⑦(天)十⑧(廣)⑨(四)二⑩(定)⑪(無)一⑫(有)爲一⑬(有)爲一⑭(生)二⑮(是)二⑯(神)⑰(法)一⑱(有)一⑲(天)十⑳(廣)㉑(四)二㉒(定)㉓(無)一㉔(有)爲一㉕(有)爲一㉖(生)二㉗(是)二㉘(神)㉙(法)一㉚(有)一㉛(天)十㉜(廣)㉝(四)二㉞(定)㉟(無)一㊱(有)爲一㊲(有)爲一㊳(生)二㊴(是)二㊵(神)㊶(法)一㊷(有)一㊸(天)十㊹(廣)㊺(四)二㊻(定)㊼(無)一㊽(有)爲一㊾(有)爲一㊿(生)二
①(供養)一②(釋提桓因)一③(言)二④(云)⑤(其)二⑥(甚)⑦(甚)⑧(多)⑨(起)十七⑩(中)一⑪(故)十⑫(不)⑬(有)一⑭(界)十⑮(中)⑯(廣)一⑰(大千)一⑱(七寶)中⑲(十一)字一

至伎樂供養。是人得福甚多。釋提桓因白佛言。如是如是。世尊。是人供養恭敬尊重讚歎。是般若波羅蜜。則為供養過去未來現在佛。世尊。若十方如恒河沙等世界。衆生。一衆生供養佛。佛般涅槃後。各起七寶塔。高一由旬。是人若一劫若減一劫恭敬尊重讚歎。華香乃至伎樂供養。世尊。是善男子善女人得福多不。佛言。甚多。釋提桓因言。若有善男子善女人。書持是般若波羅蜜。乃至正憶念。亦恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養其福。大多。何以故。世尊。一切善法皆入般若波羅蜜中。所謂十善道。四禪四無量心四無色定。三十七品。三解脱門。空無相無作。四諦苦諦集諦滅諦道諦。六神通八解脫九次第定。檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。內空乃至無法有法空。諸三昧門。諸陀羅尼門。佛十力四無所畏。四無礙智。大慈大悲十八不共法。一切智道種種智一切種智。世尊。是名一切諸佛法印。是法中一切聲聞及辟支佛。過去未來現在諸佛學是法。印得度彼岸。

釋曰。般若波羅蜜。若聞受持。誦讀等。

有無量功德。更欲說故。以現事譬喻。證之。人見土塔高大。即時生心。謂是塔主福德極大。何況七寶起塔。高一由旬。是故佛以塔爲喻。問曰。是塔爲實爲假。答曰。佛欲使人解。知分別福德多。小故。作是譬喻。不應問其虛實。有人言。有實有假。如迦葉佛般涅槃後。有國王名吉梨。爾時人壽二萬

歲。是王爲供養舍利故。起七寶塔。高五十里。又過去世有轉輪王名德主。一日起五百塔。高五百由旬。此言滿三千大千世界。是事假喻。有人言。皆是實有。如小國王隨力起七寶塔。大王能起一由旬七寶塔。或過一山旬。小轉輪王能起七寶塔。滿四天下。大轉輪王能起七寶塔。過四天下。梵天王主三千大千世界。是佛弟子能心生變化起塔。高至梵天。滿三千大千世界。或有菩薩得陀羅尼門諸三昧門。深行六波羅蜜。故。佛滅度後。能起七寶塔。滿三千大千世界。滿者舉其多故。不言間不容間。後言一衆生者。施主多故福德多。佛是自說。得福因緣。十善道乃至一切種智。皆攝在般若波羅蜜中。和合是法名爲般若波羅蜜。是般若中但出生佛。尚應當供養。何況出生。三乘及人天中樂。皆因般若波羅蜜有而不供養。舍利是無記法。是諸善法所依止處。故。後乃能與人果報。行般若波羅蜜。即時得果。後亦得報。

大智度論釋述品第三十三

爾時佛告釋提桓因。如是如是。僑尸迦。

是諸善男子善女人。書是般若波羅蜜。持經卷受學。親近誦說正憶念。加復供養華香璎珞。持香澤香幢蓋伎樂。當得無量無數不可思議不可稱量無邊福德。何以故。諸佛一切智一切種智。皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩。禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。皆從般若波羅

蜜中生。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼皆從般若波羅蜜中生。成就衆生淨佛世界。這種智一切種智諸佛法。皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘辟支佛乘佛乘。皆從般若波羅蜜中生。以是故。僑尸迦。善男子善女人。書是般若波羅蜜。受持經卷親近誦說正憶念。加復供養華香乃至伎樂。過出前供養七寶塔。百分千分千億萬分。乃至算數譬喻所不能及。何以故。僑尸迦。若般若波羅蜜在於世者。佛寶法寶比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者。十善道四禪四無量心四無色定。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法。一切智一切種智。皆現於世。若般若波羅蜜在於世者。世間便有利利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至阿迦尼吒諸天。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道菩薩摩訶薩無上佛道。轉法輪成就衆生淨佛世界。

釋曰。上帝釋答佛言。供養般若福

德甚多。更有大天。以帝釋非一切智人故。所說或錯。是以佛印可所說。言如是如是。問曰。若般若波羅蜜相。一切諸觀滅。語言道斷不生不滅如虛空相。今何以說般若在。世者三寶不滅。答曰。般若波羅蜜體性。有佛無佛常住不滅。此言在世者。所謂般若經卷。可修習誦誦者。是因中說果。譬如井深。經短不及便言失井。井實不失。般若波羅蜜實相如。深井。經卷名爲經。行者不能書

界十(中)①②③ 減二減④ 若一⑤ 明註曰大南譯作太 諸一⑥ 印一⑦ 誦讀二誦誦⑧ 實一實⑨
小三⑩ 結二結⑪ 垢垢垢 百二十⑫ 應一⑬ 報十(釋第三十品竟)⑭ 大智度論一⑮ (大
智三)十二字二(釋第三十二品)五字⑯ (摩訶般若波羅蜜經述成品第二)十三字⑰ 論釋二譯論⑱ 減一成⑲ 三十(品)
⑳ 卷一㉑ 受一㉒ 乃至二及㉓ 亦十終㉔ 上帝釋二帝釋上㉕ 帝釋一㉖ 印二即㉗ 成二
担㉘ 實二多㉙

寫修習故言滅。問曰。若說三寶盡。攝一切善人善法。何以復言般若在世者。世間有十善道乃至一切種智。答曰。此諸法及諸道。皆廣解三寶中義。佛寶者。佛法所攝無學五乘。法寶者。第三諦所謂涅槃。除四沙門所攝學無學功德。餘殘辟支佛功德菩薩功德。皆寶者。四向四果。學無學五乘。餘十善道四禪四無量等皆是道方便門。是故別說。大智度論卷第五十七。

大智度論釋勸受持品第三十

四卷五十八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時三千大千世界所有四天王。天乃至阿迦尼吒天。語釋提桓因諸天言。應受是般若波羅蜜。應持應親近應讀誦說正憶念。何以故。若受持般若波羅蜜乃至正憶念。一切所修善法當具足滿。增益諸天衆。滅損阿修羅諸天子。受持般若波羅蜜乃至正憶念。故佛種不斷。法種不斷。佛種法種。種不斷故。世間便有檀波羅蜜尸羅波羅蜜。提波羅蜜毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜。皆現於世。四念處乃至十八不共法菩薩道。皆現於世。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。須陀洹乃至佛皆現於世。爾時佛告釋提桓因。憍尸迦。汝當受

是般若波羅蜜持讀誦說正憶念。何以故。若諸阿修羅生心欲與三十三天共闘。憍尸迦。汝爾時當誦念般若波羅蜜。諸阿修羅惡心即滅更不復生。憍尸迦。若諸天子天女五死相現時。當墮墮不如意處。汝當於其前誦讀般若波羅蜜。是諸天子天女。聞般若波羅蜜功德力故還生本處。何以故。聞般若波羅蜜。有大利益故。復次憍尸迦。若有善男子善女人。若諸天子。天女聞是般若波羅蜜。經耳。以是功德故。漸當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。憍尸迦。過去諸佛及弟子皆學是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。憍尸迦。未來世諸佛。今現在十方諸佛及弟子。皆學是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。何以故。憍尸迦。是般若波羅蜜攝一切善法。若聲聞法若辟支佛法若菩薩法若佛法。釋提桓因。白佛言。世尊。般若波羅蜜是大明呪無上明呪無等等明呪。何以故。世尊。是般若波羅蜜能除一切不善法。能與一切善法。佛語釋提桓因。如是如是。憍尸迦。般若波羅蜜是大明呪無上明呪無等等明呪。何以故。憍尸迦。過去諸佛因是明呪故。得阿耨多羅三藐三菩提。未來世諸佛今現在十方諸佛。亦因是明呪。得阿耨多羅三藐三菩提。因是明呪故。世間便有十善道。便有四禪四無量心四無色定。便有檀波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至十八不共法。便有法性如法相法住法位實際。便有五眼須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道

佛道一切智一切種智。憍尸迦。菩薩摩訶薩因緣故。十善出於世間。四禪四無量心乃至一切種智須陀洹乃至諸佛出於世間。譬如滿月照明星宿亦能照明。如是憍尸迦。一切世間善法正法十善乃至一切種智。若諸佛不出時。皆從菩薩生。是菩薩摩訶薩方便力。皆從般若波羅蜜生。菩薩摩訶薩以是方便力。行檀波羅蜜乃至禪波羅蜜內空乃至無法有法空四念處乃至十八不共法。不證聲聞辟支佛地。成就衆生淨佛世界。壽命成就。世界成就菩薩眷屬成就。得一切種智。皆從般若波羅蜜生。復次憍尸迦。若善男子善女人。聞般若波羅蜜。受持親近乃至正憶念。是人當得今世後世功德。釋提桓因。白佛言。世尊。何等是善男子善女人。受持般若波羅蜜。乃至正憶念。得今世後世功德。佛告釋提桓因。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。終不中毒死。兵刃不傷。水火不害。乃至四百四病所不能中。除其宿命業報。復次憍尸迦。若有官事起。是善男子善女人。讀誦般若波羅蜜故。往到官所官不譴責。何以故。是般若波羅蜜威力故。若善男子善女人。讀誦是般若波羅蜜。到王所若太子大臣所。王及太子大臣皆歡喜問訊和意與語。何以故。是諸善男子善女人。常

第一品 第二品 第三品 第四品 第五品 第六品 第七品 第八品 第九品 第十品 第十一品 第十二品 第十三品 第十四品 第十五品 第十六品 第十七品 第十八品 第十九品 第二十品 第二十一品 第二十二品 第二十三品 第二十四品 第二十五品 第二十六品 第二十七品 第二十八品 第二十九品 第三十品 第三十一品 第三十二品 第三十三品 第三十四品 第三十五品 第三十六品 第三十七品 第三十八品 第三十九品 第四十品 第四十一品 第四十二品 第四十三品 第四十四品 第四十五品 第四十六品 第四十七品 第四十八品 第四十九品 第五十品 第五十一品 第五十二品 第五十三品 第五十四品 第五十五品 第五十六品 第五十七品 第五十八品 第五十九品 第六十品 第六十一品 第六十二品 第六十三品 第六十四品 第六十五品 第六十六品 第六十七品 第六十八品 第六十九品 第七十品 第七十一品 第七十二品 第七十三品 第七十四品 第七十五品 第七十六品 第七十七品 第七十八品 第七十九品 第八十品 第八十一品 第八十二品 第八十三品 第八十四品 第八十五品 第八十六品 第八十七品 第八十八品 第八十九品 第九十品 第九十一品 第九十二品 第九十三品 第九十四品 第九十五品 第九十六品 第九十七品 第九十八品 第九十九品 第一百品

有慈悲喜捨心向衆生故。憍尸迦。若善男子。善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。得如是等種種今世功德。憍尸迦。何等是善男子。善女人後世功德。是善男子善女人。終不離十善道四禪四無量心四無色定六波羅蜜四念處乃至十八不共法。是人終不墮三惡道。受身。完具。終不生貧窮下賤工師除別人擔死人家。常得三十二相常得化生諸現在佛界。終不離菩薩神通。若欲從一佛界至一佛界。供養諸佛聽諸佛法。即得隨意所遊佛界成就衆生淨佛世界。漸得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。是名後世功德。以是故。憍尸迦。善男子善女人。應當受持般若波羅蜜。親近讀誦說正憶念。華香乃至伎樂供養常不離薩婆若心。是善男子善女人。乃至阿耨多羅三藐三菩提。得今世後世功德成就。

論釋曰。佛是法王。讚歎受持般若波羅蜜者。已。次天王釋讚釋讀已。今次諸天讚。以多衆讚故。令人信心轉深。作是言。應受持是般若波羅蜜。此中說受持因緣。修諸功德增益諸天。減損阿修羅三寶不斷六波羅蜜等諸功德。出現於世。爾時佛可諸天讚告。釋言。汝受持是般若波羅蜜。此中說因緣。若阿修羅生惡心。欲共三十三天鬪。汝爾時讀誦般若者。惡心即滅。若二天鬪。汝爾時讀誦般若者。阿修羅即退去。問曰。若爾者何以不常誦般若者。阿修羅惡心不生。何故乃使爾。陳相對答曰。諸天多著福樂染欲心利。雖知般若有大功德。不能常誦故。又以初利天不淨業因緣故。致有怨敵。不得不鬪。諸天命欲終時五死相現。一者華鬘萎。二者掖下汗出。三者蠅來著身。四者見更有天坐已坐處。五者自不樂本坐。諸天見是死相念惜天樂。見當生惡處。心懷憂毒。爾時若聞般若波羅蜜實相諸法虛誑無常空寂信。是佛法。心清淨故還生本處。是天人不但還生本處。以聞般若故。世世受福樂。漸成無上道。此中因緣如經說。般若波羅蜜爲大明呪者是。問曰。釋提桓因何以故。名般若爲大明呪。答曰。諸外道聖人。有種種呪術利。益人民。誦是呪故能隨意所欲。使諸鬼神諸仙人有是呪故。大得名聲。人民歸伏貴呪術故。是以帝釋白佛言。諸呪術中般若波羅蜜是大呪術。何以故。能常與衆生道德樂。故餘呪術樂因緣能起煩惱又不善業故墮三惡道。復次餘呪術能隨貪欲瞋恚自在作惡。是般若波羅蜜能滅禪定佛道涅槃諸著。何況貪患癡病。是故名爲大明呪無上呪無等等呪。復次是呪能令人離老病死。能立衆生於大乘。能令行者於一切衆生中最大。是故言大明呪。能如是利益故名爲無上。先有仙人所作呪術。所謂能知他人心呪。名抑受尼。能飛行變化呪。名捷陀梨。能住壽過千萬歲呪。於諸呪中無與等。於此無等呪術中。般若波羅蜜過出無量故名。無等等。復次諸佛法名無等。般若波羅蜜得佛因緣故言無等等。復次諸佛於一切衆生

中名無等。是般若呪術佛所作故。名無等等呪。復次此經中自說三呪因緣。所謂是呪能捨一切不善法。能與一切善法。佛願其所歡故。言如是如是。亦更廣其所讚所謂因般若故。出生十善道乃至諸佛。是般若波羅蜜屬菩薩故。佛說譬喻。諸佛能大破無明闇故如滿月。菩薩破闇不如故如星宿。如夜中有所見。皆是佛菩薩力。若世無佛。爾時菩薩說法度衆生。著人天樂中。漸漸令得涅槃樂。菩薩所有智慧。皆是般若波羅蜜力。復次是菩薩。雖行三十七品十八空。知諸法畢竟不可取亦不證。聲聞辟支佛道。而能還起善法教化衆生淨佛世界。壽命具足等。皆是方便般若波羅蜜力。若是人能受持般若乃至正憶念。得今世後世功德。今世功德者。所謂終不中毒死等。問曰。先已說不橫死。今何以更說。答曰。先已說般若波羅蜜。不一會中說。此爲後來者更爲說。復次刀毒水火。有二種。有他作有自作。先說他加兵毒水火等。今爲不自傷何以知之。次說四百四病故。知上雖說人不能得其便。不說其人還恭敬供養。四百四病者。四大爲身常相侵害。一一大中百一病起。冷病有二百二。水風起故。熱病有二百二。地火起故。火熱相地堅相。堅相故難消。難消故能起熱病。血肉筋骨骸髓等處分。除其業報者。一切法和合因緣生無有作者。無有作者故必受業報。佛所

中名無等。是般若呪術佛所作故。名無等等呪。復次此經中自說三呪因緣。所謂是呪能捨一切不善法。能與一切善法。佛願其所歡故。言如是如是。亦更廣其所讚所謂因般若故。出生十善道乃至諸佛。是般若波羅蜜屬菩薩故。佛說譬喻。諸佛能大破無明闇故如滿月。菩薩破闇不如故如星宿。如夜中有所見。皆是佛菩薩力。若世無佛。爾時菩薩說法度衆生。著人天樂中。漸漸令得涅槃樂。菩薩所有智慧。皆是般若波羅蜜力。復次是菩薩。雖行三十七品十八空。知諸法畢竟不可取亦不證。聲聞辟支佛道。而能還起善法教化衆生淨佛世界。壽命具足等。皆是方便般若波羅蜜力。若是人能受持般若乃至正憶念。得今世後世功德。今世功德者。所謂終不中毒死等。問曰。先已說不橫死。今何以更說。答曰。先已說般若波羅蜜。不一會中說。此爲後來者更爲說。復次刀毒水火。有二種。有他作有自作。先說他加兵毒水火等。今爲不自傷何以知之。次說四百四病故。知上雖說人不能得其便。不說其人還恭敬供養。四百四病者。四大爲身常相侵害。一一大中百一病起。冷病有二百二。水風起故。熱病有二百二。地火起故。火熱相地堅相。堅相故難消。難消故能起熱病。血肉筋骨骸髓等處分。除其業報者。一切法和合因緣生無有作者。無有作者故必受業報。佛所

①完二宛②界二國③伎二妓④下阿⑤論一⑥⑦⑧⑨⑩出二示⑪帝十釋⑫陣二陣⑬使二便⑭當二實⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

不能救。何況般若。必受業報。不必受業報。先已說。官事起者。誦般若波羅蜜力。故隨起。皆滅。問曰。先說人不能得便。今何以復更說。答曰。先雖說人不能得便。不說國王大臣等。既不能得。便還復恭敬供養。何以故。是菩薩常有慈悲喜捨心。向眾生放後。世功德者。世所生常不離十善道等。是故常不墮惡道。是人折伏惡心。故受身完具。不生下賤等。家。學佛所學道。故得變化身。似佛有三十二相八十隨形好。常得化生。現在佛國者。隨心所到十方世界。供養諸佛。聽受諸法。教化眾生。漸漸得成佛道。是故行者。應聞受持乃至正憶念不離薩婆若心。如是得今世後世功德。

◎大智度論釋梵志品第三十。五

爾時諸外道梵志。來向佛所欲求佛短。是時釋提桓因心念。是諸外道梵志。來向佛所欲求佛短。我今當誦念從佛所受般若波羅蜜。是諸外道梵志等。終不能中道作礙斷。說般若波羅蜜。釋提桓因作是念已。即誦般若波羅蜜。是時諸外道梵志。遙遙佛復道還去。時舍利弗心念。是中何因緣。諸外道梵志。遙遙佛復道還去。佛知舍利弗心念。告舍利弗。是釋提桓因。誦念般若波羅蜜。以是因緣。故諸外道梵志。遙遙佛復道還去。舍利弗。我不見是諸外道梵志。一念善心。是諸外道梵志。但持惡心來欲求索佛短。舍利弗。我不見說般若波羅蜜時。一切世間若天若魔若梵若沙門衆婆羅門衆中有持惡意來能得

短者。何以故。舍利弗。是三千大千世界中。諸四天王。乃至阿迦尼吒天。諸聲聞辟支佛。諸菩薩摩訶薩等。守護是般若波羅蜜。所以者何。是諸天人皆從般若波羅蜜中生故。復次舍利弗。十方如恒河沙等。世界中。諸佛及聲聞辟支佛菩薩摩訶薩諸天龍鬼神等。皆守護是般若波羅蜜。所以者何。是諸佛等皆從般若波羅蜜中生故。爾時惡魔心念。今佛四衆現前集會。亦有欲界色界諸天子。是中必有菩薩摩訶薩。受記當得阿耨多羅三藐三菩提。我寧可至佛所破壞其意。是時惡魔化作四種兵來至佛所。爾時釋提桓因心念。是四種兵或是惡魔化作欲來向佛。何以故。是四種兵嚴飾。頻婆娑羅王四種兵所不類。波斯匿王四種兵亦不類。諸釋子四種兵。諸梨耨四種兵。皆亦不類。是惡魔長夜索佛使欲惱眾生。我寧可誦念般若波羅蜜。釋提桓因。即時誦念般若波羅蜜。惡魔如所誦聞漸漸復道還去。爾時會中四天王諸天子。乃至阿迦尼吒諸天子。化作天華於虛空中而散。佛上作是言。世尊。願令般若波羅蜜久住。閻浮提。所以者何。閻浮提人受持般若波羅蜜。隨所住時佛寶。住不滅。法寶僧寶亦住不滅。爾時十方如恒河沙等。世界中諸天。亦皆散華作是言。世尊。願令般若波羅蜜久住。閻浮提。若般若波羅蜜久住。佛法僧亦當久住。亦分別知菩薩摩訶薩道。復次所在住處。有善男子善女人。書持般若波羅蜜經卷。是處則爲照明。已離衆苦。佛告釋提桓因等諸

天子。如是如是。憍尸迦。及諸天子。閻浮提人受持般若波羅蜜。隨所住時佛寶如是住。法寶僧寶亦如是住。乃至所住處。善男子善女人有書持般若波羅蜜經卷。是處則爲照明。已離衆苦。爾時諸天子化作天華散佛上。作是言。世尊。若有善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。魔若魔天不能得其便。世尊。我等亦當擁護是善男子善女人。何以故。若善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。我等視是人即是佛若大佛。是時釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念者。當知是人先世曾於佛所作功德多。親近供養諸佛。爲善知識所護。世尊。諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求。般若波羅蜜亦當從一切智中求。所以者何。般若波羅蜜不異一切智。一切智不異般若波羅蜜。般若波羅蜜一切智不二不別。是我等視是人即是佛若大佛。佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。諸佛一切智。即是般若波羅蜜。般若波羅蜜即是一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜。不異一切智。一切智不異般若波羅蜜。般若波羅蜜一切智不二不別。釋曰。上品中說。聞受般若者。魔若魔民外道梵志不得其便。今欲現證驗故。以威神感致衆魔及諸外道。是以外道梵志作是念。佛在耆闍崛山中。說般若波羅蜜。所謂諸法畢竟空無所有。以引致十方衆生。我等共往難聞破此空論。其論若破佛則自退。我等

◎(家)一◎ ◎似一以◎ ◎應二隨◎ ◎大智度論卷第五十九終◎ 德十(釋第三十三品竟)◎ ◎卷第六 首◎ (大智度論)一◎ (大智)五◎ 十二字二(釋第三十四品)六字◎ (摩訶般若波羅蜜經梵志品第四。六十)十六字◎ 梵志品二(遺異品)◎ 五十(經作遺異品)夾註(品)◎ ◎說一◎ ◎達二◎ ◎但一◎ ◎求一◎ ◎佛一◎ ◎等一◎ ◎阿一◎ ◎何一◎ 二十二字一◎ ◎受二◎ ◎授◎ ◎來二◎ ◎種一◎ 下同 ◎兵十(所不類)◎ ◎唱二◎ ◎昌◎ ◎如二◎ ◎聞其◎ ◎漸十(而退)◎ ◎住一◎ ◎皆一◎ ◎興二◎ ◎在十所◎ ◎住在二◎ ◎在◎ ◎衆只二◎ ◎二◎ ◎於一◎ ◎二二一◎ ◎感致二◎ ◎成到◎

還得。如本。是諸外道。但有邪見惡心。憍慢故來。欲出是畢竟清淨般若波羅蜜過罪。譬如狂人欲中傷。虛空徒自疲苦。爾時帝釋如佛教受持般若外道不能得便。今欲驗實令人信知。故帝釋無量福德成就。以天利根深信般若。即時誦念得般若力故。外道遙繞佛復道而去。問曰。可以不直還。方遠佛而去。答曰。以般若神力故。於遠處降伏作是念。佛衆威德甚大。我等今往徒自困辱無所成辦。我等今若遙見直去。人當謂我等怯弱來而空去。以是故。詐現供養繞佛復道而去。舍利弗本是梵志。見諸外道遠處而去。心少憐愍。不能以小事故入三昧。求知作是念。此諸外道何因緣來。竟不蒙度而空還去。佛言是般若波羅蜜力。舍利弗意念。佛以般若波羅蜜無事不濟。云何令此外道空來而去。佛知舍利弗所念。語舍利弗。是諸梵志乃至無一念善心。但持惡意邪見著心。欲求諸法定相。是故不中度。譬如必死之病。雖有良醫神藥不能救濟。舍利弗說般若波羅蜜時。非但此梵志一切世間人持惡心來不能得便。何以故一切諸佛及諸菩薩諸天常守護般若故。所以者何。諸佛菩薩天人作是念。我等皆從般若生故。魔來欲難問破壞亦如是。是時會中諸天子。先聞般若功德。今見證驗。心大歡喜化華供養。作是願。令般若波羅蜜久住。聞浮提是事如下廣說。佛即印可。諸天於佛前自誓言。行者若聞受般若

波羅蜜乃至正憶念。我等常當守護。所以者何。我等等視是人。如佛若次佛。如佛者法性身住。阿鞞跋致得無生法忍。乃至十地。次佛者肉身菩薩能說般若波羅蜜及其正義。爾時帝釋以先世因緣所集功德智慧讚是菩薩。此中更說讚歎因緣諸佛一切種智。應從般若中求者。菩薩行般若波羅蜜具足故得佛時。般若變成一切種智故。言一切種智當從般若中求。佛能說般若波羅蜜故。言般若波羅蜜當從一切智中求。譬如乳變爲酪。離乳無酪。亦不得言乳即是酪。般若波羅蜜變爲一切種智。離般若亦無一切種智。亦不得言般若即是一切種智。般若與一切種智作生因。一切種智與般若作說因。因果不相離故。言不二不別。

大智度論釋阿難稱譽品第三十六

迴向薩婆若。是名檀波羅蜜。以不生不可得。迴向薩婆若。布施是名檀波羅蜜。乃至以無二法智慧。迴向薩婆若。是名般若波羅蜜。以不生不可得。迴向薩婆若。智慧是名般若波羅蜜。阿難白佛言。世尊。云何以不二法迴向薩婆若。布施是名檀波羅蜜。乃至以不二法。迴向薩婆若。智慧是名般若波羅蜜。佛告阿難。以色不二法故。受想行識不二法故。乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法故。世尊云何色不二法。乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法。佛言。色色相空。何以故。檀波羅蜜色不二不別。乃至阿耨多羅三藐三菩提檀波羅蜜不二不別。五波羅蜜亦如是。以是故。阿難。但稱譽般若波羅蜜。於五波羅蜜乃至一切種智爲尊導。阿難。譬如地以種散中。得因緣和合故便生。是諸種子依地而生。如是阿難。五波羅蜜依般若波羅蜜得生。四念處乃至一切種智。亦依般若波羅蜜得生。以是不共法尊導。爾時釋提桓因白佛言。世尊。佛說善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念者。功德未盡。何以故。受持般若波羅蜜乃至正憶念。則受三世諸佛無上道。所以者何。欲得薩婆若。當從般若波羅蜜中求。欲得般若波羅蜜。當從薩婆若中求。世尊。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。十善道現於世間。四禪四無量心四無色定乃至十八不共法現於世間。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。世間便有利利大姓婆羅門大姓居士大

如二知 二處 故一 方二 威一 因二 等法一 性法 等法 少二 小 故一 濟一 齊 從二 因 見二 現 受十 持 等 別十 釋第卅四品四意 大智一六 十四字二 大智度論釋尊品第三十六 十二字 釋尊品第三十六 八字 釋第卅五品 五字 摩訶般若波羅蜜經稱譽品第卅五 十四字 阿難一六 九字 第三十六品 釋尊品 八字 六十 經作阿難稱譽品 夾註 故一 等二 譽二 故一 得十 故 分十 別 等二 辭 故一 者一

家四天王天乃至阿迦尼吒諸天。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。便有須陀洹乃至阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩。受持般若波羅蜜乃至正憶念故。諸佛出於世間。爾時佛告釋提桓因。憍尸迦。善男子。善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。我不說但有爾所功德。何以故。憍尸迦。是善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。無量戒衆成就。定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就。復次憍尸迦。是善男子善女人。能受持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。當知是人爲如佛。復次憍尸迦。一切聲聞辟支佛。所有戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆。不及是善男子善女人戒衆乃至解脫知見衆。百分千分千億萬分。乃至算數譬喻所不能及。何以故。是善男子善女人。於聲聞辟支佛地中。心得解脫。更不求大乘佛法。復次憍尸迦。若有善男子善女人。書持般若波羅蜜經卷。供養恭敬尊重。華香璎珞乃至伎樂。亦得今世後世功德。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是善男子善女人。受持般若波羅蜜乃至正憶念。不離薩婆若心。供養般若波羅蜜恭敬尊重華香乃至伎樂。我當常守護是人。

釋曰。阿難雖多聞力能分別空。而未離欲故不能深入。雖常侍佛不數問難空事。今佛讚歎般若波羅蜜。亦讚歎行者。是故阿難白佛言。世尊。何以不稱歎餘波羅蜜。及諸法。而獨稱歎般若波羅蜜。問曰。佛從初以來。常說六波羅蜜名。今阿難何以言

不稱說答曰。雖說名。字不爲稱美。皆爲入般若中故說。佛語阿難。一切有爲法中智慧第一。一切智慧中般若波羅蜜第一。譬如行路雖有衆伴導師第一。般若亦如是。雖一切善法各各有力。般若波羅蜜能示導出三界到三乘。若無般若波羅蜜。雖行布施等善法。隨受業行果報有盡。以有盡故。尚不能得小乘涅槃。何況無上道。若布施等善法。能觀如佛道相不二。不生不滅不得失畢竟空寂。是名迴向薩婆若。是布施福世世常受果報而不盡。後當得一切種智。如布施二切法亦如是相。問曰。佛何以不答。不二因緣。還以不二解。答曰。阿難不問不二因緣。但問何法不二。是故佛答色等諸法不二。般若波羅蜜能令五事等作波羅蜜。故但稱般若波羅蜜。佛欲令是義了了易解。作如是喻。如大地能生萬物。般若波羅蜜亦是如是。能持一切善法種子者。從發心來。除般若波羅蜜餘一切善法。是因緣和合者。是佛道中一心信忍精進不休不息。欲受通達不壞。有如是等法。事得成辦者。是增長者。從發心起學。諸波羅蜜。從一地至一地乃至佛地是。問曰。帝釋何以故。言佛說行者受持般若功德未盡。答曰。般若波羅蜜無量無邊。功德亦無量無邊。說未究竟。中間外道梵志及魔來放榜及異事。今還欲續聞。帝釋深愛福德果報。樂聞般若功德聽無厭足。今更欲聞說故。自說因緣。世尊。

若人受持般若波羅蜜乃至正憶念。則受三世諸佛無上道功德智慧。所以者何。般若中應求一切種智。一切種智中應求般若。如上品中未說。行者若受持般若波羅蜜發心求阿耨多羅三藐三菩提。爲度衆生故。集般若波羅蜜等諸功德。所謂十善道乃至十八不共法。現於世間。是善法因緣故。有剎利大姓乃至諸佛。佛告天帝。是人不但得上功德。亦得無量戒衆等功德。戒衆者是菩薩行般若波羅蜜於一切衆生中。修畢竟無畏施衆生十方中數無量無邊。三世中數亦無量無邊。六道四生種類。各各相亦無量無邊。於此無量無邊衆生中。施第一所愛樂物。所謂壽命。是故得無量戒衆果報。如是不殺等戒。但說名字則二百五十毘尼中略說。則八萬四千。廣說則無量無邊。是戒凡夫人或一日受或一世或百千萬世。菩薩世世於一切衆生中施無畏。乃至入無餘涅槃。是名無量戒衆。乃至解脫知見衆亦如是。隨義分別。是五衆功德勝於二乘不可計量。若人書寫供養般若波羅蜜得今世後世功德。問曰。今世後世功德深重。書持供養輕微。云得得二世功德。答曰。供養有二種。一者効他供養。二者深心供養。知般若功德。深心供養故。得二世功德。是般若種種門入。若聞持乃至正憶念者。智慧精進門入。書寫供養者。信及精進門入。若一心深信。則供養經卷勝。若不一心。雖受持而不加。復次有如是如意寶珠。是

〔正〕一 〔二〕正二心 〔三〕是 〔四〕一 〔五〕伎 〔六〕伏 〔七〕樂 〔八〕供 〔九〕持 〔十〕持 〔十一〕數 〔十二〕及 〔十三〕乃至 〔十四〕字 〔十五〕守 〔十六〕說 〔十七〕十 〔十八〕說 〔十九〕語 〔二十〕說 〔二十一〕各 〔二十二〕諸 〔二十三〕十 〔二十四〕法 〔二十五〕不 〔二十六〕一 〔二十七〕亦 〔二十八〕未 〔二十九〕來 〔三十〕問 〔三十一〕問 〔三十二〕愛 〔三十三〕受 〔三十四〕未 〔三十五〕末 〔三十六〕諸 〔三十七〕十 〔三十八〕行 〔三十九〕波 〔四十〕羅 〔四十一〕蜜 〔四十二〕十 〔四十三〕善 〔四十四〕法 〔四十五〕十 〔四十六〕七 〔四十七〕字 〔四十八〕帝 〔四十九〕帝 〔五十〕釋 〔五十一〕但 〔五十二〕俱 〔五十三〕中 〔五十四〕一 〔五十五〕成 〔五十六〕知 〔五十七〕如 〔五十八〕衆 〔五十九〕十 〔六十〕生 〔六十一〕若 〔六十二〕名 〔六十三〕効 〔六十四〕二 〔六十五〕知 〔六十六〕二 〔六十七〕智 〔六十八〕功 〔六十九〕卷 〔七十〕二 〔七十一〕即 〔七十二〕養 〔七十三〕如 〔七十四〕一 〔七十五〕

界中。諸四天天。乃至廣果天。發阿耨多羅三藐三菩提心。及淨居天并餘諸天。龍鬼神。捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。亦來見般若波羅蜜。受讀誦說供養禮拜還去。是善男子善女人應作是念。十方^{*}世界中諸四天王天。乃至廣果天。發阿耨多羅三藐三菩提心。及淨居天并餘諸天。龍鬼神捷闍婆阿

⑧〔持〕—㊸ ⑨〔有〕—㊹ ⑩
⑪〔是〕—㊺ ⑬乃至二及

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。來見般若波羅蜜。受讀誦說供養禮拜。我則法施已。憍尸迦。三千大千世界中。所有諸四天王天。乃至阿迦尼吒天。乃至十方世界中。諸四天王天。乃至阿迦尼吒天。發阿耨多羅三藐三菩提心者。護持是善男子善女人諸惡不能得便。除其宿命重罪。憍尸迦。是善男子善女人。亦得是今世功德。所謂諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心。皆來到是處。何以故。憍尸迦。諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心。欲救護一切衆生。不捨一切衆生。安樂一切衆生故。爾時釋提桓因白佛言。世尊。善男子善女人。云何當知。諸四天王天乃至阿迦尼吒天來。及十方世界中諸四天王天。乃至阿迦尼吒天。來見般若波羅蜜。受讀誦說供養禮拜時。佛告釋提桓因。憍尸迦。若善男子善女人。見大淨光明。必知有大德諸天來見般若波羅蜜。受讀誦說供養禮拜時。復次憍尸迦。若善男子善女人。若聞異妙香。必知有大德諸天來見般若波羅蜜。受讀誦說供養禮拜時。復次憍尸迦。善男子善女人。行淨潔故諸天來。到其處見般若波羅蜜。受讀誦說供養歡喜。

(無)一(一) 脫十(來) 益二符 斷二指 我二疾 天十(子) 更能一能更目
 今二現 宗二守 〔往〕一 受十(符) 下同 福十(天) 隆二陰 第二
 自全 護持二梅 〔是〕十諸 來判三到來 〔若〕一合 潔二家*

不淨故諸天歡喜。譬如國王大人來處。群細鹿。民避去。諸大德天來。小鬼去亦如是。大天威德重故。舊住小鬼避去。是諸大天來近故。是人心則清淨廣大。行者若欲令大德天來。當如經所說。惡鬼遠去故身心輕便。所以者何。近諸惡鬼。令人身心漸惡。譬如近瞋人。令人瞋。近美色。則令人好色情。是人內外惡因緣遠離故。臥安樂。安無諸惡夢。若夢但見諸佛。如經所說。問曰。般若波羅蜜在佛身中。若供養一佛。則供養般若波羅蜜。何以言供養十方佛。不如供養般若波羅蜜。答曰。供養者心。若供養佛。取人相。人畢竟不可得。以取相故。福田雖大。而功德薄。少。供養般若波羅蜜者。則如所聞。般若中不取人相。不取法相。用是心供養。故福德大。復次般若波羅蜜。是一切十方諸佛母。亦是諸佛師。諸佛得是身三十二相八十隨形好及無量光明神通變化。皆是般若波羅蜜力。以是故。供養般若波羅蜜。勝。以是等因緣故。勝供養十方諸佛。非不敬佛。

大智度論卷第五十八

大智度論釋校量舍利品第三

十卷五十九

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佛告釋提桓因言。憍尸迦。若滿閻浮提佛舍利作一分。復有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中。汝取何所。釋提桓因曰。佛言。世尊。若滿閻浮提佛舍利作一分。般若波羅蜜經卷作一分。二分之中。我寧取般若波羅蜜經卷。何以故。世尊。我於佛舍利。非不恭敬。非不尊重。以舍利從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜。蓋修故。是舍利得供養恭敬尊重讚歎。爾時舍利弗問釋提桓因。憍尸迦。是般若波羅蜜不可取。無色無形無對一相。所謂無相。汝云何欲取。何以故。是般若波羅蜜。不為取故。出。不為捨故。出。不為增減聚散損益垢淨故。出。是般若波羅蜜。不與諸佛法。不捨凡人法。不與辟支佛法。阿羅漢法。學法。不捨凡人法。不與無為性。不捨有為性。不與內空。乃至無法有法。空。不與四念處。乃至一切種智。不捨凡人法。釋提桓因語舍利弗。如是如是。舍利弗。若有人知是般若波羅蜜。不與諸佛法。不捨凡人法。乃至不與一切種智。不捨凡人法。是菩薩摩訶薩。能行般若波羅蜜。能修般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜。不行二法故。不二法相是般若波羅蜜。不二法相是禪波羅蜜。乃至檀波羅蜜。憍尸迦。若人欲得法性二相者。是人為欲得般若波羅蜜。二相。何以故。憍尸迦。法性般若波羅蜜。無二無別。乃至檀波羅蜜。亦如是。若人欲得實際。不可思議性。二相者。是人為欲得般若波羅蜜。二相。何以故。般若波羅蜜。不可思議性。無二無別。釋提桓因白佛言。世尊。一切世間人及諸天阿修羅。應禮拜供養般若波羅蜜。何以故。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜中。學得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我常在善法堂上坐。我若不在坐時。諸天子來供養我。故。為我坐處作禮。還去。諸天子作是念。釋提桓因在是處坐。為諸三十三天說法。故。如是世尊。在所處書。是般若波羅蜜經卷。受持讀誦。為他演說。是處十方世界中。諸天龍夜叉。提闍婆。阿修羅。樓摩緊那。羅。摩睺羅伽。皆來禮拜般若波羅蜜。供養已去。何以故。是般若波羅蜜中。生諸佛及一切眾生樂具故。諸佛舍利亦是一切種智住處。因緣。以是故。世尊。二分中。我取般若波羅蜜。復次世尊。我若受持讀誦般若波羅蜜。心深入法中。我是時不見怖畏相。何以故。世尊。是般若波羅蜜。無相無貌。無言無說。世尊。無相無貌。無言無說。是般若波羅蜜。乃至是一切種智。世尊。般若波羅蜜。若當有相。非無相者。諸佛不應知。一切法無相。無貌。無言。無說。得阿耨多羅三藐三菩提。為弟子說諸法。無相無貌。無言無

①群一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(大智度論卷第五十九)②(大智度論卷第五十九)③(大智度論卷第五十九)④(大智度論卷第五十九)⑤(大智度論卷第五十九)⑥(大智度論卷第五十九)⑦(大智度論卷第五十九)⑧(大智度論卷第五十九)⑨(大智度論卷第五十九)⑩(大智度論卷第五十九)⑪(大智度論卷第五十九)⑫(大智度論卷第五十九)⑬(大智度論卷第五十九)⑭(大智度論卷第五十九)⑮(大智度論卷第五十九)⑯(大智度論卷第五十九)⑰(大智度論卷第五十九)⑱(大智度論卷第五十九)⑲(大智度論卷第五十九)⑳(大智度論卷第五十九)㉑(大智度論卷第五十九)㉒(大智度論卷第五十九)㉓(大智度論卷第五十九)㉔(大智度論卷第五十九)㉕(大智度論卷第五十九)㉖(大智度論卷第五十九)㉗(大智度論卷第五十九)㉘(大智度論卷第五十九)㉙(大智度論卷第五十九)㉚(大智度論卷第五十九)㉛(大智度論卷第五十九)㉜(大智度論卷第五十九)㉝(大智度論卷第五十九)㉞(大智度論卷第五十九)㉟(大智度論卷第五十九)㊱(大智度論卷第五十九)㊲(大智度論卷第五十九)㊳(大智度論卷第五十九)㊴(大智度論卷第五十九)㊵(大智度論卷第五十九)㊶(大智度論卷第五十九)㊷(大智度論卷第五十九)㊸(大智度論卷第五十九)㊹(大智度論卷第五十九)㊺(大智度論卷第五十九)㊻(大智度論卷第五十九)㊼(大智度論卷第五十九)㊽(大智度論卷第五十九)㊾(大智度論卷第五十九)㊿(大智度論卷第五十九)

說世尊。用般若波羅蜜實是無相無貌無言無說故。諸佛知一切諸法無相無貌無言無說。得阿耨多羅三藐三菩提。為弟子。說諸法亦無相無貌無言無說。以是故。世尊。是般若波羅蜜。一切世間諸天人阿修羅。應供養恭敬尊重讚歎華香。環路乃至幡蓋。復次世尊。若有人受持般若波羅蜜親近讀誦說正憶念及書。寫供養華香乃至幡蓋。是人不得地獄畜生餓鬼道中。不墮聲聞辟支佛地。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常見諸佛從一佛界至一佛界。供養諸佛。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。復次世尊。滿三千大千世界。佛舍利作一分。書般若波羅蜜經卷作一分。是二分中。我。故取般若波羅蜜。何以故。世尊。是般若波羅蜜中。生諸佛舍利。以是故。舍利得供養恭敬尊重讚歎。是善男子善女人。供養恭敬舍利故。受天上人中福樂。常不墮三惡道。如所願漸以三乘法入涅槃。是故世尊。若有見現在佛。若見般若波羅蜜經卷等無異。何以故。世尊。是般若波羅蜜與佛無二無別故。問曰。上以起七寶塔。校供養般若波羅蜜。義已具足。今佛何以以舍利經卷對校。答曰。先明七寶塔是舍利住處。今但明舍利以對經卷。舍利雖不及般若。而滿闍浮提般若妙故。但明經卷。復次出家人多貪智慧。智慧是解脫因緣故。在家人多貪福德。福德是樂因緣故。出家人多貪意識所知物。在家人多貪五識所知物。釋提桓因已證福樂果報最大。於家人中最為尊勝。以

是故。佛問釋提桓因。釋提桓因言。我於二分中。取般若波羅蜜經卷。此中自說。因緣。世尊。我不敢輕慢不恭敬舍利。我知供養芥子許舍利功德無量無邊。乃至得佛功德不盡。何況滿闍浮提。世尊。菩薩受身便有舍利。人所不貴。得成佛時。舍利以般若熏修故。人所恭敬尊重供養。是故二分中。我取勝者。問曰。舍利弗知。釋提桓因以世諦故言。取般若波羅蜜。何以故難。答曰。釋提桓因在家中。為煩惱所縛。五欲所覆。而能說般若波羅蜜。是事希有。以是故舍利弗問。欲令釋提桓因更問。佛深義故難。釋提桓因順舍利弗意。答言如是。釋提桓因意。於一切法中無二相。不以舍利為小。不以般若波羅蜜為大。般若波羅蜜無二無分別相。為利益新發意菩薩故。致以世諦如是。說般若波羅蜜。能令眾生心無二無分別。以是利益故我取般若。是時佛讚釋提桓因。善哉善哉。以能分別諸法。亦能善說般若相故。所謂無二相。是故讚歎。佛此中自說。譬喻若人欲分別法性實際等作二分。是人為欲分別般若波羅蜜作二分。帝釋自說般若。又聞佛重說。其心清淨深信歡喜言。一切世間所應禮敬。帝釋此中自說。因緣。一切菩薩學。是般若得阿耨多羅三藐三菩提。又此中以己身為喻。已身喻佛。般若經卷喻坐處。有人言。己身喻般若。而坐處喻舍利。是故二分中。我取般若。復次世尊。我若受持般若讀誦。是時乃至不

見怖畏相。何況宣怖畏。所以者何。一切諸法無相無言無說故。般若波羅蜜能令人得。是無相法。故無所畏。受持供養般若者。不墮三惡趣及二乘道。世世不離諸佛。常供養十方諸佛。是故般若波羅蜜。一切世間所應供養。復次佛開其初以舍利滿闍浮提。帝釋既悟二事勝負。為一切眾生故。廣增至三千大千世界。此中自說。因緣。見般若波羅蜜。與見佛無異。復次世尊。如佛住三事示現說十二部經。修多羅祇夜乃至優婆塞提舍。復有善男子善女人。受持讀說是般若波羅蜜等無異。何以故。世尊。是般若波羅蜜中。生三事示現及十二部經。修多羅乃至優婆塞提舍。復次世尊。十方諸佛住三事示現。說十二部經。修多羅乃至優婆塞提舍。復有人受持般若波羅蜜。為他人說等無異。何以故。般若波羅蜜中生諸佛。亦生十二部經。修多羅乃至優婆塞提舍。復次世尊。若有供養十方如恒河沙等世界。中諸佛。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。復有人書般若波羅蜜經卷。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。其福正等。何以故。十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。復次世尊。善男子善女人。聞是般若波羅蜜。受持讀誦正憶念。亦為他人說。是人不得地獄畜生餓鬼道。亦不墮聲聞辟支佛地。何以故。當知是善男子善女人。正住阿耨跋致地中故。是般若波羅蜜。遠離一切苦惱衰病。復次世尊。若有善男子善女人。書是般若波羅蜜經卷。受持親近供養

①用二以②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(以)一②(對)十校③(已)二以④(是)十福⑤(言)二日⑥(我)一⑦(說)般若波羅蜜
⑧(故)一⑨(論)一⑩(對)十校⑪(已)二以⑫(是)十福⑬(言)二日⑭(我)一⑮(說)般若波羅蜜
⑯(利)益故我取⑰(又)二人⑱(生)處喻舍利二舍利喻坐處⑲(般若)十(波羅蜜)⑳(所)一㉑(其)二具㉒(佛)十(等)
⑳(卷)第六十終⑳(次)行石山本有大智度論卷六十之八字㉑(卷)第六十一首⑳(前)行石山本有摩訶般若波羅蜜經舍利校
量品之餘六十一之十八字(經)一⑳(卷)一⑳(般若)一⑳(故)一㉑(受)一愛㉒(受)一愛㉓(受)一愛㉔(受)一愛㉕(受)一愛
地二道㉖(受)一愛㉗(受)一愛㉘(受)一愛㉙(受)一愛㉚(受)一愛㉛(受)一愛㉜(受)一愛㉝(受)一愛㉞(受)一愛㉟(受)一愛㊱(受)一愛㊲(受)一愛㊳(受)一愛㊴(受)一愛㊵(受)一愛㊶(受)一愛㊷(受)一愛㊸(受)一愛㊹(受)一愛㊺(受)一愛㊻(受)一愛㊼(受)一愛㊽(受)一愛㊾(受)一愛㊿(受)一愛

恭敬尊重讚歎。是人離諸恐怖。世尊。譬如負債人。親近國王供給。左右。債主反更供養恭敬。是人。是不復畏怖。何以故。世尊。此人依近國王。憑恃有力故。如是世尊。諸佛舍利。是般若波羅蜜。薰修故。得供養恭敬。世尊。當知般若波羅蜜如王。舍利如*負債人負債人依王故得供養。舍利亦依般若波羅蜜修薰故得供養。世尊。當知諸佛一切種智亦從般若波羅蜜修薰故得成就。以是故。世尊。二箇分中。我取般若波羅蜜。何以故。世尊。般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相。般若波羅蜜中亦生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。世尊。般若波羅蜜中生五波羅蜜。使得波羅蜜名字。般若波羅蜜中生諸佛一切種智。復次世尊。所在三千大千世界中。若有受持供養恭敬尊重讚歎般若波羅蜜。是處若人若非人。不能得其便。是人漸漸得入涅槃。世尊。般若波羅蜜爲大利益。如是於三千大千世界中能作佛事。世尊。所在處。有般若波羅蜜則爲有佛。世尊。譬如無價摩尼寶在所住處非人不得其便。若男子。若女人有熱病。以是珠著身上。熱病即時除。差。若有風病若有冷病若有雜熱風冷病。以珠著身上皆悉除愈。若閨中是寶能令明。熱時能令涼。寒時能令溫。珠所住處其地不寒不熱時節和適。其處亦無諸餘毒。蠱。若男子。若女人爲毒蛇所螫。以珠示之毒即除滅。復次世尊。若男子。若女人眼痛。磨。以珠示之。即時除愈。若有翳。磨。

惡願。以珠著其身上病即除愈。復次世尊。是摩尼寶所在水中。水隨作一色。若以青物裹著水中。水色即爲青。若黃赤白紅標物裹著水中。水隨作黃赤白紅標色。如是等種種色物裹著水中。水隨作種種色。世尊若水濁以珠著中水即爲清。是珠其德如是。爾時阿難問釋提桓因言。憍尸迦。是摩尼寶爲是天上寶。爲是閻浮提寶。釋提桓因語阿難。是天上寶。閻浮提人亦有是寶。但功德相少不具足。天上寶清淨輕妙不可以譬喻爲比。復次世尊。是摩尼寶若著篋中舉珠出。其功德薰篋故人皆愛敬。如是世尊。在所住處有書般若波羅蜜經卷。是處則無衆惱之患。亦如摩尼寶所著處則無衆難。世尊。佛般泥洹後。舍利得供養。皆般若波羅蜜力。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。內空乃至無法有法空。四念處乃至十八不共法。一切智法相法住法位法性實際不可思議性一切種智。是諸功德力。善男子善女人作是念。是佛舍利一切智一切種智大慈大悲。斷一切結使及習。常捨行不錯謬法。等諸佛功德住處。以是故。舍利得供養。世尊。舍利是諸功德寶。波羅蜜住處不垢不淨。波羅蜜住處不生不滅。波羅蜜不入不出。波羅蜜不增不損。波羅蜜不來不去不住。波羅蜜是佛舍利。是諸法相波羅蜜住處。以是諸法相波羅蜜薰修故。舍利得供養。復次世尊。置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分。有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之

中。我取般若波羅蜜，何以故。是般若波羅蜜中生諸佛舍利。是般若波羅蜜修薰故。舍利得供養。世尊。若有善男子善女人。供養舍利恭敬尊重讚歎其功德。報不可得邊。受人中天上福樂。所謂剎利大姓婆羅門大姓居士大家。四天王天處乃至他化自在天中受福樂。亦以是福德因緣故。當得盡苦。若受是般若波羅蜜。讀誦說正憶念。是人能具足禪波羅蜜。乃至能具足檀波羅蜜。能具足四念處。乃至能具足十八不共法。過聲聞辟支佛地。住菩薩位。住菩薩位已。得菩薩神通。從一佛界至一佛界。是菩薩爲衆生故受身。隨其所應成就衆生。若作轉輪聖王。若作剎利大姓。若作婆羅門大姓成就衆生。以是故。世尊。我不爲輕慢不恭敬故不取舍利。以善男子善女人供養般若波羅蜜則爲供養舍利故。復次世尊。有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在諸佛法身色身。是人應聞受持般若波羅蜜讀誦正憶念爲他人廣說。如是善男子善女人。當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身色身。是善男子善女人行般若波羅蜜。亦應以法相修念佛三昧。復次善男子善女人。欲見現在諸佛。應當受是般若波羅蜜乃至正憶念。

圖復次佛住三事示現。說十二部經者。問曰。一切說法人中。無與佛等者。佛說十二部經。則無不備具。云何善男子但受持讀誦般若與佛等無異。答曰。此中佛欲稱歎般若爲大故。於十二部經中般若爲最

[illegible]

除風雨寒雪。般若能除十方無量世界衆生不信不恭敬懈怠心等。能除却外毒。不能除四大毒蛇。般若能畢竟除此。二種毒。珠不能治邪見毒。般若能除珠能治肉眼。般若能治慧眼。珠能治近見眼。般若能治遠見眼。珠能治肉眼。肉眼不作。珠般若能治慧眼。慧眼即作般若。珠能治肉眼後病復發。般若治慧眼畢竟清淨。珠能治癩中癩。一切病何以故。別說眼痛癩病等。答曰。眼是身中第一所用最貴。是故別說。諸病中癩病最重。宿命罪因緣故難治。是故更說。珠能令水隨所裏色。般若能隨順心數善法。珠不能轉人心。般若能轉一切衆生心性。所樂所欲。珠能令所著處濁水清。非一切水。般若力能令六覺。濁心即時清淨。又於諸龍王鬼神王人王等。貪患濁心。能令清淨。珠能使所著兩篋房舍有威德。般若力能度十方無量世界阿僧祇衆生。令有威德。珠功德力入兩篋。兩篋不能與人隨意功德。舍利得般若。薰修故。有人供養。必還得般若。而得成佛。是兩篋凡夫之人所貴。舍利凡夫聖人所貴。兩篋世間受樂人所貴。舍利出世間世間受樂人所貴。般若若如意寶珠。兩篋是舍利。舍利中雖無般若。般若若所薰故得供養。復次諸聖法中般若第一。無可譬喻。以世間人貴是寶珠故。以珠爲喻。人見如意寶珠。所願皆得。若見珠所住處。亦得少願。行者亦如是得。

是般若波羅蜜。即入佛道。若見般若所住舍利供養故。得今世後世無量福樂。久必得道。如是總相別相應當知。問曰。般若若有如是功德者。何以故說舍利是五波羅蜜。乃至一切種智所住處。故得供養。答曰。先已說一切諸法般若波羅蜜爲首。爲明導。譬如王來必有將從。但舉其主名。餘者已盡得。讀般若波羅蜜。是義先已說。復次世尊。有二種法相。有爲諸法相。無爲諸法相。云何名有爲諸法相。所謂內空中智慧。乃至無法有法空中智慧。四念處中智慧。乃至八聖道分中智慧。佛十力四無所畏。四無礙智。十八不共法中智慧。善法中不善法中。有漏法中。無漏法中。世間法中。出世間法中智慧。是名有爲諸法相。云何名無爲諸法相。若法無生。無滅。無住。無異。無垢。無淨。無增。無減。諸法自性。云何名諸法自性。諸法無所有性。是諸法自性。是名無爲諸法相。爾時佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。過去諸佛因是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。過去諸佛弟子。亦因般若波羅蜜。得須陀洹道。乃至阿羅漢辟支佛道。未來現在世十方無量阿僧祇諸佛。因是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸佛弟子。亦因般若波羅蜜。得須陀洹道。乃至辟支佛道。何以故。般若波羅蜜中廣說三乘義。以無相法故。無生無滅法故。無垢無淨法故。無作無起不入不出不增不損不取不捨法故。以俗法故。非以第一義。何以故。是

般若波羅蜜。非此非彼。非高非下。非等。非不等。非相。非無相。非世間。非出世間。非有漏。非無漏。非有爲。非無爲。非善。非不善。非過去。非未來。非現在。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜。不取聲聞辟支佛法。亦不捨凡夫法。釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知一切衆生心。亦不得衆生乃至知者見者。亦不得是菩薩。不得色。不得受。想。行。識。不得眼。乃至意。不得色。乃至法。不得眼。觸。因緣。生受。乃至意。觸。因緣。生受。不得四念處。乃至十八不共法。不得阿耨多羅三藐三菩提。不得諸佛法。不得佛。何以故。般若波羅蜜。不爲得法故出。何以故。般若波羅蜜。性無所有。不可得。所用法。不可得。處。亦不可得。佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。如汝所說。菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提。不可得。何況菩薩及菩薩法。爾時釋提桓因白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。但行般若波羅蜜。不行餘波羅蜜耶。佛告釋提桓因。憍尸迦。菩薩盡行六波羅蜜法。以無所得故。行檀波羅蜜。不得施者。不得受者。不得財物。行尸羅波羅蜜。不得戒。不得持戒人。不得破戒人。乃至行般若波羅蜜。不得智慧。不得智慧人。不得無智慧人。憍尸迦。菩薩摩訶薩。行布施時。般若波羅蜜爲作明導。能具足檀波羅蜜。菩薩摩訶薩。行持戒時。般若波羅蜜爲作明導。能具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩。行忍辱時。般若波羅蜜爲作明導。能具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩。行精進時。般若波羅蜜爲

①二二三② (能)十治③ ④二二⑤ ⑥(若)一⑦ ⑧(若)一⑨ ⑩(若)一⑪ ⑫(若)一⑬ ⑭(若)一⑮ ⑯(若)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一
①二二三② (能)十治③ ④二二⑤ ⑥(若)一⑦ ⑧(若)一⑨ ⑩(若)一⑪ ⑫(若)一⑬ ⑭(若)一⑮ ⑯(若)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一
①二二三② (能)十治③ ④二二⑤ ⑥(若)一⑦ ⑧(若)一⑨ ⑩(若)一⑪ ⑫(若)一⑬ ⑭(若)一⑮ ⑯(若)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一

作明導。能具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩行。禪時。般若波羅蜜爲作明導。能具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩觀諸法時。般若波羅蜜爲作明導。能具足般若波羅蜜。一切法以無所得故。所謂色乃至一切種智。憍尸迦。譬如閻浮提諸樹種種華種種果種種色其蔭無差別。諸波羅蜜入般若波羅蜜中至薩婆。若無差別亦如是。以無所得故。釋提桓因白佛言。世尊。般若波羅蜜。大功德成就。世尊。般若波羅蜜一切功德成就。世尊。般若波羅蜜無量功德成就。無邊。功德成就。無等功德成就。世尊。若有善男子善女人。書般若波羅蜜經卷。恭敬供養尊重讚歎華香乃至幡蓋。如般若波羅蜜所說正憶念。復有善男子善女人。書般若波羅蜜經卷與他人。其福何所爲多。佛告釋提桓因。憍尸迦。我。還問汝。隨汝意報我。若有善男子善女人。供養諸佛舍利。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許。與他人令供養。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。其福何所爲多。釋提桓因白佛言。世尊。如我從佛聞法中義。若有善男子善女人。自供養舍利。乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許。與他人令供養。其福甚多。世尊。佛見是福利衆生故。入金鋼三昧中。碎金鋼身作末舍利。何以故。有人佛滅度後。供養佛舍利。乃至如芥子許。其福報無邊乃至苦盡。故。佛告釋提桓因。如是如是憍尸迦。若有善男子善女人。書般若波羅蜜經卷。供養恭敬華香乃至幡蓋。若復有人

書般若波羅蜜經卷。與他人令學。是善男子善女人其福甚多。復次憍尸迦。善男子善女人。如般若波羅蜜中義爲他人說開示分別令易解。是善男子善女人勝於前善男子善女人功德。所從聞般若波羅蜜當觀其人如佛。亦如高勝梵行人。何以故。當知般若波羅蜜即是佛。般若波羅蜜不異佛。佛不異般若波羅蜜。過去未來現在諸佛。皆從般若波羅蜜中。學得阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行人。高勝梵行人者。所謂阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞人亦如是。般若波羅蜜得阿羅漢道。求辟支佛道人。亦如是。般若波羅蜜得辟支佛道。菩薩亦如是。般若波羅蜜得入菩薩位。以是故。憍尸迦。善男子善女人。欲供養現在諸佛。恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。當供養般若波羅蜜。我見是利益。如初得阿耨多羅三藐三菩提時作如是念。誰有可供養恭敬尊重讚歎依止住者。憍尸迦。我一切世間中。若天若魔若梵若沙門婆羅門中。不見與我相等者。何況有勝者。我自思念。我所得法自致作佛。我供養是法恭敬尊重讚歎。當依止住。依是法。何等是法。所謂般若波羅蜜。憍尸迦。我自供養是般若波羅蜜。恭敬尊重讚歎已依止住。何況善男子善女人。欲得阿耨多羅三藐三菩提。而不供養般若波羅蜜恭敬尊重讚歎華香環珞乃至幡蓋。何以故。般若波羅蜜中。生諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故。憍

尸迦。善男子善女人。若求佛道。若求辟支佛道。若求聲聞道。皆應供養般若波羅蜜恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。
問曰。何因緣故。說是有爲法無爲法相。答曰。帝釋讚歎般若波羅蜜攝一切法。此中欲說因緣。有爲法相。所謂十八空三十七品乃至十八不共法。略說善不善等乃至世間出世間。是名有爲法相。何以故。是作相。無今有已有還無故。與上相違即是無爲法相。是二法皆般若波羅蜜中攝。有爲善法是行處。無爲法是依止處。餘無記不善法。以捨離故不說。此是新發意菩薩所學。若得般若波羅蜜方便力。應無生忍。則不愛行法。不捨捨法。不離有爲法。而有無爲法。是故不依止涅槃。是以經中說般若波羅蜜中。廣說三乘用無相法故。無生無滅等。以世諦故作是說。非第一義諦。菩薩行是諸法實相。雖能觀一切衆生。心亦不得衆生。雖能行一切法。亦不得一切法。何以故。以得無所得般若波羅蜜故。佛可其所教。菩薩常習是行。乃至阿耨多羅三藐三菩提提不得。何況餘法。帝釋意念。若般若波羅蜜法者。行人但行般若波羅蜜。何用餘法。佛答菩薩行六波羅蜜。以般若波羅蜜用無所得法和合故。此即是行般若波羅蜜。若但行般若波羅蜜。則功德不具足。不美不妙。譬如愚人。不識飲食。種具。聞鹽是衆味主。便純食鹽。失味致患。行者亦如是。欲除著心故。但行般若波羅蜜。反墮邪

①(入) ②(本) ③(是) ④(大) ⑤(功) ⑥(問) ⑦(二) ⑧(問) ⑨(若) ⑩(一) ⑪(二) ⑫(三) ⑬(四) ⑭(五) ⑮(六) ⑯(七) ⑰(八) ⑱(九) ⑲(十) ⑳(十一) ㉑(十二) ㉒(十三) ㉓(十四) ㉔(十五) ㉕(十六) ㉖(十七) ㉗(十八) ㉘(十九) ㉙(二十) ㉚(二十一) ㉛(二十二) ㉜(二十三) ㉝(二十四) ㉞(二十五) ㉟(二十六) ㊱(二十七) ㊲(二十八) ㊳(二十九) ㊴(三十) ㊵(三十一) ㊶(三十二) ㊷(三十三) ㊸(三十四) ㊹(三十五) ㊺(三十六) ㊻(三十七) ㊼(三十八) ㊽(三十九) ㊾(四十) ㊿(四十一) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

見不能增進善法。若與五波羅蜜和合。則功德具足義味調適。雖衆行和合般若爲主。若布施等諸法。離般若波羅蜜則有種種差別。至般若波羅蜜中。皆一。相無有差別。譬如閻浮提阿那婆達多池。四大河流。一大河有五百小川。歸之俱入大海。則失其本名。合爲一味。無有別異。又如樹木枝葉華果。衆色別異。則無別。問曰。蔭亦有差別。樹大則蔭大。枝葉華果大小種種異形。云何無差別。答曰。蔽光故影現。無光之處。即名爲蔭。蔭不以大小異形爲義。問曰。行般若波羅蜜。受誦乃至正憶念。此事爲難。書持般若經卷。與他人爲易。功德尙不應等。云何言勝。答曰。獨行。讀誦正憶念難。或以我心故功德小。以經卷與他人者。有大悲心。作佛道因緣。無有我故功德爲大。如佛問帝釋。若人自供養舍利。復有人以舍利與他。令供養。其福何所爲多。答曰。與他人令供養得福多。以無我慈悲心與故。佛雖不用福德。見有如是大利。益衆生故。是以入金鋼三昧。自碎其身。問曰。若福德在。心。佛何用碎身如芥子。令人供養。答曰。信淨心從二因緣生。一者內正憶念。二者外有良福田。譬如有好穀子田。又良美所收必多。是故心雖好。必因舍利。然後得大果報。佛既可其言。復更自說。有人書寫經卷與人。復有人於大衆中廣解其義。其福勝前。視是人如佛。若次佛。如佛。若次佛。義如先說。佛以二種因緣。證般若波

羅蜜爲勝。一者三世聖人。從中學成聖道。二者我以此法故。得成無上聖。我今還師仰此法。法者諸法實相。所謂般若波羅蜜。橋尸迦。我更無所求。而猶推尊般若供養。何況善男子。不以種種供具供養般若波羅蜜。此中說因緣。般若若是菩薩根本因緣。菩薩是諸佛根本因緣。諸佛是一切世間。大利益安樂因緣。是故聲聞辟支佛人。欲得疾安隱入三解脱門者。猶尙供養般若波羅蜜。何況菩薩供養具者。所謂以一心聽受。乃至正憶念。及以華香。乃至幡蓋。

大智度論卷第五十九

大智度論釋按量法施品第三十八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

佛告釋提桓因言。橋尸迦。若有善男子善女人。教一閻浮提人行十善道。於汝意云何。以是因緣。故得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。書持般若波羅蜜經卷與他人。令讀誦說得福多。何以故。是般若波羅蜜中。廣說諸無漏法。善男子善女人。從是中學。已學今學當學。入正法位中。已入今入當入。得須陀洹果。已得今得當得。乃至阿羅漢果。求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩。求阿耨多羅三藐三菩提。入正法位中。已入今入當入。得阿耨多羅三藐三菩提。

已得今得當得。橋尸迦。何等是無漏法。所謂四念處。乃至八聖道分。四聖諦。內空。乃至無法有法空。佛十力。乃至十八不共法。善男子善女人。學是法得阿耨多羅三藐三菩提。已得今得當得。橋尸迦。若有善男子善女人。教一人令得須陀洹果。是人得福勝。勝教一閻浮提人行十善道。何以故。橋尸迦。教一閻浮提人行十善道。不離地獄畜生餓鬼苦。橋尸迦。教一人得須陀洹果。離三惡道。乃至阿羅漢果。辟支佛道亦如是。橋尸迦。若善男子善女人。教一閻浮提人。令得須陀洹果。斯陀含果。阿那含阿羅漢辟支佛道。不如善男子善女人。教一人令得阿耨多羅三藐三菩提。得福多。何以故。橋尸迦。以菩薩因緣。故生須陀洹果。乃至阿羅漢辟支佛。以菩薩因緣。故生諸佛。以是因緣。故。橋尸迦。當知。善男子善女人。書般若波羅蜜經卷與他人。令書持讀誦說得福多。何以故。是般若波羅蜜中。廣說諸善法。是善法中。學。便出生利。利。大姓婆羅門。大姓居士。大家。四天王。天。乃至非有想非無想天。便有四念處。乃至一切種智。便有諸須陀洹。乃至阿羅漢辟支佛。便有諸佛。橋尸迦。置一閻浮提人。若有善男子善女人。教四天下世界中衆生。令行十善道。於汝意云何。是人以是因緣。故得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子善女人。書般若波羅蜜經卷與他人。令書持讀誦說得福多。餘如上說。橋尸迦。置四天下世界中衆生。若教小千世界中衆生。令行十善道亦如是。橋尸迦。

○有二指○ ○相二切○ ○合一○ ○分二○ ○獨二○ ○讀誦二讀○ ○慈一○ ○碎二○ ○佛十心○ ○經十○ ○大智一十○ ○十七字二○ ○大智度論卷第六十釋第七品○ ○十四字○ ○摩訶般若波羅蜜品第七○ ○十一字○ ○按量一○ ○法施一十○ ○八十品○ ○經一○ ○以一○ ○是一○ ○人一○ ○法一○ ○果一○ ○果一○ ○果一○ ○學二與○ ○故一○ ○百二○ ○是一○ ○

提人行十善道。雖行十善。未免三惡道。故。乃至得阿羅漢辟支佛道。亦如是。佛更說譬喻。若有人教一閻浮提人。令得聲聞辟支佛道。不如有人教一人。令得阿耨多羅三藐三菩提。是人得福多。何以故。須陀洹至辟支佛。皆從菩薩生。故。是般若波羅蜜中。種種說佛道因緣。是故般若。波羅蜜經卷。與人。勝以十善教。四天下。乃至如恒河沙等世界。令行四福等。乃至五神通。亦如是。但四福等。是離欲人。與十善差別。復次。若有人教一閻浮提人。乃至如恒河沙世界。令行十善道。四福四無量心。四無色。定。五神通。不如是人受持般若波羅蜜。讀誦說正憶念。得福多。得福多者。上以般若經卷。與他人。今自行般若。若為異。先十善道。乃至五神通。別說。今合說。問曰。何以不解受持讀誦說。但解正憶念。答曰。受持讀誦說。福德多。以正憶念。能具二事。所謂福德智慧。是故別說。如人採藥草。乃至合和而未服之。於病無損。服乃除病。正憶念。如服藥病愈。是故但解正憶念。正憶念相。所謂非二非不二。行般若波羅蜜。二不二義。如先說。初以書經卷。勝舍利。中以經卷。與人。勝教人。行十善。乃至五通。今受持讀誦說。於受持邊。正憶念最勝。今如諸佛。憐愍眾生。故。為解其義。令易解。勝自行正憶念。是時佛欲廣分別福德。故說言。若有人盡形壽。供養十方佛。不如為他解說般若。

義。此中說勝因緣。三世諸佛皆學。是般若。成無上道。復次。若菩薩於無量劫。行六波羅蜜。以有所得。故。不如為人解說般若。波羅蜜。有所得者。所謂以我心於諸法中。取相。故。佛更欲說般若正義。故。答帝釋。菩薩以無所得。行六波羅蜜。則得具足。具足即是般若波羅蜜正義。有人未來世。說相似般若者。會中人聞。說正憶念。作是思惟。何者是邪憶念。是故說相似般若。波羅蜜相。如人知是道非道。故。能捨非道。行正道。復次。憐愍未來世眾生。不見佛及諸大菩薩。但見經書。邪憶念。故。隨著音聲。說相似般若。波羅蜜。相似者。名字語言。同而心義異。如以著心取相。說五衆等。無常。乃至無生無滅。是相似般若。若以不著心。不取相。說五衆無常。但為破常顛倒。故。不著無常。是真實般若。如是說法。人教捨相似般若。波羅蜜。修習真實般若。波羅蜜。是名說般若。波羅蜜正義。勝前功德。

復次。憐愍閻浮提中所有眾生。皆教令得須陀洹。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子。善女人。以般若波羅蜜。為他人。種種因緣。演說其義。開示分別。令易解。如是言。善男子。汝來受是般若波羅蜜。勤讀誦說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。如是般若波羅蜜中。出生諸菩薩。須陀洹。阿羅漢。復次。憐愍閻浮提中眾生。復置四天下。眾生。小千世界。二千中世界。三千大千世界。中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界。

中眾生。盡教令得須陀洹。於汝意云何。是人得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如是善男子。善女人。以般若波羅蜜。為他人。種種因緣。演說其義。開示分別。令易解。如是言。善男子。汝來受是般若波羅蜜。勤讀誦說正憶念。如般若波羅蜜中所說行。何以故。如是般若波羅蜜中。出生諸菩薩。須陀洹。阿羅漢。復次。憐愍閻浮提中眾生。復置四天下。眾生。小千世界。二千中世界。三千大千世界。中眾生。若有人教十方如恒河沙等世界。

汝當隨般若波羅蜜中學。當得一切智法。汝若得一切智法。汝便得修行般若波羅蜜增益具足。若得修行般若波羅蜜增益具足。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。憍尸迦。般若波羅蜜中。生諸初發意菩薩摩訶薩。故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。復次憍尸迦。善男子。善女人。教一閻浮提中衆生。令住阿耨跋致地。於汝意云何。是人。得福多不。答言。甚多世尊。佛言。不如。是善男子。善女人。以般若波羅蜜爲他人種種因緣演說其義。開示分別令易解如是言。汝來善男子。受是般若波羅蜜。乃至如般若波羅蜜中所說行。汝便得一切智法。得一切智法已。乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。般若波羅蜜中。生諸菩薩摩訶薩阿耨跋致。地故。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。復次憍尸迦。一閻浮提中衆生。發意求阿耨多羅三藐三菩提者。有善男子。善女人。爲是人演說般若波羅蜜。及其義解開示分別。如是言。汝來善男子。受是般若波羅蜜。乃至如般若波羅蜜中所說行。學已。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。復有人爲一阿耨跋致菩薩。演說般若波羅蜜。及其義解開示分別。如是言。善男子。汝來受是般若波羅蜜。乃至如般若波羅蜜中所說行。學已。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等世界中亦如是。復次憍尸迦。若有一閻浮提中衆生。皆得阿耨跋致阿耨多羅三藐三菩提。復有善男子。善女人。以般若波羅蜜。

爲是人演說其義。於是中有一菩薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子。善女人。爲是菩薩。演說般若波羅蜜及其義解。是人功德最多。乃至十方如恒河沙等世界亦如是。釋提桓因白佛言。世尊。如菩薩摩訶薩。轉轉教行檀波羅蜜。戶羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。應教內空。乃至無法有法。空四念處。乃至八聖道。分佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。亦應供養衣服臥具飲食湯藥隨其所須。是善男子。善女人。法施財施。供養是菩薩。所得功德勝於前者。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時慧命須菩提。語釋提桓因言。善哉善哉。憍尸迦。汝爲聖弟子。安樂諸菩薩摩訶薩。爲阿耨多羅三藐三菩提者。以法施財施。利益法應爾。何以故。菩薩中生諸佛聖衆。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者。是諸菩薩不能學六波羅蜜。乃至十八不共法。若不學六波羅蜜。乃至十八不共法者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。若不能得阿耨多羅三藐三菩提者。則無聲聞辟支佛。以是故。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。學六波羅蜜。乃至十八不共法。學六波羅蜜。乃至十八不共法時。得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提。斷地獄畜生餓鬼道。世間便有刹利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天乃至非有想非無想天。便有檀波羅蜜。戶羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。

蜜般若波羅蜜。內空乃至無法有法。空。四念處。乃至十八不共法。出現於世。聲聞辟支佛乘佛乘。皆現於世。論者言。教閻浮提人。乃至如恒河沙等世界中人。令得聲聞辟支佛道。不如爲他人演說般若波羅蜜。此中說因緣。是諸賢聖皆從般若波羅蜜中出故。般若波羅蜜。是諸法實相。正遍知名爲佛。小不如是大菩薩。辟支佛。阿羅漢。轉不如是阿那含。斯陀含。須陀洹。愛念供養能知諸法實相者。是天王人王等世間福徳人。是故常說般若波羅蜜。出生諸賢聖刹利大姓乃至一切諸天。復次教一閻浮提乃至恒河沙等世界中人。發無上道。乃至阿耨跋致。不如爲一阿耨跋致人。解說般若波羅蜜正義。問曰。上說凡夫法。二乘法。不如可爾。今說教人發無上道。得阿耨跋致。是佛道事。何故不如。答曰。說般若正義有二種。一者生死肉身菩薩。二者出三界不生死法性身菩薩。是菩薩但說過阿耨跋致。菩薩事。所謂教化衆生淨佛世界。分別一切衆生三世無量劫心行業因緣。分別諸世界起滅成敗劫數多少大慈大悲一切智等無量諸佛法。爲是一人說法。勝教閻浮提乃至如恒河沙世界衆生令發心。又復至阿耨跋致。從阿耨跋致已上。至佛道中間。更有一人近佛道。疾欲成佛。教是人般若波羅蜜正義者。其福最多。何以故。福田大故福徳亦大。譬如供養一切十方如恒河沙等世界聖人。乃至欲

①得福二福徳②(是)一(是)③(善)十(地)④(子)十(善)女人⑤(如是)一(子)六字一⑥(一)一⑦疾十(欲)⑧(預)一⑨(如)十(是)⑩(轉)十(轉)⑪(者)一⑫爾二念⑬(諸)一⑭(能)一⑮(者)一⑯(學)六(法)十二字一⑰(善)生(佛)二(銀)鬼(善)生⑱便有二乃至⑲(提)十(波羅蜜)⑳提十(波羅蜜)㉑耶十(波羅蜜)㉒(人)一⑳(如)一㉓(等)一㉔(諸)一㉕(二)集㉖(一)阿耨跋致一㉗(生)一㉘(到)十(等)㉙界十(等)

坐道場菩薩不如供養一佛。譬如犯於太子得罪。過犯一切人。若供養太子得恩。勝於供養一切凡人。若犯國王得罪。過於犯太子。若供養國王。勝於供養太子。如是教化供養。疾近作佛。菩薩勝於供養。教如恒河沙等阿耨跋致菩薩功德。所以者何。福田深厚。其法能令衆生增長。故爾時帝釋。知是法力大故。白佛言。菩薩轉近無上道。如是應教化供養功德轉多。爾時須菩提讚帝釋言。善哉。善哉。汝能安慰勸進諸菩薩爲阿耨多羅三藐三菩提者。以財法二施。財施者。供養具衣食等。法施者。所謂教六波羅蜜等。帝釋得道故。名爲聖弟子。聖弟子法。應安慰勸進諸菩薩。是中說因緣。是諸聖衆。皆從菩薩中出。何以故。若菩薩不行六波羅蜜。不成無上道。則無須陀洹乃至辟支佛菩薩因緣故。十善道乃至無量佛法出現於世。是故三惡道斷。有刹利大姓乃至諸佛出現於世。是故菩薩說般若波羅蜜正義。教近佛道福德最爲大。

聖大智度論卷第六十

①〔於〕一② ③人二夫④⑤ ⑥教十(化)⑦⑧ ⑨增二信⑩ ⑪(了)十知⑫⑬⑭ ⑮〔施〕一⑯ ⑰〔讚〕一⑱⑲ ⑳〔等〕一㉑ ㉒聖弟子二弟子⑳ ㉓若十(等)⑳ ㉔諸佛二佛說㉕ ㉖大十(釋第三十七品竟)⑳ ㉗〔大智...十〕八字一㉘ ㉙〔經〕十論㉚

與。菩薩既得福德果報。衣服飲食等世間樂具。以利益衆生。菩薩以福德清淨。身口人所信受。爲衆生說法。令得十善道四禪等。與作後世利益。末後成佛得福德果報。身有三十二相八十種隨形好無量光明。觀者無厭無量。清淨梵音柔和無礙。解脫等諸佛法。於三事示現。度無量阿僧祇衆生。般涅槃後碎身舍利與人供養。久後皆令得道。是果報可與一切衆生。以果中說因故。言福德與衆生共。若福德可以與人者。諸佛從初發心。所集福德盡可與人。然後更作善法體。不可與人。今直以無畏無惱。施與衆生用無所得故者。義如先說。是名菩薩摩訶薩隨喜福德。比一切聲聞辟支佛及衆生三種福德中。最勝最上第一。最妙無上無與等。義如先說。是中說勝因緣。是二乘福德。皆爲自調自淨自度持戒者。是自調修福者。是自淨智慧者。是自度。復次自調者。正語正業正命。自淨者。正念正定。自度者。正見正思惟正方便。復次布施因緣故。自調持戒因緣故。自淨。修定因緣故。自度。修定者。是無漏法。近因緣。無漏者。所謂三十七品三解脱門等。布施持戒遠故不解。菩薩隨喜福德。雖無勤勞。爲度一切衆生。故勝。問曰。實不度一切衆生。何以言度一切衆生。故勝。答曰。諸佛菩薩功德力。能度一切衆生。但以衆生無和合因緣故。譬如大火常有燒力。但以薪不近故不得燒。近則能燒。爾時須菩提。以畢竟空智慧。難問彌勒菩薩。念諸

佛、福德隨喜。迴向無上道。是所念過去事。是事如所念。不彌勒以二因緣故。答言。不也。一者過去無量阿僧祇劫。諸佛久已滅度。無復遺餘。菩薩或無宿命智。或有而不能及。但以如所聞。憶想分別故。不如所念。二者諸佛及功德。出三界出三世。斷戲論語言道。如涅槃相畢。竟空清淨。隨喜者。分別諸佛及諸弟子善根功德。是迴向心及無上道。非實故言不也。須菩提難言。若無是事。是菩薩憶念分別應墮顛倒。若是事畢竟空清淨相。憶念亦如是。諸過去佛功德亦如是。無分別。無異。云何得隨喜。是略說義。廣則如經說。所謂須菩提問。彌勒。若菩薩摩訶薩。憶念過去十方無量無邊阿僧祇世界中。諸滅度佛者。是菩薩欲起隨喜福德。佛是福德主。是故念佛。聞經書說。有過去佛名。故因是名。廣念一切過去諸佛。從初發心者。初發心作願。我當度一切衆生。是心相應三善根。不貪不瞋不癡善根。相應諸善法及善根。所起身口心業。和合是法名爲福德。從初發心行六波羅蜜。入菩薩位。得十地。乃至坐道場。是中菩薩自修福德。和合得佛道。乃至入無餘涅槃。滅度後舍利及遺法。皆是佛自身功德和合。因諸佛大衆人。行六波羅蜜相應福德相應者。除六波羅蜜。餘菩薩所行法。皆攝入六波羅蜜中。故說應六波羅蜜和合。若求聲聞辟支佛人。種布施持戒修定等福德。聲聞辟支佛人有二種。一者漏盡名爲無學。二者

得道。漏未盡名爲學。是二人諸福德中。善根勝故。但說善根。上言求二乘人者。總凡夫聖人。今學無學者。純是聖人。相好是無記色法。非是善功德。故但說佛。五無學衆大慈大悲佛法義。如初品中說。諸佛所說法。學是法。得須陀洹果。乃至入菩薩位者。是佛滅度後。遺法中得道。是故重說。及餘衆生種諸善根者。此是佛在世及遺法中。天人乃至畜生。種種福德因緣。是上四段福德。行者心迴緣。憶念隨喜求佛道。故迴向。名無上隨喜。最上無與等。問曰。求佛道者。何以不自作功德。而心行隨喜。答曰。諸菩薩以方便力。他勤勞作功德。能於中起隨喜者。福德勝自作者。復次是隨喜福德。即是實福德。所以者何。念過去佛。即是念佛三昧。亦是六念中。念佛念法念僧念戒念捨念天等。因行清淨戒入禪定。起畢竟智慧和合故。能起正隨喜。是故不但隨喜而已。亦行是實法。是心迴向者。即是隨喜心。緣者隨喜心所緣。所謂一切諸佛。及一切衆生所作功德。事者。若有所緣之本。福德是緣功德所住處。所謂諸佛及衆生。并土地山林精舍住處。皆名事。如所念可得。不彌勤答言不也。須善提語。彌勤。若諸事諸緣無所有者。云何不墮顛倒。顛倒者四顛倒。三種分別。此顛倒是譬喻。無佛而憶想念佛。猶如無常而念常不淨。而念淨。問曰。見爲諸顛倒本。如得初道人。能起想心顛倒。無見顛倒。以見諦道斷故。答曰。是顛倒生時異斷時

①〔種〕—①合③ ②〔華〕—①合③ ③〔直〕—①但③ ④〔惜〕—①德③ ⑤〔此〕—①十③ ⑥〔中〕—①合③ ⑦〔念〕—①念③ ⑧〔相〕—①想③ ⑨〔無〕—①去③
 ⑩〔至〕—①合③ ⑪〔諸〕—①合③ ⑫〔心〕—①合③ ⑬〔功〕—①合③ ⑭〔爲〕—①合③ ⑮〔就〕—①諸③ ⑯〔度〕—①合③ ⑰〔種〕—①十③ ⑱〔起〕—①德③
 ⑲〔者〕—①合③ ⑳〔臨〕—①十③ ㉑〔六〕—①入③ ㉒〔起〕—①念③ ㉓〔若〕—①合③ ㉔〔阿〕—①合③

異。生時想在前。次是心。後是見。斷時先斷見。見諦所斷故。顛倒體皆是見相見諦所斷。想心顛倒者。學人未離欲。憶念忘故取淨相。起結使還得正念。即時滅。如經中譬喻。如沸水墮大熱鐵上。即時消滅。小錯故假名顛倒。非實顛倒。是故說。凡夫人三種顛倒。學人二種顛倒。復次諸緣諸事如實。畢竟空念亦空。菩提亦空。隨喜心亦空。檀波羅蜜乃至十八不共法。亦空。若諸法一相。所謂無相。此中何等是緣。何等是事。何等是心。迴向無上道。

*彌勒菩薩語須菩提。若諸菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。多供養諸佛種善根。與善知識相隨。善學自相空法。是諸菩薩是緣是事。諸佛諸善根隨喜。福德不取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不二法非不二法。非相非不相。非可得法非不可得法。非淨非垢不生不滅法。是名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若諸菩薩不久行六波羅蜜。不多供養諸佛。不種善根。不與善知識相隨。不善學自相空法。是諸菩薩是緣是事。諸佛諸善根隨喜。福德諸心取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是不名迴向。須菩提。如是般若波羅蜜義。乃至一切種智義。所謂內空乃至無法有法空。不應為新學菩薩說。何以故。是菩薩所有少許信樂恭敬清淨心皆亡失。當在阿耨多致菩薩摩訶薩前說。若有為善知識所護。若久供養諸佛種善根。應為人說。如是般若波羅蜜義。乃至一切種智義。所謂內

空乃至無法有法空。是人聞是法。不沒不驚不畏不怖。須菩提。善薩摩訶薩隨喜福德。應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。所謂菩薩用心隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是心盡滅變離。是緣是事。是諸善根亦盡滅變離。是中何等是隨喜心。何等是諸緣。何等是諸事。何等是諸善根。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。二心不俱是心性亦不可得迴向。菩薩云何隨喜心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。如是知是。般若波羅蜜無有法。乃至檀波羅蜜亦無有法。色無有法。受想行識。乃至阿耨多羅三藐三菩提。菩提無有法。善薩摩訶薩應如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能如是迴向。是名隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。釋曰。彌勒意。以諸法甚深。隨喜心微妙。所謂不壞諸法相。而隨喜心。迴向無上道。是事甚難。凡夫人心剛強。不能行是法。是故彌勒答言。若行者久修六波羅蜜。諸功德深厚故。不動所謂能信能行。多供養諸佛。種善根故。集無量無邊阿僧祇功德。結使折損其心柔軟。此是先世因緣。今世得好師好同學。亦自學諸法實相空。巧方便故。不著是空。如是等種種無量因緣故。諸法雖無相而能起隨喜心。迴向無上道。譬如鐵雖堅韌入鑪則柔軟隨作何器。菩薩心亦如是。久行六波羅蜜善知識所護故。其心調柔。過去諸佛緣諸事諸善根中。不取相。能起隨喜心。用無相。迴向無

上道。無相者。能用不二非不二乃至不生不滅等。與上相違者。是名不能迴向。彌勒知須菩提樂說空故。語言如是。般若波羅蜜隨喜義。不應新學菩薩前說。何以故。若有少福德善根者。聞是畢竟空法。即著空作是念。若一切法畢竟空無所有者。我何為作福德。則忘失善業。以是故。新發意菩薩。先教取相隨喜。漸得方便力。爾乃能行無相隨喜。譬如鳥子羽翼未成。不可逼令高翔。六翻成就則能遠飛。阿耨多羅三藐三菩提法位得法忍。能信能行。故可為說。若有久行六波羅蜜。與善知識相隨。內福德外因緣力助。雖非阿耨多羅三藐三菩提。是二種人。聞是心清淨歡喜信受。如久飢渴者得好飲食。如大熱得涼大寒得溫。其心愛樂歡喜。是二菩薩亦如是。得是無相智慧作是念。我因是智慧。能度無量眾生。何況有驚懼恐怖。恐怖從我心中出。是法中諸法相向空。何況有我而決定取諸法相。聞一切法無相。則生驚懼。是說隨喜義體竟後。當更以種種異門釋上事。復次須菩提。菩薩應如是思惟。用是心迴向無上道。是心念盡滅變離。無有住時。是諸緣事。所謂過去諸佛。及諸善根。諸佛等諸緣事久已滅。隨喜心今滅既滅無異。是故經中說。用是心迴向。是心即盡滅。如是等入過去世故。入諸法實相故。無有分別。是心是緣是事是善根等。若能如是迴向。是為正迴向。復次一時二心不和合。隨喜心時無菩提心。

上道。無相者。能用不二非不二乃至不生不滅等。與上相違者。是名不能迴向。彌勒知須菩提樂說空故。語言如是。般若波羅蜜隨喜義。不應新學菩薩前說。何以故。若有少福德善根者。聞是畢竟空法。即著空作是念。若一切法畢竟空無所有者。我何為作福德。則忘失善業。以是故。新發意菩薩。先教取相隨喜。漸得方便力。爾乃能行無相隨喜。譬如鳥子羽翼未成。不可逼令高翔。六翻成就則能遠飛。阿耨多羅三藐三菩提法位得法忍。能信能行。故可為說。若有久行六波羅蜜。與善知識相隨。內福德外因緣力助。雖非阿耨多羅三藐三菩提。是二種人。聞是心清淨歡喜信受。如久飢渴者得好飲食。如大熱得涼大寒得溫。其心愛樂歡喜。是二菩薩亦如是。得是無相智慧作是念。我因是智慧。能度無量眾生。何況有驚懼恐怖。恐怖從我心中出。是法中諸法相向空。何況有我而決定取諸法相。聞一切法無相。則生驚懼。是說隨喜義體竟後。當更以種種異門釋上事。復次須菩提。菩薩應如是思惟。用是心迴向無上道。是心念盡滅變離。無有住時。是諸緣事。所謂過去諸佛。及諸善根。諸佛等諸緣事久已滅。隨喜心今滅既滅無異。是故經中說。用是心迴向。是心即盡滅。如是等入過去世故。入諸法實相故。無有分別。是心是緣是事是善根等。若能如是迴向。是為正迴向。復次一時二心不和合。隨喜心時無菩提心。

●相一應● ●(亦)一● ●以不二不以● ●亡忘● ●一誰● ●(義)一● ●是有● ●無有● ●菩提十● ●(本)● ●(隨喜心)一● ●(而)十● ●(是)一● ●(諸)一● ●二● ●不十(能)● ●能一法● ●不二十● ●(法)● ●(名)一● ●善二前● ●久二人● ●久十(人)● ●(況)一● ●法十(法)● ●緣事二事● ●

薩得如是因緣與久發意無異。復次隨喜迴向。所謂新發意菩薩。於過去十方無量阿僧祇世界中諸佛斷道者。斷生死道入無餘涅槃。諸論斷故。言滅諸戲論。以空空等三昧。捨八聖道分。故言這盡。五衆能生苦惱故。是重擔五衆。有二種捨。一者有餘涅槃中。捨五衆因緣諸煩惱。二者入無餘涅槃中。捨五衆果。一切白衣舍名為聚落。出家人依白衣舍活。而白衣舍有五欲刺。爲食故來入惡刺果林。以取果故爲刺所刺。如人著木屐踐刺。刺則摧折。如是諸佛以禪定智慧。展摧五欲刺名。滅斷下五分結。有分結盡名斷上。分五結。諸法實相金剛三昧相應智慧。斷一切煩惱及習故。言正智得解脫。如是等皆名讚歎過去諸佛及弟子所作功德者。佛弟子有三種。菩薩摩訶薩聲聞。剎利大姓乃至淨居天。是中種善根者。是四種福田。因是種福處。是福德和合稱量。隨喜心最上無與等。迴向無上道。是迴向心。作正非邪。所以者何。今彌勒問須善提。若新發意菩薩。念諸佛等功德。迴向無上道。云何不墮顛倒。須善提答。若是菩薩以般若波羅蜜方便力故。於諸佛不生佛想。及弟子想。諸善根中不生善根想。一切法從和合生。無有自性故。無有定法名為佛。是故不生佛等想。是迴向心亦不生心想。是故菩薩不墮顛倒。與上相違即墮顛倒。復次菩薩以是心念諸佛等及諸善根。是心盡時即知盡。盡心不得

迴向。何以故。變失滅壞故。是心亦入無常門。到法性中。法性中無有分別。是心是非心。是佛是弟子是善根是無上道。迴向心迴向處盡相亦如是。初心是憶念過去諸佛等隨喜功德。後心是迴向心。若如是迴向。是名正迴向。問曰。初心後心是生滅相可無常。所迴向處法。是無上道。在未來世中。云何言盡滅答曰。汝不聞我先答。入無常門到法性中。此中不說盡是無常。但說諸法實相是盡。先亦說阿耨多羅三藐三菩提。三世過三界無受相。能如是迴向者。是爲正迴向。復次非正非邪迴向。所謂菩薩。於過去諸佛善根等。乃至無上無與等。迴向無上道。若菩薩知是事皆盡滅。知迴向處法亦自性空。能知滅知空。是真迴向。若過去法無常。無常故不可迴向。自性空法中。若過去法空空故。不可迴向。自性空法中。用如是智慧迴向。是名正迴向。復次若菩薩知一切法因緣生故。無自力常住。自法相不動。況能有所作。無所作故。一切法中無有法能迴向法。如是名正迴向。如是菩薩雖行般若波羅蜜等諸善法。亦不墮顛倒。一切法不著故。

*圖復次若菩薩摩訶薩。知所起福德。離五衆十二入十八界。亦知般若波羅蜜是離相。乃至檀波羅蜜是離相。內空乃至無法有法空是離相。四念處乃至十八不共法是離相。如是菩薩摩訶薩。隨喜心起福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次若菩薩摩訶薩

隨喜福德。知隨喜福德自性離。亦知諸佛離佛性。諸善根亦離善根性。菩提心菩提心性亦離。迴向迴向性亦離。菩薩菩薩性亦離。般若波羅蜜般若波羅蜜性亦離。檀波羅蜜里耶波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。波羅蜜。檀波羅蜜性亦離。乃至十八不共法。十八不共法性亦離。菩薩摩訶薩應如是行離相般若波羅蜜。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜中生隨喜福德。復次菩薩摩訶薩。諸過去滅度佛諸善根。若欲迴向。應如是迴向。作是念。如諸佛滅度相。諸善根相亦如是。滅度法相亦如是。我用心迴向。是心相亦如是。若能如是迴向。當知是迴向阿耨多羅三藐三菩提。不墮顛倒。心顛倒見顛倒。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。取諸佛善根相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是不名為迴向。何以故。諸過去佛及善根。非相緣非無相緣。若菩薩摩訶薩。作如是取相。是不名善根迴向。阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩摩訶薩。隨想顛倒心顛倒見顛倒。若菩薩摩訶薩。諸佛及諸善根及諸心不取相。是名以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩。不墮顛倒。心顛倒見顛倒。爾時彌勒菩薩問須善提。云何菩薩摩訶薩。於諸善根不取相。能迴向阿耨多羅三藐三菩提。須善提答。以是事故當知。菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜中。應有般若波羅蜜方便力。若是福德離般若波羅蜜。不得迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。般若波羅蜜中。諸佛不可得。

故十(故)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ (如)一⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 展二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 分五⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 分五②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 作二⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 想二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 故十(故)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ (何)十(何)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 是十(故)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 隨二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 起一作②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 亦知二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 亦知二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 若十(是)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 檀波羅蜜①② 作二亦②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 諸十(法)①②

諸善根不可得。迴向阿耨多羅三藐三菩提心。亦不可得。於是中菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。應如是思惟。諸過去佛及弟子身皆滅。諸善根亦滅。我今取相分別諸佛諸善根及諸心。如是取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。諸佛所不許。何以故。取相有所得故。所謂於過去諸佛取相分別。是故菩薩摩訶薩。欲以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。不應有得。不應取相。如是迴向。若有得取相迴向。諸佛不說有大利益。何以故。是迴向雜毒故。譬如。美食雜毒。雖有好色好香爲人所貪。而雜毒。愚癡之人食之歡喜。貪其好色香。美可口。飯欲消時。受若死若死等苦。若善男子善女人。不諦受不諦取相不諦誦讀不解中義。如是教他言。汝善男子過去未來現在十方諸佛。從初發意已來。至得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃乃至法盡。於其中間行般若波羅蜜時作諸善根。行般若波羅蜜毘梨耶波羅蜜攝提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜時作諸善根。修四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分佛十力。乃至修十八不共法時作諸善根。淨佛。世界成就衆生。作諸善根。及諸佛成衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆一切種智。無錯謬法常捨行。及諸弟子是中所種善根。及諸佛所記。當作辟支佛。是中諸天龍阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等所種善根是諸福德稱量。和合。隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。是迴向以取相得法故。如雜毒食。得法者終無正

迴向。何以故。是得法雜毒。有相有動有戲論。若如是迴向則爲謗佛。不隨佛教不隨法說。是善男子善女人。求佛道應如是學。過去未來現在諸佛。從初發意乃至法盡。及弟子行般若波羅蜜時作善根。乃至修一切種智。如上說。云何諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。正迴向有求佛道。善男子善女人。行般若波羅蜜。不欲謗諸佛者。諸福德應如是迴向。如諸佛所知無上智慧。是諸善根相。是諸善根性。我亦如是隨喜。如諸佛所知。我亦如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。求菩薩道。善男子善女人。應如是迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向。則爲不謗佛。如佛所教如佛法說。是菩薩摩訶薩迴向。則無雜毒。釋曰。所起福德離五衆者。先但說過去事。今說自起隨喜福德。若知是福德中。無五衆十二入十八界。雖行般若波羅蜜等諸法。亦知空離相。如是福德名。正迴向。復次若菩薩知隨喜福德中。隨喜福德性自離。諸佛及善根。并諸起阿耨多羅三藐三菩提心迴向心。菩薩般若波羅蜜等諸行法。知自性空。是名正迴向。隨喜福德者。總說一切福德相。善根隨喜起。福德是別相說。菩薩自緣所求阿耨多羅三藐三菩提。是名阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩隨喜心功德果。但求無上道。是名迴向心。行者五衆中。假名字爲菩薩。般若波羅蜜等諸法如先義說。先說福德中離五衆。今說福德福德自相空。復次菩薩念過去佛因緣生福

德。應如是迴向。如過去諸佛。入無餘涅槃。無相無戲論性常寂滅。是福德及迴向心亦如是。如是迴向是名正迴向。不墮顛倒。復次若菩薩。於諸過去佛功德。取相分別迴向。是不名迴向。何以故。有相是一邊。無相是一邊。離是二邊行中道。是諸佛實相。是故說諸過去佛。不墮相數中。不墮無相數中。若如是取相數。是不名迴向。則墮顛倒。與上相違。是爲不墮顛倒。是事難故彌勒重問。所謂一切法不取相而復能迴向。須菩提。是中不得決定答處。是故語彌勒。以是事故。菩薩學般若波羅蜜求方便力。是福德離般若波羅蜜。不得迴向者。一切法中一法實而不誑。所謂阿耨多羅三藐三菩提。隨是阿耨多羅三藐三菩提行。不誑道。爾乃可得。不誑道者。即是般若波羅蜜。是故說離般若波羅蜜。是福德不可得迴向。何以故。是般若波羅蜜。畢竟空無有分別福德。若離般若波羅蜜。若不離般若波羅蜜。不可得迴向。菩薩應作是念。諸過去佛及弟子身。并諸善根福德皆滅。我今取相分別。所謂是諸佛是弟子是善根。是隨喜福德取相迴向我爲不是。何以故。與諸法實相異。故受果報已久久當盡故。不疾至佛道。有所得故。於過去諸佛。憶想分別即是大失。所謂過去佛空無。而我憶想分別。譬如雜毒食。食是隨喜福德。毒是取相故。愛見等諸煩惱生。好色者。福德因緣作人王轉輪王天王得福樂。好香者。得好名譽富貴勢力。凡

如二以(其) 得(其) 美二維 而十(其) 諸法十(者) 是十(名) 自相二相 不墮十(無) 世界二國土 二動 十諸 諸法十(者) 是十(名) 自相二相 不墮十(無) 以二知

夫無智之人所共貪愛。愚癡人者。是新發意。取相著心。善。食之歡喜者。富樂福德因緣。故。於天人中。受此富樂。飯欲消時受。若死若死等苦者。是富樂若無常破壞。離時憂愁。遂死。若死受諸苦惱。復次若死若死等者。自失命。根名死。失所著物名死。等。復次若死若死等者。苦惱多故失智慧命。名死。妨行善道名死等。此經中須菩提自說。是無智人不審諦受。不取其義。但著語言。不諦取相者。不如法分別。不諦讀誦者。忘失句逗。還若自失若受不具足。不解義者。不得經意。如是少智師教化弟子。汝善男子。過去未來現在十方諸佛。從初發意。乃至如是迴向。則為謗佛。不隨佛教。不隨法說。與此相違名為正迴向。復次正迴向。菩薩應作是念。如十方三世諸佛所知。用無上智慧。知諸善根相。一切智人中佛第一勝。佛所知諸善根必是實相。如佛所知。我亦用如是善根相迴向。譬如射地無不著時。若射餘物或著或不著。如諸佛所知。隨喜。如射地無不著。若用餘道隨喜。如射餘物或著或不著。如是迴向是為不謗佛。

復次求佛道善男子善女人。行般若波羅蜜時。諸善根應如是迴向。如色不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去。不名未來。不名現在。如受想行識。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去。未來現在。十二十八界亦如是。如般若

波羅蜜。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦如是。內空乃至無法有法空亦如是。如四念處。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法亦如是。如如法性法相法住法位實際不可思議性。戒定慧解脫解脫知見。一切種智。無錯謬法常捨行。不繫欲界。不繫色界。不繫無色界。不繫法者。不名過去未來現在。是迴向所迴向處。行者不繫皆亦如是。如是諸佛亦不繫。諸善根亦不繫。是諸聲聞辟支佛善根亦不繫。不繫法者。不名過去未來現在。若菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。如是知色不繫三界。不繫法者。不名過去未來現在。若法不過去未來現在者。不可以取相有所得。法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是色無生。若法無生則無法。無法中不可迴向。受想行識亦如是。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至無錯謬法常捨行。不繫三界。不繫法者。亦非過去未來現在。若非過去未來現在法者。不可以取相有所得。法迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是法無生。若法無生則無法。無法中不可迴向。菩薩摩訶薩。如是迴向則無雜毒。若求佛道善男子善女人。以取相得法。以諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名邪迴向。若邪迴向諸佛所不稱譽。用是邪迴向。不能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。不

能具足四念處乃至八聖道分內空乃至無法有法空佛十力乃至無錯謬法常捨行。不能具足淨佛。世界成就眾生。若不能淨佛。世界成就眾生。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是迴向雜毒故。復次菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應作是念。如諸佛所知諸善根迴向是真迴向。我亦應以如是法相迴向。是名正迴向。爾時佛讚須菩提。善哉善哉。如汝所為。為作佛事。為諸菩薩摩訶薩。說所應迴向法。以無相無得無出無垢。無淨無法性自相空常性空法性如實際故。須菩提。若三千大千世界中眾生。皆當得十善道四禪四無量心四無色。定五神通。於須菩提意云何。是眾生得福多不。甚多世尊。佛言。不如是。善男子善女人於諸善根心不著。迴向阿耨多羅三藐三菩提。最上第一最妙無上無與等。復次須菩提。若三千大千世界中眾生。皆當作須陀洹乃至阿羅漢辟支佛。若有善男子善女人。盡形壽供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食具醫藥供給所須。於須菩提意云何。是善男子善女人是因緣故得福德多不。甚多世尊。佛言。不如是。善男子善女人。於諸善根心不著。迴向阿耨多羅三藐三菩提。最上第一最妙無上無與等。復次須菩提。若三千大千世界中眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。十方如恒河沙等世界。中一眾生。如恒河沙等劫。恭敬尊重讚歎供養是菩薩。衣服飲食具醫藥供給所須。於須菩提意云何。是善男子善女人。是因緣

①於一相②受二愛③[取]一④名死二死名⑤迴二讀⑥意二心⑦給物二物給⑧[諸]十佛⑨大智度經卷第六十二終⑩大智度經卷第六十三首⑪但前石山本有大智度經品第二十八之餘卷六十三十五字[經]一⑫無二不⑬[如]一⑭[如]一⑮[如]一⑯[如]一⑰[如]一⑱[如]一⑲[如]一⑳[如]一㉑[如]一㉒[如]一㉓[如]一㉔[如]一㉕[如]一㉖[如]一㉗[如]一㉘[如]一㉙[如]一㉚[如]一㉛[如]一㉜[如]一㉝[如]一㉞[如]一㉟[如]一㊱[如]一㊲[如]一㊳[如]一㊴[如]一㊵[如]一㊶[如]一㊷[如]一㊸[如]一㊹[如]一㊺[如]一㊻[如]一㊼[如]一㊽[如]一㊾[如]一㊿[如]一

故得福多不。甚多世尊。無量無邊阿僧祇不可以譬喻爲比。世尊。若是福德有形者。十方如恒河沙。等世界所不受。佛告須菩提。善哉善哉。如汝所言。雖爾不如善男子善女人於諸善根心不著迴向阿耨多羅三藐三菩提。最上第一最妙無上無與等。是無著迴向功德。比前功德。百倍千倍百千億倍。乃至算數譬喻所不能及。何以故。是善男子善女人。取相得法行十善道四禪四無量心四無色定五神通。取相得法供養須陀洹。恭敬尊重讚歎。衣服飲食臥具醫藥供給所須。乃至取相供養菩薩故。爾時四天天王與二萬諸天子。合掌禮佛作是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向不墮二法。爾時釋提桓因。亦與無數三十三天及餘諸天子。持天華。瓔珞。香澤香天衣。幡蓋鼓。天伎樂。以供養佛。作如是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮二法。須夜摩天王與千天子。刪兜率陀化樂他化自在諸天王。各與千天子俱。供養佛已。作如是言。世尊。菩薩摩訶薩最大迴向。以方便力故。以無所得故。以無相法故。以無覺法故。諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮二法。爾時諸梵天王。與無數百千億那由他諸天俱。詣佛所頭面禮佛足。發大音聲。作

如是言。未曾有也。世尊。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜所護。以方便力故。勝前善男子善女人取相有所得者。光音天乃至阿迦尼吒天。與無數百千億那由他諸天俱。詣佛所頭面禮佛足。發大音聲。作如是言。未曾有也。世尊。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜所護。以方便力故。勝前善男子善女人取相有所得者。爾時佛告四天天王乃至阿迦尼吒諸天子。若三千大千世界中所有衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是一切菩薩。念過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛諸善根。從初發意乃至法住。於其中間所有善根。并餘一切衆生所有善根。所謂布施持戒忍辱精進一心智慧。檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆。如是等諸餘無量佛法一切和合隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。以取相有所得故。復有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。念過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛。從初發意乃至法住。於其中間所有善根。并餘一切衆生所有善根。所謂布施持戒忍辱精進一心智慧。檀波羅蜜乃至無量諸佛法。一切和合稱量。以無所得故。無二法故。無相法故。不著法故。無覺法故。是最上隨喜。第一最妙無上無與等隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。是善男子善女人功德。勝前善男子善女人功德。百倍千倍百千億倍乃至算數譬喻所不能及。爾時須菩提白佛言。世尊。世尊說。善男子善女人和合諸善根稱量。隨

喜迴向。最上第一最妙無上無與等。世尊。云何名隨喜最上乃至無與等。佛言。若善男子善女人。念過去未來現在諸法。不取捨不念非不念不得非不得。是諸法中亦無有法生者滅者若垢若淨。諸法不增不減不來不去不合不散不入不出。如過去未來現在諸法相如如相法性法住法位。我亦如是隨喜。隨喜已迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向最上第一最妙無上無與等。須菩提。是隨喜法比餘隨喜。百倍千倍百千億倍乃至算數譬喻所不能及。復次須菩提。求佛道善男子善女人。於過去未來現在諸佛及聲聞辟支佛。從初發心乃至法住。於其中間所有善根。若布施乃至智慧。檀波羅蜜乃至無量諸佛法。及餘一切衆生所有善根。若欲隨喜者。應如是隨喜。作是念。布施與解脫等。戒忍精進禪智與解脫等。色與解脫等。受想行識亦與解脫等。內空與解脫等。乃至無法有法空亦與解脫等。四念處與解脫等。乃至八聖道分亦與解脫等。佛十力與解脫等。乃至一切種智亦與解脫等。戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆亦與解脫等。隨喜與解脫等。過去未來現在諸法與解脫等。十方諸佛與解脫等。諸佛迴向與解脫等。諸佛與解脫等。諸佛滅度與解脫等。諸佛弟子聲聞辟支佛與解脫等。諸佛弟子滅度與解脫等。諸佛法相與解脫等。諸聲聞辟支佛法相與解脫等。一切諸法相亦與解脫等。我以此諸善根相隨喜功德。迴向阿耨多羅三藐三菩

●告二語● ●十(者)● ●千十(萬)● ●[信]一● ●[子]一● ●無數十(百千億)● ●須菩提二語● ●善一語●
●[作]一● ●[如]一● ●[王]一● ●[作]一● ●[所]十● ●[全]二● ●[全]

提。亦與解脫等。不生不滅故。須菩提。是名諸菩薩摩訶薩隨喜功德最上第一最妙無上無與等。須菩提。菩薩成就。是隨喜功德。當疾得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。十方如恒河沙等諸佛及弟子。現在若有求佛道善男子善女人。盡形壽供養是諸佛及弟子。一切所須供養恭敬尊重讚歎。衣服飲食以具醫藥。是諸佛滅度後。晝夜勤修供養恭敬尊重讚歎。華香乃至旛蓋伎樂。以取相有所得故。持戒忍辱精進禪定修智慧。以取相有所得故。復有善男子善女人。發意求阿耨多羅三藐三菩提。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼波羅蜜般若波羅蜜。時。以不取相無所得。法方便力諸善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是福德最上第一最妙無上無與等。勝前福德百倍千倍百千億倍乃至算數譬喻所不及。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼波羅蜜般若波羅蜜時。以方便力故。諸善根應迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不取相無所得法故。*

釋曰。菩薩應作是念。從色乃至常捨行。諸法不繫三界故三世不攝。諸佛及弟子并諸功德隨喜心迴向處所用迴向法迴向者亦如是。是名正迴向。爾時菩薩作是念。若色出三界三世不攝。不可以取相有所得迴向。何以故。是色出三界者。即是色實相初後生相不可得。如破生品中說。若法無生即是無所有。無所有迴向心。云何迴向無所有菩提心。色受想行識乃至常捨行亦如是。是名無雜毒迴向。所謂無相無得迴向。雜毒者。所謂諸佛不讚歎。不能具足六波羅蜜等。乃至不能得阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩應作是念。如十方三世諸佛所知。應如是生心如是念如是觀如是迴向。是功德直至無上道。我亦如是隨喜迴向。是菩薩必得實隨喜迴向不虛。如先說因緣。是略說諸迴向品。菩薩禮佛有三品。一者悔過品。二者隨喜迴向品。三者勸請諸佛品。廣說則無量無邊善哉善哉。汝作佛事者。佛初發心管度一切衆生。須菩提雖是阿羅漢。而能助佛說法開菩薩道。是故讚言善哉善哉。復次佛自說因緣。為諸菩薩說所應迴向法。用無相故者。以無相智慧。和合迴向。福德相者。與上相違名為無相。無相有三種。假名相法相無相。假名相者。如車如屋如林如軍如衆生。諸法和合中更有是名。無明力故取是假名相。起諸煩惱業法相者。五衆十二入十八界等。諸法肉眼觀故有。以慧眼觀則無。是故法亦虛誑妄語。應捨離法相。離是二相餘但有無相相。有人取是無相相。隨逐取相還生結使。是故亦不應取無相相。離三種相故名無相。若無有相是中無所得。無得故無出。若法無得無出。即是無垢無淨。若法無垢無淨則是無法性。若法無法性即是自相空。若法自相空。即是法常自性空。若法常自性空。即同法性。如實際用如是法和合隨喜福德迴向故。

讚言善哉善哉。復有善哉因緣。所謂隨喜福德。大利益衆生有大果報。何者是大利益。所謂佛語須菩提。若三千大千世界衆生行十善乃至五通。問曰。欲界中二處天及梵天王。何以與多。天俱。餘四天何以少。答曰。是二天依止地近佛故。又五欲不如上天。佛生時苦行時降魔時得道時轉法輪時。常來供養佛。是故多。餘四處天宮殿在虛空中不屬地。五欲妙樂著深故。不能多來。又兜率天雖利根樂法。而其天上常有補處菩薩說法。是故不來。梵天雖遠離欲。故樂法情深。佛為法王。是故多來。復次梵天王為色界主。諸佛初轉法輪。是故應與多衆俱來。餘色界天盡名梵天。問曰。先種種因緣說正迴向。正迴向即是。今何以更問。答曰。上處處廣說。今略說。所謂三世十方一切法決定心。知於是法中無生者滅者等。一切法不可得不可念。不得不念故不取不捨。入諸法實相中作是念。如諸法實相我亦如是。以隨喜福德迴向。不分別諸法。不壞法性。是名最上迴向。何以故。果報常無盡故。問曰。六波羅蜜等。諸法各各名相。若色相若無色相等。解脫有二種。有為解脫無為解脫。云何皆與解脫等。答曰。我先已說。凡夫人以肉眼六識顛倒觀故見異。若以慧眼觀諸法皆虛妄。唯涅槃為實。是有為解脫屬無為。隨無為故名解脫。如實得道者名道人。今未得道者。衣服法則隨得道者。故。亦名道人。如無餘涅槃。不生不滅不

●(如)十是●●(時)一●●●不二無●●法十(故)●●及十(能)●●●●(如是)十迴向●●菩薩乃至諸佛品二十六字宋
本元本明本宮本藏本俱作夾註。上記文中品字下藏本有也字●三二五●●天一八●●(當)一●●●名二各●●

入不出不垢不淨非有非無非常非無常寂滅相。心識觀滅語言道斷。非法非非法等相。用無所有相故。慧眼觀一切法。亦如是相。是名六波羅蜜等與解脫等。是故佛法中說解脫為貴。上智慧貴。解脫。佛是中分別說。若人無量阿僧祇劫。行六波羅蜜用有所得法種種修。集善根。一人用無所得法。但以心隨喜。念他功德。迴向無上道。是人百千萬分不及其二。何以故。先福德有量。今福德無量。先福德有盡。今福德無盡。先福德難盡。今福德無難。先福德隨生死。今福德隨涅槃。先福德不定。或作佛或退。今福德定到必疾作佛。有如是等差別。是故四種人。若凡夫人求世間樂。若聲聞辟支佛。人求涅槃樂。若諸菩薩摩訶薩求佛樂。應如是隨喜生福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如此品中說。

大智度論卷第六十一

大智度論釋照明品第四十

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時慧命舍利弗白佛言世尊。是般若波羅蜜佛言。是般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜能照一切法畢竟淨故。世尊。應禮般若波羅蜜。世尊。般若波羅蜜不著三界。世尊。般若波羅蜜除諸闇冥一切煩惱諸見除故。世

尊。般若波羅蜜一切助道法中最上。世尊。般若波羅蜜安隱。能斷一切怖畏苦惱故。世尊。般若波羅蜜能與光明。五眼莊嚴故。世尊。般若波羅蜜能示導諸邪惡道眾生。離二邊故。世尊。般若波羅蜜是一切種智。一切煩惱及習斷故。世尊。般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母。能生諸佛法故。世尊。般若波羅蜜不生不滅。自相空故。世尊。般若波羅蜜遠離生死。非常非滅故。世尊。般若波羅蜜無救者作護。施一切珍寶故。世尊。般若波羅蜜具足四力。無能破壞故。世尊。般若波羅蜜能轉三轉十二行法輪。一切諸法不轉不退故。世尊。般若波羅蜜能示諸法性。無法有法空故。世尊。應云何供養般若波羅蜜。佛言。當如供養世尊。禮般若波羅蜜。當如禮世尊。何以故。世尊不異般若波羅蜜。般若波羅蜜不異世尊。世尊即是般若波羅蜜。般若波羅蜜即是世尊。是般若波羅蜜中。出生諸佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。般若波羅蜜中。生十善道四禪四無量心四無色定五神通內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分。是般若波羅蜜中。生佛十力十八不共法大慈大悲一切種智。爾時釋提桓因心念。何因緣故。舍利弗問是事。念已語舍利弗。何因緣故問是事。舍利弗語釋提桓因言。憍尸迦。諸菩薩摩訶薩。為般若波羅蜜守護。以四攝和拘舍羅力故。於過去未來現在諸佛。從初發心乃至法住。於其中間所作善根。一切和合隨喜。迴向阿耨多羅三藐三

菩提。以是因緣故我問是事。憍尸迦。菩薩摩訶薩般若波羅蜜。勝檀波羅蜜尸羅羼提毘梨耶禪波羅蜜。譬如生盲人。若百若千若百千。而無前導不能趣道入城。憍尸迦。五波羅蜜亦如是。離般若波羅蜜。如盲無導不能趣道。不能得一切種智。憍尸迦。若五波羅蜜得般若波羅蜜將導。是時五波羅蜜名為有眼。般若波羅蜜將導。得波羅蜜名字。釋提桓因語舍利弗。如汝所言。般若波羅蜜將導五波羅蜜故。得波羅蜜名字。舍利弗。若無檀波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。若無尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。若爾者何以故獨讚般若波羅蜜。舍利弗言。如是如是。憍尸迦。無檀波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名字。但菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中。能具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜。以是故憍尸迦。般若波羅蜜。於五波羅蜜中。最上第一最妙無上無與等。舍利弗白佛言。世尊。云何應生般若波羅蜜。佛告舍利弗。色不生故。般若波羅蜜生。受想行識不生故。般若波羅蜜生。檀波羅蜜不生故。般若波羅蜜生。乃至禪波羅蜜不生故。般若波羅蜜生。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分佛十力。乃至一切種智一切種智不生故。般若波羅蜜生。如是諸法不生故。般若波羅蜜應生。舍利弗言。世尊。

①心識二語②集二道③今二是一④理二福⑤[人]一⑥說字大行石山寺本有釋第三十八品竟七字
⑦一十(釋第三十八品)夾註⑧(釋第三十九品)夾註⑨[大智]十一字二(大智度論第三十九品說第三十品上是龍品)二十
字⑩(般若波羅蜜品第三十九品)十三字⑪不分卷⑫[經]一⑬冥二眼⑭二道⑮二見⑯
⑰二龍⑱[力]一⑲轉二退⑳[出]十生㉑溫和拘舍羅力二方便力㉒[種]一㉓[汝]一㉔[種]
十智

云何色不生故般若波羅蜜生。乃至一切諸法不生故般若波羅蜜應生。佛言。色不起不生不得不失故。乃至一切諸法不起不生不得不失故般若波羅蜜生。舍利弗。佛言。如是生般若波羅蜜。與何等法合。佛言。無所合。以是故得名般若波羅蜜。世尊。不合何等法。佛言。不與不善法合。不與善法合。不與世間法合。不與出世間法合。不與有漏法合。不與無漏法合。不與有為法合。不與無為法合。何以故。般若波羅蜜。不為得。諸法故生。以是故。於諸法無所合。爾時釋提桓因白佛言。世尊。是般若波羅蜜亦不合薩婆若。佛言。如是。橋尸迦。般若波羅蜜亦不合薩婆若。亦不得。釋提桓因言。世尊。云何般若波羅蜜亦不合薩婆若。佛言。般若波羅蜜。不如名字不如相不如起作法合。釋提桓因言。今云何合。佛言。若菩薩摩訶薩。如不取不受不住不著不斷。如是合亦無所合。如是。橋尸迦。般若波羅蜜一切法合亦無所合。爾時釋提桓因白佛言。未曾有也。世尊。是般若波羅蜜為一切法不起不生不得不失故生。須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。作是念。般若波羅蜜若一切法合若不合。是菩薩摩訶薩則捨般若波羅蜜。遠離般若波羅蜜。佛告須菩提。復有因緣。菩薩摩訶薩捨般若波羅蜜。遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩作是念。是般若波羅蜜無所有空虛不堅固。是菩薩摩訶薩則捨般若波羅蜜。遠離般若

若波羅蜜。須菩提。以是因緣故。捨離般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。信般若波羅蜜。為信何法。佛告須菩提。信般若波羅蜜。則不信色。不信受。不信想。不信行。不信識。不信色。乃至不信眼界。乃至信識界。不信檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。不信內空。乃至無法有法空。不信四念處。乃至八聖道分。不信佛十力。乃至十八不共法。不信須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。不信菩薩道。不信阿耨多羅三藐三菩提。乃至一切種智。須菩提。白佛言。世尊。云何信般若波羅蜜時。不信色。乃至一切種智。佛告須菩提。色不可得。故。信般若波羅蜜。不信色。乃至一切種智。不可得。故。信般若波羅蜜。不信一切種智。以是故。須菩提。信般若波羅蜜時。不信色。乃至不信一切種智。釋提桓因。上。佛勸勸須菩提。釋提桓因。共說。隨喜義。舍利弗。默然聽聞。是般若波羅蜜。隨喜甚深無量無邊。大利益。眾生。雖漏盡寂滅。發歡喜心。從坐起合掌。白佛言。能作隨喜斷諸戲論。利益無量眾生。今入佛道者。是般若波羅蜜。佛可其語。故言。是般若波羅蜜中說諸法實相。諸法實相中。無戲論垢濁。故名畢竟清淨。畢竟清淨。故。能遍照一切五種法藏。所謂過去未來。為現在無為及不可說。是故舍利弗。世尊。般若波羅蜜。能照一切法。畢竟清淨。般若波羅蜜。能守護菩薩救諸苦惱。能滿所願。如梵天王守護三千大千世界故。衆

生皆禮。三界中三毒泥所不污故。言不著三界。破一切愛等百八煩惱。我見等六十二見故。言破無明黑闇。諸法中智慧最上。一切智慧中。般若波羅蜜為最上。以智慧為本。分別四念處等三十七品。是故言一切助道法中最上。能斷生老病死等諸怖畏苦惱。故言安隱。是般若波羅蜜中攝五眼。故言能與光明。離有邊無邊等諸二邊故。言能示正道。菩薩住金剛三昧。斷一切煩惱。微習令無遺餘。得無礙解脫。故言一切種智。復次。知一切法總相別相。一切種智因緣。故名一切種智。能生十方三世無量諸佛法。故言諸菩薩母。一切法中各自相空。故言不生不滅。斷常是諸見本。諸見是諸結使本。諸結使是一切生死中苦本。是故言遠離生死。能令眾生信三寶等諸善法。得諸善法寶。故得世間出世間樂。能令衆生得二種樂。故言無救者作護。是般若波羅蜜相。乃至十方諸佛所不能壞。所以者何。畢竟不可得。故何況餘人。故言具足波羅蜜。是般若波羅蜜中。無自性。故說諸法不轉。生死中不還入涅槃。不生故不轉。不滅故不還。故言能轉三轉十二行法輪。三轉十二行法輪義如先說。一切法有二分。若有若無。是般若中有亦不應取。無亦不應取。離是有無。即是諸法性。是故言能示諸法性。如是等無量因緣。讚歎般若。後當廣說。是般若波羅蜜是無相相。有人心未淳熟。求其定相。不能得便生慢心。是故舍

①以二如②③ ④諸一⑤⑥ ⑦今二合⑧ ⑨捨一⑩⑪ ⑫不十信⑬⑭ ⑮論一⑯⑰ ⑱佛十與⑲⑳ ㉑掌二手㉒㉓㉔
㉕〔爲〕一㉖㉗㉘ ㉙泥二㉚㉛ ㉜故一㉝ ㉞論二轉㉟㊱ ㊲二無㊳ ㊴問白十是㊵㊶㊷㊸㊹㊺

利弗問應云何供養佛教言當如供養佛以人從久遠已來深著衆生相於貴法情薄是故言如供養世尊智者觀之佛與般若等無異所以者何般若修集即變爲一切智此中佛自說因緣是般若波羅蜜中出生寶聖等出生十善道等世間出世間法乃至一切種智爾時帝釋作是念者帝釋意以舍利弗漏盡離欲人如似著法人讚歎般若今舍利弗自說因緣菩薩爲般若守護故以方便力能隨喜福德迴向而不破般若波羅蜜相是事希有故尊敬般若波羅蜜是故問佛云何供養復次橋尸迦般若波羅蜜自力勢故勝五波羅蜜問曰五波羅蜜應以五盲人作喻何以乃說百千答曰此中說其力勢不論多少復次若言導五不足爲貴故說百千復次波羅蜜亦多如賢劫三昧中有八萬四千種波羅蜜廣說則無量問曰檀波羅蜜亦有眼所以者何信有罪福破邪見等無明故能布施何以故喻無眼答曰布施中智慧是客來非正體譬如四大常和合不得相離諸波羅蜜和合亦如是不能趣道道者菩薩十地道城者一切種智等諸佛法復次道者八聖道分城者涅槃如盲人雖有手足力不能得隨意有所至得有眼人示導則隨意所往皆能成辦五波羅蜜雖各各有事能不得般若示導尚不得一乘何況無上道五波羅蜜得般若波羅蜜將導故得波羅蜜名字至成佛道帝釋問汝自說諸波羅

蜜和合互相佐助如四大不得相離如是者般若波羅蜜亦待五法何以獨說以般若故五法得波羅蜜名字答曰雖六事和合互相佐助但般若波羅蜜力大故五法因得波羅蜜名字譬如合散雖衆藥各各有力石勢大故名爲石散又如大軍摧敵雖各各有力主將力大故主得名舍利弗已問供養般若事今問行者云何生般若波羅蜜佛答若行者觀色等諸法不生相是則生般若波羅蜜舍利弗復問云何觀色等不生故般若波羅蜜生答曰色等因緣和合起行者知色虛妄不令起不起故不生不生故不得不得故不失爾時舍利弗問意般若無生緣處行者亦無生如是般若與何法合終歸何處往得何果報答曰般若波羅蜜無生相故無所合若般若波羅蜜有法合者若善若不善等是不名般若波羅蜜今無所合故入般若波羅蜜數中問曰若爾者帝釋已知一切法不合何以獨問薩婆若不合答曰帝釋貴重深著是般若於薩婆若愛未斷故言乃至薩婆若亦不合耶佛答般若波羅蜜薩婆若亦不合一切法畢竟無生故此中佛破斷滅邪見故說合般若波羅蜜不如凡夫人取相著名作起有爲法合如佛心合問曰云何如佛心合答曰一切相處誑故不取相一切法中有無常等過咎故不受吾我心轉著世間皆動相故不住能生種種苦惱後變異故不著一切世間顛倒顛倒果報不實如

幻如夢無所滅故不斷是故佛不著法不生高心入畢竟空善相中深入大悲以救衆生菩薩應如佛心合帝釋歡喜讚言希有是般若波羅蜜不破壞諸法不生不得不失故而能成就菩薩令得至佛須菩提言若菩薩用有所得如是分別一切智等一切法若合若不合是菩薩則失般若波羅蜜佛然可其言如是更有因緣菩薩若取汝所說一切法無不合取是空相言般若空無所有不牢固是亦失般若波羅蜜須菩提知般若波羅蜜不可得相是故問若信般若波羅蜜信何法般若波羅蜜空亦不可得爲決定信心信於何法佛言色等一切法不可信何以故色等一切法自性不可得故不可信

①須菩提提白佛言世尊是般若波羅蜜名爲摩訶波羅蜜須菩提何因緣故是般若波羅蜜名爲摩訶波羅蜜須菩提言世尊是般若波羅蜜不作色大不作色小受想行識不作大不作小眼乃至意色乃至法眼識界乃至意識界不作大不作小檀波羅蜜乃至禪波羅蜜不作大不作小內空乃至無法有法空不作大不作小四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提不作大不作小諸佛法不作大不作小諸佛不作大不作小是般若波羅蜜不作色合不作色散受想行識不作合不作散乃至諸佛不作合不作散色不作無量不作非無量乃至諸佛不作無量亦不作非無量色不作廣不

①無下聖本校異有有字 ②因緣菩薩二菩薩因緣菩薩 ③住一作 ④成二或 ⑤(復)十名 ⑥不得不得二不可得不可得 ⑦十(及) ⑧十(及) ⑨菩薩二菩薩 ⑩(信)一 ⑪(於)一 ⑫大智度論卷第六十三終 ⑬大智度經品之終卷第六十四首 ⑭(經)一 ⑮色不作二不作色 ⑯色不作二不作色

●作狹。乃至諸佛不作廣不作狹。不作色。有力。不作色無力。乃至諸佛不作有力不作無力。世尊。以是因緣故。是般若波羅蜜。名摩訶波羅蜜。世尊。若新發意菩薩摩訶薩。若不遠離般若波羅蜜。不遠離禪波羅蜜。不遠離毘梨耶波羅蜜。不遠離羼提波羅蜜。不遠離尸羅波羅蜜。不遠離檀波羅蜜。如是念是般若波羅蜜。不作色大不作色小。乃至諸佛不作大不作小。色不作合不作散不作色無量不作色非無量。不作色有力。不作色無力。乃至諸佛不作有力不作無力。世尊。菩薩摩訶薩。若如是知是。爲不行般若波羅蜜。何以故。是非般若波羅蜜相。所謂作色大小。乃至諸佛作大小色有力無力。乃至諸佛有力無力。世尊。是菩薩摩訶薩用有所得故。有大過失。所謂行般若波羅蜜時。作色大作小。乃至諸佛作有力作無力。何以故。有所得相者。無阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。衆生不生故。般若波羅蜜亦應不生。色不生故。般若波羅蜜不生。乃至佛不生故。般若波羅蜜不生。衆生性無故。般若波羅蜜性無。色性無故。般若波羅蜜性無。乃至佛性無故。般若波羅蜜性無。衆生非法故。般若波羅蜜非法。色非法故。般若波羅蜜非法。乃至佛非法故。般若波羅蜜非法。衆生空故。般若波羅蜜空。色空故。般若波羅蜜空。乃至佛空故。般若波羅蜜空。衆生離故。般若波羅蜜離。色離故。般若波羅蜜離。乃至佛離故。般若波羅蜜離。衆生無有故。般若波羅蜜無有。

色無有故。般若波羅蜜無有。乃至佛無有故。般若波羅蜜無有。衆生不可思議故。般若波羅蜜不可思議。色不可思議故。般若波羅蜜不可思議。乃至佛不可思議故。般若波羅蜜不可思議。衆生不滅故。般若波羅蜜不滅。色不滅故。般若波羅蜜不滅。乃至佛不滅故。般若波羅蜜不滅。衆生不可知故。般若波羅蜜不可知。色不可知故。般若波羅蜜不可知。乃至佛不可知故。般若波羅蜜不可知。衆生力不成就故。般若波羅蜜力不成就。色力不成就故。般若波羅蜜力不成就。乃至佛力不成就故。般若波羅蜜力不成就。世尊。以是因緣故。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。名爲摩訶波羅蜜。釋曰。須菩提。聞佛所說。疑心開解。讚歎般若波羅蜜言。是般若名爲摩訶波羅蜜。佛反問須菩提。於汝意云何。何以名爲大波羅蜜。須菩提答。色等諸法。不作大不作小。故。凡夫人心於諸法中。隨意作大小。如人急時其心縮小。安隱富樂時心則寬大。又如八背於中。隨心故外色或大或小。又如凡夫人於眼見色中。非色事亦言色。如指業指量指數指。一異等法合爲色。是名色作大。有人眼見色可見處名色。不可見處不名色。有人言。色虛誑。非真色。但微塵常故是真色。微塵和合時假名爲色。是名色作小。如是等因緣。凡夫人於色或作大或作小。隨憶想分別故。破諸法性。般若波羅蜜。隨色性。如實觀不作大小。不合不散者。般若波羅蜜。不說微塵。

和合更有色生。但有假名。無有定相。色是故無合無散。色無邊故無量。無處不有色。無時不有色。故無有量。色是作法。般若波羅蜜中。不以微塵合故有。色不以微塵散故還歸微塵。是故言不合不散。起法有分別。籌量多少。不得言不合不散。無量如凡人空故說。無量。實故說。有量。般若波羅蜜。遠離空實故。言非量非無量。凡夫人隨心憶念得解。故於色作廣作狹。般若波羅蜜觀實法相。不隨心故非廣非狹。凡夫人不知和合因緣生。諸法故言色有力。如合衆稜以爲繩。不知者。謂繩有力。又如牆崩殺人。言牆有力。若各各分散則無力。般若波羅蜜知和合相。不說一法有力。不說言無力。是故名摩訶般若波羅蜜。復有大因緣。若菩薩不遠離六波羅蜜。色等諸法不作大不作小。但行般若波羅蜜。則心散亂不調順。多生疑悔邪見。失般若波羅蜜相。若與五波羅蜜和合行。則調柔不錯。能成辦衆事。譬如八聖道分。正見是道。若無七事佐助。則不能辦事。亦不名正見。是故佛說一切諸善法。皆從因緣和合共生。無有一法獨自生者。是故和合時各各有力。但力有大小。是名行般若波羅蜜。若菩薩離五波羅蜜。行般若波羅蜜。分別色等諸法若大若小等。是人即墮用有所得。墮有邊中。若於色等諸法無所分別。若大若小離。五波羅蜜。著是不大不小等空相。先分別諸法大小有所得爲失。今

●作十(色)●●新二斷●●(不)一●●(是)十●●(釋曰)一●●(意)一●●以十(故)●●●樂二●●又二有●●●非二●●●十(廣)●●●二衆●●(不合不散)一●●(般若)一●●行二●●(不錯)一●●(成)十●●●用二●●

著不大不小等空相亦是失。所以者何。此中須善提說。因緣有所得相者。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。阿耨多羅三藐三菩提。寂滅相無所得相畢竟清淨相。有所得相者。生諸戲論。評競一切法無生無滅。無所得相。如我衆生十方求索不可得。但有假名實不生。衆生不生故。般若波羅蜜。亦如衆生相。破吾我顛倒故。不生不滅。如色等諸法。生相不可得故。不生二法攝一切法。若衆生若法。此二法因緣。故和合生。但有假名。無有定性。若法無定性。此法即是無生。是二法無生故。當知色等諸法亦無生。衆生法無性無所有。空離。不可思議。不滅。不可知亦如是。衆生力不成就故。般若波羅蜜力不成就者。先說一切法從因緣和合生。各各無自力。般若波羅蜜知諸法各各無自力故。無自性。無自性故空。般若波羅蜜從諸法生故無自力。無自力故。亦同諸法畢竟空。是故說衆生及法力不成就故。般若波羅蜜力亦不成就。問曰。先說色等諸法。不作有力。不作無力。今何以更說衆生及色等。諸法力不成就故。般若波羅蜜力亦不成就。答曰。上說般若觀諸法。不作有力。不作無力。聽者謂般若波羅蜜。能作是觀。即有大力。是故此中說。衆生色等力不成就故。般若波羅蜜力亦不成就。如是等種種因緣故。名摩訶波羅蜜。

大智度論釋信勝品第四十一

爾時慧命舍利弗白佛言。世尊。有菩薩

摩訶薩。解是般若波羅蜜者。從何處終來生是問。發阿耨多羅三藐三菩提心來爲幾時。爲供養幾佛。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜。屬提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜。幾時能隨順。解深般若波羅蜜。佛告舍利弗。是菩薩摩訶薩供養十方諸佛來生是問。是菩薩摩訶薩供養十方諸佛心來。無量無邊阿僧祇百千萬億劫。是菩薩摩訶薩。從初發心常行檀波羅蜜尸羅波羅蜜。屬提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜。供養無量無邊不可思議阿僧祇諸佛來生是問。舍利弗。是菩薩摩訶薩若見若聞般若波羅蜜作是念。我見佛從佛聞法。舍利弗。是菩薩摩訶薩能隨順解深般若波羅蜜。以無相。無二無所得故。須菩提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜可聞可見耶。佛告須菩提。是般若波羅蜜無有聞者無有見者。般若波羅蜜無聞無見。諸法鈍故。波羅蜜毘梨耶波羅蜜屬提波羅蜜尸羅波羅蜜。檀波羅蜜無聞無見。諸法鈍故。內空無聞無見。諸法鈍故。乃至無法有法空無聞無見。諸法鈍故。四念處無聞無見諸法鈍故。乃至八聖道分無聞無見。諸法鈍故。佛十力乃至十八不共法無聞無見。諸法鈍故。須菩提。佛及佛道無聞無見。諸法鈍故。須菩提。白佛言。世尊。是菩薩幾時行佛道。能習行如是深般若波羅蜜。佛告須菩提。是中應分別說。須菩提。有菩薩摩訶薩。初發意習行深般若波羅蜜。波羅蜜毘梨耶波羅蜜屬提波

羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜。以方便力故。於諸法無所破壞。不見諸法無利益者。亦終不遠離行六波羅蜜。亦不遠離諸佛。從一佛。至一佛。世界。若欲以善根力供養諸佛。隨意即得。終不生母人腹中。終不離諸神通。終不生諸煩惱及聲聞辟支佛心。從一佛。世界。至一佛。世界。成就衆生淨佛。世界。須菩提。如是等諸菩薩摩訶薩。能習行深般若波羅蜜。須菩提。有菩薩摩訶薩多見諸佛。若無量百千萬億。從諸佛所行布施持戒忍辱精進一心智慧。皆以有所得故。是菩薩聞說深般若波羅蜜時。便從衆中起去。不恭敬深般若波羅蜜及諸佛。是菩薩今在此衆中坐。聞是甚深般若波羅蜜。不樂便捨去。何以故。是善男子善女人等。先世聞深般若波羅蜜時棄捨去。今世聞深般若波羅蜜。亦棄捨去身心不和。是人種愚癡因緣。種是愚癡因緣。緣故。聞說深般若波羅蜜。毀譽般若波羅蜜。毀譽過去未來現在諸佛一切智一切種智。是人毀譽三世諸佛一切智起破法業。因緣集故。無量百千萬億歲。墮大地獄中。是破法人輩。從一大地獄。至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中。生在彼間。從一大地獄。至一大地獄。彼間若火劫起時。復至他方大地獄中。生在彼間。從一大地獄。至一大地獄。如是遍十方。彼間若火劫起故從彼死。破法業因緣未盡故。還來是間大地獄中生此間。亦從一大地獄。至一大地獄受無量苦。此間火劫起故。復

不生十(不生)① ②(故)一③ ④有大二大有⑤ ⑥蜜字次行石山寺本有釋三十九品竟六字 ⑦(人智一)十二字二(大智度論釋信勝品第四十一上)十三字⑧ (大智度論釋第四十一品上信勝品)十四字⑨ (釋信勝品第四十一之上)十字⑩ (大智度論釋第四十品上信勝品)十三字⑪ (摩訶般若波羅蜜品第四十是梨品)十四字⑫ ⑬(法)一⑭ ⑮(無二)一⑯ ⑰世二國⑱ * ⑲世界二國⑳ * ㉑世界二國土㉒ * ㉓(故)十須④ ㉔(不樂)十聞⑤ ㉕般若波羅蜜二般若波羅蜜⑥ ㉖智十(故)⑦ ㉗(破法業)十因緣⑧ ㉘ ㉙(復)十至⑩ ㉚火二大⑩

至十方他*世界生畜生中。受破法罪業苦。如地獄中說。重罪漸薄或得人身。生盲人家庭旃陀羅家。生除廁擔死人種下賤家。若無眼若一眼若眼瞎。若無舌無耳無手。所生處無佛法無佛弟子處。何以故。種破法業積集厚重具足故。受是果報。爾時舍利弗白佛言。世尊。五逆罪與破法相似耶。佛告舍利弗。不應言相似。所以者何。若有人聽說是甚深般若波羅蜜時。毀訾。不信作是言。不應學是法。是非法非善非佛教。諸佛不說是語。是人自毀譽般若波羅蜜。亦教他人毀譽般若波羅蜜。自壞其身亦壞他人身。自飲毒殺身。亦飲他人毒。自失其身。亦失他人身。自不知不信。毀譽深般若波羅蜜。亦教他人令不信不知。舍利弗。如是人我不聽聞其名字。何況眼見。何以故。當知是人名為汚法人。為墮衰濁黑性。如是人若有聽其言信用其語。亦受如是苦。舍利弗。若人破般若波羅蜜。當知是名為破法人。舍利弗白佛言。世尊。世尊說破法之人所受重罪。不說是人所受身體大小。佛告舍利弗。不須說是人受身大小。何以故。是破法人若聞所受身大小。便當吐熱血若死若近死苦。是破法人聞如是身有如是重罪。是人便大愁憂。如箭入心漸漸乾枯作是念。破法罪故。得如是大醜身。受如是無量苦。以是故佛不聽舍利弗問是人所受身體大小。舍利弗白佛言。願佛說之。為未來世作明。誠。令知破法業積集故。得如是大醜身受如是苦。佛告舍利弗。後世

人若聞是破法業積集厚重具足受大地獄中久久無量苦。聞是久久無量苦時。足為未來世作明。誠。舍利弗白佛言。世尊。若白淨善男子善女人。聞是法足作依止。寧失身命終不破法。自念我若破法。當受如是苦。釋曰。舍利弗。聞般若波羅蜜甚深微妙。聞者尚難何況能行。是故言信解般若者。是為希有。是故問。世尊若信解般若者。是人於何處終來生是問。舍利弗作是念。是人應從好*世界終來生是問。是人不應新發意。不應少供養佛。不應少行六波羅蜜。必是大德人。未聖而能知聖法故。是故問。發意幾時供養幾佛。行六波羅蜜幾時。能隨順解深般若波羅蜜義者。是菩薩於諸法不取相不著空。行空行和合五波羅蜜。行般若波羅蜜。用大慈悲心。為一切眾生。行般若波羅蜜。故。十方諸佛清淨。世界中終來生是問者。為度有緣眾生。又與釋迦文尼佛。共因緣故。雖有此問死此間生者。但以從他方佛所來者貴故。發心來無量阿僧祇劫。諸福德力集厚故。能信解隨順深義。有人雖無量阿僧祇劫發心。久不行功德者。是故說從發心來常行六波羅蜜。常行六波羅蜜福德故。能得見能得供養無量無邊阿僧祇佛。是菩薩成就上四因緣故。得無量無邊福德智慧。是福德因緣故。諸煩惱心柔軟。菩薩信慧等。諸根利轉增得力故。深入般若波羅蜜。汚厭世間事。若見般若波羅蜜經卷。即時心生如

見佛。若披卷尋義。即時心生如從佛聞。信力成就慧力成就故。隨順解深般若波羅蜜。所謂一切無相故。出十二入二法不二法中。心無所著。故。名無所得。略說三相。是隨順解般若波羅蜜義。須菩提問。說見經卷如見佛。讀經文如從佛聞。如似有著。是故問。般若可見可聞耶。須菩提意。以般若波羅蜜畢竟空。天眼天耳猶不能見聞。何況肉眼肉耳。出世間慧眼亦不見聞。何況世間眼。佛順其意答。般若波羅蜜不可得見聞。此中說因緣。諸法入般若波羅蜜中。皆一相無相。是中無分別聞者見者及可聞可見。三界凡夫人。作分別見眼是色是耳是聲。六情是利六塵是鈍。色等諸法是鈍。慧等是利。諸法入般若波羅蜜中。如百川歸海皆為一味。是故說般若波羅蜜不可見不可聞。以諸法鈍故。從檀波羅蜜。乃至佛道須陀洹。乃至佛亦如是。復次眾生難法不能聞。不能見。法離眾生亦不能聞不能見。問曰。上已問菩薩發意幾時供養幾佛能順解深義。今何以更問。答曰。上佛說般若無聞無見。亦說見般若經卷如見佛。讀般若如從佛聞。二相說。是般若亦言可見可聞。亦言不可見不可聞。是故還問。佛菩薩幾時行得是方便。能行有能行無。行有不墮三界。行無不墮斷滅。能隨般若波羅蜜相行。佛答有此事不定。應當分別說。或有菩薩初發心便能習行甚深六波羅蜜。習行者一心信受常

①生十(生)②(若)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(若)一②(若)一③(若)一④(若)一⑤(若)一⑥(若)一⑦(若)一⑧(若)一⑨(若)一⑩(若)一⑪(若)一⑫(若)一⑬(若)一⑭(若)一⑮(若)一⑯(若)一⑰(若)一⑱(若)一⑲(若)一⑳(若)一㉑(若)一㉒(若)一㉓(若)一㉔(若)一㉕(若)一㉖(若)一㉗(若)一㉘(若)一㉙(若)一㉚(若)一㉛(若)一㉜(若)一㉝(若)一㉞(若)一㉟(若)一㊱(若)一㊲(若)一㊳(若)一㊴(若)一㊵(若)一㊶(若)一㊷(若)一㊸(若)一㊹(若)一㊺(若)一㊻(若)一㊼(若)一㊽(若)一㊾(若)一㊿(若)一
①(若)一②(若)一③(若)一④(若)一⑤(若)一⑥(若)一⑦(若)一⑧(若)一⑨(若)一⑩(若)一⑪(若)一⑫(若)一⑬(若)一⑭(若)一⑮(若)一⑯(若)一⑰(若)一⑱(若)一⑲(若)一⑳(若)一㉑(若)一㉒(若)一㉓(若)一㉔(若)一㉕(若)一㉖(若)一㉗(若)一㉘(若)一㉙(若)一㉚(若)一㉛(若)一㉜(若)一㉝(若)一㉞(若)一㉟(若)一㊱(若)一㊲(若)一㊳(若)一㊴(若)一㊵(若)一㊶(若)一㊷(若)一㊸(若)一㊹(若)一㊺(若)一㊻(若)一㊼(若)一㊽(若)一㊾(若)一㊿(若)一
①(若)一②(若)一③(若)一④(若)一⑤(若)一⑥(若)一⑦(若)一⑧(若)一⑨(若)一⑩(若)一⑪(若)一⑫(若)一⑬(若)一⑭(若)一⑮(若)一⑯(若)一⑰(若)一⑱(若)一⑲(若)一⑳(若)一㉑(若)一㉒(若)一㉓(若)一㉔(若)一㉕(若)一㉖(若)一㉗(若)一㉘(若)一㉙(若)一㉚(若)一㉛(若)一㉜(若)一㉝(若)一㉞(若)一㉟(若)一㊱(若)一㊲(若)一㊳(若)一㊴(若)一㊵(若)一㊶(若)一㊷(若)一㊸(若)一㊹(若)一㊺(若)一㊻(若)一㊼(若)一㊽(若)一㊾(若)一㊿(若)一

行方便力故者。雖行六波羅蜜。起福德因緣。而心不著諸法。無所破壞者。是菩薩信力智慧力大故。聞摩訶衍深法。即時信聞聲聞法。亦信聞外道。在家出家法。亦不破壞。而於中出二種利。一者分別是非道非道。捨非道行是道。二者一切法入般若波羅蜜中。無是非無破無受。不見諸法無利益者。即是上說。於中出利者。是福德具足故。終不遠離六波羅蜜。乃至淨佛世界。略說義。有菩薩雖新發意。深信受是般若波羅蜜。有菩薩久發意。供養千萬億諸佛。用有所得行六波羅蜜。不信受是般若波羅蜜。此中佛自說因緣。是人於過去世。聞深般若波羅蜜。不信不受。從坐起去。今佛為說不信不受。破般若波羅蜜罪。業果報故。說是不信不受。業因緣故。即起愚癡業。因緣得愚癡業。因緣故。疑悔惡邪著心轉增。著心轉增故。於大眾中。毀譽破壞般若波羅蜜。破壞般若波羅蜜故。破三世十方諸佛一切智。破三世十方諸佛一切智罪故。轉身墮大地獄。大地獄者。阿鼻地獄。無量百千萬億阿僧祇歲。受憂愁苦惱。憂愁是心苦。惱是身苦。從一大地獄。至一大地獄者。如福德因緣故。上有六欲天。罪業因緣亦如是。下有八種大地獄。八種大地獄各有十六小地獄。是中阿鼻最大。餘須彌天下亦如是。是三千大千世界中。有百億須彌山。有百億阿鼻地獄。是故說從一阿鼻大地獄至一阿鼻大地獄。如人從會

至會。又如入正位者。從天上來受人間樂。從人中。還至天上受樂。若此間火劫起。其罪未盡故。轉至他處。十方世界大地獄中受罪。若彼間火劫起。復展轉至他方。他方火劫起。復還生此間阿鼻地獄中。展轉如前。是破般若波羅蜜罪。小減展轉生動苦畜生中。此間火劫起。復生他方世界畜生中展轉受苦。彼間火劫起。還來此間。復展轉如前。罪轉微輕。或得人身。生下賤家。所謂生盲家。不欲見般若波羅蜜。罪故輕賤。說法人。故生旃陀羅及除糞擔死人等下賤家。毀般若波羅蜜者。故無舌。不欲聞故無耳。廢手非撥故無手。此人心雖愛佛。以愚癡無智故。毀滅佛母。破壞法藏。破壞法藏故。生無佛法處。問曰。何以不說生餓鬼中。答曰。是破壞法者。多以二煩惱。所謂瞋恚愚癡。而慳貪發故。墮餓鬼。此中無極故不說。問曰。舍利弗。何以言五逆罪與破法罪相似。答曰。舍利弗。是聲聞人常聞五逆罪最重。阿鼻地獄。一劫受苦。聲聞人不悉知。供養般若得大果報。又不知。謗毀般若得大罪。故。舉五逆對問相似。不。答言。不相似者。以相去懸遠故。所以者何。此人毀謗般若者。自失大利。亦令他人失。自遠離般若。亦令他人遠離。自破壞善根。亦破他善根。自墮邪見。亦墮他邪見。毒自失其身。亦失他身。自不知故。著法愛。故破。亦令他被般若波羅蜜。如父母愛子。恩極一世。又以因緣故。愛是行般若波羅蜜

菩薩。於無邊世中。深心愛念眾生。父母念子。無能以一眼與者。行般若波羅蜜者。於無邊劫中。以頭目髓腦。積過須彌。以施眾生。出佛身血。殺阿羅漢。但壞肉身。不壞法身。壞僧是離。眷屬讚五法。不壞般若。是故五逆罪。不得似壞般若波羅蜜。般若波羅蜜。能令人作佛。毀般若罪則無喻。是故破般若若人。我不欲聽聞其名字。何況眼見是破般若若人。或先世福德因緣。廣學多聞。富貴威德。巧於談語。諸魔官屬。常隨逐佐助。故未得阿鞞跋致。菩薩見其多人供養。多有出家在家弟子。是故若有說其名者。不聽聞之。何況親附禮拜受其教訓。所以者何。菩薩欲增長善法。利益眾生。是人欲破法。令眾生墮大衰。濁。二事相違。故。衰濁者。如人著衰。雖好衣美食。常無色力。雖勤身作務。財產日耗。是人壞一切佛法寶。故。雖身口業善。持戒布施。讚經善法。終不增長。如濁水泥。不見而像。亦不中飲。是人中不親近。若親近者。則喜染著。是人破法。故。邪見疑悔。常擾亂心。先所聞法。深染愛著。不解般若波羅蜜相。故。言般若波羅蜜無所有。空不堅固。無有罪福。如是濁亂般若。其心。故。不能得見清淨實法相。黑性者。佛法中善法名白。不善法名黑。是人常積集不善法。故成不善性。若有信受其語。其罪亦同。問曰。舍利弗。何以問是人受身大小。而佛不答。答曰。舍利弗。既聞受罪時節及處所。不問其身大小。意欲聞佛說其大身。

①(因緣)一① ②(業)一① ③(現)一① ④(說)一① ⑤(今)一① ⑥(佛)一① ⑦(去)一① ⑧(今)一① ⑨(佛)一① ⑩(起)一① ⑪(作)一① ⑫(佛)一① ⑬(今)一① ⑭(佛)一① ⑮(去)一① ⑯(今)一① ⑰(佛)一① ⑱(起)一① ⑲(作)一① ⑳(佛)一① ㉑(今)一① ㉒(佛)一① ㉓(去)一① ㉔(今)一① ㉕(佛)一① ㉖(起)一① ㉗(作)一① ㉘(佛)一① ㉙(今)一① ㉚(佛)一① ㉛(去)一① ㉜(今)一① ㉝(佛)一① ㉞(起)一① ㉟(作)一① ㊱(佛)一① ㊲(今)一① ㊳(佛)一① ㊴(去)一① ㊵(今)一① ㊶(佛)一① ㊷(起)一① ㊸(作)一① ㊹(佛)一① ㊺(今)一① ㊻(佛)一① ㊼(去)一① ㊽(今)一① ㊾(佛)一① ㊿(起)一① 一(因緣)一① 二(業)一① 三(現)一① 四(說)一① 五(今)一① 六(佛)一① 七(去)一① 八(今)一① 九(佛)一① 十(起)一① 十一(作)一① 十二(佛)一① 十三(今)一① 十四(佛)一① 十五(去)一① 十六(今)一① 十七(佛)一① 十八(起)一① 十九(作)一① 二十(佛)一① 二十一(今)一① 二十二(佛)一① 二十三(去)一① 二十四(今)一① 二十五(佛)一① 二十六(起)一① 二十七(作)一① 二十八(佛)一① 二十九(今)一① 三十(佛)一① 三十一(去)一① 三十二(今)一① 三十三(佛)一① 三十四(起)一① 三十五(作)一① 三十六(佛)一① 三十七(今)一① 三十八(佛)一① 三十九(去)一① 四十(今)一① 四十一(佛)一① 四十二(起)一① 四十三(作)一① 四十四(佛)一① 四十五(今)一① 四十六(佛)一① 四十七(去)一① 四十八(今)一① 四十九(佛)一① 五十(起)一① 五十一(作)一① 五十二(佛)一① 五十三(今)一① 五十四(佛)一① 五十五(去)一① 五十六(今)一① 五十七(佛)一① 五十八(起)一① 五十九(作)一① 六十(佛)一① 六十一(今)一① 六十二(佛)一① 六十三(去)一① 六十四(今)一① 六十五(佛)一① 六十六(起)一① 六十七(作)一① 六十八(佛)一① 六十九(今)一① 七十(佛)一① 七十一(去)一① 七十二(今)一① 七十三(佛)一① 七十四(起)一① 七十五(作)一① 七十六(佛)一① 七十七(今)一① 七十八(佛)一① 七十九(去)一① 八十(今)一① 八十一(佛)一① 八十二(起)一① 八十三(作)一① 八十四(佛)一① 八十五(今)一① 八十六(佛)一① 八十七(去)一① 八十八(今)一① 八十九(佛)一① 九十(起)一① 九十一(作)一① 九十二(佛)一① 九十三(今)一① 九十四(佛)一① 九十五(去)一① 九十六(今)一① 九十七(佛)一① 九十八(起)一① 九十九(作)一① 一百(佛)一①

何。如過去世破壞散滅無所有故空。未來世。未生未有故空。二世無故。現在亦無。何以故。有先有後。知有現在。復次有爲法。念念生滅故無住時。住時無故。無現在世。三世空故。有爲法空。有爲法空。無爲法空。空即是畢竟清淨不破壞。無戲論如虛空。如是般若波羅蜜畢竟清淨。三世諸佛法藏。破是能宣示實相般若言說文字。故墮地獄。問曰。若不信般若。墮地獄。信者得作佛。若有五逆罪。破戒邪見懈怠之人。信是般若。是人得成佛。不復有持戒精進者。而不信般若。是云何墮地獄。答曰。破般若。有二種。一者佛口所說。弟子誦習書作經卷。愚人謗言非是。佛說是魔若魔民所作。亦是斷滅邪見人手筆。莊嚴口力者說。或言雖是佛說。其中處處餘人增益。或有人著心分別取相。說般若波羅蜜口說空法。而心著有。初破者墮大地獄。不得聖人說般若意故。第二破著心論議者。是不名爲破般若。如調達出佛身血。祇域亦出佛身血。雖同一名。出血。心異故。一人得罪。一人得福。如畫作佛像。一人以像不好故。破一人以惡心故。破。以心不同故。一人得福。一人得罪。破般若波羅蜜者亦如是。復次或有人破般若。雖不瞋不輕佛。自用心慳想分別。是甚深法。一切智人所說。應有深妙法。云何言都空。佛以無著心爲度。衆生故說法。是人以著心取相故。起口業毀般若。破般若。能起身業。手摩非撥指

毀令去。與二種不信相違故。名二種信。一者知般若實義。信得如說果報。二者信經卷言語文字。得功德少。邪見罪重故。雖持戒等身口業好。皆隨邪見惡心。如佛自說。如摩訶。如種苦種。雖復四大所成。皆作苦味。邪見人亦如是。雖持戒精進。皆成惡法。與此相違。名爲正見。五逆罪人惡罪常覆心。疑今世後世果報。何況能信甚深般若。雖復書經卷。供養望免惡罪。去般若大遠。或有遇善知識。先世精進福德。利智第一。信般若波羅蜜清淨因緣。能得如所說果報。如阿闍世王。殺父之罪。蒙佛文殊師利善知識。除其重罪。得如所說般若果報。受無上道記。

大智度論釋淨品第四十二

爾時舍利弗白佛言。世尊。是淨甚深。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法淨故。是淨甚深。佛言。色淨故。是淨甚深。受想行識淨故。四念處淨故。乃至八聖道分淨故。佛十力淨故。乃至十八不共法淨故。菩薩淨故。佛淨故。一切智一切種智淨故。是淨甚深。世尊。是淨明。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法淨故。是淨明。佛言。般若波羅蜜淨故。是淨明。四念處乃至一切智淨故。舍利弗言。何法不相續。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法不相續。佛言。乃至一切種智。色不去不相續。是淨不相續。乃至一切種智。色不去不相續。是淨不相續。世尊。是淨無垢。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無

垢。故是淨無垢。佛言。色性常淨。故是淨無垢。乃至一切種智。性常淨。故是淨無垢。世尊。是淨無得無著。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無得無著。故。是淨無得無著。佛言。色無得無著。故。是淨無得無著。乃至一切種智。無得無著。故。是淨無得無著。世尊。是淨無生。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。何法無生。故。是淨無生。佛言。色無生。故。是淨無生。乃至一切種智。無生。故。是淨無生。世尊。是淨不生欲界中。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨不生欲界中。佛言。欲界性不可得。故。是淨不生欲界中。世尊。是淨不生色界中。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨不生色界中。佛言。色界性不可得。故。是淨不生色界中。世尊。是淨不生無色界中。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨不生無色界中。佛言。無色界性不可得。故。是淨不生無色界中。世尊。是淨無知。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何是淨無知。佛言。諸法鈍故。是淨無知。世尊。色無知。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何色無知。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何色無知。佛言。色自性空。故。色無知。是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何淨淨。佛言。色自性空。故。色無知。是淨淨。世尊。受想行識無知。是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何受想行識無知。是淨淨。佛言。受想行識自性空。故。無知。是淨淨。世尊。一切法淨。故。是淨淨。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何一切法淨。故。是淨淨。佛言。一切法不可得。故。一切法淨。是淨淨。世尊。是般若波羅蜜。於薩婆若無益無損。佛言。畢竟淨故。舍利弗

①說十(弟子所說)②有人十(百)③著二者④[如]一⑤[一名]一⑥出血一由出⑦[像]一⑧破一壞⑨[一]⑩[一]⑪[一]⑫[一]⑬[一]⑭[一]⑮[一]⑯[一]⑰[一]⑱[一]⑲[一]⑳[一]㉑[一]㉒[一]㉓[一]㉔[一]㉕[一]㉖[一]㉗[一]㉘[一]㉙[一]㉚[一]㉛[一]㉜[一]㉝[一]㉞[一]㉟[一]㊱[一]㊲[一]㊳[一]㊴[一]㊵[一]㊶[一]㊷[一]㊸[一]㊹[一]㊺[一]㊻[一]㊼[一]㊽[一]㊾[一]㊿[一]

言。云何般若波羅蜜。於薩婆若無益無損。佛言。法常住相放。般若波羅蜜。於薩婆若無益無損。世尊。是般若波羅蜜淨。於諸法無所受。佛言。畢竟淨故。舍利弗言。云何般若波羅蜜淨。於諸法無所受。佛言。法性不動故。是般若波羅蜜淨。於諸法無所受。釋曰。是淨甚深者。淨有二種。一者智慧淨。二者所緣法淨。此二事相待。離智淨無緣淨。離緣淨無智淨。所以者何。一切心心數法從緣生。若無緣則智不生。譬如無薪火無所然。以有智故知緣爲淨。無智則不知緣淨。此中智淨緣淨相待世間常法。爲是中說。離智離緣諸法實相本自清淨。爲是心心數法所緣則污染不清淨。譬如百種美食與毒同器則不可食。諸法實相常淨。非佛所作。非菩薩。辟支佛聲聞一切凡夫所作。有佛無佛常住不壞相。在顛倒虛誑法及果報中則污染不淨。是清淨有種種名。或名如法性實際。或名般若波羅蜜。或名道。或名無生無滅空無相無作無知無得。或名畢竟空等。如是等無量無邊名字。舍利弗觀是般若波羅蜜相。雖不可見不可聞不可說不可破壞。而誹謗得無量罪。信受正行則得無上果報。舍利弗發希有歡喜心。而白佛言。世尊。是淨甚深佛答。汝所見者以爲希有。實相中復過汝所見。一切法中。畢竟淨無所著。乃至淨體亦不著。是名畢竟清淨。復次清淨主。所謂十方三世諸佛。諸佛亦不著是清淨。是故言畢竟清淨。

故。是清淨。般若波羅蜜。能令一切賢聖無邊苦盡。有是大利益。而亦不著。是般若波羅蜜。如是有無量因緣。畢竟清淨。是淨甚深。舍利弗問。何法畢竟清淨。故是淨甚深。佛答。色等諸法。本末因果清淨。故是淨甚深。如上品中說。菩薩於色等法中。觀行斷故。得如是清淨。以是故。名色等清淨。是淨能破一切法中戲論無明。能與畢竟空智慧光明。是故言淨明。行檀波羅蜜等諸菩薩妙法。故。得是淨明。是淨能與有餘涅槃。故。言是淨明。今與無餘涅槃。故。言是淨不相續。先以四空等三三昧。捨諸善法。後壽命自然盡。故。色等五衆不去。亦不相續。故。淨不相續。以百八諸煩惱。不能遮覆污染淨。故。言淨無垢。行如是諸法。實相不二道。從苦法忍。乃至十五心。是名得第十六心得沙門果。是名著。著者。著不墮落。得之別名也。復次行六波羅蜜。乃至生柔順忍。是名得能生無生法忍。入菩薩位。是名著。是清淨法中。用無所得心。無此二事故。名無得無著。行如是法。知一切法畢竟空。畢竟空故。不取相。不取相故。不起。不作三種業。不作三業故。一切世間無生。世間所謂三界。此中二因緣故不生。一者三種生業不起。故。二者三界自性不可得。故。此中佛總說因緣。所謂三界自性空。是故說三界色等諸法自性不可得。是淨無知諸法鈍故。如上品中說。一切諸法性常不生。不生故不可得。不可得故。

畢竟清淨。舍利弗得聲聞波羅蜜。佛爲一切智人。是二人問答故。諸菩薩貪著是般若波羅蜜。是故舍利弗。欲斷其貪著。故說言世尊。般若若波羅蜜。雖有如功德。畢竟清淨故。於薩婆若亦無益無損。如夢如幻。中雖有得失。亦無益無損。如虛空畢竟清淨無所有。亦因是虛空有所成濟。亦不得言空有所作。亦不得言空無所益。檀波羅蜜。因般若波羅蜜有所作。是故言般若波羅蜜無益無損。般若波羅蜜。觀一切法有失不淨。無常苦空無我不生不滅非不生非不滅等。種種因緣讚歎。滅諸觀戲論斷諸言。道。是故說般若波羅蜜清淨。於諸法無所受。滅諸觀戲論斷諸言。道。即是入法性相。是故此中說法性不動故。

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。我淨故色淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。以何因緣。我淨故色淨。畢竟淨。佛言。我無所有故。色無所有。畢竟淨。世尊。我淨故受想行識淨。佛言。畢竟淨。故。須菩提言。何因緣故。我淨故受想行識淨。畢竟淨。佛言。我無所有故。受想行識無所有。畢竟淨。世尊。我淨故檀波羅蜜淨。我淨故尸羅波羅蜜淨。我淨故羼提波羅蜜淨。我淨故毘梨耶波羅蜜淨。我淨故禪波羅蜜淨。世尊。我淨故般若波羅蜜淨。世尊。我淨故乃至八聖道分淨。世尊。我淨故佛十力淨。世尊。我淨故乃至十八不共法淨。佛言。畢竟淨故。須菩提言。何因緣故。我淨檀波羅蜜淨。我淨乃至十八

〔常〕一〔常〕^① 〔華二淨〕^② 者^③ 〔(非)十群〕^④ 〔等〕一〔等〕^⑤ 見二知^⑥ 實相十〔法〕^⑦ 〔故〕一〔故〕^⑧ 是十〔淨〕^⑨
 實華二聖^⑩ 今二令^⑪ 〔今〕一〔今〕^⑫ 空十〔空〕^⑬ 淨二滿^⑭ 著者乃至名也十一字元本明本俱作夾註 〔著〕一〔著〕^⑮
 作十〔三種〕^⑯ 著二^⑰ 〔如〕一〔如〕^⑱ 〔故〕一〔故〕^⑲ 〔故〕一〔故〕^⑳

不共法淨。佛言。我無所有故。檀波羅蜜無所。有淨。乃至十八不共法無所有故淨。世尊。我淨故須陀洹果淨。我淨故斯陀含果淨。我淨故阿那含果淨。我淨故阿羅漢果淨。我淨故辟支佛道淨。我淨故佛道淨。佛言。畢竟淨。須菩提。何因緣故。我淨須陀洹果淨。斯陀含果淨。阿那含果淨。阿羅漢果淨。辟支佛道淨。佛道淨。佛言。自相空故。世尊。我淨故一切智淨。佛言。畢竟淨故。須菩提。何因緣故。我淨故一切智淨。佛言。無相無念故。世尊。以二淨故無得無著。佛言。畢竟淨。須菩提。何因緣故。以二淨故。無得無著。是畢竟淨。佛言。無垢無淨故。世尊。我無邊故。色淨受想行識淨。佛言。畢竟淨。須菩提。何因緣故。我無邊故。色淨受想行識淨。佛言。畢竟空無始空故。須菩提。佛言。世尊。若菩薩摩訶薩能如是知。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛言。畢竟淨故。須菩提。何因緣故。菩薩摩訶薩能如是知。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。佛言。知道種故。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故作是念。色不知色。受想行識不知識。過去法不知過去法。未來法不知未來法。現在法不知現在法。佛言。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故作。不作是念。我施與彼人。我持戒如是持戒。我修忍如是修忍。我精進如是精進。我入禪如是入禪。我修智慧如是修智慧。我得福德如是得福德。我當入菩薩法位中。我當淨佛。世界成就衆生。當得一切種智。須菩提。

是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故。無諸憶想分別。內空外空內外空空大空第一義空有為空無為空無始空散空性空諸法空自相空故。須菩提。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。方便力故無所礙。釋曰。佛初命須菩提說般若。若有所說不應求。其因緣。若餘人所說者。當求因緣。舍利弗。已問清淨相。佛作證。今須菩提說清淨相。佛亦為證。我淨故五衆淨者。如我畢竟無所有不可得。五衆亦如是。畢竟空即是我清淨。五衆清淨。解我空。易解五衆空。難是故。以易解喻難解。六波羅蜜。乃至十八不共法。須陀洹果乃至佛道亦如是。我淨故是法亦淨。問曰。上言我無所有故。色乃至十八不共法亦無所有。今何以說須陀洹果乃至佛道自相空。答曰。我從和合因緣假名生。於無我中有我顛倒。是故說我虛妄無所有。以五衆著處因緣故。無所有。檀波羅蜜等諸法。雖善是有為作法。菩薩所著故言無所有。須陀洹果等是無為法。無為法自相空。所謂無生無滅無住異。故是故不說無所有。但言自相空。復次有為法中邪行多。故說無所有。無為法中。無生無滅無邪行故。說自相空。我淨一切種智淨者。以菩薩深著故。無相無念。無相者是無相三昧。無念者。於無相三昧亦不念。今須菩提。知般若波羅蜜真清淨故。自佛用二淨。故無得無著。清淨有二種。一者用二法清淨。二者用不二法清淨。二法清淨是名字清淨。用不二法清淨者。

是真清淨。佛言。諸法畢竟空相。云何以二法清淨。有得有著。此中說因緣。所謂一切法無垢無淨。二清淨中分別。是垢是淨。我無邊故。五衆清淨者。如我空。空故無邊。五衆亦如是。問曰。常言畢竟清淨故。今何以言。畢竟空無始空。答曰。畢竟空。即是畢竟清淨。以人畏空故言清淨。此中說我無邊。我即衆生衆生空。何以故。無始空故。問曰。能如是知是名般若者。能以衆生空法空。以一切法畢竟空。是名般若波羅蜜。般若波羅蜜。即是畢竟清淨。佛常答畢竟空。是故問。若畢竟空。云何言菩薩能如是知是名菩薩般若。畢竟空。云何言菩薩能如是知是名菩薩般若。知一切法畢竟空。欲令衆生得此畢竟空。遠離著心。畢竟空但為破著心。故說。非是實空。畢竟空。爾時須菩提。佛言。世尊。行般若者。作是念。色不知色。佛意般若無定相。但以道種智故分別說。令菩薩行般若。有方便故。法雖畢竟空。亦如是。知色不知色。法等。觀一切法。畢竟空。唯有能觀智慧在。不應畢竟空。以引導衆生著心。令入畢竟空。佛答。若菩薩行般若。有方便。能觀外法畢竟空。色不知色等。內自觀內心亦如是。方便力故。若行檀時不作是念。我施與彼。彼是受。施須菩提。色不知色等者。一切法空。故不相知。不相知。故無所作。破二事。所謂受者所施物。是外也。今破與者。乃至我修一切種智亦如是。此中說因緣。菩薩行般若方便。

●有十(色)● ●知十(受想行)● ●我十(布施)● ●世界二國土● ●一乘● ●若十(若)● ●當二當● ●空十(空)● ●(諸)十所● ●住十(無)● ●故一● ●有十(所)● ●百二說● ●問二說● ●以一● ●空一● ●空二定● ●彼一● ●施二者先● ●先● ●說二乘●

故。無如是分別。以內空故。乃至自相空。是十三空破諸法盡。後五種空總相說。是名菩薩無所礙。無所礙者。以是諸空於一切法無所礙。

大智度論卷第六十三。

大智度論釋歎淨品第四十二之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時釋提桓因問須菩提。云何是求菩薩道善男子礙法。須菩提報釋提桓因言。憍尸迦。有求菩薩道善男子善女人。取心相。所謂取檀波羅蜜相。取尸羅波羅蜜相。取持戒波羅蜜相。取忍辱波羅蜜相。取般若波羅蜜相。取內空相。取外空相。取內外空相。乃至無法有法空相。取四念處相。乃至八聖道分相。取佛十力相。乃至十八不共法相。取諸佛相。取於諸佛種種善根相。是一切福德和合取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。是名求菩薩道善男子善女人礙法。用是法故。不能無礙。行般若波羅蜜。何以故。憍尸迦。是色相不可迴向。受想行識相不可迴向。乃至一切智相不可迴向。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩示教利喜他人。阿耨多羅三藐三菩提。應示教利喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子善女人。行檀波羅蜜時。不應作是分

別言。我施與我持戒我忍辱我精進我入禪我修智慧。我行內空外空內外空。乃至我行無法有法空。我修四念處。乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。善男子善女人。應如是示教利喜他人。阿耨多羅三藐三菩提。若如是示教利喜阿耨多羅三藐三菩提。自無錯謬。亦如佛所。許法示教利喜。令是善男子善女人遠離一切礙法。爾時佛讚須菩提。善哉。善哉。如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提。汝今更聽。我說微細礙法。汝須菩提。一心好聽。佛告須菩提。有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。取相念諸佛。須菩提。所可有相皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住。於其中間所有善根取相憶念。取相憶念已。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所可有相皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘衆生善根。取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所可有相皆是礙相。何以故。不應取相憶念諸佛。亦不應取相念諸佛善根。須菩提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。佛言。一切法常離故。須菩提。言世尊。我當禮般若波羅蜜。佛告須菩提。是般若波羅蜜。無起無作故。無有能得者。須菩提。言。世尊。一切諸法亦不可得。佛言。一切法一性非二性。須菩提。言。世尊。一法性是亦無性。是無性即是性。是性不起不作。如是須菩提。菩薩摩訶薩若知諸法一性。所謂無性無起無作。則遠離一切礙相。須菩提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜難知難解。佛言。如所言。是般若波

羅蜜無見者無聞者無知者無識者無得者。世尊。是般若波羅蜜不可思議。佛言。如所言。是般若波羅蜜不從心生。不從色受相行識生。乃至不從十八不共法生。問曰。若與無礙相違。是名為礙。帝釋何以更問礙。答曰。菩薩礙法微妙。入諸善法和合。利根者所覺。鈍根者不覺。以難解故。於佛前更問礙法。何者是所謂菩薩分別慳心施心。捨慳心。取施心。是名取心相。知布施物貴賤。知修集布施能一切與。是檀波羅蜜。乃至隨喜福德取相。諸善法雖為是妙內著。我外著。法隨礙法中。譬如食雖香美。過噉則病。此中須菩提自說。因緣。色等諸法相。畢竟空故。不可得。迴向無上道。上說礙相。今說無礙相。所謂菩薩若欲教他無上道。應以實法示教利喜。示教利喜義如先說。實法者。所謂滅諸憶想分別。是故說行檀時不分別我與等。若能如是教化得二種利。一者自無錯謬。二者亦如佛所得法。以化他人。如是等無量礙相相違。是名無礙相。問曰。佛以讚須菩提說。無礙相。今何以故復更自說微細礙相。答曰。佛就須菩提力中讚歎。汝是捨衆生人。而能說菩薩礙相。微細礙相須菩提力所不及。是故佛自說是礙相。微細汝汝一心好聽。何者是所謂菩薩用取相念諸佛等。皆是礙無相相。是般若波羅蜜。佛從般若中出。亦是無相相。諸善根著心取相迴向。是世間果報。有盡雜毒故。不能得無上道。問曰。上說龜礙

● 不分卷 ● 三十三(第四十一品下訖第四十二品上)夾註 ● 俱宮本有第一字第字上標字。(第四十品下訖第四十一品上)夾註 ● (大智度論)十四字二(大智度論釋第四十二品下訖第四十三品上)十八字 ● (釋淨品第四十二之下)十字 ● (大智度論)第四十一品下訖第四十二品上)十八字 ● (相)一 ● (行)十(行) ● 一切十(種) ● (應)一 ● 許二說 ● 讚一 ● (善哉)一 ● (汝)一 ● (須菩提)一 ● 亦十(不可知亦) ● (是)一 ● 一十(切) ● 礙相二相礙 ● 如十(汝) ● (論)一 ● (根)一 ● 法十(示教他無上道應以實法)十字 ● 得二許 ● 說 ● 以二已 ●

憂。須菩提，諸法相亦如是。若說亦如本不異。若不說亦如本不異。須菩提，白佛言：世尊，諸菩薩摩訶薩所為甚難。修行是般若波羅蜜時，不憂、不喜、而能習。行般若波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故？世尊，修般若波羅蜜，如修虛空。如虛空中，無般若波羅蜜，無。禪無毘梨耶，無羼提，無戶羅，無積波羅蜜。如虛空中，無色無受想行識，亦無內空、外空、內外空，乃至無法有法空，無四念處。乃至無八聖道分。無佛十力。乃至無十八不共法。無須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。無辟支佛道。無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜亦如是。世尊，應禮是諸菩薩摩訶薩能。大莊嚴。世尊，是人為衆生。大莊嚴勤精進。如為虛空。大莊嚴勤精進。世尊，是人欲度衆生。如欲度虛空。世尊，是諸菩薩摩訶薩。大莊嚴為虛空等衆生。大莊嚴。世尊，是人。大莊嚴欲度衆生。為如學虛空。世尊，諸菩薩摩訶薩大精進力。欲度衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊，諸菩薩摩訶薩。大莊嚴。欲度衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊，諸菩薩摩訶薩。大勇猛。為度如虛空等衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？世尊。若三千大千世界滿中諸佛。譬如竹、草、甘蔗、稻、麻、森林。諸佛若一劫若減一劫說法。一一佛度無量無邊阿僧祇衆生。令人涅槃。世尊，是衆生性亦不減亦不增。何以故？衆生無所有故。衆生離故。乃至十方世界中諸佛所度衆生亦

如是。世尊。以是因緣故。我如是說。是人欲度衆生故。發阿耨多羅三藐三菩提心。為欲度虛空。是時有一比丘作是言。我當禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中。雖無法生無法滅。而有戒衆定衆慧衆解脫衆解脫知見衆。而有諸須陀洹諸斯陀含諸阿那含諸阿羅漢諸辟支佛。有諸佛。而有佛寶法寶比丘僧寶。而有轉法輪。釋曰。須菩提，聞佛說般若波羅蜜無起無作相。是故今在佛前。說般若波羅蜜無所作。若無作者。不能斷諸煩惱。不能修集諸善法。此中佛說因緣。從作者。乃至一切法不可得故。知者尚無。何況作者。須菩提言。若無作者。般若波羅蜜無所。能作。應云。何行。云。何得般若波羅蜜。佛言。若菩薩不行一切法。不得一切法。所謂若常若無常。乃至若淨若不淨。是名行般若波羅蜜。一切法者從色乃至一切種智。是菩薩行法。是法中無智人。行諸法常等。智人行諸法無常等。是般若波羅蜜。示諸法畢竟實相。故。不說諸法常無常。無常等雖能破常等顛倒。般若中不受是法。以能生著心。故。思惟籌量。求常無常相。不可得。定實。問曰。色等罪法。可觀不淨苦。餘善法云何觀不淨苦。答曰。是名字不淨苦。如隨意安穩好法。名清淨快樂。不隨意非安穩法。名不淨苦。於善法中愛樂悅可者。以為淨樂。厭惡不喜者。以為不淨苦。須菩提作是念。若離諸觀法者。將無不具足菩薩道耶。是故佛說。若不具足行色等不具足。是行般

若波羅蜜。色具足者。有人言。色等法中。常無常等憶想分別。是名具足。不具足者。是中用無常等觀破常等。是名不具足。少常等故。今於色中亦不行無常等。是故言不行。色不具足。是為行般若波羅蜜。復次有人言。具足者。謂補處菩薩能如色實觀。乃至一切種智。是名具足。餘者是不具足。若菩薩不行色等不具足者。即是行具足般若波羅蜜。何以故。色不具足則非色。色非無常相。故。佛言。出衆生於常中。著無所有中。隨語言音聲故。是故說。如是實清淨亦不行。是為行般若波羅蜜。善說道非道。故。須菩提言。希有。礙者是非法。無礙者是道。佛觀會衆心。多迴向空。知般若波羅蜜無礙相。是故說。不行色等無礙。是行般若波羅蜜。能如是行者。於色等法無礙。須菩提雖不能究盡知畢竟空理。而常樂說是空法。希有。與一切世間法相違。佛可須菩提所說。若說不說無增無減。是諸法實相。若以身業毀壞。亦不能令異。何況口說。常不生相。譬如虛空。虛空是般若波羅蜜。幻人是行者。行者雖罪業因緣生。是虛誑法。般若波羅蜜合故無有異。如種種諸色到須彌山邊。同為金色。是諸法實相不可知不可說。故。若說不說如本不異。爾時須菩提作是念。若諸法畢竟空。無所有如虛空。乃至無有微細相。而菩薩能修集善法。得無上道。是事難信難受。作是念。已白佛言。諸菩薩所為甚難。能為難事故。應禮拜。謂能大莊

①法十(法)②[不]一③[行]一④[波羅蜜]⑤[若]一⑥[人]一⑦[大十(善)]⑧[大十(善)]⑨[大十(善)]⑩[大十(善)]⑪[大十(善)]⑫[大十(善)]⑬[大十(善)]⑭[大十(善)]⑮[大十(善)]⑯[大十(善)]⑰[大十(善)]⑱[大十(善)]⑲[大十(善)]⑳[大十(善)]㉑[大十(善)]㉒[大十(善)]㉓[大十(善)]㉔[大十(善)]㉕[大十(善)]㉖[大十(善)]㉗[大十(善)]㉘[大十(善)]㉙[大十(善)]㉚[大十(善)]㉛[大十(善)]㉜[大十(善)]㉝[大十(善)]㉞[大十(善)]㉟[大十(善)]㊱[大十(善)]㊲[大十(善)]㊳[大十(善)]㊴[大十(善)]㊵[大十(善)]㊶[大十(善)]㊷[大十(善)]㊸[大十(善)]㊹[大十(善)]㊺[大十(善)]㊻[大十(善)]㊼[大十(善)]㊽[大十(善)]㊾[大十(善)]㊿[大十(善)]

令得安樂。是人離一切世間法故。無有憂
愁。苦惱。得世間事。不以為喜。失世間事
不以為憂。所謂常不離。如所說。般若波羅
蜜。若人少時應行後還失者。宜須守護。
若常不離。如所說。般若波羅蜜。則不須守
護。如伽羅夜叉。以拳打舍利弗頭。舍利弗
時入滅盡定。不覺打痛。般若波羅蜜氣分。
即是滅盡定。是故若人。若非人。不能得便。
略說二種因緣。不須守護。若人若非人不
得便。一者從身乃至一切諸法皆厭離。無我
無我所故。皆無所著。如斬草木。不生憂
愁。二者得上妙法故。為十方諸佛菩薩諸
天守護。復次譬如。人欲守護虛空。虛空雨不
能壞。風日不能乾。刀。杖等不能傷。若有
人欲守護虛空者。徒自疲苦。於空無益。若
人欲守護行般若波羅蜜。亦如是。欲
令此事明了故問。汝能守護空及夢中所
見人及影響幻化人。不答言不也。此法但誑
心眼。暫現已滅。云何可守護。行般若菩薩
亦如是。觀五衆如夢等虛誑。如無為法
如法性實際不可思議性。無能守護者。亦
無所利益。行般若菩薩。知身如如法性實
際不分別得。供養利時不喜。破壞失時不
憂。如是人何須守護。爾時帝釋貴是如
夢等智慧菩薩。得是智慧力。不須外守護。
故問須菩提。云何菩薩。知是如夢等空法。
如所。知見不念夢等者。夢等喻五衆五衆
人所著不著。夢等欲令離著事故。以不
著事為喻。欲令觀五衆如夢。於夢亦復

生著。是故帝釋問。如夢亦不著。是夢。凡
夫人以夢喻五衆。即復著夢作是言。定有
夢法眠睡時生。是名念夢。是夢惡是夢好。如
是分別是名念夢。夢得好事則心高。
得惡事則心愁。又用此夢譬喻。得是如夢
實智慧。是名念用夢。聞是譬喻。我因此
夢得。知諸法如夢。是名念我夢。餘喻亦
如是。爾時須菩提答帝釋。若行者不念色
是色。人色非人色。樹色山色。是四大。若四大
所造色等。不念是色。若常若無常等。不以
色故心生。憍慢。不念色是我所。非我所入。
無我門。直至諸法實相中。是人能不念夢。
不念是夢等用。是夢等譬喻。破著五衆。破
著故於夢中亦不錯。若不能破。破色著。是
人於色錯於夢亦錯。受想行識乃至一切種
智亦如是。幻焰影響化等亦如是。諸菩薩
知諸法如夢。於夢亦不念。
爾時佛神力故。三千大千世界中。諸四
天王。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。
他化自在天。梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。
少光天。乃至淨居天。是一切諸天。以天樹
檀遙散佛上。來詣佛所。頭面禮佛足。却住一
面。爾時四天王。天釋提桓因。及三十三天
梵天王。乃至諸淨居天。佛神力故。見東方
千佛說法。亦如是。相如是。名字。說是般若
波羅蜜品。諸比丘。皆字須菩提。問難般若
波羅蜜品者。皆字釋提桓因。南西北方四
維上下亦如是。各千佛現。爾時佛告須菩
提。彌勒菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩

提時。亦當於是處說般若波羅蜜。如寶劫
中諸菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提
時。亦當於是處說般若波羅蜜。須菩提。白佛
言。世尊。彌勒菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐
三菩提時。用何相。何因。何義。說是般若波羅
蜜義。佛告須菩提。彌勒菩薩摩訶薩。得阿耨
多羅三藐三菩提時。色非常非無常。當如是
說法。色非苦非樂。色非我非無我。色非淨
非不淨。當如是說法。色非縛非解。當如是說
法。受想行識非常非無常。乃至非縛非解。
當如是說法。色非過去。色非未來。色非
現在。當如是說法。受想行識亦如是。色畢竟
淨。當如是說法。受想行識畢竟淨。當如是說
法。乃至一切智畢竟淨。當如是說法。須菩
提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜清淨。佛言。
色清淨故。般若波羅蜜清淨。受想行識清
淨故。般若波羅蜜清淨。世尊。云何色清淨
故。般若波羅蜜清淨。云何受想行識清淨
故。般若波羅蜜清淨。佛言。若色不生不滅不
垢不淨。是名色清淨。受想行識不生不滅
不垢不淨。是名受想行識清淨。復次須菩提。
虛空清淨故。般若波羅蜜清淨。世尊。云何
虛空清淨故。般若波羅蜜清淨。佛言。虛空
不生不滅故清淨。般若波羅蜜亦如是。復次
須菩提。色不污故。般若波羅蜜清淨。受想
行識不污故。般若波羅蜜清淨。世尊。云何
色不污故。般若波羅蜜清淨。受想行識不污
故。般若波羅蜜清淨。佛言。如虛空不可污
故。虛空清淨。世尊。云何如虛空不可污故。

①令二念②苦惱一惱苦③〔若〕一④杖二仗⑤下同⑥第二一⑦〔分〕一⑧得是二行⑨知二智⑩〔知〕一⑪
〔人〕一⑫〔本〕一⑬〔是〕一⑭〔夢〕一⑮如二妙⑯〔生念〕十問⑰得知諸一實智⑱
〔若四大所造〕一⑲〔非我所〕一⑳第六十五卷㉑第六十六卷首。前行石山本有大智度論品第四十一之終
〔經〕一⑳〔如〕一㉑當二常

勅帝釋汝當誦念般若。兜率天上常有補處菩薩。為諸天說故。可有。色界諸天身及衣服輕微。乃至無兩數。常樂宴寂。受禪定味。是故不應有經卷。諸天著二種樂。欲樂定樂。不能勤苦。持般若波羅蜜。閻浮提人。能精進持。精學正憶念。如經說。閻浮提人以三因緣。勝諸天及。舊單曰人。一者能斷淫欲。二者強誦念力。三者能精勤勇猛。是閻浮提人。能書寫讀誦受持。以是故。諸天來下禮拜般若經卷。或欲聞說。復有人言。天上若有經卷。遠來供養。福德增益。求般若波羅蜜。亦無厭足。有菩薩天。欲令般若尊重。故來下。欲令眾生益加信敬。諸天向來。何況我等行者。若聞好香。若見光明。有如是希有事。故深信樂般若。又未離欲人。惡鬼魔民常逐。何便令墮惡處。從四天王乃至淨居天。是大力諸天。來小鬼避去。菩薩能生清淨大心。如先品中說。是故來隨逐法師。六齋日諸天來觀人心。十五日三十日上白諸天。復次是六齋日是惡日。令人衰凶。若有是日受八戒持齋布施聽法。是時諸天歡喜。小鬼不得其便。利益行者。是日法師高座說法。如是等種種因緣。故諸天皆來。說法者讚歎無量無邊。無上法。所謂般若波羅蜜。亦得無量無邊福德。若為人說。四人能根福德薄故。得福少。諸天利根福德多。福田勝故。得福多。故佛說行者齋日。諸天及大眾中。說般若得福無量。此中佛可須菩提所言。復自說無量福

德因緣。所謂般若波羅蜜。是大珍寶波羅蜜。如如意寶珠能滿一切人願。是般若波羅蜜。能滿一切眾生願。所謂離苦得樂。離苦者般若波羅蜜。能拔眾生地獄畜生餓鬼及人中貧窮與樂者。能與利利大姓乃至阿羅漢多羅三藐三菩提。是樂因緣善法。般若波羅蜜中廣說。所謂十善道乃至一切智。如意寶能出衣服飲食金銀等隨。意所須般若波羅蜜亦如是。能令得十善道乃至一切智利利大姓乃至佛。以是事故。名為珍寶波羅蜜。復次珍寶波羅蜜者。如人得如意寶。則隨意所須皆得。失則憂惱。是般若波羅蜜。不生不滅常不失。世世與眾生樂。末後令得佛道。如人得如意寶。則心生自高輕賤他人。是為衰因緣。若人得世間般若波羅蜜亦如是。分別著諸善法。捨諸惡法。生高心輕蔑餘人。則開諸罪門。珍寶般若波羅蜜。出世間般若波羅蜜中。不分別善不善。是名大珍寶波羅蜜。能利眾生畢竟無憂。是珍寶波羅蜜。善法尚不能污染。何況不善法。如中說。如是亦不知者如上說。般若相亦不作是知。不作知者不取相。亦不生著。不分別不得定相。是名無有過患。無有法愛斷諸戲論。如是人能實修行般若波羅蜜。以法禮佛。自得實法利益。故能利益眾生。能自離惡。能令眾生離惡。故得淨佛世界。用無所得方便力故。知諸法畢竟寂滅相。而能為眾生故起諸善法。般若波羅蜜畢竟清淨故。無力無

非力。譬如虛空雖無有法。而因虛空得有所作。無有一法定相可著。故無有力。得諸法實相。於諸善法無礙。乃至降魔成佛。非無有力。不受不與不生不滅等。乃至不捨有為法。不與無為法亦如是。此中說因緣。有佛無佛諸法性常住。世間諸法性者。即是諸法實相。諸法實相者。即是般若波羅蜜。若以常無常等。求諸法實相。是皆為錯。若人入法性中求。則無有錯謬。法性常故不失。
爾時諸天子虛空中立。發大音聲踊躍歡喜。以遍鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華而散佛上。如是言。我等於閻浮提見第二法輪轉。是中無量百千天子。得無生法忍。佛告須菩提。是法輪非第一轉。非第二轉。是般若波羅蜜不為轉故出。不為還故出。無法有法空故。須菩提白佛言。世尊。云何無法有法空故。般若波羅蜜不為轉。不為還故出。佛言。般若波羅蜜般若波羅蜜相空。乃至檀波羅蜜檀波羅蜜相空。內空內空相空。乃至無法有法空。無法有法空相空。四念處四念處相空。乃至八聖道分。八聖道分相空。佛十力。佛十力相空。乃至十八不共法十八不共法相空。須陀洹果須陀洹果相空。斯陀含果斯陀含果相空。阿那含果阿那含果相空。阿羅漢果阿羅漢果相空。辟支佛道辟支佛道相空。一切種智一切種智相空。須菩提白佛言。世尊。諸善薩摩訶薩般若波羅蜜。是摩訶波羅蜜。何以故。雖一切

①說十(法)②③ ④味三三味⑤ ⑥精二受⑦⑧ ⑨舊單曰一舊單說⑩ ⑪淫一經⑫ ⑬精勤二精進⑭ ⑮返一還⑯ ⑰去十(故)⑱ ⑲明註曰來下宋南藏有不字 ⑳(人)一㉑ ㉒末二末㉓ ㉔[相亦不]一㉕ ㉖[益]一㉗ ㉘世界二國土㉙ ㉚(人)一㉛ ㉜[求]一㉝ ㉞淫二淫㉟ ㊱波羅摩二波頭摩㊲ ㊳拘物頭華二拘物陀㊴ ㊵(作)十如㊶ ㊷輪轉二轉輪㊸ ㊹轉法輪㊺ ㊻法輪二法輪轉㊼ ㊽轉法輪㊾ ㊿故出]一㋀ ㋁法十(轉)㋂

法自相空。而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。亦無法可得。轉法輪亦無法可得。亦無法可還。是摩訶般若波羅蜜中。亦無法可見。何以故。是法不可得。若轉若還。一切法畢竟不生故。何以故。是空相不能轉不能還。無相相不能轉不能還。無作相不能轉不能還。若能如是說般若波羅蜜。教。照開示分別顯現解釋淺易。有能如是教者。是名清淨說般若波羅蜜。亦無說者亦無受者亦無證者。若無說無受無證亦無滅者。是說法中。亦無畢竟定福田。

釋曰。諸天聞般若。大歡喜踊躍。諸天身輕利根。分別著相知。有輕重。聞般若波羅蜜畢竟清淨平等實相。大利。益衆生。無有過者。是故。踊躍歡喜。起身業口業。持供養具蓮華等供養於佛。作是言。我等於閻浮提。見第二法輪轉。問曰。初說法令人得道。是名轉法輪。今何以言第二法輪。轉。若以佛說名爲轉法輪者。皆是法輪何限。第二答曰。初說法。名定實一法輪。因初轉乃至法盡。通名爲轉。是諸天見是會中。多有人發無上道。得無生法忍。見是利益。故。讚言。第二轉法輪。初轉法輪。八萬諸天得無生法忍。阿若憍陳如一人得初道。今無量諸天得無生法忍。是故說第二法輪轉。今轉法輪似如初轉。問曰。今轉法輪多人得道。初轉法輪得道者少。云何以大喻小。答曰。諸佛事有二種。一者密。二者現。初轉法

輪。聲聞人見八萬人得初道。諸菩薩見無數阿僧祇人得聲聞道。無數人種辟支佛道。因緣無數阿僧祇人。發無上道心。無數阿僧祇人。行六波羅蜜道。得諸深三昧陀羅尼門。十方無量衆生。得無生法忍。無量阿僧祇衆生。從初地中乃至十地住。無量阿僧祇衆生。得一生補處。無量阿僧祇衆生。得坐道場。聞是法疾成佛道。如是等不可思議相。是名密轉法輪相。譬如大雨大樹則多受小樹則少受。以是故。當知初轉法輪亦大。以後喻前無咎。轉法輪非一非二者。爲畢竟空及轉法輪果報。涅槃。故。如是說。是則因中說果。法爾即是般若波羅蜜。是般若波羅蜜。無起無作相故。無轉無還。如十二因緣中說。無明畢竟空故。不能實生諸行等。無明虛妄顛倒。無有實定故。無法可滅。說世間生法故。名爲轉。說世間滅法故。名爲還。般若波羅蜜中。無此二事故。說無轉無還。無法有法空故。無轉是有法空。無還是無法空。問曰。須菩提。何以作是問。有法無法空故。般若波羅蜜。不爲轉不爲還故出。而佛還以空答答曰。有人說。諸法有四種相。一者說有。二者說無。三者說亦有亦無。四者說非有非無。是中邪憶念故。四種邪行。著此四法故。名爲邪道。是中正憶念故。四種正行。中不著故。名爲正道。是中破非有非無故。名無法有法空。佛說乃至破非有非無故。說無有轉無有還。破非有非無有二種。一者用上三句破。二者用涅槃實

相破。須菩提。雖知佛以涅槃破。有無。是中有新發意菩薩。或錯謬故。用三句破。非有非無。於無法有法空中。還生邪見。是故佛說有法無法亦自相空。是故說般若波羅蜜。無轉無還。般若波羅蜜中。無般若波羅蜜相。一切法無相故。乃至檀波羅蜜亦如是。內空乃至一切種智相空亦如是。爾時須菩提及大衆。歡喜讚歎般若波羅蜜。作是言。大波羅蜜所謂般若波羅蜜。大波羅蜜者。所謂一切法離自性空。而般若波羅蜜。能利益菩薩。令得阿耨多羅三藐三菩提。雖得亦無所得。雖轉法輪。亦無所轉。問曰。若諸法空。般若波羅蜜空。阿耨多羅三藐三菩提亦空。不應讚般若爲摩訶波羅蜜。答曰。此中說一切法自性空故。自性空中。亦無自性空。是故名摩訶波羅蜜。若無空相不應作難。以畢竟空故。無所礙。而能行諸善法。得阿耨多羅三藐三菩提。世俗法故。非第一義。諸佛雖說法。令他得道。破煩惱。從此至彼。名爲轉。今我等。諸煩惱。虛誑顛倒妄語。無有定相。若無定相。爲何所斷。若無所斷。亦無轉無還。是故說雖轉法輪。亦無轉還。何以故。是般若波羅蜜中。無有法。五眼所能見。若轉若還一切法。從本已來畢竟不生故。是自性空畢竟空。非轉相非還相。畏墮常故不轉。畏墮滅故不還。畏墮有故不轉。畏墮無故不還。畏著世間故不轉。畏著涅槃故不還。如是自性空畢竟空十八空等。無量諸空。是空解脫門。不轉不

相一性 般若 一 照二 論 日十時 發十大 耶二 轉 行十得
輪轉二轉輪 密二 以 執十 輪二 耶二 下 是 十中 是
一 自十相 般若十波羅蜜 二 諸二者 諸十成 相 一

擊性故。說無畢定福田。

大智度論釋諸波羅蜜品第四十四

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。無邊波羅

蜜。是般若波羅蜜。佛言。如虛空無邊故。一

尊。等波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸法等

故。二世尊。離波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。

畢竟空故。三世尊。不壞波羅蜜是般若波羅

蜜。佛言。一切法不可得故。四世尊。無彼岸

波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無名無身故。五

世尊。空種波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。入

出息不可得故。六世尊。不可說波羅蜜是般

若波羅蜜。佛言。覺觀不可得故。七世尊。無

名波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。受想行識不

可得故。八世尊。不去波羅蜜是般若波羅蜜。

佛言。一切法不來故。九世尊。無移波羅蜜是

般若波羅蜜。佛言。一切法不可伏故。十世尊。

盡波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法畢竟

盡故。十一世尊。不生波羅蜜是般若波羅蜜。佛

言。一切法不滅故。十二世尊。不減波羅蜜是般

若波羅蜜。佛言。一切法不生故。十三世尊。無

作波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。作者不可得

故。十四世尊。無知波羅蜜是般若波羅蜜。佛

言。知者不可得故。十五世尊。不到波羅蜜是般

若波羅蜜。佛言。生死不可得故。十六世尊。不

失波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不失

故。十七世尊。無邊波羅蜜者。須菩提。聞佛

說。大珍寶波羅蜜。因而自讚。般若波羅蜜。摩

訶波羅蜜。又以智慧深入種種法門。觀般

若波羅蜜。如大海水無量無邊。深知般若

波羅蜜功德。因發大歡喜。欲以種種因緣。

讚歎般若。是故白佛言。世尊。無邊波羅蜜。

是般若波羅蜜。無邊義從品初至竟。皆是

無邊義。妨說餘事故略說。若廣說則無量。

復次常是一邊。無常是一邊。我無我有無。

世間有邊無邊。衆生有邊無邊。如是等法名

爲邪見邊。得般若波羅蜜。則無是諸邊。故

言無邊。復次譬如物盡處名爲邊。虛空無

色無形故無邊。般若波羅蜜。畢竟清淨故。無

波羅蜜功德。因發大歡喜。欲以種種因緣。

讚歎般若。是故白佛言。世尊。無邊波羅蜜。

是般若波羅蜜。無邊義從品初至竟。皆是

無邊義。妨說餘事故略說。若廣說則無量。

復次常是一邊。無常是一邊。我無我有無。

世間有邊無邊。衆生有邊無邊。如是等法名

爲邪見邊。得般若波羅蜜。則無是諸邊。故

言無邊。復次譬如物盡處名爲邊。虛空無

色無形故無邊。般若波羅蜜。畢竟清淨故。無

有邊無有盡。無取處無受處。是故佛答

如虛空無邊故。般若波羅蜜亦無邊。菩薩得

法忍。觀一切法皆平等。是故說一切法等

故。言等波羅蜜。菩薩用畢竟空心。離諸煩

惱。亦離諸法。是故名離波羅蜜。菩薩用是

般若波羅蜜。總相別相。求諸法不得。定相

如毛髮許。以不可得故。於一切法心不著。

若有邪見戲論人。用邪見著心。欲破壞是

菩薩。是菩薩無所著故。不可破壞。是名不

壞波羅蜜。此岸名爲生死。彼岸名爲涅槃。中

有諸煩惱大河。一切出家人欲捨此岸貪

著彼岸。而般若波羅蜜無彼岸。彼岸是涅

槃。無色無名。是故說無色無名。故是名無彼

岸波羅蜜。有虛空則有出入息。出入息皆

從虛誑業因緣生。出者非入者非出。念

念生滅不可得實相。息不可得故。一切法亦

不可得。不可得故名空種波羅蜜。一切法空

寂相故。不須覺觀。覺觀無故則無言說。無

言說故說般若波羅蜜。斷語言道。是故名

不可說波羅蜜。二法攝一切法。所謂名色。

取二求。二示。二爲。二一。二(人)。二(實)。二(證)。二(亦)。二(十)。二(釋四十三品竟)。二(大智度論)

一。二(大智度論四)十四字。二(大智度論第四十四品總運款品)十四字。二(大智度論第四十三品百波羅蜜品)十五字。二(摩訶般若波羅蜜品第四十三品波羅蜜品)十七字。二(四十)經作(波羅蜜通款品)夾註。二(石山本無一乃至十七等記數)二(住)十若

二。二(波羅蜜)二。二(爲)二若。二(爲)一。二(大)一。二(因)二。二(思)二。二(我無我有無二無我有我)二。二(有)十

二。二(無二處無有)二。二(受)二愛。二(無著處)十是。二(可)十得。二(名)二。二(彼)二此

二。二(取)二求。二(示)二。二(爲)二一。二(人)二。二(實)二。二(證)二。二(亦)二。二(十)二。二(釋四十三品竟)二。二(大智度論)

一。二(大智度論四)十四字。二(大智度論第四十四品總運款品)十四字。二(大智度論第四十三品百波羅蜜品)十五字。二(摩訶般若波羅蜜品第四十三品波羅蜜品)十七字。二(四十)經作(波羅蜜通款品)夾註。二(石山本無一乃至十七等記數)二(住)十若

二。二(波羅蜜)二。二(爲)二若。二(爲)一。二(大)一。二(因)二。二(思)二。二(我無我有無二無我有我)二。二(有)十

二。二(無二處無有)二。二(受)二愛。二(無著處)十是。二(可)十得。二(名)二。二(彼)二此

二。二(取)二求。二(示)二。二(爲)二一。二(人)二。二(實)二。二(證)二。二(亦)二。二(十)二。二(釋四十三品竟)二。二(大智度論)

四大及造色色所攝。受等四衆名。所攝。分。

別諸法者。說般若波羅蜜。是智慧相故名。

所攝。今實不離色。是名不離。名是色。是般若波羅蜜。無知相故。說受想行識不可得故。言無名波羅蜜。一切法無來無去故。名。

無去波羅蜜。般若波羅蜜。是三世十方佛法藏。以三法印。印無天無人。能破故。名。無。

移波羅蜜。諸有爲法。念念盡滅。無有住時。若爾者過去法不盡。未來法亦不盡。現在法不。

住故不盡。三世盡不可得故。名爲畢竟盡。畢竟盡故名盡波羅蜜。一切法三世中生不。

可得故無生。無生故名無生波羅蜜。不滅波羅蜜亦如是。作有二種。一者衆生作。二者。

法作。衆生作者。布施持戒等法作者。火燒水。

爛心識所知。衆生空故無作者。一切法鈍不。

起。作相故。法亦不作。是二無作故名。無作。

波羅蜜。無知波羅蜜亦如是。一切法鈍故。

無所知。天眼見有生死。用空慧眼見生死。

不可得。生死不可得故。今世衆生死。無到。

後世者。但五衆先業因緣相續生故。名不到。

波羅蜜。般若波羅蜜不失諸法實相。亦能。

令一切法不失實相。離般若波羅蜜。一切。

法皆失。觀一切法實相得般若波羅蜜。是。

故名不失波羅蜜。

世尊。夢波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。乃。

至夢中所見不可得故。世尊。響波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。聞聲者不可得故。世。

尊。影波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。鏡面。

不可得故。世尊。焰波羅蜜是般若波羅蜜。

佛言。水流不可得故。世尊。幻波羅蜜是。

般若波羅蜜。佛言。術事不可得故。世尊。

不垢波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸煩惱不。

可得故。世尊。無淨波羅蜜是般若波羅蜜。

佛言。煩惱虛誑故。世尊。不污波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。處不可得故。世尊。

尊。不戲論波羅蜜。是般若波羅蜜。佛言。一。

切戲論破故。世尊。不念波羅蜜是般若。

波羅蜜。佛言。一切念破故。世尊。不動波。

羅蜜是般若波羅蜜。佛言。法性常住故。世。

尊。無染波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。知。

一切法妄解故。世尊。不起波羅蜜是般若。

若波羅蜜。佛言。一切法無分別故。世尊。

寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法相。

不可得故。世尊。無欲波羅蜜是般若波羅。

蜜。佛言。欲不可得故。世尊。無瞋波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。瞋恚不實故。世尊。

世尊。無癡波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。無。

明黑闇滅故。世尊。無煩惱波羅蜜是般若。

波羅蜜。佛言。分別憶想虛妄故。世尊。

無衆生波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。衆生無。

所有故。世尊。斷波羅蜜是般若波羅蜜。

佛言。諸法不起故。世尊。無二邊波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。離二邊故。世尊。

不破波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。一切法不。

相離故。世尊。不取波羅蜜是般若波羅蜜。

佛言。過聲聞辟支佛地故。世尊。不分別。

波羅蜜是般若波羅蜜。佛言。諸妄想不可得。

故。世尊。無量波羅蜜是般若波羅蜜。佛。

言。諸法量不可得故。世尊。虛空波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。一切法無所有故。世。

尊。釋曰。須菩提。般若波羅蜜。示衆。

生世間空如夢。佛言。夢亦不可得故名。夢。

波羅蜜。響影焰。幻亦如是。人心以聲爲實。

以響爲虛。影以人面鏡爲實。像爲虛。焰。

以風塵日光爲實。水爲虛。幻以呪術爲。

實。呪術所作爲虛。須菩提。般若若以喻。

爲空。佛說喻本事皆空。本事皆空故。是喻亦。

空。是般若波羅蜜。無垢能斷滅一切垢。

佛言。諸煩惱從本已來常無。今何所斷。

是故名。無垢波羅蜜。無淨波羅蜜亦如是。

無煩惱即是淨。淫欲瞋恚等。諸煩惱名爲。

污。是般若波羅蜜。一切垢法所不污。六情。

是諸煩惱處。六情及一切法。諸煩惱緣處住。

處。皆不可得故。名不污波羅蜜。得是般若。

波羅蜜。一切戲論憶想分別滅故。名不戲。

論波羅蜜。一切法畢竟空故。無憶無念相。

無憶無念相故。名無念波羅蜜。住法性菩。

薩。一切論議者。所不能勝。一切結使邪。

見所不能覆。一切法無常。破壞心不生憂。

如是等因緣故。名不動波羅蜜。一切法妄。

解。非但愛染故。名無染波羅蜜。憶想分別。

是一切結使根本。有結使能起後身業。知。

憶想分別虛妄。一切後世生業。更不復起。

故。是名不起波羅蜜。般若波羅蜜中。不取。

三毒火相故。言寂滅波羅蜜。佛言。非但三。

毒相寂滅。一切法相不可得故。是般若波。

羅蜜。乃至善法中尚不貪。何況餘欲。佛。

言。諸法量不可得故。世尊。虛空波羅蜜。

是般若波羅蜜。佛言。一切法無所有故。世。

尊。釋曰。須菩提。般若波羅蜜。示衆。

生世間空如夢。佛言。夢亦不可得故名。夢。

波羅蜜。響影焰。幻亦如是。人心以聲爲實。

以響爲虛。影以人面鏡爲實。像爲虛。焰。

以風塵日光爲實。水爲虛。幻以呪術爲。

實。呪術所作爲虛。須菩提。般若若以喻。

爲空。佛說喻本事皆空。本事皆空故。是喻亦。

空。是般若波羅蜜。無垢能斷滅一切垢。

佛言。諸煩惱從本已來常無。今何所斷。

是故名。無垢波羅蜜。無淨波羅蜜亦如是。

無煩惱即是淨。淫欲瞋恚等。諸煩惱名爲。

污。是般若波羅蜜。一切垢法所不污。六情。

是諸煩惱處。六情及一切法。諸煩惱緣處住。

處。皆不可得故。名不污波羅蜜。得是般若。

波羅蜜。一切戲論憶想分別滅故。名不戲。

論波羅蜜。一切法畢竟空故。無憶無念相。

①(不)十作②③ ④(故名)一⑤ ⑥石山本無十八乃至四十三等語 ⑦起十(般)⑧ ⑨一切法無分別故二不生性⑩ ⑪(無)十斷⑫
⑬(化)十幻⑭ ⑮(人)一⑯⑰ ⑱讀十(真)⑲⑳ ㉑(無憶)一㉒ ㉓相二想㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛法。佛略知有二種相。所謂總相別相。又以分別相畢。竟空相。廣知則一切種。一切種是一切無量無邊法門。以是事故。名為佛波羅蜜。不以佛身故名為佛波羅蜜。但一切種智故。

大智度論卷第六十五

大智度論釋歎信行品第四十五

卷十六

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時釋提桓因作是念。若善男子善女人得聞般若波羅蜜經耳者。是人於前世。佛作功德與善知識相隨。何況受持親近讀誦正憶念如說行。當知是善男子善女人多親近諸佛。能得聽受如說行能問能答。當知是善男子善女人於前世多供養親近諸佛。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏。當知是人亦於無量億劫。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。爾時舍利弗白佛言。世尊。若有善男子善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏。聞已受持親近如說習行。當知是善男子善女人如阿鞞跋致菩薩摩訶薩。何以故。世尊。是般若波羅蜜甚深。若先世不久行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。終不能信解深

般若波羅蜜。世尊。若有善男子善女人。皆毀深般若波羅蜜者。當知是人前世亦皆毀深般若波羅蜜。何以故。是善男子善女人聞說深般若波羅蜜時。無信。無樂心不清淨。當知是善男子善女人。先世不問不難諸佛及弟子。云何應行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。云何應修內空乃至云何應修無法有法空。云何應修四念處。乃至云何應修八聖道分。云何應修佛十力。乃至云何應修十八不共法。釋提桓因語舍利弗。是深般若波羅蜜。若有善男子善女人。不久行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。不行內空乃至無法有法空。不行四禪四無量心四無色定。不行四念處乃至八聖道分。不行佛十力乃至十八不共法。如是不信解是深般若波羅蜜。有何可怪。大德舍利弗。我禮般若波羅蜜。禮般若波羅蜜是禮一切智。佛告釋提桓因。如是如是。憍尸迦。禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故。憍尸迦。諸佛一切智皆從般若波羅蜜生。一切智即是般若波羅蜜。以是故憍尸迦。善男子善女人欲住一切智。當住般若波羅蜜。若善男子善女人欲生道種智。當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習。當習行般若波羅蜜。善男子善女人欲轉法輪。當習行般若波羅蜜。善男子善女人欲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道。當習行般若

波羅蜜。欲教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。當習行般若波羅蜜。若善男子善女人欲教衆生令得阿耨多羅三藐三菩提。若欲總攝比丘僧。當習行般若波羅蜜。釋提桓因是諸天天主。利根智慧勝信佛法。故倍復增益。如火得風。愈更熾盛。聞須菩提以種種因緣讚般若波羅蜜。佛以深理成其所讚。帝釋發希有心。作是念。若善男子善女人得聞般若經耳者。是人於前世多供養諸佛。作大功德。今世得遇好師同學等善知識。因先世供養佛緣。今世善知識故。聞般若波羅蜜能信。何況讀誦思惟正憶念修習禪定。籌量分別義趣。能成辦事者。當知是人從過去諸佛及弟子聞深般若波羅蜜義。信受不怖不畏。何以故。是人於無量阿僧祇劫。行六波羅蜜等諸功德。是故雖未得阿鞞跋致地。於深法中不疑不悔。譬如新得乾露。隨風東西濕。燥燥則不可動。新發意菩薩亦如是。不久修德作福。淺薄隨他。人語不能信。受般若波羅蜜。若久修福德。不隨他語。則能信受深般若波羅蜜。不驚不怖。帝釋思惟念般若波羅蜜有無量功德。時舍利弗知帝釋所念而白佛言。世尊。善男子善女人雖未入菩薩位。能信受深般若波羅蜜。不驚不怖如說修行。是人大福德智慧。信力故。當知如阿鞞跋致無異。此中佛自說因緣。般若波羅蜜甚深無相可取

①(經)十②③ ④五二六⑤,五十(釋第四十三品下訖第四十四品)夾註⑥⑦⑧但宋本無下字 ⑨(大智)六十七字二(大智度論卷第六十六)持品第四十五上⑩十八字⑪但五下明本有之字而此題下同有誤作經。持品七字夾註,〔大智度論卷第六十六〕持品第四十五品上持品⑫十九字⑬,〔大智度論卷第四十四品上〕持品⑭六十六⑮十八字⑯,〔摩訶般若波羅蜜品第四十四〕十二字⑰ ⑱(經)一⑲ ⑳* ㉑經一還㉒ ㉓佛十(所)㉔ ㉕受十(乃至正憶念)㉖ ㉗告眾一普說㉘* ㉙說當㉚* ㉛〔無〕一㉜ ㉝〔當知〕一㉞ ㉟〔深〕一㊱ ㊲合二合㊳* ㊴〔諸〕一㊵* ㊶主二王㊷ ㊸智十(慧)㊹ ㊺息二道㊻, ㊼論㊽ ㊾勢二聲㊿, ㊽界, ㊾辟, ㊿(人)一㊱ ㊲(福)一㊳ ㊴(修)一㊵ ㊶信一信㊷, ㊸本傍註有信或本三字 ㊹〔如〕一㊺ ㊻致十(無畏)㊼

摩訶薩不習色。若不習色是名習色。受想行識。乃至十八不共法亦如是。何以故。是菩薩摩訶薩。色前際不可得。中際不可得。後際不可得。乃至十八不共法亦如是。舍利弗。白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。佛言。色如甚深故。般若波羅蜜甚深。受想行識如其深故。般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。舍利弗言。世尊。是般若波羅蜜難可測量。佛言。色難可測量故。般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故。般若波羅蜜難可測量。世尊。是般若波羅蜜無量。佛言。色無量故。般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故。般若波羅蜜無量。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色甚深。爲行般若波羅蜜。不行受想行識。乃至不行十八不共法甚深。爲行般若波羅蜜。何以故。色甚深相爲非色。受想行識乃至十八不共法甚深相爲非色。如是不行爲行般若波羅蜜。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色難測量。爲行般若波羅蜜。難測量。爲行般若波羅蜜。何以故。色難測量相爲非色。受想行識乃至十八不共法難測量相爲非色。受想行識乃至十八不共法。爲非十八不共法。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不行色無量。爲行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量。爲行般若波羅蜜。何以故。色是無量相爲非色。受想行識乃至十八不共法無量相爲非色。受想行識乃至十八不共法。爲非十八不共法。舍利弗。

【可】—【一】* ① 殖二植② ③ 凡夫二凡人④ ⑤ 未十(能)⑥ ⑦ 皆一皆* ⑧ (波羅蜜)一⑨ ⑩ 大十(第)⑪, 但俗註有或本無三字 ⑫ 弗十(百)⑬ 愛二愛 ⑭ (爾時)十釋 ⑮ 空十(外空) ⑯ 行一得 ⑰ 智十(行)⑱ ⑲ 通十(中) ⑳ 廣十(中) ㉑ 分十(中) ㉒ 力十(中) ㉓ 法十(中) ㉔ 若廣十(摩訶廣) ㉕ 相一相 ㉖ 慈十(可) ㉗ 相一相也

白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。甚深相。難見難解不可思議。不應在新發意菩薩前說。何以故。新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜。或當驚怖心生疑悔。不信不行是甚深般若波羅蜜。當在阿鞞跋致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖。心不疑悔。則能信行。釋提桓因問舍利弗。若在新發意菩薩摩訶薩前。說是深般若波羅蜜有何等過。舍利弗報釋提桓因。憍尸迦。若在新發意菩薩前。說是深般若波羅蜜。或當驚怖。皆毀不信。是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜。皆不信。種三惡道業。是業因緣故。久久難得阿耨多羅三藐三菩提。

釋曰。爾時帝釋從佛聞讚般若波羅蜜具足故。今問佛。菩薩云何住般若波羅蜜。從禪波羅蜜乃至十八不共法。佛讚言善哉。善哉者。以釋提桓因諸天中主言必可信。問是事斷大眾疑。通達無礙能大利益。故言善哉。善哉。復次佛以帝釋能捨上妙五欲七寶宮殿。能問佛寶聖所行事。是故言善哉。以佛神力故。汝能樂問此事。是中更有上妙諸天。觀佛神德無量。今帝釋能於大眾中。諮問佛事。故是佛威神。如持心經說。佛光明入身中。能問佛事。佛答憍尸迦。若菩薩不住色等。是習行般若波羅蜜者。是菩薩見色無常苦等過罪。故不住色。若不住色。即是能習行般若波羅蜜。凡夫人見色著色。故起顛倒。到煩惱。失是般若波羅蜜。

道。以是故不住者。能習行般若波羅蜜。五衆十二入十八界亦如是。問曰。何以故。不住六波羅蜜等。各自習其行。答曰。是六波羅蜜等皆是善法行法。以是故說不住六度等。言各習其行。衆界入爲習行般若波羅蜜。若於法中不著。則斷愛著。斷愛著。故色等諸法中清淨。習此中說不住因緣。所謂不得色等法住處。不得色等法習處。復次佛以此事難解。故更說因緣。不習色者是菩薩。見色過故。不住色中。不住故不習。習色名取色相。若常若無常等。復次菩薩常行善法。正語正業等。積習純厚。故名習色。今菩薩欲行般若故。散壞是色。不習所以者何。過去色已滅。未來色未有。故不可習。現在色生時即滅。故不住。若住一念。尚無習。何況念念滅。是故此中說不習色因緣。三世色不可得。乃至十八不共法亦如是。若能如是觀諸法散壞。不取相。是名能習色等諸法實相。爾時舍利弗從佛聞是義。歡喜深入空智。白佛。般若波羅蜜甚深。佛然可成。其所讚色等諸法如故甚深。佛語不但眼見色甚深。以般若波羅蜜分別色入。如實故甚深。如雨滂沛。不名甚深。和合衆流入於大海。乃名其深。色等亦如是。天眼肉眼見淺而不深。若以慧眼觀則深不可測。甚深故難可測量。唯有諸佛。乃盡其底。甚深不可測量故名無量。無有智慧能取色等實相。若常若無常。無量有過罪故。是時舍利弗及諸聽者作是念。

般若波羅蜜不可測量無有量。菩薩當云何行。佛知其念。告舍利弗。菩薩摩訶薩若行色等甚深者。則爲失般若波羅蜜。若不行色甚深。是爲得般若波羅蜜。凡夫鈍根。故言甚深。若有一心福德利根者。爲非甚深。譬如水深淺無定。若於小兒則深。長者則淺。乃至大海於人則深。於羅睺阿修羅王則淺。如是於凡夫人新發意懈怠者。爲甚深。於久積德阿鞞跋致則淺。諸佛如羅睺阿修羅王。於一切法無有深者。得無礙解脫故。以是故知爲衆生及時節利鈍。初久懈怠精進故。分別說深淺不可測量。無有量亦如是。此中佛自說因緣。色等法甚深。相爲非色。何以故。怖畏心沒。疑悔故。以色爲甚深。色相則無深。知先說。舍利弗。白佛言。世尊。是般若波羅蜜甚深。甚深相難見難解。問曰。上說菩薩不行甚深。爲行般若波羅蜜。今舍利弗何以復說甚深。答曰。舍利弗。非定心說甚深。得佛意趣。爲人故說甚深。是故此中說世尊不應於新發意菩薩前說。是般若波羅蜜。新學菩薩聞是深智慧。則心沒。應當在阿鞞跋致菩薩前說。阿鞞跋致智慧深。故信而不沒。譬如深水不應使小兒渡。應教大人令渡。帝釋問。舍利弗。若爲新發意菩薩說有何等過。舍利弗答。是新發意者。則不信心沒。心沒故生疑悔。怖畏。若受一切空法。我云何當墮斷滅中。若不受者。佛所說法何可不受。是故怖畏生疑悔。若心定則生惡邪毀。特毀。特

●思量二思議● ●修證二發信● ●若二皆● ●釋曰一● ●善哉一● ●到二● ●各各二久久● ●般若十波羅蜜● ●不習二色習● ●但傍注有不或本三字● ●隨十滅● ●等十習色等● ●故二一● ●是二● ●自二目● ●致十善● ●波二度● ●明註曰今北藏作今今二合●

由旬。曠野嶮道。先見諸相。若放牧者。若墮界。

今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記

不證。自行六波羅蜜。亦教無量百千萬諸菩

①(摩訶般若波羅蜜經第四十四之二)十經。②(經)一。③(得)十阿。④(寶)二。⑤(中)一。⑥(見)二。⑦(實)十。⑧
 ⑨(成)十。⑩(就)十。⑪(是)一。⑫(善)一。⑬若放牧一若於牧。若放牧。⑭(聞)二。⑮(如)一。⑯(處)二。⑰(下)
 同。⑱(是)一。⑲(持)十。⑳(出)一。㉑(山)二。㉒(未)二。㉓(不)一。㉔(功)百。㉕(功)百。㉖(勞)一。㉗(勞)一。㉘(真)一。㉙
 ⑳(陳)二。㉚(藥)十。㉛(華)二。㉜(出)二。㉝(大)一。㉞(喜)十。㉟(先)一。㊱(任)二。㊲(諸)二。
 ㊳(人)一。㊴(是)一。㊵(一)一。㊶(一)一。㊷(安)一。㊸(相)二。㊹(相)二。㊺(相)二。㊻(提)二。

大智度論釋歎信行品第四十五

*後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

○圖須菩提白佛言。希有世尊。諸菩薩摩訶薩大功德成就。所謂爲一切衆生行般若波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見色增相。亦不見色減相。不見受想行識增相。亦不見識減相。乃至一切種智不見增相。亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見是法是非法。不見是過去法是未來現在法。不見是善法不善法有記法無記法。不見是有爲法無爲法。不見欲界色界無色界。不見檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故。諸法無相故。諸法空寂。諸法不堅固。無覺者無壽者故。須菩提言。世尊。世尊所說不可思議。佛告須菩提。色不可思議故。所說不可思議。受想行識不可思議故。所說不可思議。六波羅蜜不可思議故。所說不可思議。乃至一切種智不可思議故。所說不可思議。須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知色是不

可思議受想行識是不可思議。乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰當信解者。佛言。若有菩薩摩訶薩。久行六波羅蜜。種善根多。觀近供養諸佛。與善知識相隨。是菩薩能信解深般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種善根多。觀近供養諸佛。與善知識相隨。佛言。若菩薩摩訶薩。不分別色。不分別色相。不分別色性。不分別受想行識。不分別識相。不分別識性。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。眼界乃至意識界。亦如是不分別欲界色界無色界。不分別三界相性。不分別檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分。佛十力乃至十八不共法。不分別十八不共法相性。不分別道種智相性。不分別一切種智。不分別一切種智相。不分別一切種智性。何以故。須菩提。色不可思議。受想行識不可思議。乃至一切種智不可思議。如是須菩提。是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜。種善根多。觀近供養諸佛。與善知識相隨。須菩提白佛言。世尊。色甚深。故般若波羅蜜甚深。受想行識甚深。乃至一切種智甚深。故般若波羅蜜甚深。世尊。是般若波羅蜜珍寶聚。有須陀洹果。寶故。有斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪道。分佛十力。四無所畏。四無礙智。大慈大悲。十

①法爲二爲法 ②〔法〕一③④ ⑤利二利 ⑥未二不⑦⑧⑨ ⑩(好)十施⑪⑫⑬⑭ ⑮〔是〕一⑯⑰ ⑱不分卷及品 ⑲〔大智…六〕九字一⑳ ㉑六十〔釋第四四品上〕夾注㉒,〔釋第四五品上〕夾注㉓,〔釋第四五品之上〕夾注㉔ ㉕〔大智…七〕十九字一
 〔大智度論卷第六十七釋第四十五品下〕十六字㉖㉗,〔大智度論卷第六十七釋持品第四十五之下〕十九字㉘,〔大智度論卷第四十四品下六十七〕十五字㉙〔大智…七〕十九字一 ㉚〔聖者…〕十七字一㉛㉜* ㉝〔經〕一㉞㉟* ㊱〔亦〕一㊲㊳ ㊴滅二
 成㊵ ㊶滅二滅㊷* ㊸滅* ㊹〔是〕十無㊺ ㊻不二無㊼㊽ ㊾壽十〔命〕㊿ ㋀〔故〕一㋁㋂ ㋃〔世尊〕一㋄ ㋅〔說〕一㋆ ㋇〔是〕
 一㋈㋉ ㋊〔具足…深〕十七字一 ㋋二親㋌㋍ ㋎〔大〕十參㋏ ㋐〔有〕一㋑㋒,有二四㋓

八不共法一切智一切種智寶故。世尊。是般若波羅蜜。是清淨聚。色清淨故般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨。乃至一切種智清淨故。般若波羅蜜清淨聚。

釋曰。是菩薩大功德成就者如先說。自行亦教他人。復次多功德者。衆生非親。里又無所。貪利而爲。是衆生勤苦行般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩摩訶薩有大恩分故名大功德。修般若波羅蜜相如先品中種種因緣說。今問修般若具足相。佛言。如修般若具足相。亦如是。所以者何。若菩薩不見色等諸法增減。如是名具足。是菩薩雖得十地。坐道場。爾時修般若波羅蜜具足。如夢如幻。不增不減。以畢竟空故說。復次若菩薩於一切法不分。別是法非法。悉皆是法。如大海水百川萬流皆合一味。爾時修般若波羅蜜具足。復次若菩薩入法空中。不見法有三世善不善等。不見六波羅蜜乃至一切種智。爾時修般若波羅蜜具足。何以故。諸法無相是實相。若分別諸法皆是邪見相。用十〇八空故名諸法空。諸法和合因緣生以爲有。諸緣離則破壞故虛誑。一切有爲法中無常無實。故是名不堅固。無受苦樂者。衆生空故無覺者。不覺苦樂無壽命者。壽命根有人言。是命根有我相。是故壽命爲我。衆生空中已種種因緣破。是故無行法者。無受法者。若觀諸法空衆生空法空。如是則具足修般若波羅蜜。須菩提是時

驚喜不能自安。所說般若波羅蜜不可思議。佛言。色等諸法不可思議故不可思議。所以者何。因果相似故。復次若菩薩知色等法亦不可思議。若住是不可思議中。則不具足般若波羅蜜。取不可思議相故。是故說若菩薩知色等法不可思議相。則不具足般若波羅蜜。爾時須菩提於般若中。不得依止處如沒大海。是故白佛。是深般若不可思議。不可思議亦不可思議故誰當信解者。若但不可思議猶不可信。何況不可思議復不可思議。佛答若菩薩久行六波羅蜜。久種善根。久供養親近諸佛。久與善知識相隨。是因緣故信心牢固能信受深般若波羅蜜。餘品中說有新發意者。亦能信深般若波羅蜜。今佛說久發意故能信。是以須菩提問云。何是久發意者。佛言。若菩薩摩訶薩了知般若波羅蜜相。不分。別一切法。所謂不分。別色四大若四大造色。不分。別色相者。不分。別色是可。見聲是可。聞是色若好若醜。若短若長。若常若無常。若苦若樂等。不分。別色性者。不見色常法。所謂地堅性等。復次色實性名法性。畢竟空故。是菩薩不分。別法性。法性不壞相故。乃至一切種智亦如是。問曰。地是堅相何。以言性。答曰。是相積習成性。譬如入眼目習不已。則成惡性。或性相異如見烟如火。烟是火相而非火也。或相性不異如熱是火相亦是火性。此中佛說因緣色等諸法不可思議。不可思議即是畢竟空諸法實相常清

淨。須菩提言。菩薩雖日月年歲不久能如是行。是名久。須菩提問。般若波羅蜜更得深利益。故白佛言。世尊。般若波羅蜜甚深。色等甚深故。色等甚深相如先說。世尊。般若波羅蜜是珍寶聚。珍寶者所謂須陀洹果能滅三結惡毒故。乃至阿耨多羅三藐三菩提能滅一切煩惱及習能滿一切願。是諸果依諸禪乃至一切種智因果合說。是名珍寶聚。是般若波羅蜜清淨聚。色等諸法清淨故。色等法中正行不邪。名爲清淨。無諸過患。乃至畢竟空亦不著。不可思議亦不著。是故名清淨聚。爾時須菩提應作是念。是般若波羅蜜是珍寶聚。能滿一切衆生願。所謂今世樂後世樂涅槃樂阿耨多羅三藐三菩提樂。愚癡之人而復欲破壞是般若波羅蜜清淨聚。如如意寶珠。無有破壞。如虛空無有塵垢。般若波羅蜜畢竟清淨聚。而人自起邪見。因緣欲作留難破壞。譬如人眼翳見。妙珍寶謂爲不淨。作是念已。

須菩提言。世尊。甚可怪。說是般若波羅蜜時多有留難。佛言。如是如是。須菩提。是甚深般若波羅蜜多有留難。以是事故。善男子。善女人若欲書般若波羅蜜時。應當疾書。若讀誦思惟說正憶念修行時。亦應疾修行。何以故。是甚深般若波羅蜜若書時。讀誦思惟說正憶念修行時。不欲令諸難起故。善男子。善女人若能一月書成當應勤書。若二月三月四月五月六月七月若一歲書成亦當勤書。讀誦思惟說正憶念修行。

〔論〕一〇八〇* 里二聚 〇明註曰食南藏作食 〇減二成 〇是十(添) 〇悉皆一皆悉 〇合二合 〇邪二耶 〇〔見〕一〇八〇 〇八二六 〇(無)十故 〇者二有 〇破十(壞) 〇(法者)十若 〇(相故)一 〇(亦)十不 〇〔不可思議〕一 〇(亦)一 〇二由 〇(以)十是 〇久二大 〇(久)一 〇(色)一 〇若短若長二若長若短 〇以百二以 〇(也)一 〇得二法 〇實十(聚) 〇邪二取 〇邪 〇〔後世樂〕一 〇(空)一 〇邪二耶 〇(白佛)十言 〇(深)十般若 〇當十(德) 〇

若一月得成就。乃至一歲得成就。應當勤成就。何以故。須菩提。是珍寶中多有難起。故須菩提。世尊。是其深般若波羅蜜中。惡魔喜作留難故。不得令書。不得令讀。誦思惟說正憶念修行。佛告須菩提。惡魔雖欲留難。是深般若波羅蜜。令不得書讀誦思惟說正憶念修行。亦不能破壞。是菩薩摩訶薩。書般若波羅蜜。乃至修行。爾時舍利弗。白佛言。世尊。誰力故。令惡魔不能留難。菩薩摩訶薩。書深般若波羅蜜。乃至修行。佛言。是佛力故。惡魔不能留難。菩薩摩訶薩。書深般若波羅蜜。乃至修行。舍利弗。亦是十方。世界現在諸佛力故。是諸佛護念。是菩薩故。令魔不能留難。菩薩摩訶薩。令不書成般若波羅蜜。乃至修行。何以故。十方。世界中。現在無量無邊阿僧祇諸佛。護念是菩薩。書深般若波羅蜜。乃至修行。法應。爾無能作留難。舍利弗。善男子。善女人。應當作是念。我書是深般若波羅蜜。乃至修行。皆是十方諸佛力。舍利弗言。世尊。若有善男子善女人。書是深般若波羅蜜。乃至修行。皆是佛力故。當知。是人。是諸佛所護。佛言。如是如是。舍利弗。當知。若有善男子善女人。書是深般若波羅蜜。乃至修行。皆是佛力故。當知。亦是諸佛所護。舍利弗言。世尊。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆以佛眼見。是善男子善女人。書深般若波羅蜜。乃至修行時。佛言。如是如是。舍利弗。十方現在無量無邊阿僧祇諸佛。皆識。皆以佛眼見。是善男子善女人。書深般若

波羅蜜。乃至修行時。舍利弗。是中求菩薩道。善男子善女人。若書是深般若波羅蜜。受持讀誦。正憶念。如說修行。當知。是人。近阿耨多羅三藐三菩提。不久。舍利弗。善男子善女人。書是深般若波羅蜜。受持讀誦。乃至正憶念。是人。於深般若波羅蜜。多信解。亦供養恭敬。尊重讚歎。是深般若波羅蜜。華香。瓔珞。乃至幡蓋供養。舍利弗。諸佛皆識。皆以佛眼見。是善男子善女人。是善男子善女人。供養功德。當得大利益大果報。舍利弗。是善男子善女人。以是供養功德。因緣故。終不墮惡道中。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不遠離諸佛。舍利弗。是善男子善女人。以是善根。因緣故。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不遠離六波羅蜜。終不遠離內空。乃至無法有法空。終不遠離四念處。乃至八聖道分。終不遠離佛十力。乃至阿耨多羅三藐三菩提。

世間以珍寶故。多有賊出。般若即是珍寶。故多有留難。留難者。雖有疾病飢餓等。但以魔事大。故說言。魔事。若魔若魔民。惡鬼作惡。因緣。入人。身中。燒亂人。身心。破害。般若。或令。書人。疲厭。或令。國土。事起。或害。人。不得。供養。如是。等。讀誦。時。師。徒。不和。合。大。衆。中。說。時。或。有。人。來。說。法。師。過。罪。或言。不。能。如。說。行。何。足。聽。受。或。言。雖。能。持戒。而。復。鈍。根。不。解。深。義。聽。其。所。說。了。無。所益。或。說。般若。波羅蜜。空。無。所。有。滅。一。切。法。無。可。行。處。譬。如。裸。人。自。言。我。著。天。衣。如。是。等。留。難。令。不。得。說。不。正。憶。念。者。魔。作。好。身。若。善。知。識。身。或。作。所。敬。信。沙。門。形。爲。說。般若。波羅蜜。空。無。所。有。雖。有。罪。福。名。而。無。道理。或。說。般若。波羅蜜。空。可。即。取。涅槃。如是。等。破。修。佛。道。正。憶。念。事。新。發。意。菩。薩。聞。是。事。心。大。驚。怖。我。等。生。死。身。魔。是。欲。界。主。威。勢。甚。大。我。等。云。何。行。般若。波羅蜜。得。無。上。道。是。故。佛。說。惡。魔。雖。欲。留。難。亦。不。能。破。壞。何以。故。大。能。破。小。故。如。離。欲。人。常。勝。貪。欲者。慈。悲。人。常。勝。瞋。恚。者。智。人。常。勝。無。智。者。般若。波羅蜜。是。真。智。慧。其。力。甚。大。魔。事。虛。誑。是。菩。薩。雖。未。得。具。足。般若。波羅蜜。得。其。氣分。故。魔。不。能。壞。是。事。因。緣。故。舍利。弗。白。佛。難。力。故。魔。不。能。破。佛。答。佛。力。故。如。惡。人。中。魔。爲。大。善。人。中。佛。爲。大。轉。人。中。魔。爲。大。解。人。中。佛。爲。大。留。難。人。中。魔。爲。大。通。達。人。中。佛。爲。大。初。說。佛。力。者。釋。迦。文。佛。後。說。十。方。現在。佛。是。餘。佛。阿。閼。阿。彌。陀。等。如。惡。賊。餘。惡。相。

①世界二國土 ②爾二念 ③亦是二是人本 ④(若)一 ⑤聖塔二德格 ⑥(是善男子善女人)一 ⑦(以是)一 ⑧(以)一 ⑨(身)一 ⑩(身)一 ⑪(身)一 ⑫(身)一 ⑬(身)一 ⑭(身)一 ⑮(身)一 ⑯(身)一 ⑰(身)一 ⑱(身)一 ⑲(身)一 ⑳(身)一 ㉑(身)一 ㉒(身)一 ㉓(身)一 ㉔(身)一 ㉕(身)一 ㉖(身)一 ㉗(身)一 ㉘(身)一 ㉙(身)一 ㉚(身)一 ㉛(身)一 ㉜(身)一 ㉝(身)一 ㉞(身)一 ㉟(身)一 ㊱(身)一 ㊲(身)一 ㊳(身)一 ㊴(身)一 ㊵(身)一 ㊶(身)一 ㊷(身)一 ㊸(身)一 ㊹(身)一 ㊺(身)一 ㊻(身)一 ㊼(身)一 ㊽(身)一 ㊾(身)一 ㊿(身)一

助諸佛法亦如是。常爲一切衆生故有發
意者。便爲作護。所以者何。般若波羅蜜是
十方諸佛母。人欲沮壞。不。得不護。應當
知其有書讀乃至正憶念者。皆是十方佛力。
是諸留難力大故。舍利弗言。若有書持乃至
修行皆是諸佛所護。佛可其言。舍利弗復
說。世尊。書持等善男子善女人。十方現在諸
佛皆以佛眼見知念耶。佛可其言。如是。先惡
魔來。欲破壞。佛及十方諸佛守護不令
沮壞。今。以佛眼見。是善男子善女人。知
是人功德。難有。未被魔網。而能行。是般若
波羅蜜大事。是故十方佛以佛眼見知念是
人問曰。爲以天眼見。以佛眼見。若以天
眼見。云何此中說佛眼。若以佛眼見。見衆
生虛誑。云何以佛眼見。答曰。天眼有二種。
一者佛眼所攝。二者不攝佛眼。所不攝者
見現在衆生。有限有量。佛眼所攝者見三
世衆生。無限無量。法眼入佛眼中。但見諸
法不見衆生。慧眼入佛眼中。不見法但
見畢竟空。問曰。佛眼所攝天眼爲實爲虛
妄。若虛妄佛不應以虛妄見。若實者衆生
空現在衆生尙不實。何況未來過去。答曰。佛
眼所攝皆是實。衆生於涅槃是虛妄。非於
世界所見是虛妄。若人於衆生取定相故
說言虛妄。非爲世諦。故說虛妄。以是故佛
眼所攝天眼見衆生。問曰。若爾者何以不
以佛眼所攝慧眼見衆生。答曰。慧眼無相
利故。慧眼常以空無相無作共相應。不中
觀衆生。何以故。五衆和合假名衆生。譬如

小兒可以小樹枝鞭之。不可與大杖。此中
讚菩薩行。般若波羅蜜爲世諦。故說非第
一義諦。問曰。未來世未有念知尙難何況眼
見。答曰。如過去法雖滅。無所有而心中心
數法中念力故。能憶過去事。盡其宿命。聖
人亦如是。有聖智力。雖未起而能知能見。
復次是般若中三世無分別。未來過去現在
不異。若見現在過去未來亦應見。若不
見過去未來亦不應不見現在。問曰。北方
末法衆生漏結未盡。盡是罪惡人。佛何以故見
知念。答曰。佛大悲相。愛微骨髓。是菩薩能
發無上道心。爲衆生故。佛觀是法末後熾
盛。我涅槃後是人佐助佛法。故是以念知。
復次北方末後人生於邊地惡世三毒熾盛
刀兵劫中賢聖希少。是人自不知諸罪福
業因緣。但從人聞。若隨便能信樂供養
疾近無上道。不久是事爲難。若佛在世作
阿耨跋致。行般若波羅蜜。不足爲難。
如是等種種無量因緣。故佛應見知。是
人信解相。大故能供養般若波羅蜜。供養具
華香等如先說。是供養故得大果報。如毀
害者受大苦惱。大果報者如須陀洹。終
不墮三惡道。是菩薩一心信解供養。般若
波羅蜜亦如是。愛念諸佛故。常行念佛三
昧故。終不離諸佛。乃至到阿耨跋致地。教
化衆生。離諸佛無答。如小兒不離其母。
恐墮諸難故。常深愛念善法故。乃至阿
耨多羅三藐三菩提。終不離六波羅蜜等。
得如是等今世後世大果報。

○圖舍利弗。是深般若波羅蜜。佛般涅槃後。
當至南方國土。是中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷。當書是深般若波羅蜜。當受持讀誦
思惟說正憶念修行。以是善根因緣故。終不
墮惡道中。受天上人中樂。增益六波羅蜜。
供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以聲聞辟支佛
佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若波羅蜜。從
南方當轉至西方。所在處是中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷。當書是深般若波羅蜜。當
受持讀誦思惟說正憶念修行。以是善根因
緣故。終不墮惡道中。受天上人中樂。增益
六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸以
聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。是深般若
波羅蜜。從西方當轉至北方。所在處是中
比丘比丘尼優婆塞優婆夷。當書是深般若
波羅蜜。當受持讀誦思惟說正憶念修行。
以是善根因緣故。終不墮惡道中。受天上人
中樂。增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸
佛。漸以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。舍利弗。
是深般若波羅蜜。是時北方當作佛事。何以
故。舍利弗。我法盛時。無有滅相。舍利弗。
我已念是善男子善女人受持是深般若波
羅蜜乃至修行。亦念是善男子善女人。能書
是般若波羅蜜。恭敬供養尊重讚歎。華香
乃至幡蓋。舍利弗。是善男子善女人以是善
根因緣故。終不墮惡道中。受天上人中樂。
增益六波羅蜜。供養恭敬尊重讚歎諸佛。漸
以聲聞辟支佛佛乘而得涅槃。何以故。舍利
弗。我以佛眼見是人。我亦稱譽讚歎十方

○蓋二心○ ○沮二沮○ ○得二可○ ○(欲)一○ ○(以)一○ ○(十)得○ ○(見)一○ ○(不)十○ ○(見)一○ ○
○杖二杖○ ○(心)一○ ○(應)二不○ ○(欲)一○ ○(愛)二受○ ○(念)二今○ ○(末)二未○ ○(兵)二丘○ ○(般)十若○ ○
○(經)二經○ ○(供)養故一故○ ○(皆)二皆○ ○(不)二有○ ○(念)二今○ ○(卷)第六十七○ ○(報)十(大智度論卷六
十七)○ ○(卷)第六十八○ ○(大智度論卷六十八)○ ○(國土)一○ ○(受)二受○ ○(之)十樂○ ○(無
有)十四字○ ○(易)服如漫陀子○ ○(有)一○ ○(持)一○ ○(深)十般若○ ○(恭)敬供養二供養恭敬○

樂亦立多人於善根爲阿耨多羅三藐三菩提

四行。當知是人久發大乘意。多供養佛種善根。與善知識相隨。是故能於惡世書持。

*圖釋曰。是深般若波羅蜜。佛滅度後當至南方國土者。佛出東方。於中說般若波羅蜜。破魔及魔民外道。度無量衆生。然後於拘夷那竭雙樹下滅度。後般若波羅蜜從東方至南方。如日月五星二十八宿。常從東方至南方。從南方至西方。從西方至北方。圍繞須彌山。又如供養常法。右繞遍度閻浮提人。以是因緣故。從東方至南方。從南方至西方。如佛無著心故不定。一處般若波羅蜜亦如是。不定住一處。從西方至北方。二方衆生好供養書讀。乃至修行。華香乃至幡蓋受大果報。如經中說。後展轉至北方。此中供養所得果報如上。所說舍利弗。是般若波羅蜜北方當作佛事。是中說因緣。佛在時能斷衆疑。佛法興盛。不畏法滅。佛滅後過五百歲正法漸滅。是時佛事轉難。是時利根者讀誦正憶念亦華香供養。鈍根者書寫華香等供養。是二種人久久皆當得度。是故說當作佛事。佛言。是善男子。善女人。我及十方諸佛。皆以佛眼見念知讚歎。舍利弗白。佛言。是深般若。在北方廣行耶。廣行者於閻浮提北方廣大故。又北方地有雪山。雪山冷。故藥草能殺諸毒。所食米穀三毒不能大發。三毒不能大發故。衆生柔軟信等五根皆得勢力。如是等因緣。北方多行般若波羅蜜。是人間是深般若波羅蜜。書持乃至正憶念如說。

信受乃至如說修行。舍利弗問。北方有幾許人。聞是深般若波羅蜜。能書讀誦乃至如說修行。佛答。是深般若波羅蜜難知難行。雖多有人發無上道心得名菩薩。有人聞是般若波羅蜜心通達不驚不沒心通達不驚不怖相。佛此中自說。是人多親近諸佛。親近諸佛者於無量世常見諸佛恭敬供養。問難者直問其事。疑心不解。種種問名為難。是人世世從諸佛問難般若波羅蜜事。是人功德果報雖未成。當知是人具足六波羅蜜三十七品乃至十八不共法。具足是福德淳熟故多利益衆生。所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜因緣故。生於富貴家自行布施教人布施。屬提波羅蜜禪波羅蜜因緣故。令無量衆生出家受戒發阿耨多羅三藐三菩提心。此中佛說因緣。是人從我及過去諸佛聞應薩婆若大乘法。是故後生不失。是心是人亦教化他人。說如是事。如然一燈展轉皆然。是人諸煩惱薄無慳貪嫉妬瞋恚故不相譏謗。常一心和合。是故魔若魔民不能沮壞。若人少有錯故魔得其便。如人有瘡受毒。魔是欲界主尙不能沮壞。何況惡行人。或有人惡行而非惡。如未離欲聖人。以是故說惡行人毀。特般若波羅蜜卽毀壞菩薩。復次諸善男子善女人無量世來愛佛法深著實法。信力慧力多故聞深般若波羅蜜得大慈大力。

①是二者②③如是④⑤受持二接受⑥⑦諸⑧⑨勸⑩⑪善男子善女人⑫⑬(不厭)十不⑭⑮純厚二淳熟⑯⑰⑱祖二祖⑲⑳大得二得大㉑㉒〔三藏〕㉓㉔〔惠〕十通㉕㉖〔方〕㉗㉘原二價㉙㉚〔所〕㉛㉜生㉝㉞十疑㉟㊱㊲〔故〕㊳㊴秋二滿㊵㊶㊷正二止㊸㊹〔修〕十行㊺㊻〔深〕㊼㊽〔波羅蜜〕㊾㊿海熟二厚
①慈二慈②然三然③④勝勝二勝勝⑤⑥著三創⑦⑧主二王⑨⑩〔即〕㊱㊲來二來㊳㊴〔大〕㊵㊶

乃至如說修行時。惡魔方便持諸餘深經。與是菩薩摩訶薩。有方便者不應貪著惡魔所與諸餘深經。何以故。是經不能令人至薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩。聞是諸餘深經。便捨深般若波羅蜜。須菩提。我是般若波羅蜜中廣說諸菩薩摩訶薩方便道。諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提。今善男子善女人求菩薩道。捨是深般若波羅蜜。於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道。當知亦是菩薩魔事。

*圖釋曰。學餘經捨般若波羅蜜等。有人於聲聞法中受戒學法。初不聞般若波羅蜜。或時餘處聞深著。先所學法捨。於般若波羅蜜。於先所學法中求薩婆若。有聲聞弟子。先得般若波羅蜜。不知義趣。不得滋味。以聲聞經行菩薩道。有人是聲聞弟子得般若波羅蜜。欲信受。餘聲聞人沮壞其心。語言是經初後不相應。無有定相。汝宜捨之。聲聞法中何所不有。六足阿毘曇及其論議分別諸法相。即是般若波羅蜜。八十部律即是尸羅波羅蜜。阿毘曇中分別諸禪解脫諸三昧等。是禪波羅蜜。三藏本生中讀。歎解脫。布施忍辱精進。即是三波羅蜜。如是等種種因緣捨般若波羅蜜。於聲聞經中求薩婆若。如人欲得堅實好木。捨其根莖而取枝葉。雖是木名而不中用。復次般若波羅蜜是三藏根本。得般若波羅蜜已為度衆生故說餘事。是名枝葉。復次聲聞經中雖說諸法實相而不了了。

般若波羅蜜經中分明顯現易見易得。如人攀緣枝葉則墮落。若捉莖幹則堅固。若執聲聞經則墮小乘中。若持般若波羅蜜易得無上道。是故說捨根莖取枝葉。問曰。三十七品三解脫門般若經中亦有。今何以故。但名聲聞辟支佛經。答曰。摩訶衍中雖有是法。與畢竟空合心無所著。以不捨薩婆若大悲心為一切衆生故說。聲聞經則不爾。為小乘證故。復次菩薩行般若波羅蜜故能成就世間出世間法是。故菩薩若求佛。應當學般若波羅蜜。譬如狗為主守。備應當從主索食而反於奴客求。菩薩亦如是。狗喻行者。般若波羅蜜喻主人。般若中有種種利益。而捨求餘經。佛欲令分明見。故說譬喻。象大海帝釋殿轉輪聖王無價寶亦如是。問曰。五欲生五蓋。以五蓋覆智慧故不應樂說。何以故。樂說餘六波羅蜜乃至無上道而言。不如法。答曰。不如法者不如般若波羅蜜實相。般若波羅蜜實相中無定相法。云何可樂說。若有定相則心著樂說。諸佛及菩薩以大悲心故。為衆生說法不著語言。用無所得法。示衆生畢竟空相般若波羅蜜。是人善讀誦等以樂著心取六塵相。乃至無上道故言不如法。問曰。般若波羅蜜畢竟空無所有法。不可書讀誦等。如是則不應有魔事。答曰。畢竟空無所有亦非般若波羅蜜相。何以故。是魔事此中說。若是人知無所有是般若波羅蜜相。即是魔事若用文字書般若波

羅蜜。自知我書般若波羅蜜。有此著心即是魔事。若人知般若波羅蜜相不以著心書讀誦等。若有來破者是為破般若波羅蜜。復次內有煩惱魔外有天子魔。是二事因緣故書般若波羅蜜。乃至修行時壞般若波羅蜜。念起者所謂念此國土不安穩彼國土豐樂。聚落城邑方亦如是。或聞謗毀其師捨般若波羅蜜欲助師除滅惡名。或聞父母疾病官事。或念賊恐怖欲發心詣餘處。旃陀羅亦如是。與賊旃陀羅共住則發瞋恚。與婬女共住故淫欲心發。如是等種種因緣破壞般若波羅蜜。菩薩覺知當莫念其說。或書般若波羅蜜時。鈍根者於多恭敬供養事中愛著自念。我能善能隨行故有是著。是利養即是魔事。或有利根者。魔或思惟。是菩薩不著世間樂。一心受般若波羅蜜。此人不可沮壞。我今當以聲聞深經轉其心。使成阿羅漢。佛言聲聞經雖深不應貪著。譬如燒熱金丸色雖妙。好不可捉。若菩薩無方便不大利根。得是經歡喜。是空無相無作盡苦本。何復過是便捨般若波羅蜜亦是魔事。何以故。此中佛說因緣。於般若波羅蜜中廣說諸菩薩摩訶薩方便道。所謂觀聲聞辟支佛道而不證。以大悲心行三解脫門故。譬如人以阿酥和毒。毒勢則歇不能害人。般若亦如是。菩薩於般若中求無上道。易得於餘經則難。如但服毒。是故不應從聲聞經中求菩薩道。

①方便十(力) ②法二師(師) ③(師)十法 ④(於)一 ⑤堅一經 ⑥是十(故) ⑦拘二狗 ⑧備二暖 ⑨(當)一 ⑩今二今 ⑪(王)一 ⑫及二乃 ⑬書二蓋 ⑭染二深 ⑮取十(相) ⑯(答)一 ⑰釋二隱 ⑱(土)一 ⑲疾病二病 ⑳諸二諸 ㉑衆十(女) ㉒共二供 ㉓愛二受 ㉔或二惑 ㉕受二愛 ㉖也二然 ㉗然二然 ㉘(好)一 ㉙吉二若 ㉚二蘇 ㉛二蘇 ㉜二熱 ㉝卷第六十八終 ㉞道十(釋)四十五品竟 ㉟竟十(大智度論卷第六十八) ㊱

* 復次須菩提。聽法人欲書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。說法人憒墮不欲爲說。當知是爲菩薩摩訶薩魔事。須菩提。說法之人。心不懈墮。欲令書持般若波羅蜜。聽法者不欲受之。二心不和。當知是爲魔事。復次須菩提。聽法人若欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。說法者欲至他方。當知是爲魔事。須菩提。說法人欲令書持般若波羅蜜。聽法者欲至他方。二心不和。當知是爲魔事。復次須菩提。說法人貴重布施衣服飲食臥具醫藥資生之物。聽法人少欲知足。行遠離行。攝念精進。一心智慧。兩不和合。不得書。般若波羅蜜受持讀誦問義正憶念。當知是爲魔事。須菩提。說法人少欲知足。行遠離行。攝念精進。一心智慧。聽法者貴重布施衣服飲食臥具醫藥資生之物。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。說法者受十二頭陀。一作阿蘭若。二常乞食。三納衣。四一坐食。五節量食。六中後不飲漿。七塚間住。八樹下住。九露地住。十常坐不臥。十一次第乞食。十二但三衣。聽法人不受十二頭陀。不作阿蘭若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶念。當知是爲魔事。須菩提。聽法者受十二頭陀。作阿蘭若。乃至受但三衣。說法人不受十二頭陀。不作阿蘭若。乃至不受但三衣。兩不和合。不得書持般若波羅蜜讀誦問義正憶

念。當知是爲魔事。

釋曰：一切有爲法，因緣和合故生。衆緣離則無。譬如：攢燧求火，有鑽有母，二事因緣得火。書寫般若，乃至正憶念，亦如是。內外因緣和合故生。所謂師弟子同心同事，故乃得書成。是故佛告須菩提：聽法人信等五善根發故，欲書持般若，乃至正憶念，說法者五蓋覆心，故不欲說。問曰：若五蓋覆心，故不欲說，何以作師？答曰：是人著世間樂，不觀空無常，雖能心知口說，不能自行。弟子雖必欲行，而不能知，不能知故，更無餘處，必諮此人。或時師悲心發，故欲令書持般若。弟子信等五善根鈍，不發故，著世間樂故，不欲受書持，乃至正憶念。問曰：若不欲受，持何以名爲聽法者？答曰：少多聽受讀誦，不能究竟成就故。但名聽法。若二人善心共同，能得般若波羅蜜，若不同，則不能得。是名魔事。內煩惱發，外天子魔作，因緣雖是般若，菩薩應覺是魔事，防令不起。若自失當具足，若弟子失當教令得，復次師或慈悲心薄，捨弟子至他方，或不宜水土四大不和，或善法無所增益，或水旱不適，或土地荒亂，如是等種種因緣，故至他方。弟子亦種種因緣，不能追隨，貴重利養者，如上五蓋覆心等。復次是二人皆有信有戒，而一人以十二頭陀莊嚴戒，一人不能。問曰：一人何以故不能？答曰：佛所結戒，弟子受持。十二頭陀，不名爲戒。能行則戒莊嚴，不能行不犯戒。譬

如布施能行則得福不能行者無罪。頭陀亦如是。是故兩不和合則是魔事。十二頭陀者行者以居家多惱亂故捨父母妻子眷屬出家行道。而師徒同學還相結著心復覓亂。是故受阿蘭若法令身遠離慣鬧住於空閑遠離者最近三里能遠益善。得是身遠離已亦當令心遠離五欲五蓋。若受請食若衆僧食起諸漏因緣。所以者何。受請食者若得作是念。我是福德好人故得。若不得則嫌恨請者。彼爲無所別識。不應請者請應請者不請。或自鄙薄慊惱自貴而生憂苦。是貪愛法則能遮道。僧食者入衆中當隨衆法斷事。擯人料理僧事處分。作使心則散亂妨廢行道。有如是等惱亂事故受常乞食法。好衣因緣故。四方追逐墮邪命中。若受入好衣則生親著若不親著檀越則恨。若僧中得衣如上說衆中之過。又好衣是未得道者生貪著處。好衣因緣招致賊難或至奪命。有如是等患故受弊納衣法。行者作是念。求一食尚多有所妨。何況小食中食後食。若不自損則失半日之功。不能一心行道。佛法爲行道故不爲益身如養馬養猪。是故斷數數食受一食法。有人雖一食而

② 妨 = 好 ③ 常 = 當 ④ 邪 = 耶 ⑤ 念 = 命 ⑥ 妨 = 好

貪心極微。腹脹氣塞妨。廢行道。是故受節量食法。節量者略說隨。所能食三分留一分。則身輕安。穩易消無患。於身無損。則行道無廢。如經中舍利弗說。我若食五口六口足。以水則足支身。於秦人。中食。不十口許。有人雖節量。食過中飲漿。則心樂著。求種種漿果蜜漿等。求欲無厭。不能一心修習善法。如馬不著轡勒。左右噉草不肯進路。若著轡勒。則不噉草。意斷隨人意去。是故受中後不飲漿。無常空觀。是入佛法門。能厭離三界。塚間常有悲啼哭聲。死屍狼藉。眼見無常。後或火燒鳥獸所食。不久滅盡。因是屍觀。一切法中易得無常相空相。又塚間住若見死屍。嗅不淨易得。九相相觀。是離欲初門。是故受塚間住法。能作不淨無常等觀。已得道。事辦於樹下。或未得道者心則不大厭取。是相樹下思惟。如佛生時成道時轉法輪時般涅槃時。皆在樹下。行者隨諸佛法。常處樹下。如是等因緣。故受樹下坐法。行者或觀樹下。如半含無異。陰覆涼樂。又生愛者。我所住者好彼樹不如。如是等生漏。故至露地住。作是思惟。樹下有一二種過。一者雨漏濕冷。二者鳥屎汚身。毒蟲所住。有如是等過。空地則無此患。露地住則著衣。脫衣隨意快樂。月光遍照空中。明淨心易入空三昧。身四儀中坐為第一。食易消化。氣息調和。求道者大事未辦。諸煩惱賊常伺其便。不宜安臥。若行若立。則心動難攝。

亦不可久故受常坐法。若欲睡時脇不著席。行者不著於味。不輕眾生。等心憐愍。故次第乞食。不擇貧富。受次第乞食法。行者少欲知足。衣趣蓋形不多不少。故受但三衣法。白衣求樂。故多畜種種衣。或有外道苦行。故裸形無恥。是故佛弟子捨二邊。處中道行。住處食處常用故事多。衣不須日。日求故略說。是十二頭陀。佛意欲令弟子隨道。行捨世樂。故讚十二頭陀。是佛意常以頭陀為本。有因緣。不得已而聽餘事。如轉法輪時。五比丘初得道。白佛言。我等若何等衣。佛言。應著納衣。又受戒法盡壽著納衣。乞食樹下住。繫藥。於古四聖種中。頭陀即是三事。佛法唯以智慧為本。不以苦為先。是法皆助道。隨道故諸佛常讚歎。

大智度論卷第六十八

大智度論釋兩不和合品第四十七之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次須善提。說法者有信有善。欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。聽法者無信破戒惡行。不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須善提。聽法者有信有善。說法者無信破戒惡行。兩不和合。當知

是為魔事。復次須善提。說法者能一切施心不憍慢。聽法者憍慢不捨。當知是為魔事。須善提。聽法者一切能施心不憍慢。說法者憍慢不捨。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須善提。聽法者欲供養說法人衣服飲食臥具醫藥資生所須。說法者不欲受之。當知是為魔事。須善提。說法者欲供養說法人衣服乃至資生所須。聽法者不欲受之。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須善提。說法者易悟。聽法人難開。當知是為魔事。須善提。聽法者易悟。說法人難開。兩不和合。不得書持般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須善提。說法者知十二部經次第義。所謂修妬路乃至優婆塞提舍。聽法者不知十二部經次第義。當知是為魔事。聽法者知十二部經次第義。說法人不知十二部經次第義。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須善提。說法者

①食二食 ②心十(生) ③(初)十門 ④(第) ⑤(古)一 ⑥(我)二或 ⑦(法)一 ⑧(不)一 ⑨(中)一 ⑩(之)一 ⑪(所)一 ⑫(食)法 ⑬(十) ⑭(不)可 ⑮(可)十不 ⑯(不)一 ⑰(不)一 ⑱(不)一 ⑲(不)一 ⑳(不)一 ㉑(不)一 ㉒(不)一 ㉓(不)一 ㉔(不)一 ㉕(不)一 ㉖(不)一 ㉗(不)一 ㉘(不)一 ㉙(不)一 ㉚(不)一 ㉛(不)一 ㉜(不)一 ㉝(不)一 ㉞(不)一 ㉟(不)一 ㊱(不)一 ㊲(不)一 ㊳(不)一 ㊴(不)一 ㊵(不)一 ㊶(不)一 ㊷(不)一 ㊸(不)一 ㊹(不)一 ㊺(不)一 ㊻(不)一 ㊼(不)一 ㊽(不)一 ㊾(不)一 ㊿(不)一

品上)二十三字 ①但訖乃至上七字 ②作夾註 ③四十八品下元本有之字 ④(大智度論卷第六十九) ⑤(大智度論卷第六十九) ⑥(大智度論卷第六十九) ⑦(大智度論卷第六十九) ⑧(大智度論卷第六十九) ⑨(大智度論卷第六十九) ⑩(大智度論卷第六十九) ⑪(大智度論卷第六十九) ⑫(大智度論卷第六十九) ⑬(大智度論卷第六十九) ⑭(大智度論卷第六十九) ⑮(大智度論卷第六十九) ⑯(大智度論卷第六十九) ⑰(大智度論卷第六十九) ⑱(大智度論卷第六十九) ⑲(大智度論卷第六十九) ⑳(大智度論卷第六十九) ㉑(大智度論卷第六十九) ㉒(大智度論卷第六十九) ㉓(大智度論卷第六十九) ㉔(大智度論卷第六十九) ㉕(大智度論卷第六十九) ㉖(大智度論卷第六十九) ㉗(大智度論卷第六十九) ㉘(大智度論卷第六十九) ㉙(大智度論卷第六十九) ㉚(大智度論卷第六十九) ㉛(大智度論卷第六十九) ㉜(大智度論卷第六十九) ㉝(大智度論卷第六十九) ㉞(大智度論卷第六十九) ㉟(大智度論卷第六十九) ㊱(大智度論卷第六十九) ㊲(大智度論卷第六十九) ㊳(大智度論卷第六十九) ㊴(大智度論卷第六十九) ㊵(大智度論卷第六十九) ㊶(大智度論卷第六十九) ㊷(大智度論卷第六十九) ㊸(大智度論卷第六十九) ㊹(大智度論卷第六十九) ㊺(大智度論卷第六十九) ㊻(大智度論卷第六十九) ㊼(大智度論卷第六十九) ㊽(大智度論卷第六十九) ㊾(大智度論卷第六十九) ㊿(大智度論卷第六十九)

成就六波羅蜜。聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者有六波羅蜜。說法人無六波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者於六波羅蜜有方便力。聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者於六波羅蜜有方便力。說法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者得陀羅尼。聽法者無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者得陀羅尼。說法者無陀羅尼。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲令書持般若波羅蜜乃至正憶念。聽法者不欲書持般若波羅蜜。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜。說法者不欲令書般若波羅蜜。乃至不欲令說。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者離貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑。聽法人貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑。當知是為魔事。聽法者離貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑。說法人貪欲瞋恚睡眠。掉悔疑。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。書是深般若波羅蜜。乃至正憶念時。或

有人來說三惡道中苦劇。汝何不於是身盡苦入涅槃。何用是阿耨多羅三藐三菩提為。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。書是深般若波羅蜜。受持讀誦說正憶念時。或有人來讀四天王諸天。讀三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天乃至非有想非無想天。讀初禪乃至非有想非無想定。作是言。善男子。欲界中受五欲快樂。色界中受禪生樂。無色界中受寂滅樂。是事亦無常苦空無我。變相盡相散相離相滅相。汝何不於是身中取須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。何用是世間生死中受種種苦。求阿耨多羅三藐三菩提為。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者一身無累自在無礙。聽法人多將人眾。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者一身無累自在無礙。說法者多將人眾。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者如是言。汝能隨我意者。當與汝般若波羅蜜令汝書讀誦說正憶念。若不隨我意者。則不與汝。兩不和合。不得書深般若波羅蜜讀誦說正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。聽法者欲得追隨如其意。說法者不聽。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲得財利故。與般若波羅蜜令書持乃至正憶念。聽法

者以是因緣故。不欲從受。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者為財利故。欲書深般若波羅蜜讀誦說。說法者以是因緣故不欲與。兩不和合。不得書深般若波羅蜜讀誦說。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲至他方危命之處。聽法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者欲至他方危命之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲至他方飢餓無水之處。聽法者不欲隨去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。聽法者欲至他方飢餓無水之處。說法者不欲去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲至他方豐樂之處。聽法者欲隨從去。說法者言。善男子。汝為利養故追隨我。汝善自思惟。若得若不得無令後悔。以是因緣故。兩不和合。聽法者聞之心厭作是念。因是為緣故。我不欲與我相隨。止不去。兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。復次須菩提。說法者欲過曠野。賊怖。旃陀羅怖。獵師怖。惡獸毒蛇怖。聽法者欲隨逐去。說法者言。善男子。汝何用到彼。彼中多有諸怖。賊怖。乃至毒蛇怖。聽法者聞之。知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念。心厭不欲追隨。以是因緣故。兩不和合。當知是

○者二人○ ○蜜十(覆誦)○ ○[深]一○ ○[兩]一○ ○掉二○ ○[書]一○ ○[深]一○ ○生樂二樂生○ ○[苦求不]十七字一○ ○書二○ ○[深]一○ ○[書]一○ ○念二令○ ○正二心○ ○少二○ ○[兩]一○ ○是為二言○ ○是言○ ○[我]一○ ○[我]一○ ○者十(不)○ ○逐一○

防護。有人言。彼有「好師經書。不惜身命」。故去。師作是念。我身自死則可。云何枉他。如是等因緣故止。弟子不令去。師多有知識檀越。心生樂著。弟子少欲知足。不著檀越。師常隨時間訊檀越。弟子但欲求法。不喜是事。師知其意。語言。我有因緣。不得爲汝說法。弟子聞已不悅。師貴俗緣。不貴於法。是不和合。

○復次須菩提。惡魔作比丘形像來。方便破壞。是般若波羅蜜。不得令。書持讀誦說正憶念。須菩提白佛言。世尊。何因緣故。惡魔作比丘形像。方便破壞般若波羅蜜。不得令書持乃至正憶念。佛言。惡魔作比丘形像來。壞善男子善女人心。令遠離般若波羅蜜。作是言。如我所說經。卽是般若波羅蜜。此經非般若波羅蜜。須菩提。是中破壞諸比丘時。有未受記菩薩便墮疑。隨疑故不書深般若波羅蜜。不受不持。乃至不作正憶念。不和合。不得書深般若波羅蜜。乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作比丘身到菩薩所。作如是言。若菩薩行般若波羅蜜。於實際作證。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。辟支佛道。以是兩不和合。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。若菩薩說是深般若波羅蜜時。多有魔事起留難。般若波羅蜜是爲魔事。菩薩摩訶薩應當覺知。知已遠離。須菩提言。世尊。何等是魔事留難。菩薩應當覺知。知已遠離。佛言。似般若波羅蜜諸魔

事起。似禪波羅蜜。似毘梨耶波羅蜜。似羼提波羅蜜。似尸羅波羅蜜。似檀波羅蜜。魔事起。菩薩應當覺知。知已遠離。復次須菩提。是魔事而遠離之。復次須菩提。內空乃至無法有法空。四念處乃至八聖道分。空無相無作解脫門。四用是法得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。如是等諸經。惡魔作比丘形像方便與菩薩摩訶薩。是不和合故。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作佛身金色丈光到菩薩所。是菩薩貪著。貪著故耗滅薩婆若。是不和合故。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前。是菩薩起貪著。意作是念。我於當來世亦當如是。因從比丘僧爲說法。是菩薩貪著魔身故。耗滅薩婆若。不得書成般若波羅蜜。多乃至正憶念。當知是爲魔事。復次須菩提。惡魔化作無數百千萬億菩薩。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。指示善男子善女人。善男子善女人見已貪著。貪著故耗滅薩婆若。不得書深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是爲魔事。何以故。是深般若波羅蜜中無有色。無有受想行識。乃至無有阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是般若波羅蜜若無有色。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。是中無佛無聲聞無辟支佛無菩薩。何以故。一切諸法自性空。

故。復次須菩提。善男子善女人書是深般若波羅蜜。^四受讀誦說正憶念時。多有留難起。須菩提。譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚等^五寶多難多賊。如是須菩提。善男子善女人。書是深般若波羅蜜。乃至正憶念時。多賊多留難起。須菩提白佛言。如是世尊。閻浮提中珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚等多賊多難。世尊。善男子善女人。亦如是。^{*}書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。多賊多留難起。多有魔事。何以故。是愚癡人爲魔所使。善男子善女人。書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。破壞令遠離。世尊。是愚癡人少智少慧。是善男子善女人。書深般若波羅蜜乃至正憶念時。破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法。是故不書是深般若波羅蜜。不受不讀不誦不正憶念不如說修行。亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。佛言。如是如是。須菩提。^四新發大乘意善男子善女人爲魔所使。不種善根。不供養諸佛。不隨善知識故。不書深般若波羅蜜。乃至不正憶念而作留難。是善男子善女人。少智少慧心不樂大法。是故不能書是深般若波羅蜜。乃至正憶念。魔事起故。須菩提。若善男子善女人。能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時。魔事不起。能具足禪波羅蜜乃至檀波羅蜜。能具足四念處乃至一切種智。須菩提。當知佛力故。^五是善男子善女人。能書是深般若波羅蜜。乃至正憶念。亦能具足禪波羅蜜乃至檀波羅蜜內空乃至無法。

① 麗二雅② ③ 枉二枉④ 往⑤ ⑥ 樂著一著樂⑦ ⑧ ⑨ 卷第七十二終參，合十(摩訶行經卷第七十二)⑩ ⑪ 卷第七十三首參，(摩訶般若波羅蜜品四十六之二，七十三)十經⑫ ⑬ (是)一⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂

諸佛說世間相。佛告須菩提。是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法一切種智。須菩提。得是諸法故名爲佛。須菩提。以是故深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提。諸佛說五衆是世間相。須菩提。世尊。云何深般若波羅蜜中說五衆相。云何深般若波羅蜜中示五衆。須菩提。般若波羅蜜不示五衆破。不示五衆壞。不示生不示滅。不示垢不示淨。不示增不示減。不示入不示出。不示過去不示未來不示現在。何以故。空相不壞。無相。相無作相不壞。不起法不生法無所有法。性法不破不壞相如是示。如是須菩提。佛說深般若波羅蜜能示世間相。復次須菩提。諸佛因深般若波羅蜜。悉知無量無邊阿僧祇衆生心所行。須菩提。是深般若波羅蜜中。無衆生無衆生名。無色無色名。無受想行識無受想行識名。無眼乃至無意觸。乃至無一切智無一切智名。如是須菩提。是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提。是深般若波羅蜜亦不示色。不示受想行識。乃至不示一切種智。何以故。須菩提。是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜。何況色乃至一切種智。復次須菩提。所有衆生名數。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若無想。若此間世界。若遍十方世界。是諸衆生若攝心若亂心。是攝心亂心佛如實知。須菩提。云何佛知衆生攝心亂心相。以法相故知。用何等法相而故知。須菩提。

是法相中尚無法相相。何況有攝心亂心。須菩提。以是法相故佛知衆生攝心亂心。復次須菩提。佛知衆生攝心亂心。云何知。須菩提。以斷相故知。以無染相故知。以滅相故知。以斷相故知。以寂相故知。以離相故知。如是須菩提。佛因般若波羅蜜知衆生攝心亂心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜知衆生染心。如實知染心。瞋心癡心。如實知瞋心癡心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛知衆生染心。如實知染心。瞋心癡心。如實知瞋心癡心。佛告須菩提。染心如實相則無染心相。何以故。如實相中心心數法不可得。何況當得瞋心癡心。如實相中心心數法尚不可得。何況當得瞋心癡心。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生染心。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生染心。如實知染心。瞋心癡心。如實知瞋心癡心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無染心。如實知無染心。無瞋心無癡心。如實知無瞋心無癡心。須菩提。白佛言。世尊。云何衆生無染心。如實知無染心。無瞋心無癡心。如實知無瞋心無癡心。佛告須菩提。是心無染相中。染相不染相不可得。何以故。須菩提。二心不俱故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無染心。如實知無染心。須菩提。是無瞋心無癡心中。瞋心不癡心不可得。何以故。二心不俱故。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無瞋心無癡心。如實知。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實。

知廣心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。須菩提。佛知諸衆生心相。不廣不狹不增不減。不來不去。心相離故。是心不廣。乃至不來不去。何以故。是心性無故。誰作廣誰作狹。乃至來去如是。須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣心。如實知廣心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜不見衆生心來相去相。不見衆生心生相滅相住相異相。何以故。是諸心性無故。誰來誰去誰生滅住異。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜。知是衆生心。不見住不見不住。何以故。是無量心相無依止故。誰有住不住處。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。佛告須菩提。衆生心是無相。佛如實知無相。自相空故。復次須菩提。佛知衆生心。五眼不能見。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。

釋曰。上說十方諸佛及大菩薩摩訶薩。般若波羅蜜。是衆生廣心如實。知廣心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生廣心如實知廣心。須菩提。佛知諸衆生心相。不廣不狹不增不減。不來不去。心相離故。是心不廣。乃至不來不去。何以故。是心性無故。誰作廣誰作狹。乃至來去如是。須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生廣心。如實知廣心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜不見衆生心來相去相。不見衆生心生相滅相住相異相。何以故。是諸心性無故。誰來誰去誰生滅住異。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。是衆生大心如實知大心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。佛告須菩提。佛因般若波羅蜜。知是衆生心。不見住不見不住。何以故。是無量心相無依止故。誰有住不住處。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生無量心如實知無量心。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。須菩提。白佛言。世尊。云何佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。佛告須菩提。衆生心是無相。佛如實知無相。自相空故。復次須菩提。佛知衆生心。五眼不能見。如是須菩提。佛因般若波羅蜜。衆生不可見心如實知不可見心。

若波羅蜜乃至正憶念不令魔得其便。會中聽者聞是事已。或作是念。諸佛阿耨陀羅三藐三菩提。寂滅相於諸法及衆生無憎無愛。何以故。推護。善持般若乃至正憶念者。是故佛告須菩提。爲說譬喻。如子知恩故守護其母。般若若是十方諸佛母故。若有魔等留難欲破。壞般若波羅蜜者。諸佛雖行寂滅相憐愍衆生放。知恩分故。用慈悲心常念。用佛眼常見。守護是行般若者。令得增益不失佛道。此中佛說因緣。諸賢聖及賢聖法。皆從般若中生。問曰。須菩提問四種。佛何以止答三事而不說諸佛從般若中生。答曰。般若生諸佛。諸佛從般若生。義無異。有人言。諸法和合故能生般若波羅蜜。般若波羅蜜能生諸佛。有人行般若波羅蜜及衆行得成佛。初謂作者。二謂法。若言。檀。枝。殺。人。若言。墮樹。殺。人。以是事同故不別答。若說般若波羅蜜能生諸佛。即說諸佛從般若生。問曰。如餘經說五衆破壞故名世間。此中何以言般若波羅蜜示五衆無破壞生滅等。答曰。彼是小乘事。此是大乘事。小乘法多說無常。大乘法中多說法空。小乘法中先說無常後說法空。大乘法中初便說法空。小乘法中說無常令衆生怖畏。大乘則不然。是故說無破壞等。此中佛自說因緣。空無相無作終不破。不壞般若波羅蜜。示如是等世間相。復次五衆名世間。衆生身形色易知。餘心數法無形故難知。是故佛語須菩

提。無量阿僧祇衆生心所行皆知。深般若中雖無衆生及色等法乃至一切種智。以般若方便力而能知衆生心所行。是般若波羅蜜中畢竟空故。不示色等法乃至一切種智。此中佛說因緣。般若波羅蜜中尚無般若相。何況色等法。復次般若波羅蜜示世間者。一切衆生。若色。若無色。色者欲色界衆生。無色者無色界衆生。有想者除無想天及非有想非無想天。餘者是有想。無想者是無想衆生。非有想非無想者是有頂處天。此間世界者是三千大千世界。遍十方者。餘無量無邊阿僧祇世界。是世界六道中三世衆生佛悉知其攝心亂心。須菩提聞已心疑。諸佛常樂行寂滅諸法空。今云何遍知無始無邊衆生攝心亂心。佛心一衆生心。無量種云何一時知一切衆生心。以是故問佛云。何知。佛答諸法實相智慧故。知衆生攝心亂心。須菩提問。何等是諸法實相。答曰。所謂畢竟空。是畢竟空畢竟空性亦不可得。何況攝心亂心。問曰。諸法實相畢竟空中無分別心心數法。佛云何知其心。答曰。此中佛自說諸法實相性亦不可得。以是智慧知衆生攝心亂心。何以故。若空性可得應有難。空性不可得云何作難。今佛過一切憶想分別虛妄法安住實相。如實知一切衆生心。衆生心住虛妄法中故。不能知他衆生心如實。先略說知他心。次分別衆生攝心亂心所謂三毒。無三毒者廣大無量不可見。出沒屈申等。須菩提事。問。初答以

諸法實相故知攝心亂心。次以盡無染滅斷寂離故知。盡者無常慧。菩薩行是無常慧。心離一切世間染。用世間道遮滅結使。是名滅。用無漏道斷故名斷。斷諸結使已。觀涅槃寂滅離相。以是因緣得諸法實相。以諸法實相知他攝心亂心。皆是實相。復次是心心念生滅。未來無故不可知。現在念念滅。住時無故不可知。凡夫人取相分別。於三世中憶想妄見謂知心心念。以盡門觀即是畢竟空。畢竟空故無所著。是時得道。知諸法實相。於一切法不妄想分別。則如實知他心。染心者一切法入法性中皆清淨。是故說染心實相。是中無染心。何以故。如實中無心無心數法。何況染心。瞋心癡心亦如是。無染心中中無有染心。染心從本來無故亦無不染心。無染心是寂滅相無所分別。此中佛自說因緣。須菩提。二心不俱故。衆生法心心次第生。無染心時則無染心。何以故。過去染心已滅。未來未有。現在無染心。則無有染心。染心無故亦無不染心。待法無故是故無染實相中無有染心不染心。無瞋心無癡心亦如是。廣狹增減心皆是衆生取相分別。佛不如是知。何以故。是心無色無形無住處念念滅則無廣狹增減差別。此中佛自說因緣。心性相無故廣狹等不可得。廣狹增減大小義如。四無量心中說。無量心者廣心大心即是無量。又緣無量衆生故名無量。又緣涅槃無量法故名無量。又心相不

①陀二多 ②(真)十書 ③壞二故 ④(諸)一 ⑤無二數 ⑥止二正 ⑦(有)十異 ⑧(作)十法 ⑨枝二故
⑩本二法 ⑪(廣)十我 ⑫(不)一 ⑬(後)十次 ⑭(第)十 ⑮(見)一 ⑯以二已 ⑰(滅)一 ⑱想二相
⑲念二今 ⑳門二問 ㉑心十(染心) ㉒(無染心) ㉓(心)一 ㉔時二解 ㉕待二荷 ㉖知二如 ㉗滅二成
①陀二多 ②(真)十書 ③壞二故 ④(諸)一 ⑤無二數 ⑥止二正 ⑦(有)十異 ⑧(作)十法 ⑨枝二故
⑩本二法 ⑪(廣)十我 ⑫(不)一 ⑬(後)十次 ⑭(第)十 ⑮(見)一 ⑯以二已 ⑰(滅)一 ⑱想二相
⑲念二今 ⑳門二問 ㉑心十(染心) ㉒(無染心) ㉓(心)一 ㉔時二解 ㉕待二荷 ㉖知二如 ㉗滅二成

八背捨如相。八背捨如相。即是九次第定如相。九次第定如相。即是佛十力如相。佛十力如相。即是四無所畏四無礙智大慈大悲。乃至十八不共法如相。十八不共法如相。即是一切種智如相。一切種智如相。即是善法不善法世間法出世間法有漏法無漏法如相。無漏法如相。即是過去未來現在。法如相。過去未來現在。法如相。即是有為法無為法如相。有為法無為法如相。即是須陀洹果如相。須陀洹果如相。即是斯陀含果如相。斯陀含果如相。即是阿那含果如相。阿那含果如相。即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相。即是辟支佛道如相。辟支佛道如相。即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相。即是諸佛如相。諸佛如相。皆是一如相。不二不別不盡不壞。是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜得是如相。以是因緣故般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。如是須菩提。佛知一切法如相。非不如相。不異相。得是如相。故佛名如來。須菩提。白佛言。世尊。是諸法如相。非不如相。不異相。甚深。世尊。諸佛用是如。為人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊。誰能信解是者。唯有阿鞞跋致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故。是法甚深。故須菩提。是如無盡相。故甚深。須菩提。何法無盡相。故甚深。佛言。一切法無盡故如是。須菩提。佛得是一切諸法如已為衆生說。釋曰。佛悉知一切衆生所作所行六十二邪見等諸邪見九十八結使等諸煩惱。是

故說佛知衆生心心數法。出沒屈申。在家者為愛等諸煩惱所沒名為沒。九十六種邪見。出家者名。出。復次常著世樂故名。為沒或知無常怖畏求道故名。出。復次受九十六種道法。不能得正道故還沒。在世間。屈者不離欲界。申者離欲界色界。離不離亦如是。如人立清池上見魚。或有常在。水中或有暫出還沒。或有出觀四方。或有出欲渡者近岸還沒。佛亦如是。以佛眼觀十方六道衆生。有常著五欲諸煩惱。心不求出者。或有好心能布施能持戒。而以邪疑覆心故還沒。有人出五欲能得般若法頂法等。觀四諦未得實法故還沒。有人離五欲乃至無所有處。不得涅槃故還沒。何等是出沒屈申相。此中佛說所謂神及世間常神者。凡夫人憶想分別隨我心取相故計有神。外道說神有二種。一者常二者無常。若計神常者常修福德後受果報故。或由行道故神得解脫若謂神無常者為今世名利故有所作。常無常者有人謂神有二種。一者細微常住。二者現有所作。現有所作者。身死時無常。細神是常。有人言神非常非無常。常無常中俱有過。若神無常即無罪福。若常亦無罪福。何以故。若常則苦樂不異。譬如虛空雨不能濕。風日不能乾。若無常則苦樂變異。譬如風雨在牛皮中則爛壞。以我心故說必有神。但非常非無常。佛言四種邪見。皆緣五衆。但於五衆謬計為神。神及世間者。世間

有三種。一者五衆世間。二者衆生世間。三者國土世間。此中說三種世間。五衆衆世間國土世間。衆生世間即是神。於世間相中亦有四種邪見。問曰。神從本已來無故應錯。世間是有云何同神。邪見答曰。但破於世間起常無常相不破世間。譬如無目人得蛇以為環瑠有目人語是蛇非是環瑠。佛破世間常顛倒不破世間。何以故。現見無常故亦不得言無常。罪福不失故因過去事有所作。故常無常二俱有過。故非常非無常。著世間過故。世間有邊者。有人求世間根本不得其始。不得其終。則無中無後。若無初中後則無世間。是故世間應有始。始即是邊。得禪者宿命智力乃見八萬劫事。過是已往不復能知。但見身始中陰識。而自思惟此識不應無因無緣必應有因緣。宿命智所不能知。但憶想分別有法名世性。非五情所知。極微細故於世性中初生覺。覺即是中陰識。從覺生我。我生五種微塵。所謂色聲香味觸。從微塵生。生空大。從空生觸。生風大。從色聲觸生火大。從色聲觸生水大。從色聲觸生香味生地大。從空生耳根。從風生身根。從火生眼根。從水生舌根。從地生鼻根。如是等漸漸從細至麤。世性者從世性已來至龜。從龜轉細還至世性。譬如泥丸中。具有瓶瓮等性。以泥為瓶。破瓶為瓦。如是轉變都無所失。世性亦如是。轉變為龜。世性是常法無所從來。如僧伽經廣說世性。復次

①(有漏法)十無②(諸)十法③(果)一④(諸)一⑤(邪)二邪⑥(是)二見⑦出沒二沒出⑧(爲)十出⑨(爲)一⑩(波)二度⑪(非)一⑫(實)十(相)⑬(五)一⑭利二和⑮現有二現⑯常無常中二無常中常⑰若十(神)⑱(非)一⑲來二種⑳神二種㉑相二種㉒惡略二惡略㉓(無)一⑴(始)一⑵(虛)十空⑶摩二聚⑷具二俱⑸如十(是)⑹法二法

爲衆生用世間法故說。非第一義。諸天子。是諸相一切世間天人阿修羅不能破壞。何以故。是一切世間天人阿修羅亦是相故。諸天子。相不能破相。相不能知相。相不能知無相。無相不能知相。是相是無相。無相皆無所知。謂知者知法皆不可得故。何以故。諸天子。是諸相非色作。非受想行識作。非檀波羅蜜作。非尸羅波羅蜜提提波羅蜜毘梨耶。耶波羅蜜。禪波羅蜜般若波羅蜜作。非內空作。非外空作。非內外空作。非無法空作。非有法空作。非無法有法空作。非四念處作。乃至非一切種智作。諸天子。是諸相非人所有。非人所有。非世間非出世間。非有漏非無漏。非有爲非無爲。佛復告諸天子。譬如有人問何等是虛空相。此人爲正問不。諸天子言。世尊。此不正問。何以故。世尊。是虛空無相可說。虛空無爲無起故。佛告欲界色界諸天子。有佛無佛相性常住。佛得如實相性故名爲如來。諸天子白佛言。世尊。世尊所得諸相性甚深。得是相故。得無礙智住是相中。以般若波羅蜜集諸法自相。諸天子言。希有世尊。是深般若波羅蜜是諸佛常所行處。行是道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。通達一切法相。若色相若受想行識相。乃至一切種智相。佛言。如是如是。諸天子。憍慢相是色相。佛得是無相。覺者受相。取者想相。起作者行相。了別者識相。佛得是無相。能捨者檀波羅蜜相。無熱惱者尸羅波羅蜜相。不變異者羼提波羅蜜相。不可

伏者毘梨耶波羅蜜相。攝心者禪波羅蜜相。捨離者般若波羅蜜相。佛得是無相。心無所燒惱者。是四禪四無量心四無色定相。佛得是無相。出世間者三十七品相。佛得是無相。苦者無作脫門相。離者空脫門相。寂滅者無相脫門相。佛得是無相。勝者十力相。不恐怖者無所畏相。遍知者四無礙智相。餘人無得者。十八不共法相。佛得是無相。慈念衆生者大慈大悲相。實者無謬錯相。無所取者常捨相。現了知者一切種智相。佛得是無相。如是諸天子。佛得一切諸法無相。以是因緣故。佛名無礙智。

○問曰。上處處已說空無相無作乃至無起無所有。是般若相。今諸天子何以復問何等是般若相。答曰。佛雖處處說般若波羅蜜。或說空等。或說有。或說果報。或說罪福。不定故。是以今問。何者定是般若相。復次是般若波羅蜜如幻化。如幻可得而無定相。可取。唯諸佛能正遍知其相。諸天子雖有利智。不能了知。故問。復次有人言。是諸天子有後來者不聞故問。佛答諸天子。空等是般若波羅蜜相。空相者內外空等諸空。若諸法空者即是無有。男女長短好醜等相。是名無相相。若空無相不復生。願。著後世身是名無作相。三解脫門是初入般若波羅蜜相。三乘共有不生不滅不垢不淨無所依止虛空等。是般若波羅蜜深相。上三解脫門。中無相無男女等外相無所有。下無相相無一切法相。雖是一人。根有利鈍。

入有深淺。故差別說空。無生無滅等論議。如先說。佛知天子必有如是念。若般若波羅蜜空無所有。如虛空相。云何可說。若說即是有相。諸天子以佛威德大故。不敢致難。是故佛自爲說。佛憐愍衆生。以世諦故說。空等諸相。非以第一義諦。若以第一義諦。應難。以世諦故說。則不應難。復次雖說空不以著心。取相不示法。若是若非一切法同一相無分別。是故復了了說。所謂無所有如虛空相。無有一法不入此相者。是故說一切世間無能破壞。何以故。一切世間天人阿修羅即是相故。若異法相遠則有可破。如水能滅火。火不自滅。火口言如實欲破者。竟不能破。何況不實者。譬如盲人蹈踐珍寶。口言非珍寶。竟不能令非珍寶。此中佛更說般若波羅蜜畢竟空無相。故相不能破相。復次有人言。相不能破相者。有法能解。散諸法和合。竟無所破。無所失。如斧析薪。分分解散。竟無所失。復次諸法無定相。如樹根莖枝葉和合故名爲樹。樹無定相。故無所破。如是等名爲相不能破相。問曰。色等諸法非覺故。可不相知。心數法是知相。云何言不知。答曰。此中以實相故。不說如凡夫人虛妄知。是智慧有爲法。故因緣和合而生。虛妄法不能實有所知。是故捨入無餘涅槃。若智慧知常無常。乃至空寂滅等。上來已廣破滅無所有。若如是者。云何當有知。以是故相不知相。不能知無相者。內雖有智慧。外空故無法。

①知二有②③④知⑤一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二統①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①生二法②

可知。外無緣云何智慧生。是故言相不能知無相。譬如刀雖利不能破空。無相不能知相者。有人言內智慧無定相。外所緣法有定相。心隨緣而生。是故說無相不應知相。譬如無刀雖有物無刀可斬。是相是無相相無相皆不可得者。相不入相。何以故。先有相故相不入無相。何以故。相無入處故。離是相無相更無處可入。復次相所相法不定故。因所相故有相。所以者何。若先有相無所相者。則無相無所因故。若先有所相而無相者。云何有所相。無所因待故。復次所以所相不定。相或時作所相。所相或時是相。是故相不定不實故。所相亦無。若所相不定不實故。相亦無。是故說是相是無相。是相無相不可得。如先說空等諸相是實。何以故。是相非五眾所作。非六波羅蜜乃至一切種智所作。是相無為故。無法可作。亦無若人若非人能作。人者菩薩諸佛等。非人者諸天等。是相畢竟空故。非有漏非無漏。非世間非出世間。先雖說無為相。但破有為故。說無為。無為亦無定相。此中佛欲使是事明了。故說譬喻。聽者作是念。若無佛則不聞是相。佛於衆生最上故。應當作是相。是故佛語諸天。有佛無佛此相常任。佛能知是相故名爲佛。爾時諸天子歡喜復白佛言。世尊。是諸相甚深難不可取相。而可行能與人無上果報。佛得是相故於一切法得無礙智。若分別諸法有定相。則是有礙智。世尊。住是諸法實

相中。則通達無礙。能說諸法各各別相。所謂惱壞相是色相。乃至了現知者是一切種智相。佛可其意爲分別諸相。凡夫所知諸相各異。佛知皆是空相。空相即是無相。佛得是無相。得者是知。無比遍知故名得。是諸法相今轉名般若波羅蜜。故

爾時佛告須菩提。般若波羅蜜是諸佛母。般若波羅蜜能示世間相。是故佛依止是法。住。供養恭敬尊重讚歎是法。何等是法。所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住。恭敬供養尊重讚歎是般若波羅蜜。何以故。是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人須菩提。佛知作人故。佛所乘來法佛所從來道。得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道。佛還恭敬供養尊重讚歎受持守護。須菩提。是名佛知作人。復次須菩提。佛知一切法無作相。作者無所有故。一切法無起形。事不可得故。須菩提。佛因般若波羅蜜。知一切法無作相。亦以是因緣故。佛知作人。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。得一切法不生。以無所得故。以是因緣故。般若波羅蜜能生諸佛。亦能示世間相。須菩提。世尊。若一切法無知者無見者。云何般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。佛告須菩提。如是如是。一切法實無知者無見者。云何無知者無見者。一切法空虛誑不堅固。是故一切法無知者無見者。復次須菩提。一切法云何無知者無見者。一切法無依止無所繫。以是故一切法無

知者無見者。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。不見色故。示世間相。不見受想行識。故示世間相。乃至不見一切種智。故示世間相。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。須菩提。世尊。云何不見色故。般若波羅蜜示世間相。不見受想行識。乃至一切種智。故示世間相。佛告須菩提。若不緣色生識。是名不見色相。故示。不緣受想行識生識。乃至不緣一切種智生識。是名不見一切種智相。故示。如是須菩提。是深般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜云何能生諸佛。能示世間相。須菩提。般若波羅蜜能示世間相。云何示世間相。示五衆世間相。示十二入世間相。示十八界世間相。示十二因緣世間相。示我見根本六十二見世間相。示十善道世間相。示四禪四無量心四無色定世間相。示三十七品世間相。示六波羅蜜世間相。示內空世間相。示外空世間相。示內外空世間相。示無法空世間相。示有爲性世間相。示無爲性世間相。示佛十力世間相。示十八不共法世間相。乃至示一切種智世間相。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。復次須菩提。佛因般若波羅蜜示世間相。知世間空。覺世間空。思惟世間空。分別世間空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間空。云何示佛世間空。示五衆世間空。乃

①[得]—② ③[無相]—④ ⑤[是]—⑥ ⑦[住]—⑧ ⑨[諸]—⑩ ⑪[了現]—⑫ ⑬[現子] ⑭[知]—⑮ ⑯[得]—⑰ ⑱[知]—⑲ ⑳[故]—㉑ ㉒[住]—㉓ ㉔[正]—㉕ ㉖[來]—㉗ ㉘[是]—㉙ ㉚[本]—㉛ ㉜[能]—㉝ ㉞[二]—㉟ ㊱[共]—㊲ ㊳[是]—㊴ ㊵[十]—㊶ ㊷[能]—㊸ ㊹[二]

至示一切種智世間空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議。示五衆世間不可思議。乃至示一切種智世間不可思議。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離。示五衆世間離。乃至示一切種智世間離。如是須菩提。般若波羅蜜示佛世間離。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空。示五衆世間畢竟空。乃至示一切種智世間畢竟空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空。示五衆世間性空。乃至示一切種智世間性空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空。示五衆世間無法空。乃至示一切種智世間無法空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空。示五衆世間無法有法空。乃至示一切種智世間無法有法空。復次須菩提。般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空。示五衆世間獨空。乃至示一切種智世間獨空。如是須菩提。般若波羅蜜能生諸佛。能示世間相。復次須菩提。是深般若波羅蜜示世間相。所謂不生今世後世相。何以故。諸法無可用生今世後世相故。釋曰。般若波羅蜜是諸佛母。是因緣故諸佛依止般若波羅蜜住。餘經中說諸佛依止

法以法爲師。佛此中告須菩提。法者即是般若波羅蜜。一切不善法中無過。邪見邪見故不識恩分。我自然應爾知恩者。諸世間善法中最上。能與今世好名聲。後與上妙果報。是故佛自說知恩報恩中第一。我尚知布施持戒等恩。何況般若波羅蜜。復次諸天子作是念。般若波羅蜜畢竟空。定相故。或有人不貪不貴。是故佛說我爲三界尊。尚供養般若波羅蜜。何況餘人。復有人生疑。佛於一切世間如虛空無所著。何以故。貪是般若波羅蜜。尊重供養。如貪著是故佛說我無貪心。但分別知諸法好醜力用多少。知是般若波羅蜜。能斷一切戲論。開三乘道。能滅衆苦等。有無量無邊功德。是故讚歎尊重供養。譬如人行安穩道。免諸患難。常念此道以示於人。佛知作人者。知他作恩。於已餘處說。佛不知作人。恐人疑。是故說佛知一切法無作相知。一切法無作相。故言無作人。不以不知恩分故名。不知作人。言知作人不知作人。無咎。爾時須菩提以畢竟空難世尊。若一切法畢竟空。故無知者。無作者。云何般若波羅蜜能生諸佛。能示諸佛世間。佛可其問。此中自說因緣。一切法空虛無堅固。須菩提意一切法鈍相無見無知。云何般若波羅蜜獨能知見。佛意一切法非但無知無見。一切法空不牢固。無知者。無見者。亦不可得。故不應難。復次一切法無所依止。無繫故無知者。無見者。種種門破諸法令。空。或破常行無

常入空。或破實入空。或畢竟盡故入空。或一切法遠離故入空。如是等入空。今以一切法無住處。故無依止。無繫無依止。故亦無生滅。以是故即是空。不繫者。一切法實相不繫出三界。所以者何。三界虛誑故。是以一切法無知者。無見者。如是示世間。是般若不見色等諸法故。示世間色等法。無依止無繫虛誑故。不見此中佛自說不見因緣。所謂不生緣色識。乃至不生緣一切種智識。是名不見色等法。問曰。識可。不生色云何。不生答曰。憍壞相是色。因識故分別知。無識亦無憍壞相。復次一切諸法從因緣和合故生。相無有自性。如有身識觸諸緣和合故。知地堅相堅相不離身識。是故諸法皆由和合生。無有自性。般若波羅蜜示世間空者。世間名五衆。乃至一切種智。菩薩行般若波羅蜜時觀是法。若大若小若內若外無不空者。是名般若波羅蜜示世間空。佛示世間空者。或有人疑。佛愛著法故。說般若波羅蜜示世間空。非是諸法常實相。是故佛說我非愛法故說。佛知諸法相本末。籌量思惟分別。無有法出於空者。我非但讀誦。從他聞故說。我以內心覺知思惟分別故說。示世間空。此一段說。示世間空者。上廣說。離六十二見等。今但說五衆乃至一切種智時。會者謂般若波羅蜜是畢竟空。心想取著。是故說不可思議。不可思議者。畢竟空亦不可得。畢竟空或名離。或名寂滅。離名分散。諸法久後無

①(佛)十世間 ②(佛)十世間 ③(復次須菩提般若波羅蜜示佛世間有法空云何示佛世間有法空示五衆世間有法空乃至一切種智世間有法空)十復 ④有二三 ⑤(復次)一 ⑥(故)一 ⑦(種)一 ⑧(免)二 ⑨(於)一 ⑩(恐)二 ⑪(無)十相 ⑫佛示二佛 ⑬愛二受 ⑭但二俱 ⑮離二緣 ⑯(波羅蜜)一

遺餘。又自離其性。知畢竟空已。無心數法。無語言故。名寂滅畢竟空等。如先說。問曰。云何是獨空。答曰。十八空皆因緣相待如內空。因內法故名內空。若無內法則無內空。十八空皆爾。是獨空無因待故名獨空。復次獨空者如虛空如法性實際涅槃。示世間非今世相非後世相者。有諸外道但說今世不說後世。是人邪見墮斷滅中。有人說今世後世言。今世神入後世。是人邪見墮常中。般若波羅蜜離二邊說中道。雖空而不著空故為說罪福。雖說罪福不生常邪見。亦於空無礙。此中佛自說因緣。此中畢竟空故。云何有今世後世見若斷若常。

*圖須菩提。白佛言。世尊。是般若波羅蜜為大事故起。世尊。是般若波羅蜜為不可思議事故起。世尊。是般若波羅蜜為不可稱事起。世尊。是般若波羅蜜為無量事故起。世尊。是般若波羅蜜為無等事故起。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜為大事起。為不可思議事起。為不可稱事起。為無量事起。為無等等事起。須菩提。云何是般若波羅蜜為大事故起。須菩提。諸佛大事者。所謂救一切眾生不捨一切眾生。須菩提。云何是般若波羅蜜為不可思議事起。須菩提。須菩提不可思議事者。所謂諸佛法如來法。自然入法一切智人法。以是故。須菩提。諸佛般若波羅蜜為不可思議事起。須菩提。云何般若波羅蜜為不可稱事起。須菩提。一切衆

生中無有能思惟。稱佛法如來法自然入法一切智人法。以是故須菩提。般若波羅蜜為不可稱事起。須菩提。云何般若波羅蜜為無量事起。須菩提。一切衆生中無有能量佛法如來法自然入法一切智人法。以是故。須菩提。般若波羅蜜為不可量事起。須菩提。云何般若波羅蜜為無等等事起。須菩提。一切衆生中無有能與佛等者。何況過。以是故須菩提。般若波羅蜜為無等等事起。須菩提。白佛言。世尊。但佛法如來法自然入法一切智人法。不可思議不可稱無有量無等等事起耶。佛告須菩提。如是如是。佛法如來法自然入法一切智人法。不可思議不可稱無有量無等等。色亦不可思議不可稱無有量無等等。受想行識亦不可思議不可稱無有量無等等。乃至一切種智法性法相不可思議不可稱無有量無等等。是中心心數法不可得。復次須菩提。色不可思議。是亦不可得。乃至色無等等是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等是亦不可得。須菩提。白佛言。世尊。何因緣色不可思議。乃至無等等是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等是亦不可得。佛告須菩提。色量不可得故。受想行識量不可得故。乃至一切種智量不可得故。須菩提。白佛言。世尊。何因緣色量不可得。乃至一切種智量不可得。佛告須菩提。色不可思議故。乃至色無等等故量不可得。乃至一切種智不

可思議故。乃至一切種智無等等故。量不可得。須菩提。於汝意云何。不可思議乃至無等等。中。寧可得色受想行識乃至一切種智不。須菩提言。世尊。不可得。以是故須菩提。一切法不可思議。乃至無等等。如是須菩提。諸佛法不可思議不可稱無有量無等等。須菩提。是名諸佛法。不可思議乃至無等等。須菩提。是諸佛法不可思議。過思議相故不可稱。過稱故無有量。過量故無等等。過等等故。須菩提。以是因緣故。一切法亦不可思議相乃至無等等須菩提。不可思議名是義不可思議。不可稱名是義不可稱。無有量名是義不可量。無等等名是義無等等。須菩提。是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思議如虛空不可思議。不可稱如虛空不可稱。無有量如虛空無有量。無等等如虛空無等等。須菩提。是亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無量。一切世間天人阿修羅。無能思議籌量者。說是諸佛法不可思議不可稱無有量無等等品時。五百比丘一切法不受故。漏盡心得解脫得阿羅漢。二十比丘尼亦不受一切法故。漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞三萬優婆夷諸法中遠塵離垢。諸法中法眼生。二十菩薩摩訶薩得無生法忍。於是賢劫中常受記。

*釋曰。須菩提深解般若相。於諸法中無著無礙心生歡喜。白佛言。世尊般若波羅蜜為大事故起等。大事者破一切衆生大苦。一五〇九 大智度論卷第七十

故起。無有量事故起。世尊。是深般若波羅蜜無等等事故起。

佛告須菩提。如是如是。是深般若波羅蜜爲大事事故起。乃至無等等事故起。何以故。般若波羅蜜中含受五波羅蜜。般若波羅蜜中含受內空乃至無法有法空。含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊。諸有官事皆委大臣。國王安樂無事。如是須菩提。所有聲聞辟支佛法若菩薩法若佛法。一切皆在般若波羅蜜中。般若波羅蜜能成辦其事。以是故須菩提。般若波羅蜜爲大事事故起。乃至無等等事故起。復次須菩提。是般若波羅蜜不取色不著色故能成辦。受想行識不取不著故能成辦。乃至一切種智不取不著故能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不取不著故能成辦。須菩提。白佛言。云何色不取不著故般若波羅蜜能成辦。云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。不取不著故般若波羅蜜能成辦。佛告須菩提。於汝意云何。頗見是色可取可著不。須菩提言。不也世尊。須菩提。於汝意云何。頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。不取可取可著不。須菩提言。不也世尊。佛言。善哉善哉。須菩提。我亦不見是色可取可著。不見故不取。不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取。不取故不著。須菩提。我亦不見佛法如來法自然法一切智人法

可取可著。不見故不取。不取故不著。以是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。色亦不應取。亦不應著。受想行識乃至佛法如來法自然法一切智人法。亦不應取。亦不應著。爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。是般若波羅蜜。甚深難見難解不可思議。知微妙善巧智慧寂滅者。可知能信是般若波羅蜜者。當知是菩薩多供養。諸佛多種善根。與善知識相隨。能信解深般若波羅蜜。世尊。若三千大千世界中所有衆生。皆作信行行人八人。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷。不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故。是信行行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若智若斷。即是菩薩摩訶薩無生法忍。佛告欲色界諸天子。如是如是。諸天子。若信行行人八人須陀洹。乃至阿羅漢辟支佛。即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子。若善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。書持受讀誦說正憶念。是善男子善女人疾得涅槃。勝求聲聞辟支佛乘。善男子善女人遠離。深般若波羅蜜行餘經。若一劫若減一劫。何以故。是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行行人八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛所應學。菩薩摩訶薩亦所應學。學已得阿耨多羅三藐三菩提。是時欲色界諸天子俱發聲言。世尊。是深般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊。是般若波羅蜜名不可思議不可稱無有量無等等波羅蜜。信行行人八人。學是深般若

波羅蜜。得成就須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。學是深般若波羅蜜。得成菩薩摩訶薩。是深般若波羅蜜中學。得阿耨多羅三藐三菩提。是深般若波羅蜜亦不增亦不減。是時諸欲色界天子頂禮佛足遶佛而去。去是不遠忽然不現各還本處。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者。從何處終來生是問。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解。不沒不。却不難不疑不悔。歡喜樂聽。聽已憶念。終不遠離是深般若波羅蜜。若行若住若坐若臥終不廢忘常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是。爲聞深般若波羅蜜故。終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜。口誦心解正見通達。須菩提。當知是菩薩從人道中終還生是問人中。何以故。是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜書持恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋供養。以是因緣故。人中命終還生人中。聞是深般若波羅蜜即時信解。須菩提。白佛言。世尊。頗有菩薩摩訶薩。如是功德成就。他方世界供養諸佛。於彼命終來生是問。聞深般若波羅蜜即時信解。書持讀誦正憶念有是者不。佛言有。菩薩如是功德成就。他方世界供養諸佛。於彼命終來生是問。聞是深般若波羅蜜即時信解。書持讀誦說正憶念。何以故。是菩薩摩訶薩從他方諸佛所。聞是深般若波羅蜜。信解書持讀誦說正憶念。於彼命終來生此間。當知是人。是先世功德成就。

①〔是〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔得〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔持〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔是〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔說〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔法〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔終〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔何〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔持〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔是〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①〔說〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

答色等法定相可取可著佛可其所說汝未得一切智不見色等諸法我一切智人亦不見色等諸法是故歎言善哉是時諸天子讚歎般若波羅蜜及行般若波羅蜜者作是言若三千大千世界中衆生皆作信行法行乃至辟支佛若智若斷智者十智斷者二種斷有殘斷無殘斷學人有殘斷無學人無殘斷不如是菩薩一日行深般若波羅蜜何以故是諸賢聖智斷即是菩薩無生法忍問曰若諸賢聖智斷即是菩薩無生法忍何以言不如答曰信行等人無大悲捨衆生故不如無方便力不能於涅槃自反譬如衆水會恒河俱入大海欲入海時水勢湍急衆生在中無能自反惟有大力者乃能自出復次諸餘賢聖智斷成就菩薩始得無生忍而力能過之是故勝智斷功德雖成就不及菩薩初忍譬如大臣功業雖大不及太子復次煖頂忍法是小乘初門菩薩法忍是大乘初門聲聞辟支佛雖終成尚不及菩薩初入道門何況成佛問曰聲聞辟支佛法是小乘菩薩是大乘云何言二乘智斷即是菩薩無生忍答曰所緣同如法性實際亦同利鈍智慧爲異又有無量功德及大悲心守護故勝餘種種說是讚般若波羅蜜行般若波羅蜜人有上中下下者聞般若波羅蜜直信聽受不問中義中者既聞已問義而不能行上者聞解能行下者雖得人身聞般若疑悔難悟根鈍福薄故中者得人身聞般若一心

信樂能知義趣從一日至四五日心能堅固過是已往不能信樂或欲聞或欲欲聞以其宿世雖解義而不能行根鈍福薄故上者得人身聞般若心即深解信樂不捨常隨法師上二種菩薩不能得上地故當墮二乘不爲般若所守護故爲更明是事故佛於後品中爲作譬喻如大海水中船破若得所依則能渡不得所依則不能渡

大智度論釋譬喻品第五十一

佛告須菩提譬如大海中船破壞其中人若不取木不取器物不取浮囊不取死屍須菩提當知是人不到彼岸海中死須菩提若船破時其中人取木取器物浮囊死屍者當知是人終不沒死安隱無礙得到彼岸須菩提求佛道善男子善女人亦復如是若但有信樂不依深般若波羅蜜不書不讀不誦不正憶念不依禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜提提波羅蜜戶羅波羅蜜檀波羅蜜不書不讀不誦不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不誦不正憶念須菩提當知是善男子中道衰耗是人未到一切種智於聲聞辟支佛地取證須菩提若有求佛道善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提故有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進是人依深般若波羅蜜書持讀誦說正憶念是善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提故有諸信忍淨心深心欲解捨精進爲深般若波羅蜜所護乃至一切種智所護故終不

中道衰耗過聲聞辟支佛地能淨佛世界成就衆生當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如男子女人持瓶取水當知是瓶不久爛壞何以故是瓶未熟故還歸於地如是須菩提善男子善女人雖有爲阿耨多羅三藐三菩提心有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進不爲般若波羅蜜方便力所守護不爲禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜提提波羅蜜戶羅波羅蜜檀波羅蜜所守護不爲內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智所守護須菩提當知是人中道衰耗墮聲聞辟支佛地須菩提譬如男子女人持熟瓶取水若河若井若池若泉當知是瓶持水安隱何以故是瓶成熟故如是須菩提善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提有諸信忍淨心深心欲解捨精進爲般若波羅蜜方便力所護爲禪定精進忍戒施乃至一切種智所護故須菩提當知是人中道衰耗過聲聞辟支佛地能淨世界成就衆生得阿耨多羅三藐三菩提須菩提譬如大海邊船未莊治便持財物著上須菩提當知是船中道壞沒船與財物各在一處是船客無方便力故亡其重寶如是須菩提是求佛道善男子善女人雖有爲阿耨多羅三藐三菩提心有信忍淨心深心欲解捨精進不爲般若波羅蜜方便力所守護乃至不爲一切種智所守護故當知是人中道衰耗失大珍寶大珍寶者所謂一切種智衰耗者墮聲聞辟支佛地須菩提譬如

大智度論卷第七十一

大智度論卷第七十一

大智度論卷第七十一

①般若波羅蜜 ②以十法 ③水二流 ④惟二唯 ⑤貨二真 ⑥波羅蜜 ⑦已二以 ⑧而一 ⑨波二 ⑩度二 ⑪波二 ⑫度二 ⑬波二 ⑭度二 ⑮波二 ⑯度二 ⑰波二 ⑱度二 ⑲波二 ⑳度二 ㉑波二 ㉒度二 ㉓波二 ㉔度二 ㉕波二 ㉖度二 ㉗波二 ㉘度二 ㉙波二 ㉚度二 ㉛波二 ㉜度二 ㉝波二 ㉞度二 ㉟波二 ㊱度二 ㊲波二 ㊳度二 ㊴波二 ㊵度二 ㊶波二 ㊷度二 ㊸波二 ㊹度二 ㊺波二 ㊻度二 ㊼波二 ㊽度二 ㊾波二 ㊿度二

人有智方便莊治海邊大船。然後推著水中持財物著上而去。當知是船不中道沒壞。必得安隱到所至處。如是須善提。善男子善女人。為阿耨多羅三藐三菩提。有信忍淨心深心欲解捨精進。為般若波羅蜜方便力所護。為禪精進。忍持戒施乃至一切種智所護。當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提。不中道墮聲聞辟支佛地。須善提。譬如有人年百二十歲年者根熟。又有風冷熱病若難病。須善提。於汝意云何。是人能從床起不須善提言。不能。佛言。是人。或能起者云何。須善提言。是人雖能起不能遠行若十里若二十里。以其老病故。如是須善提。善男子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心。有信忍淨心深心欲解捨精進。不為般若波羅蜜方便力所守護。乃至不為一切種智所守護。當知是人中道墮聲聞辟支佛地。何以故。不為般若波羅蜜方便力所守護。須善提。如向老人。百二十歲年者根熟。又有風冷熱病若難病。是人欲起行。有兩健人各扶一腋。語老人言。莫有所難隨所欲至。我等二人終不相捨。如是須善提。若善男子善女人。為阿耨多羅三藐三菩提。有信忍淨心深心欲解捨精進。為般若波羅蜜方便力所護。乃至為一切種智所護。當知是人中道墮聲聞辟支佛地。能到是處。所謂阿耨多羅三藐三菩提。

釋曰。菩薩有二種。一者得諸法實相。二者雖未得實相。於佛道中有信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精進信者信罪福業因緣果報。信行六波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。有人雖信佛道。思惟籌量。心不能忍。是故說有忍。有人雖忍。邪疑未斷。故心濁不淨。是故說有淨。有人雖信忍淨而有淺有深。是故說深心。四事因緣故。一心欲得無上道。不欲餘事。是故說有欲。了決定知無上道為大。世間餘事為小。是故說有解。以欲解定心故。捨財及捨諸惡心慳吝等煩惱。是故說捨。為捨故常能精進。有如是等諸功德。若不得般若波羅蜜。若身壞命終時。若惡知識。沮壞則失菩薩道。世間功德故受世間果報。然後墮聲聞辟支佛地。不能至無上道。此中佛。自說五譬喻。船是行者身。浮囊等物即是般若方便。瓶是菩薩道。般若方便是火。未與般若方便和合。故不能受持。六波羅蜜功德水至無上道。不補治船。是菩薩無方便。信等功德寶物。是五波羅蜜等諸善法。寶異處者。與本願乖異。或受人天樂。或墮二乘。大利者所謂一切智等佛法寶。老病人是有信等功德菩薩。不斷六十二邪見。故名老。不斷百八等諸煩惱。故名病。從床起者。從三界床起。我當作佛。以邪見煩惱因緣。故不能成菩薩道。二人者般若及方便。般若波羅蜜能滅諸邪見煩惱戲論。將至畢竟空中。方便將出畢竟空。爾時佛語須善提言。善哉善哉。須善提。汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須善提。若有

求佛道善男子善女人。從初發意以來。以我所心。布施持戒忍辱精進禪定智慧。是善男子善女人布施時作是念。我是施主。我施是人。我施是物。我持戒我修忍我精進我入禪我修智慧。是善男子善女人念有是施是我。乃至念有是慧是我。何以故。檀波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸是檀波羅蜜相。尸羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。中無如是分別。何以故。遠離此彼岸。是般若波羅蜜相。是人不知此岸。不知彼岸。是人不知檀波羅蜜。乃至不為一切種智所護。隨聲聞辟支佛地。不能到薩婆若。須善提。云何求佛道人無方便。須善提。求佛道人從初發心已來無方便。行布施持戒忍辱精進禪定修智慧。是人作如是念。我布施是人。以是物施。我持戒修忍辱勤精進入禪定修智慧。如是修智慧。是人念有是施是我。施以是施自高。念有是戒是我。戒以是戒自高。念有是忍是我。忍以是忍自高。念有是精進是我。精進以是精進自高。念有是禪定是我。禪定以是禪定自高。念有是慧是我。慧以是慧自高。何以故。檀波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸。是檀波羅蜜相。遠離此彼岸。是尸羅波羅蜜相。遠離此彼岸。是毘梨耶波羅蜜相。遠離此彼岸。是禪波羅蜜相。遠離此彼岸。是般若波羅蜜相。遠離此彼岸。是般若波羅蜜相。何以故。般若波羅蜜中無如是憶念分別。是求佛道善男子善女人。不知此岸不知彼岸。是人不知檀波羅蜜所護。

①(有)十人②③忍持二忍④⑤忍⑥⑦風冷二冷風⑧⑨或十(有)⑩⑪提十(心)⑫⑬邪二邪⑭⑮若十(人)⑯⑰我施是物二我施是物
⑱⑲二二⑳㉑自一㉒㉓火二水㉔㉕船十(船)㉖㉗非二水㉘㉙須善提一㉚我施是物二我施是物
㉛但有我施是物四字傍註 ㉜(等)一㉝㉞十(定)㉟㊱(定)一㊲(羅)一

禪波羅蜜般若波羅蜜所護。故。乃至不爲一切種智所護故。或墮聲聞道中。或墮辟支佛道中。不能得到薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩。不爲般若波羅蜜方便力所守護故。或墮聲聞地。或墮辟支佛道中。須菩提。云何菩薩摩訶薩。爲般若波羅蜜方便力所守護故。不墮聲聞辟支佛道中。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩從初已來。以方便力布施無我我所心。布施乃至無我我所心修智慧。是人不作是念。我有是施是我施。不。以是施自高。乃至般若波羅蜜亦如是。是菩

薩不念我布施。不念我施是人用是物。施不念我持戒有是戒。不念我忍辱有是忍辱。不念我精進有是精進。不念我禪定有是禪定。不念我修智慧有是智慧。何以故。是檀波羅蜜中無如是分別。遠離此彼岸。是檀波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相。遠離此彼岸。是羼提波羅蜜相。遠離此彼岸。是毘梨耶波羅蜜相。遠離此彼岸。是禪波羅蜜相。遠離此彼岸。是般若波羅蜜相。何以故。是般若波羅蜜中無如是。憶想分別。是菩薩摩訶薩知此岸知彼岸。是人爲檀波羅蜜所護。爲尸羅波羅蜜所護。爲羼提波羅蜜所護。爲毘梨耶波羅蜜所護。爲禪波羅蜜所護。爲般若波羅蜜所護乃至爲一切種智所護故。不墮聲聞辟支佛地。得到薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲般若波羅蜜方便力所護故。不墮聲聞辟支佛地。疾得阿耨

釋曰爾時佛可須菩提意更說失行因緣。菩薩雖行信等善法亦不得無上道。所謂以我我所心行六波羅蜜故。是中無分別此岸彼岸。以遠離相是般若波羅蜜。而分別著行是爲失。上佛雖說無方便義。不說無方便名。欲令是事明了。故命須菩提云。何有方便無方便。內無我我所心。外觀一切法空。不取相。般若方便乃至一切種智。守護菩薩故名有方便。守護者五波羅蜜邊得功德力。般若波羅蜜邊得智慧力。以二因緣故不失道。

*爾時須菩提白佛言。世尊。新學菩薩摩訶薩。云何應學般若波羅蜜。禪波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羼提波羅蜜。尸羅波羅蜜。檀波羅蜜。蜜。

佛告須菩提。新學菩薩摩訶薩。若欲學般若波羅蜜。禪精進忍戒檀波羅蜜。先當親近供養善知識。能說是深般若波羅蜜者。是人作是教。汝善男子。所有布施一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。所有持戒忍辱精進禪定智慧。一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以受想行識。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以檀波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以尸羅波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以禪波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以般若波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以內空乃至無法有法空。是阿耨多

足五根五力七覺分八聖道分。是阿耨多羅三藐三菩提。莫以四禪四無量心四無色定五神通。是阿耨多羅三藐三菩提莫以佛十力乃至十八不共法。是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。不取色。便得阿耨多羅三藐三菩提。不取受想行識。便得阿耨多羅三藐三菩提。不取檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。便得阿耨多羅三藐三菩提。不取內空乃至無法有法空。不取四念處乃至十八不共法。便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故。善男子。是色

識非可貪者。善男子。莫貪檀波羅蜜尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜。莫貪內空乃至無法有法空。莫
貪四念處乃至八聖道分。莫貪四禪四無量
四念處乃至八聖道分。莫貪四禪四無量

心四無色定五神通。莫貪佛十力乃至一切種智。何以故。一切種智非可貪者。善男子。莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果。莫貪辟支佛道。莫貪菩薩法位。莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故。阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何。諸法性空故。

問曰。須菩提問新學所行。佛何以乃答。薩久行微妙事。所謂不取一切法。一切法性空故。答曰。諸法性空有二種。一者大菩薩所得。二者小菩薩所學。柔順忍以智慧發心。此中但說小菩薩所學空。復次有智實智慧氣分。佛數爲菩薩。若無者雖久行餘

①〔故〕—①②③* ②〔守〕—①③ ③〔施〕—①②③ ④〔憶想〕—①② ⑤〔染二波〕⑥〔釋曰〕—①②③ ⑦〔這十(釋第五十品竟)〕⑧⑨〔大智度論〕—①②, (大智…二)十三字二(摩訶般若波羅蜜智識發覺心品第五十一)十七字⑩, (摩訶般若波羅蜜品第五十一)智識發覺心品十九字⑪ ⑫〔度〕—①②③* ⑬〔善〕—①② ⑭二十(經作善智識品)翻註⑮, 二十(品)⑯ ⑰〔不取〕—①②, 不取二取不⑱ ⑲果十(者)⑳ ㉑〔自〕十性㉒⑳ ㉓〔實〕—①②

功。德不數爲菩薩。譬如佛說聲聞法中頂法相於三寶中有少信是名頂法。是信過煖法。修禪定生以色界心。得於佛無礙解脫是爲小。於凡夫爲大。如是新發意菩薩得般若波羅蜜氣味。故能受化名爲新學。過五波羅蜜功德。於凡夫爲大。於佛爲小。復次佛不直說諸法性空。先教供養親近善知識。善知識爲說五波羅蜜功德。善知識雖種種教化。佛但稱其不壞法。所謂於色等諸法不貪不著不取。譬如金翅鳥子始生從一須彌至一須彌。菩薩亦如是。初學能生如是深智。何況久學。又如小火能燒。何況大者。菩薩亦如是。新學時能以般若轉世間法。令畢竟空。燒諸煩惱。何況得力具足。

須菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩能爲難事。於一切性空法中。求阿耨多羅三藐三菩提。欲得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩能爲難事。於一切性空法中。求阿耨多羅三藐三菩提。欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。諸菩薩摩訶薩爲安隱世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲安樂世間故。爲救世間故。爲世間歸故。爲世間依處故。爲世間洲故。爲世間將導故。爲世間究竟道故。爲世間趣故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。云何菩薩摩訶薩爲安隱世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出六道衆生。若無畏岸涅槃

處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲安隱世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲安樂世間故。發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出衆生種種憂苦愁惱。若無畏岸涅槃處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲安樂世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。救衆生生死中種種苦。亦爲斷是苦。故而爲說法。衆生聞法漸以三乘而得度脫。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲救世間故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。拔出衆生生死老病死相憂悲愁惱。若無畏岸涅槃處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間歸故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說一切法無依處。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。世尊。云何一切法無依處。佛言。色不相續即是色無生。色無生即是色不滅。色不滅即是色無依處。受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間依處故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間究竟道故。發阿耨多羅三藐三菩提心。

須菩提。若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。爲衆生說如是法。色究竟相非是色。受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提。如究竟相一切法相亦如是。須菩提。世尊。若一切法如究竟相者。諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。世尊。色究竟相中無有分別。受想行識究竟相中無有分別。乃至一切種智究竟相中無有分別。所謂是色是受想行識。乃至是一切種智。佛告須菩提。如是如是。色究竟相中無有分別。受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別。所謂是色乃至是一切種智。須菩提。是爲菩薩摩訶薩難事。如是觀諸法寂滅相。而心不沒不却。何以故。是菩薩摩訶薩作是念。是諸深法我應如是知得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法當爲衆生說。是爲菩薩摩訶薩爲世間究竟道故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。若江河大海四邊水斷是名爲洲。須菩提。色亦如是。前後際斷。受想行識前後際斷。乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故。一切法亦斷。須菩提。是一切法前後際斷故。即是寂滅即是妙實。所謂空無所得。愛盡無餘離欲涅槃。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。以寂滅微妙法爲衆生說。須菩提。是爲菩薩摩訶薩爲世間洲故發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩爲世間將導。故發阿耨多

①德十(說)②凡夫一凡人③凡夫人④(安)一⑤(若)一⑥(若)一⑦(若)一⑧(若)一⑨(若)一⑩(若)一⑪(若)一⑫(若)一⑬(若)一⑭(若)一⑮(若)一⑯(若)一⑰(若)一⑱(若)一⑲(若)一⑳(若)一㉑(若)一㉒(若)一㉓(若)一㉔(若)一㉕(若)一㉖(若)一㉗(若)一㉘(若)一㉙(若)一㉚(若)一㉛(若)一㉜(若)一㉝(若)一㉞(若)一㉟(若)一㊱(若)一㊲(若)一㊳(若)一㊴(若)一㊵(若)一㊶(若)一㊷(若)一㊸(若)一㊹(若)一㊺(若)一㊻(若)一㊼(若)一㊽(若)一㊾(若)一㊿(若)一

羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。為衆生說。色不生不滅。不垢不淨。說受想行識不生不滅。不垢不淨。說十二處十八界四念處乃至八聖道分四禪四無量心四無色定五神通不生不滅。不垢不淨。說須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道不生不滅。不垢不淨。說佛十力乃至一切種智不生不滅。不垢不淨。須菩提。是為菩薩摩訶薩為世間將導故發阿耨多羅三藐三菩提心。

釋曰。須菩提發希有心。白佛言。諸菩薩未斷煩惱。大悲未具。未得阿耨跋致。知諸法本性空。而能發無上道心。是事甚難。佛可其言。如是更讚菩薩希有因緣。所謂菩薩安穩。穩世間故發心。安穩者。能破一切煩惱。究竟不變失。譬如良藥能破病。不問甘苦。以能究竟除病安穩故。佛能使衆生常安穩。不期一世二世世間樂者。有法難安穩而不樂。有法今世苦後世樂。如服苦藥腹中安穩。口中不美。是故說佛能與今世後世樂。六道無常相故非安穩。是故說出六道名安穩。世間樂者。因緣故。久後必生憂惱。不名為樂。涅槃樂始終無變故。說離憂苦為樂。救世間者。如人為怨賊所逐。若親戚若官力能救。衆生亦如是。惡罪諸煩惱因緣及魔民所逐。惟諸佛能說法救護。世間歸者。如人遇暴風疾雨。必歸房舍。世間種種邪見煩惱等。身心內外苦惱老病死諸憂苦等。若歸佛以種種因緣拔其憂

悲苦惱。依處者一切有為法。從和合因緣生。故無有自力不可依止。衆生為苦所逼。來依止佛。佛為說無依止法。無依止法者是真實。所謂無餘涅槃。色等五衆滅更不相續。不相續即是不生不滅。不生不滅即是畢竟空。無依止處。問曰。若無依止處。何以說依止。答曰。依止有二種。一者以愛見等諸煩惱依止。有為法。二者清淨智慧說依止涅槃。煩惱見故說無依止。究竟道者所謂諸法實相畢竟空。色等法前際中無後際中亦無現在中。凡夫人憒想分別業果報諸情力故有顛倒見。聖人以智慧眼觀之。皆虛誑不實。如前後中亦爾。若無先後云何有中。能如是為衆生說法。則安處衆生於究竟第一道中。世間洲者。如洲四邊無地。色等法亦如是。前後皆不可得。中間如究竟道中。破入前後空故。中間亦空。水者三漏。四流諸煩惱及業果報中一切法畢竟空。無所取。所謂涅槃是為洲。衆生沒在四流水中。佛以八正道船。引著涅槃洲上。如是種種因緣接度衆生。名為將導。

釋云。何菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。為衆生說色趣空。說受想行識趣空。乃至說一切種智趣空。為衆生說色非趣非不趣。何以故。是色空相非趣非不趣。說受想行識非趣非不趣。何以故。是受想行識空相非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故。是一切種智空相

非趣非不趣。如是須菩提。菩薩摩訶薩為世間趣故發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。一切法趣空是趣不過。何以故。空中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣無相是趣不過。何以故。無相中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣無作是趣不過。何以故。無作中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣無起是趣不過。何以故。無起中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣無所有不生不滅不垢不淨是趣不過。何以故。無所有不生不滅不垢不淨中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣夢是趣不過。何以故。夢中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣幻趣是趣不過。何以故。幻趣是趣不過。何以故。是化等中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣無量無邊是趣不過。何以故。無量無邊中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不與不取是趣不過。何以故。不與不取中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不舉不下是趣不過。何以故。不舉不下中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不增不減是趣不過。何以故。無增無減中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不來不去是趣不過。何以故。不來不去中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不入不出不合不散不著不斷是趣不過。何以故。不著不斷中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣我衆生壽命人起使起作使作知者見者是趣不過。何以故。我乃至知者見者畢竟不可得。何況當有趣非趣。須菩提。一切法

①處二入②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(大智度論卷第七十一)②(卷第七十二)③(摩訶般若波羅蜜品第五十一)④(卷第七十二)⑤(如十)⑥(十)⑦(十)⑧(十)⑨(十)⑩(十)⑪(十)⑫(十)⑬(十)⑭(十)⑮(十)⑯(十)⑰(十)⑱(十)⑲(十)⑳(十)㉑(十)㉒(十)㉓(十)㉔(十)㉕(十)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)
①(不舉)②(故)③(三十)④(字)⑤(一)⑥(可)⑦(一)⑧(不來)⑨(不去)⑩(中)⑪(趣)⑫(非)⑬(趣)⑭(不可)⑮(得)⑯(中)⑰(無)⑱(來)⑲(無)⑳(去)㉑(趣)㉒(十)㉓(者)㉔(趣)㉕(十)㉖(者)㉗(趣)㉘(十)㉙(者)㉚(趣)㉛(十)㉜(者)㉝(趣)㉞(十)㉟(者)㊱(趣)㊲(十)㊳(者)㊴(趣)㊵(十)㊶(者)㊷(趣)㊸(十)㊹(者)㊺(趣)㊻(十)㊼(者)㊽(趣)㊾(十)㊿(者)

趣。有常是趣不過。何以故。常畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣樂淨我是趣不過。何以故。樂淨我畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣無常苦不淨無我是趣不過。何以故。無常苦不淨無我畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣欲事是趣不過。何以故。欲事畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣瞋事癡事見事是趣不過。何以故。瞋事癡事見事畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣如是趣不過。何以故。如中無來無去故。須菩提。一切法趣法性實際不可思議性是趣不過。何以故。法性實際不可思議性中無來無去故。須菩提。一切法趣平等是趣不過。何以故。平等中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣不動相是趣不過。何以故。不動相中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣色是趣不過。何以故。色畢竟不可得。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣受想行識是趣不過。何以故。受想行識畢竟不可得。云何當有趣非趣。十二處十八界亦如是。須菩提。一切法趣檀波羅蜜是趣不過。何以故。檀波羅蜜不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣尸羅波羅蜜是趣不過。何以故。尸羅畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣羼提波羅蜜是趣不過。何以故。羼提畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣毘梨耶波羅蜜是趣不過。何以故。毘梨耶畢竟不可得故。云何當有趣非趣。

須菩提。一切法趣禪波羅蜜是趣不過。何以故。禪畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣般若波羅蜜是趣不過。何以故。般若畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣內空是趣不過。何以故。內空畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣外空是趣不過。何以故。外空畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣內外空是趣不過。何以故。內外空畢竟不可得故。云何當有趣非趣。乃至一切法趣無法有法空是趣不過。何以故。無法有法空畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣四念處乃至八聖道分是趣不過。何以故。四念處乃至八聖道分畢竟不可得故。云何當有趣非趣。須菩提。一切法趣佛十力乃至一切種智是趣不過。何以故。一切種智中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道是趣不過。何以故。須陀洹果乃至辟支佛道中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣阿耨多羅三藐三菩提是趣不過。何以故。阿耨多羅三藐三菩提中趣非趣不可得故。須菩提。一切法趣須陀洹乃至佛是趣不過。何以故。須菩提。一切法趣須陀洹乃至佛中趣非趣不可得故。須菩提。提白佛言。世尊。是深般若波羅蜜誰能信解者。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。先於諸佛所久行六波羅蜜。善根純熟。供養無數。百千萬億諸佛。與善知識相隨。是輩人能信解深般若波羅蜜。須菩提。提白佛言。世尊。能信解是

深般若波羅蜜者。有何等性何等相何等
貌。佛言。欲。瞋癡斷離是性相。貌。是菩薩
摩訶薩則能信解深般若波羅蜜
問曰。上諸事中略說。今趣中何以廣說
答曰。趣。是總上九事之會歸。是故多說
復次安樂等及趣皆同一義。俱出。衆生著
涅槃故。若事廣說則不可盡。趣最在後
故廣說。當知餘者亦皆應廣說。色等法趣
空者。如虛空但有名而無法。色等法亦
爾終歸於空。諸法究竟相必空故餘者皆虛
妄。如人初雖有善言久久乃知情實。色
等諸法亦如是。入無餘涅槃時。與虛空
無異。當知先亦如是。但凡夫顛倒果報故
見異。一切法無有過出空等諸相。如人欲
出過虛空不可得。我等十六名皆因五衆
和合假有此名。無有實法。云何當有趣非
趣。若常淨樂我等四顛倒破。四聖行。如常等
四法不可得。以顛倒故色等諸法亦如是
如常等不可得。無常等從常等出故亦不
可得。是故說一切法趣常等趣無常等須
菩提問。佛是法甚深微細誰當信解者。佛答
說久行等因緣能信。更問久行等人有何等
相。佛答是人離三毒心亦不見是離。深入
諸法實相故。問曰。是人未得無生忍法。云
何言斷三毒。答曰。斷有二種。一者根本斷。
二者薄少斷。此中說薄少斷行者不分別
是斷是煩惱。何以故。煩惱相顛倒不定故。煩
惱即是斷。是故言離

①〔有〕—⑤⑥ ②〔有〕+常⑥ ③得+〔故〕⑤⑥⑦ ④〔故〕—⑤⑥ ⑤純—淳⑥⑦ ⑥〔萬〕—①⑧ ⑦祝—頌* ⑧嘆—悲⑨ ⑨是+〔乃
 至品竟〕⑤⑥⑦ ⑩摩十〔釋五十一品竟〕⑤⑥ ⑪〔大智度論〕—⑤,〔大智…三〕十四字=〔摩訶般若波羅蜜論知品第五十二〕十四字
 ⑫〔摩訶般若波羅蜜經品第五十二〕知品題一切智二十字⑬ ⑭〔一切〕—①② ⑮三十〔經作題一切智品〕夾註⑯,三十〔品〕⑰

*圖須菩提白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜者。當趣何所。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜者。當趣一切種智。須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩。解深般若波羅蜜者。則為一切衆生所歸趣。修般若波羅蜜故。世尊。修般若波羅蜜。即是修一切諸法。世尊。無所修是修般若波羅蜜。不受修壞修是修般若波羅蜜。佛告須菩提。何等法壞故。般若波羅蜜為壞修。世尊。色壞故。般若波羅蜜為壞修。受想行識十二處十八界壞故。般若波羅蜜為壞修。我乃至知者見者壞故。般若波羅蜜為壞修。世尊。檀波羅蜜壞故。般若波羅蜜為壞修。乃至般若波羅蜜壞故。般若波羅蜜為壞修。內空乃至至無法有法空。四念處乃至十八不共法。須陀洹果乃至一切種智壞故。般若波羅蜜為壞修。佛言。如是如是。須菩提。色壞故。般若波羅蜜為壞修。乃至一切種智壞故。般若波羅蜜為壞修。爾時佛告須菩提。是深般若波羅蜜中。阿鞞跋致致菩薩摩訶薩。應當驗知。若菩薩摩訶薩。是深般若波羅蜜中不著。當知是阿鞞跋致。致深般若波羅蜜。乃至檀波羅蜜中不著。四念處乃至一切種智中不著。當知是阿鞞跋致。

*圖問曰。般若波羅蜜非趣非不趣。須菩提何以故。問行般若者趣至何處。又佛何以答趣薩婆若。答曰。外道言諸法從因趣果。從先世入今世。從今世趣後世。破是常顛倒故言無趣不趣。此中須菩提以無著心問。佛以無著心答。般若波羅蜜畢竟空。於諸法無障礙。得無障礙解脫故。無障無礙因果相似故。故言解深。般若者趣一切種智。須菩提言。菩薩知般若波羅蜜者。為一切衆生所歸趣。如子為苦惱所逼。則趣父母。問曰。何以故。但菩薩解深般若波羅蜜。為衆生所歸趣。答曰。菩薩於衆生中大悲心故。常修習般若波羅蜜。以修故能解一切諸法。皆入般若波羅蜜。是故修般若波羅蜜即修一切法。般若無定實法可得。故經中說。無所修是修般若波羅蜜。般若波羅蜜中一切諸觀。有過故不受。是名不受修。壞修者。一切法無常散壞故名。壞修。可破壞法者。所謂色等乃至一切種智。佛可須菩提所說。上品末說。阿鞞跋致菩薩性相。今應驗試知。於深般若波羅蜜中著不。若著則非若不著則是其相。行般若波羅蜜菩薩有二種。一者因般若波羅蜜觀一切法畢竟空。般若亦自空。二者不能觀般若亦空。是故經中試知著不。

*圖若阿鞞跋致菩薩摩訶薩。行深般若波羅蜜時。不以他人語為堅要。亦不隨他教行。阿鞞跋致致菩薩摩訶薩。不為欲心瞋心癡心所牽。若阿鞞跋致致菩薩摩訶薩。不遠離六波羅蜜。若阿鞞跋致致菩薩摩訶薩。聞說深般若波羅蜜時。心不驚不沒不怖不畏不悔。歡喜樂聞受持讀誦正憶念如說行。須菩提當知。是菩薩先世已聞是深般若波羅蜜中事已。受持讀誦說正憶念。何以故。是菩薩摩訶薩有大威德故。聞是深般若波羅蜜。心不驚不怖不畏不沒不悔。歡喜樂聞受持讀誦正憶念。須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜。不驚不怖乃至正憶念。世尊。是菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。佛言。隨順一切種智心。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。世尊。云何名隨順一切種智心。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。佛言。以空隨順。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相無作無所有不生不滅不垢不淨隨順。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢幻炎響化隨順。是行般若波羅蜜。須菩提白佛言。佛說以空隨順。乃至如夢如幻隨順。是行般若波羅蜜。世尊。是菩薩摩訶薩應行何法。若色若受想行識乃至一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不行色不行受想行識。乃至不行一切種智。何以故。是菩薩摩訶薩行處無作法無壞法。無所從來亦無所去無住處。是法不可數無有量。若無數無量。是法不可得。不可以色得。乃至不可以一切種智得。何以故。色即是薩婆若。乃至一切種智即是薩婆若。色如相乃至一切種智如相。皆是一如無二無別。

○(能)十解○(者)一○(則)二○(則)一○(諸)一○(修)十般若○(應)一○(致)十(相)○(故)一○
○般若十(波羅蜜)○(深)一○(名)二○(若)十(有)○(問)二○(二)○(行)二○(摩)
○阿薩)一○(無)十行○(法)十(相)○(若)十(薩婆若即是色)○(若)十(薩婆若即是一切種智)○(設)二○
○台○說○

世尊。是法隨順一切法。云何是法隨順一切法。是法隨順般若波羅蜜。乃至隨順檀波羅蜜。是法隨順內空。乃至隨順無法有法空。是法隨順四念處。乃至隨順一切種智。是法無礙不礙於色。不礙受想行識。乃至不礙一切種智。諸天子。是法名無礙相。如虛空等故。如法性法住實際不可思議性等故。空無相無作等故。是法不生相色不生不可得故。受想行識不生不可得故。乃至一切種智不生不可得故。是法無處色處不可得故。受想行識處不可得故。乃至一切種智處不可得故。是時欲色界諸天子白佛言。世尊。須菩提。是佛子隨佛生。何以故。須菩提所說皆與空合。爾時須菩提語諸天子。汝等言須菩提是佛子隨佛生。云何爲隨佛生。諸天子。如相故須菩提隨佛生。何以故。如來如相不來不去。須菩提如相亦不來不去。是故須菩提隨佛生。復次須菩提從本已來隨佛生。何以故。如來如相卽是一切法如相。一切法如相卽是如來如相。是如相中亦無如相。是故須菩提

爲隨佛生。復次如來如常住相。須菩提如亦常住相。如來如相無異無別。須菩提如相亦無異無別。是故須菩提爲隨佛生。如來如相無有礙處。一切法如相亦無礙處。是如來如相一切法如相。一如無二無別。是如相無作終不如。是故是如相。一如無二無別。是故須菩提爲隨佛生。如來如相一切處無念無別。須菩提如相亦如是。一切處無念無

別。如來如相不異不別不可得。須菩提如相亦如是。以是故須菩提爲隨佛生。如來如相不遠離諸法如相。是如終不不如。是故須菩提如不有異。爲隨佛生亦無所隨。復次如來如相不過去不未來不現在。諸法如相亦不過去不未來不現在。是故須菩提爲隨佛生。復次如來如不在過去如中。過去如亦不在如來如中。如來如不在未來如中。未來如不在如來如中。如來如不在現在如中。現在如不在如來如中。過去未來現在如來如如。一如無二無別。色如。如來如。受想行識如。如來如。是色如受想行識如如來如。一如無二無別。我如乃至知者見者如來如。一如無二無別。檀波羅蜜如乃至般若波羅蜜如。內空如乃至無法有法空如。四念處如乃至一切種智如如來如。一如無二無別。須菩提善薩摩訶薩得。是如。故名爲如來。說是如相品時。是三千大千世界大地六種大振動。東踊西沒西踊東沒。南踊北沒北踊南沒。中央踊四邊沒。四邊踊中央沒。論問曰。若般若波羅蜜無不甚深。何以或時讚甚深。答曰。般若波羅蜜中。或時分別諸法空是淺。或時說世間法卽同涅槃是深。色等諸法卽是佛法。聽者聞說心信佛語。自智慧不及故言甚深。譬如河水有洄復深處有淺處。問曰。諸天所讚法甚深。一切世間所不能信何用說爲。答曰。一切有二種。一者名字一切。二者實一切。如此中說名字一切。以多不信故言一切。如此

中說微妙寂滅智者能知。○知者必有信先信後知故。復次是般若波羅蜜。惟佛能知衆生聞所說而信者。此中不名爲信。智慧者已知名爲信。問曰。若爾者何以言微妙智者能知。答曰。一切世間無能遍盡知。諸佛智慧者寂滅智者能知。少分。如須陀洹於無上道得少分。所謂斷三結。如是諸道展轉增多。若世間都不信者云何有諸道。以是故言寂滅智者能知。阿耨多羅三藐三菩提。即是般若波羅蜜。但名字異。在菩薩心中爲般若。在佛心中名阿耨多羅三藐三菩提。○是中說。○色等法即是薩婆若。薩婆若即是色等法。此中說色等法如薩婆若。如無二無別。佛可諸天子意更說因緣。如名色等諸法真實相。譬如除宮殿及諸陋廬。如燒栴檀及難木。其處虛空無異色。及薩婆若等諸法求其實皆是如。以是義故。佛初成道時心樂嘿然。不樂說法。知甚深法。凡夫人難悟故。復次是法無二故甚深。如虛空故甚深。如法性等甚深。故其深。爾時諸天子知是法無可取相。白佛言。是所說法一切世間所不能信。是法不爲受色等法。故說佛可其言。若有菩薩爲受色等故行菩薩道。不能修般若波羅蜜等諸功德。須菩提白佛言。世尊。是般若波羅蜜相。隨順一切法。無所障礙。何以故。於般若波羅蜜亦不著。說不障礙因緣如虛空等故。譬如壁中先有空相。小兒以擲釘之力少故不入。大力者能入。行者亦如是。色等諸法中自有如

①子十(音) ②已二以 ③和 ④一如 ⑤如十(相) ⑥不 ⑦有 ⑧是 ⑨故 ⑩振二震 ⑪部二蒲 ⑫部二蒲 ⑬論 ⑭若 ⑮深二染 ⑯復二復 ⑰如 ⑱知二智 ⑲惟二中 ⑳者 ㉑波羅蜜 ㉒是中中如 ㉓色二空 ㉔有十異 ㉕天

實相智慧力少故不能令空。大智者能知是故說諸法無礙如虛空平等。色等法不生亦不可得。以是故名不生。非但色等不生。若不生法可得則非畢竟空。非名無得。無住處亦如是。爾時諸天子白佛言。世尊。須菩提隨佛生。何以故。所知所說皆與空合。

復次經說有三種子。一者不隨順生。二者隨順生。三者勝生。世人皆願二種子。隨順子勝子。佛法中。惟欲一種隨順生。以無有勝佛故。佛子有五皆從口生法生。須陀洹乃至阿羅漢入正位菩薩。辟支佛雖佛法中種。因緣無佛時自能得道。不得言從佛口生。因緣遠故諸漏盡者是隨順生。須菩提於漏盡中常樂畢竟空是隨順生。何以故。所行法不可破壞如虛空。佛法如是相是名隨佛生。問曰。何以不說入法位菩薩隨順佛生。答曰。有人言。漏未盡故不說。須菩提漏盡故說。有人言。入無餘涅槃者是第一清淨。阿羅漢末後身住有餘涅槃。近無餘涅槃門故說菩薩雖有深利智慧往返生死中。是故不說。有人言。般若若有二種。一者唯與大菩薩說。二者三乘共說。共聲聞說中須菩提是隨佛生。但與菩薩說時不說。須菩提隨佛生。何以故。法性生身大菩薩。是中無有結業生身。但有變化生身。滅三毒出三界。教化衆生淨佛世界。故住於世間。此中都無一切聲聞人。佛大悲心菩薩心亦爾。是名菩薩隨生。須菩提但取涅槃故不說隨生。此經共二乘說。須菩提知般若

波羅蜜甚深。法性生身菩薩力大。諸天雖讚不應受語。諸天子言諸法如一相所謂無相。是因緣故隨佛生。如不異故。如經中說。如來如相不來不去。須菩提如相亦不來不去。

復次如來如畢竟空。一切法如亦畢竟空。一切法如中攝須菩提。是故須菩提用。如來如故隨佛生。復次如來如無憶想分別。常住如虛空。須菩提如亦如是。是故須菩提隨佛生。復次如來如得無礙解脫。故一切法中無罣礙。一切法如亦如是。於一切法中亦無罣礙。如來如一切法如一。如無異。須菩提如亦入一切法如故。是以隨佛生。復次諸法如相無作無作者。如來如相亦如是。須菩提如一切法如攝故隨佛生。復次如來如相一切處常無憶想分別。須菩提如一切法如攝故隨佛生。復次如來如相不離一切法如。正觀一切法名為佛。一切法是因緣佛是果報。是故說如來如不離一切法如。是如實故常如無不如時。須菩提如亦如是。不異故隨佛生。亦無法可隨。復次如來如相無憶想分別。出過三世。一切法如亦如是。須菩提如亦出三世。是故隨佛生。復次如來如不在過去如中。何以故。如來空。過去亦畢竟空。是故空不在空中住。譬如虛空不住虛空中。未來現在亦如是。三世如來如不二。不分別者。三世如空無相無生無滅等。如來如亦如是。三世如無障礙。過去世無窮無邊。未來世亦無窮無邊。

現在世亦無窮無邊。如來如亦如是。此三世十方無窮無邊。須菩提如亦如是。復次五衆如。乃至一切種智如。如來如。無二無別。何以故。色等諸法和合故有。如來如是。如來不得言。但是色等法。亦不得言。離色等法。亦不得言。色等法在。如來中。亦不得言。如來在色等法中。亦不得言。色等法屬。如來。亦不得言。無如來。五衆色等法中假名。如來。如來如即是一切法如。是故說色等法如來如不二不別。凡夫人見有二有別。聖人觀無二無別。聖人可信。凡夫人所見不可信。佛語須菩提。是名為如。佛因此如故名爲如來。如來者如實行來。到佛法中。說是如時。地六種震動如上說。

圖是時諸欲天子諸色天子。以天末栴檀香散佛上。及散須菩提上。白佛言。未曾有也。世尊。須菩提以如來如隨佛生。須菩提復爲諸天子說言。諸天子。須菩提不從色。隨佛生。亦不從色。如中隨佛生。不離色隨佛生。中隨佛生。亦不從受想行識。如中隨佛生。不離受想行識隨佛生。亦不離受想行識。如隨佛生。乃至不從一切種智。中隨佛生。亦不從一切種智。如中隨佛生。不離一切種智隨佛生。亦不離一切種智。如隨佛生。須菩提不從無爲。中隨佛生。亦不從無爲。如中隨佛生。不離無爲隨佛生。亦不離無爲。如隨佛生。何以故。是一切法皆無所有不可得。無隨生者。亦無隨生法。

爾時舍利弗白佛言。世尊。是如實不虛。法相
法住法位甚深。是中色不可得。色如不可得。
何以故。色尚不可得。何況色如。當可得。受
想行識不可得。受想行識如不可得。何以故。
受想行識尚不可得。何況受想行識如當可
得。乃至一切種智不可得。一切種智如不可
得。何以故。一切種智尚不可得。何況一切種
智如當可得。佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。
是如實不虛。法相法住法位甚深。是中色不
可得。色如不可得。何以故。色尚不可得。何況
色如當可得。乃至一切種智不可得。一切種
智如不可得。何以故。一切種智尚不可得。
何況一切種智如當可得。舍利弗說是如相
時。二百比丘不受一切法故。漏盡得阿羅
漢。五百比丘尼遠離離垢。諸法中得法眼
淨。生天人中。五千諸菩薩摩訶薩得無生
忍法。六千菩薩諸法不受故。漏盡心得
解脫成阿羅漢。舍利弗。是六千菩薩。先世
值五百佛親近供養。於五百佛法中行布施
持戒忍辱精進禪定。無般若波羅蜜。無方便
力故行別異相。作是念。是施是持戒是忍辱
是精進是禪定。無般若波羅蜜。無方便力故。
布施持戒忍辱精進禪定行。別異相。行。別
異相故不得無異相。不得無異相故。不得入
菩薩位。不得入菩薩位故。得須陀洹果乃至
阿羅漢果。舍利弗。菩薩摩訶薩雖有道若空
若無相若無作法。遠離般若波羅蜜無方便
力故。便於實際作證取聲聞乘。

無得無相心。應修一切種智。

釋曰：諸天子歡喜以末栴檀香散。佛及須菩提上歡喜。希有世尊。須菩提以如來如隨佛生者。諸天子意謂須菩提智慧力故。令一切法皆如佛法。是故說隨佛生。

須菩提知諸天子心少貴。尚是諸法如。是故須菩提欲斷諸天子心故。說是如畢竟空相。以四種破著如心。所謂須菩提不在色中。不在色如中。不以色等。不以色等如。不離色等。不離色等如。隨佛生。佛此中自說因緣。此法皆空不可得。舍利弗言。世尊。是如甚深。是如中但色等法不可得。何況色等法如當可得。問曰。何者是色等法。何者是色等法如。答曰。色等法。眼所見等諸法如。名色等法實相不虛誑。人於色等如法中錯謬。或起不善業。墮惡道中。或起善業。生於人中。終歸磨滅。還生諸苦。或起無漏業。應求大利。而取小乘。不得畢竟清淨如相故。色等法皆是作法。有為虛妄從顛倒生。凡夫所憶想分別行處。是故色等法虛妄不即是如。知色等法如實。故即是如。因色等法得如名。是故言不離色等法得。如色等法入如中。皆一相無異。是故須菩提謙言。非但我隨佛生。一切法亦如是相。舍利弗讚歎須菩提所說。色等法亦畢竟空。何況如。因若空何況果。聞如是甚深如相。衆生各得道利益。

問曰。是般若波羅蜜爲菩薩說。何故六千八人成阿羅漢道。答曰。佛知必有難者。自爲

舍利弗說因緣。是人無般若波羅蜜無方便力。過去作功德無方便。故邪行不正。是人離般若波羅蜜。故深著善法。今從佛聞般若波羅蜜。深厭世間。慈悲心薄。故求自利。不受一切法。即得阿羅漢。於般若無咎。如人持器詣海。隨器大小各自取足。問曰。如經說。六千菩薩無般若波羅蜜方便力故。行五波羅蜜。不得無分別法。作阿羅漢。若一切聖人皆得無爲法。得無爲法。即是無分別。何以此中說不得無分別法。作阿羅漢。答曰。非說今世應法時。乃是過去五百世時。不得般若方便。修集五波羅蜜功德。以是故言。不得無分別失。菩薩信等五根。失菩薩信等五根故。雖聞般若。不得如菩薩所聞。即於實際作證。問曰。俱行空無相無作。何以一人得作佛。一人作阿羅漢。答曰。雖有種種因緣。得阿羅漢。大因緣。所謂離薩婆若心。行空等故。大鳥者金翅鳥。在於天上。如此間人鳥雀等。無異。是鳥所以不來者。此鳥食龍翅。出毒風扇。一切人眼失明。故是鳥初出。翳羽翼未成。意欲飛去。即時墮落。中道心悔。我未應飛。還欲住。本天上舍摩梨樹上。是鳥身大羽翼未成。不能舉身。鳥身是菩薩。身大者世世廣集五波羅蜜功德。無兩翅者是無般若波羅蜜。無方便。須彌山者是三界虛空。是無量佛法。未應飛而飛者。是菩薩功德未成。滿欲行菩薩三解脱門。欲遊無量佛法虛空中。而自退沒。是心雖欲願作佛。

而不能得。若死者是阿羅漢道。死等者辟支佛道。若病若惱者失菩薩本願功德。佛自結句乃至住。是無得無相心中應布施等。此經中合喻義自明了。故不說。

爾時欲色界諸天子白佛言。世尊。阿耨多羅三藐三菩提難得。何以故。是菩薩摩訶薩應知一切諸法。已得阿耨多羅三藐三菩提。是法亦不可得。佛言。如是如是。諸天子。阿耨多羅三藐三菩提難得。我亦得一切法。一切種智。已得阿耨多羅三藐三菩提。亦無所得。無能知。無可知。亦無知者。何以故。諸法畢竟淨故。須菩提白佛言。世尊。如佛所說阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義。我心思惟。是阿耨多羅三藐三菩提提易得。何以故。無有得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無可得法。一切法一切法相空。無法可得。無能得者。何以故。一切法空故。亦無法可增。亦無法可減。所謂布施持戒忍辱精進禪定。乃至一切種智。是法皆無可得者。無能得者。世尊。以是因緣故。我意謂阿耨多羅三藐三菩提提易得。何以故。世尊。色色相空。受想行識識相空。乃至一切種智一切種智相空。舍利弗語須菩提。若一切法空如虛空。虛空不作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩信解一切諸法空如虛空。是阿耨多羅三藐三菩提提易得者。今恒河沙等諸菩薩摩訶薩。求阿耨多羅三藐三菩提。何以故退還。須菩提。以是故知阿耨多羅三藐三菩提提不易得。須菩提語舍利弗。於意

而於天上二於諸天

①末二末②斷一出③等④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一(人)十持①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(得)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①般若方便二方便般若②在天上③於諸天④出毒風二風出毒⑤(人)一⑥還欲二欲還⑦卷第七十二終⑧說十(大智度論卷第七十二)⑨(經)一⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(已得...提)十一字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(已得...提)十一字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(亦)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(諸)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛道易得者。何以故。恒河沙等無量菩薩求佛道。若一若二作佛餘者皆退還。須菩提答舍利弗。色於阿耨多羅三藐三菩提退還不。

受想行識乃至一切種智退還不答言不也何以故色等法畢竟空無有退還色等法

如無二相亦無分別故無退還離色等法更有法退還不答言離色等更無有法是

故言不也。離色等法如更有法退還。不答言。如破色等法已如亦自空。是故言不。法

舍利弗。若法無退還。何以故。言如恒河沙。

等善處造舍和夷各如夢夢拔月計淨
中則無退還法忍者是法門法修法行入須
譬是所說法門中則無退還出是法門則

有退還。舍利弗。雖現受須菩提語。亦自引佛法作難。若無退者。盡當作佛。何以說

有三乘。須菩提。還以如相四句。破三乘。佛
歎。須菩提。善哉。若菩薩聞如中無三乘分

別不恐怖。是菩薩卽能成無上道。問曰。若佛說菩薩成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。

何以故。問成就何等菩提。答曰。各各有無上。舍利弗疑故。問何等道無上。答大乘無上。

復次須菩提。以畢竟空智慧破著三乘心。佛讚善哉。須菩提言。菩薩聞是心不沒不

弗問三乘菩提無定相。今言成就菩提。成

提。若入畢竟空門。一切法盡一相。若出畢

上中下乘，不爲畢竟空，故說

* 闍須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應云何行。佛言。應起等心。於一切衆生亦。以等心與語。無有偏黨。於一切衆生中起大慈心。亦以大慈心與語。於一切衆生中下意。亦以下意與語。於一切衆生中應生安隱心。亦以安隱心與語。於一切衆生中應生無礙心。亦以無礙心與語。於一切衆生中應生無惱心。亦以無惱心與語。於一切衆生中應生愛敬心。如父如母如兄如弟如姊如妹如兒如子。如親族知識。亦以愛敬心與語。是菩薩摩訶薩。亦應自不殺生。亦教人不殺生。讚不殺生法。歡喜讚歎諸不殺生者。乃至自行不邪見。亦教他人不行邪見。讚不邪見法。歡喜讚歎不邪見者。如是須菩提。菩薩摩訶薩。欲成就阿耨多羅三藐三菩提。當如是行。復次須菩提。菩薩摩訶薩。欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應自行初禪。亦教他人行初禪。讚歎行初禪法。歡喜讚歎行初禪者。一禪三禪四禪亦如是。復次須菩提。菩薩摩訶薩。欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應自行慈心。亦教人行慈心。讚歎行慈心法。歡喜讚歎行慈心者。悲心喜捨心亦如是。自行虛空處。亦教人行虛空處。讚歎行虛空處法。歡喜讚歎行虛空處者。識處無所有處。非有想非無想處亦如是。

自具足檀波羅蜜。亦教人具足檀。波羅蜜。讚歎具足檀。波羅蜜法。歡喜讚歎具足檀波

羅蜜者。尸羅羣提。尼梨耶。禰般若。波羅蜜亦如是。復次菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自行內空。亦教人行內空。讚歎行內空法。歡喜讚歎行內空者。乃至無法有法空亦如是。自行四念處。亦教人行四念處。讚歎行四念處法。歡喜讚歎行四念處者。乃至八聖道分亦如是。自修空三昧無相無作三昧。亦教人修空無相無作三昧。讚歎修空無相無作三昧法。歡喜讚歎修空無相無作三昧者。自行八背捨。亦教人行八背捨。讚歎行八背捨法。歡喜讚歎行八背捨者。自行九次第定。亦教人行九次第定。讚歎行九次第定法。歡喜讚歎行九次第定者。自具足佛十力。亦教人具足佛十力。讚歎具足佛十力法。歡喜讚歎具足佛十力者。自行四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。亦教人行四無所畏乃至大慈大悲。讚歎行四無所畏乃至大慈大悲者。歡喜讚歎行四無所畏乃至大慈大悲者。自逆順觀十二因緣。亦教人逆順觀十二因緣。讚歎逆順觀十二因緣法。歡喜讚歎逆順觀十二因緣者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自應知苦斷集滅證修道。亦教人知苦斷集滅證修道。讚歎知苦斷集滅證修道法。歡喜讚歎知苦斷集滅證修道者。自生須陀洹果。證智而不證實際。亦教人著須陀洹果中。讚歎須陀洹果法。歡喜讚歎得須陀洹果者。斯陀含果

阿那含果阿羅漢果亦如是。自生辟支佛道。證知而不證辟支佛道。亦教人著辟支佛道中。讚歎辟支佛道法。歡喜讚歎得辟支佛道者。自入菩薩位。亦教人入菩薩位。讚歎入菩薩位法。歡喜讚歎入菩薩位者。自淨佛土。世界成就衆生。亦教人淨佛土。世界成就衆生。讚歎淨佛土。世界成就衆生法。歡喜讚歎淨佛土。世界成就衆生者。自起菩薩神通。亦教人起菩薩神通。讚歎起菩薩神通法。歡喜讚歎起菩薩神通者。自生一切種智。亦教人生一切種智。讚歎生一切種智法。歡喜讚歎生一切種智者。自斷一切結使習。亦教人斷一切結使習。讚歎斷一切結使習法。歡喜讚歎斷一切結使習者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。自取壽命成就。亦教人取壽命成就。讚歎取壽命成就法。歡喜讚歎取壽命成就者。自成就法住。亦教人成就法住。讚歎成就就法住。歡喜讚歎成就就法住者。須菩提。菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提。應如是行。亦應如是學。般若波羅蜜方便力。是菩薩如是學如是行時。當得無礙色得無礙受想行識乃至得無礙法住。何以故。是菩薩摩訶薩從本已來不受色不受受想行識。乃至不受一切種智。何以故。色不受者爲非色。乃至一切種智不受者爲非一切種智。說是菩薩行品時。二千菩薩得無生法忍。釋曰。須菩提問。菩薩欲成

①[以]—①② ②子如—如子② ③[如]—① ④[亦]—①② ⑤[生]—①② ⑥[波羅蜜]—①②* ⑦[處]—① ⑧減證—證減②* ⑨知—知② ⑩[入]—①② ⑪九界—國土②* ⑫[讚歎]—通⑦字—② ⑬[起]—① ⑭自生—自讚歎菩薩神通生② ⑮[生]—①② ⑯提十(著者)② ⑰[法]十讚② ⑱[法]—① ⑲已—以②

無上道者云何應行。佛答應起等心。於一切衆生無有偏黨。五衆和合假名衆生如車如林。一切衆生者盡舉十方六道無有遺餘。一切衆生法各行三分。怨親中人。佛今教菩薩等心。一切衆生皆有親愛想。莫生怨心。莫生中人心。復次衆生有二種愛及憎。佛言。於一切衆生離是二心。莫生憎愛。愛者貪欲煩惱心不應行。當行慈愛心。世間法愛念妻子牛馬等。憎惡怨賊等。菩薩轉此世間法。但行慈愛心於一切衆生。復次等心者菩薩生法喜。於一切衆生欲令皆至佛道。菩薩自捨憎愛心。亦捨衆生憎愛心。加已世間有三種人。惡大惡惡中惡。善大善善中善。惡者如人以惡事加已。還報之以惡事。諸佛法於一切衆生平等心。不應起惡念。何況起身行口行。大惡者如無入侵已而以惡加入。惡中惡者如人以好心供給慈念而反以惡心毀害。如是等惡名惡中惡。善者如人以好事於已。還以善報。大善者如人以無善而以善事利益。善中善者如人以惡事害於已而以善事乃至身命供養。是名善中善。菩薩捨是三惡。過是二種善行。第六心於一切衆生。問曰。是菩薩未得法身。云何能行是心。答曰。是菩薩求無上道。應行無上法。受如是難。爲苦行乃成無上道。譬如估客於險道中備受諸苦。乃得大利。復次是菩薩聞佛法正體。所謂畢竟空無我無我所。無一定實法。所見所聞所知皆是虛誑如幻如

夢。深信是法。故能以身命供養怨賊。復次菩薩知此身從罪業煩惱顛倒因緣生。所見所聞皆是虛誑罪垢之本。若有人來欲加害於我。我宜歡喜受之。以此弊身而得無上道利。何爲不與。復次菩薩發心深愛衆生。欲利益故。自以已身供養怨賊。欲令衆生效。已所行。以有衆生說法教者不必肯受。故以身教令其信受。復次多有人發言求無上道而身行不稱。亦以是故菩薩以身教之。令堅心行此難事。欲求無上道。當行善中善法。爲此難事。爾乃可得。如是等無量因緣。自以身命供養怨賊。問曰。等心慈心有何等異。答曰。等心者是四無量心。慈心者是一無量。有人言初捨怨親是等心。後加慈念是慈心。復次有人言等心者觀衆生如如實際法性。是法皆無爲無量故。等愛念衆生是名慈心。所以不說悲心者。悲心或愛念衆生。積集此心。心則退沒。或有衆生不愛菩薩悲念言。汝何以不自憂其身而念他人。慈心無如是事。易攝衆生。故但說慈心。問曰。若衆生有三種上中下。菩薩福德智慧積集故。應是大人云何言於一切衆生中起下意。答曰。菩薩作是念。一切法無常。一切衆生上中下皆歸磨滅。是中何者是大何者是小。人以世法故有大小。復次大小不定。此國以爲大。餘國以爲小。於此爲大。於彼爲小。如今世卑賤後世爲天王。如是業因緣在世間輪轉。貴賤大小無定。如水火貴賤隨時用捨無定。

復次菩薩雖有功德。知是功德畢竟空。如幻如夢不著。此功德不有是大。小復次一切衆生中有佛道因緣者。唯佛能知。菩薩作是念。若我以衆生形貌才能。以此事輕者則爲輕。未來佛若輕佛則爲永了。復次菩薩作是念。我暫度一切衆生。若衆生無所得。我則孤負衆生。譬如主人請客。則應敬客而自卑。若無所供設。是則負愧於客。復次以自小心。故則喜生瞋恚。慢是瞋之本。瞋是一切重罪之根。若菩薩於衆生起下心。衆生若罵若打。則無悲恨。譬如大家打奴。奴不敢瞋恨。若菩薩自高意下。衆生若衆生侵害。忿然生怒。如奴打大家。則起瞋怒。下意有如是等種種利益。故菩薩應當行安隱心者。與今世後世究竟樂。非如父母知識與現世樂。菩薩若以等心慈心下心利益衆生時。若有不知恩人來惱菩薩。不信所行。謂爲欺誑。爲求名故。無有實事。又爲魔所使。來惱菩薩。惡中之惡。不識恩分。菩薩等心於此。通達無礙。得是無礙心。已衆生雖有大罪大過。但欲利益不生惱心。慈心安隱無礙不惱心。譬如孝子愛敬父母。如兄如弟。如姊妹。如兒女。無嫌欲心而生。愛敬慈念。世人但能愛敬所親。菩薩普及一切。得是柔軟清淨好心。名衆生忍。是法忍初門。次行十善道。十善道有佛無佛世間常有。是善法教。菩薩先以四十種行。行是十善道。何以故。是菩薩深念善法心慈衆生故。難欲凡夫法有十二事。亦以

○已二已○ ○(事)一○ ○估二○ ○言二○ ○(等)一○ ○者二○ ○愛二○ ○(言)一○ ○此二比
○(小)一○ ○以二小○ ○孤二事○ ○罪二非○ ○意下二下意○ ○城十(如)○ ○(如)一○ ○(行)
一○

提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩。摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩。所著衣服及諸臥具。人不惡穢好樂淨潔少於疾病。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。常人身中有八萬戶虫侵食其身。是阿鞞跋致菩薩摩訶薩身無是虫。何以故。是菩薩功德。過出世間。以是故是菩薩無是。戶虫。是菩薩功德增益。隨其功德得身清淨得心清淨。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩得身清淨得心清淨。佛言。菩薩摩訶薩隨其所得增益善根。滅除心曲心邪。須菩提。是名菩薩摩訶薩身清淨心清淨。以是身心清淨故。能過聲聞辟支佛地入菩薩位中。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩不貪利養。雖行十二頭陀。不貴阿蘭若法。乃至不貴但三衣法。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩常不生慳貪心。不生破戒心。瞋動心。懈怠心。散亂心。不生愚癡心。不生嫉妬心。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩心住不動。智慧深。入一心。聽受所從聞法及世間事。皆與般若波羅蜜合。是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者。是事一切皆見。與般若波羅蜜合。以是因緣故須菩提。是名阿鞞跋致菩薩阿鞞跋致相。

問曰。上來處處說阿鞞跋致相。今何以復問。答曰。上雖處處略說今欲廣說。此中多是阿鞞跋致相。故名阿鞞跋致。相品。復次上來解般若波羅蜜相。次說魔因緣壞般若波羅蜜相。今說信受般若波羅蜜者。是阿鞞跋致。欲說其相貌。故須菩提問。復次菩薩初發心來。所行因緣所得果報。是阿鞞跋致。受記必當作佛。如人受職已得印信。心無復疑。又如聲聞人所行衆行皆爲四沙門果。阿鞞跋致是決定安隱地。過凡夫不入二乘地。雖未成佛道能爲世間作福田。是事微妙難得。故須菩提問其行貌。佛本命須菩提說般若波羅蜜故須菩提提問。世尊阿鞞跋致有何行類相貌。問曰。是三事有何等異。答曰。有人言是三事皆一義。以此知是阿鞞跋致。非阿鞞跋致。有人言。行名是阿鞞跋致。菩薩身口意業異於他人。以此行表阿鞞跋致甚深智慧。類者分別知諸菩薩是阿鞞跋致。非阿鞞跋致。相貌者除行類餘種種因緣。得知阿鞞跋致相。佛說義趣若菩薩能具足五波羅蜜。深入般若波羅蜜方便力故。不著般若波羅蜜。但觀如。所謂諸法實相。菩薩爾時不以凡夫二乘地爲下賤。不以佛地爲高貴。入諸法如故。諸法如中無有分別二法。但以如入如更無餘事。亦不分別取相。何以故。如平等故能如是。入者即入諸佛法藏心不生疑。更求諸法決定相。是故經說須菩提凡夫地。乃至佛地如相中無二無別。得

如是法名阿鞞跋致行類相貌。復次略說是義。菩薩因諸法如。所謂畢竟空。捨一切世間事亦不住畢竟空。何以故得諸法畢竟清淨實相故。菩薩若聞是無依止法。心無疑悔不念依止。自。上事是阿鞞跋致正體。自是以下盡是畢竟空行果。得畢竟空故心淳熟。寂滅相不說無益語。所說常是法。不是非法。所說皆實非妄語。所言柔軟不龜。皆以慈悲心說不以瞋恚心。所說應時常得機會觀察人心隨其方俗。今此中略說利益之言。若教佛道若二乘若人天道。若今世得非罪樂。常遠離口四惡。故於衆生中慈悲心大故。又能自摧薄諸煩惱故。是以能種種因緣說諸利益語。問曰。聲聞人直趣涅槃可不觀他人。菩薩觀衆生如子常欲教化。云何不觀其長短。答曰。若衆生不可伏折不可化度如是等莫觀。何以故若以好心教詔則謂嫉已如刀刺心。既無所益更增其罪。是故不觀長短。復次菩薩應作是念。如諸佛一切智煩惱習盡。尚不能盡度衆生。何況我未得菩薩神通。未得無礙智。云何能普觀衆生。阿鞞跋致有得神通者有不得者得阿鞞跋致已別修神通道乃得。若先得神通者不具足故不能遍觀。問曰。須菩提初問行相類佛何以不即答無行相類。今此中方說。答曰。初問時衆生未著阿鞞跋致相。故佛答或說空相或說有相。今以衆生著阿鞞跋致相。欲從凡夫入阿鞞跋致地。是故

①所著一可著②過出二出過③戶虫一蟲戶虫戶虫④隨一⑤邪二邪⑥論一⑦故十故⑧相一⑨波羅蜜相⑩行二相⑪神跋一維越⑫但聖本佛注有神跋或本四字⑬更二便⑭不二非⑮語二說⑯二實⑰衆一於⑱相類一類相貌⑲類相⑳

跋致菩薩若墮地獄畜生餓鬼中終無是處。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿耨跋致。菩薩摩訶薩。復次須菩提。惡魔化作比丘。被服來至菩薩所。語菩薩言。汝先聞應如是。淨修六波羅蜜。乃至應如是。修行得阿耨多羅三藐三菩提。是事汝疾捨。汝先於過去未來現在諸佛所。從初發心乃至法住。於其中間所作善根隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是事汝亦疾捨。若汝疾捨我當語汝眞佛法。汝先所聞皆非佛法非佛教。皆是文飾合集作耳。我所說是眞佛法。若是菩薩聞作是說心驚疑悔。當知是菩薩未得諸佛。授記。未定住阿耨跋致性中。若是菩薩心不動不驚不疑不悔。隨順依止無作無生法。不信他語不隨他行。行六波羅蜜時不隨他語。乃至行阿耨多羅三藐三菩提時。亦不隨他語。須菩提。譬如漏盡阿羅漢。不信他語不隨他行。現見諸法實相。惡魔不能轉。如是須菩提。阿耨跋致菩薩摩訶薩亦如是。求聲聞道辟支佛道人不能破壞不能折伏其心。須菩提。是菩薩摩訶薩必定住阿耨跋致地中不隨他語。乃至佛語不直信取。何況求聲聞辟支佛人及惡魔外道梵志語。終無是處。何以故。是菩薩不見有法可隨信者。所謂色若受想行識。若色如乃至識如。乃至不見阿耨多羅三藐三菩提。何況阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿耨跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。惡魔化作比丘身來到菩薩所。語菩薩言。汝所行者是

生死法。非薩婆若道。汝今身取苦盡證。是時惡魔爲菩薩用世間行說似道法。是似道法。三界繫。所謂骨相。若初禪乃至非有想非無想。語善男子用是道用是行。當得須陀洹果。乃至當得阿羅漢果。汝行是道今世苦盡。汝用受生死中種種苦惱爲。今是四大身尚不用受。何況當更受。未來身。須菩提。若是菩薩摩訶薩。心不驚不疑不悔作是念。是比丘益我不少。爲我說似道法。行是似道法。不得至須陀洹果證。不得至阿羅漢辟支佛道證。何況得至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩益復歡喜作是念。是比丘益我不少。爲我說障道法。我知是障道法不障學三乘道。是時惡魔知菩薩歡喜作是言。善男子。汝欲見是菩薩摩訶薩。供養如恒河沙等諸佛衣被飲食臥具醫藥資生所須。亦於如恒河沙等諸佛所。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。蜜亦親近如恒河沙等諸佛。諮問菩薩摩訶薩道。世尊。菩薩摩訶薩云何住菩薩摩訶薩乘。云何行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。四念處乃至大慈大悲。是菩薩摩訶薩如佛所教。如是住如是行如是修。是菩薩摩訶薩如是教如是學。尚不得阿耨多羅三藐三菩提。不得薩婆若。何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩聞是事。心不異不驚。益復歡喜作是念。是比丘益我不少。爲我說障道法。是障道法不得須陀洹道。乃至不

得阿羅漢辟支佛道。何況得阿耨多羅三藐三菩提。是時惡魔知是菩薩心不沒不驚。卽於是處化作多比丘語菩薩言。此皆是發意求佛道菩薩。今皆住阿羅漢地。是輩尚不能得阿耨多羅三藐三菩提。汝云何能得。若菩薩摩訶薩卽作是念。此是惡魔說相似道。行菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不應轉阿耨多羅三藐三菩提心。亦不應墮聲聞辟支佛道中。復作是念。行檀波羅蜜尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乃至一切種智。不得阿耨多羅三藐三菩提。無有是處。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿耨跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。菩薩摩訶薩作是念。若菩薩能如佛所說。不遠離般若波羅蜜心乃至一切種智。是菩薩終不退阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩覺知魔事。亦不失阿耨多羅三藐三菩提。以是行類相貌。當知是名阿耨跋致菩薩摩訶薩。須菩提。當知是名阿耨跋致菩薩摩訶薩。爲不轉佛言。於色相轉。於受想行識相轉。於十二入相十八界相。淫欲瞋恚愚癡相。邪見相四念處相。乃至聲聞辟支佛相。乃至佛相轉。以是故名爲不退轉菩薩摩訶薩。何以故。是阿耨跋致菩薩摩訶薩。以是自相空法入菩薩位。得無生法忍。乃至少許法不可得。不可得故不作。不作故不生。是名無生法忍。菩薩摩訶薩以是行類相貌。當知是名阿耨跋致菩薩摩訶薩。釋曰。魔了知是菩薩是阿耨跋致者。不復沮壞。

①修二淨修②明修③授二受④何況⑤是二此⑥是十三⑦是十(觀不淨)⑧未⑨當十(多)⑩能⑪相⑫行二法⑬提十(心)⑭若十善⑮復十作⑯是名⑰得無生法忍⑱名⑲退二道

轉故名阿鞞跋致。轉故亦名阿鞞跋致。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛地不轉。是故名不轉。若菩薩摩訶薩於聲聞地辟支佛地轉。是故亦名不轉。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩相。以是行類相貌故。惡魔不能壞其意。令離阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。若欲入初禪第二第三第四禪乃至滅定禪即得入。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。若欲修四念處乃至八聖道分空無相無作三昧乃至五神通即能修。是菩薩雖修四念處乃至五神通。是人不受四念處果。雖修諸禪不受諸禪果。乃至不受滅定禪果。不證須陀洹果。乃至不證辟支佛道。是菩薩故爲衆生受身。隨其所應而利益之。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。是阿鞞跋致菩薩摩訶薩常憶念阿耨多羅三藐三菩提。終不離薩婆若。心故。不貴色不貴相。不貴聲聞辟支佛。不貴檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。不貴四禪四無量心四無色定。不貴五神通。不貴四念處乃至八聖道分。不貴佛十力乃至十八不共法。不貴淨佛根。何以故。一切法自相空。不見可貴法能生貴心者。何以故。是一切法與虛空等。無所有自相空。須菩提。是阿鞞跋致菩薩摩訶薩成就心。於四種身儀中。出入來去坐

臥行住一心不亂。須菩提。以是行類相貌。當知是阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。若_○在居家以方便力。爲利益衆生故。受五欲布施衆生。須食與食。須飲與飲。衣服臥具乃至資生所須盡給與之。是菩薩自行檀波羅蜜。教人行檀_○波羅蜜。讚歎行檀_○波羅蜜法。歡喜讚歎行檀波羅蜜者。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩在家時。能以滿闍浮提珍寶_○施與衆生。乃至三千大千世界滿中珍寶給施衆生。亦不自爲常修梵行。不_○凌易虜掠他人令其憂惱。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。執金剛神王常隨逐作是願。是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提。我常隨逐。乃至五_○姓執金剛神常隨_○守護。以是故若天若魔若梵若餘世間大力者。不能破壞是菩薩摩訶薩薩婆若心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是名菩薩摩訶薩阿鞞跋致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩常具足菩薩五根。信根精進根念根定根慧根。是名阿鞞跋致相。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩摩訶薩。爲上人不爲下人須菩提白佛言。世尊。云何爲上人。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。一心行阿耨多羅三藐三菩提心不散亂。是名上人。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致相。復次須菩提。阿鞞跋致菩薩。一心常念佛_○道不作呪術合_○和諸藥。不呪鬼神令著男女問

其吉凶男女祿相壽命長短。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩。知諸法自相空。不見諸法相。故行淨命。須菩提。以是行類相貌。當知是名阿鞞跋致菩薩摩訶薩相。釋曰。復有阿鞞跋致菩薩相。若惡魔作是言。薩婆若與虛空等。薩婆若有種種名字。或說一切智。或說一切種智。或說無上道。或說無量諸佛法。或說菩提。皆是薩婆若名字。此中說薩婆若。當知是阿耨多羅三藐三菩提。一切菩薩皆願欲得薩婆若。魔來欲壞作是言。是薩婆若空無所有。但諸師誑汝耳。如虛空無所有。無色無形不可知。薩婆若亦如是。是故說與虛空等。諸法者。六波羅蜜等。趣薩婆若。助道法。是法亦空。薩婆若亦空。無所有相。是法但有名字。無有實事。是中無得薩婆若者。無趣薩婆若。無有助道者。汝遭受辛苦。汝師常教汝離魔事。薩婆若即是魔事。何以故。捨涅槃。取生死。故汝先所聞經。若六波羅蜜。義非是佛法。皆是人造。汝今疾悔捨。是邪心。若不捨長夜受三惡道苦。阿鞞跋致菩薩聞是事。即覺知魔事。是魔毀訾薩婆若。欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法雖空。無所有。而凡夫衆生顛倒覆心。故不知不見。我亦當以自相空莊嚴得一切智。爲衆生說法。若一切法空。我以實莊嚴。是不相應。若諸法空。莊嚴亦空者。是則相稱。爲衆生說法亦如是。令衆生得須陀洹果。須陀洹果有二種。一者三結斷。無爲法。二者空。無相。

①皆一言②③減十(受想)④⑤至十(修)⑥⑦[是]一⑧⑨不十(遠)⑩⑪心十(不遠離薩婆心)⑫⑬世界一國土⑭
 ⑮[身]一⑯⑰在居二居在⑱⑲[波羅蜜]一⑳㉑[歎]一㉒亦二多㉓施與二給施㉔凌二陵㉕*(是)十菩
 ②⑥姓二性㉖②⑦(達)十守㉘②⑧[名]一㉙②⑨道十(為淨命)㉚㉛道十(為淨命故)㉜②⑩[和諸]一㉝㉞故十(不
 耶舍命)㉟㊱故行釋二故不行耶㊲㊳[本]一㊴㊵是二諸㊶㊷[事]一㊸㊹義非是二皆非㊺㊻若二善

無作三昧相應有爲須陀洹果。是二皆空。有爲法中三。解脫門故空。無爲法中無生無住無滅相故即是空。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。阿耨跋致菩薩從初發意已來。聞是法堅固其心不動不轉。一切諸煩惱斷不入故名爲堅。一切外道魔民不能轉故名不動。於阿耨多羅三藐三菩提不退故名不轉。是菩薩以如是三種心行六波羅蜜入菩薩位。菩薩位義如先說。是名入菩薩位。入菩薩位者名阿耨跋致。須菩提問。不轉故名阿耨跋致。轉故名阿耨跋致。佛二種答。以一諦故。所謂世諦第一義諦。若菩薩入菩薩位。轉聲聞辟支佛心。直入菩薩位是名轉。不轉者入阿耨跋致第一義諸法一相中。所謂無相。尚無一乘定相。何況三乘。則無所轉。無所轉故名阿耨跋致。復次阿耨跋致。雖行欲界法。度衆生於禪定出入自在。於禪定自在故。若欲教化他人。修四念處乃至八聖道分三解脫門乃至五神通皆得自在。雖入禪定其心清淨柔軟。故不受長壽天福。於欲界教化雖修四念處道法。亦不證須陀洹果。乃至不證辟支佛道。是菩薩觀十方國土。知何處有可利益衆生處。故爲受身生其國。如是等名阿耨跋致相。是菩薩一心深念。常不離阿耨多羅三藐三菩提。故但貴阿耨多羅三藐三菩提。不貴餘事。所謂諸佛三十二相金色身。不捨本願度衆生故。不貴聲聞辟支佛道。是人貴無所得畢竟空故不貴。

是布施乃至不貴種種善根。何況五欲世間利養。何以故。菩薩觀一切法。自相空不見。實定法可生貴心。復次有人有所貪貴。故心動不能自安。若得則歡喜失則憂。感菩薩無所貴無所貪。故至於得失心清淨不動。故身行口行調和不異。故身四威儀一心常念無所違失。復次深入禪波羅蜜。故身四威儀無所違失。是阿耨跋致菩薩相。問曰。經中說阿耨跋致菩薩方便力。爲利益衆生。故受五欲。是何等方便。答曰。譬如以鉗取火。雖捉而不燒。五欲如火。能燒人善根。是菩薩思惟我出家一身。云何能以布施攝衆生。衆生多須飲食衣服須法者少。菩薩爲攝衆生故。故生富貴家布施衆生。悉其所須。出家在衆生能廣利益。譬如大地人民鳥獸皆蒙利潤。是時四種行六波羅蜜。若出家讚布施。或有人言。汝自一身無財。但教人施。則不信受。是故菩薩方便作白衣。以財充滿一切。而勸行施。人則信受。是菩薩。或作轉輪聖王。心念施時則滿閻浮提珍寶。如頂生王宮殿中心生欲寶則寶至子膝。或作帝釋。或作梵王。能雨珍寶滿三千世界。供養於佛充滿一切。爲攝衆生。故而自不受。人受五欲則心生憍慢。凌易於人。是人常斷憍慢。諸煩惱薄不生。憍慢不生。憍慢故不凌易衆生。是名阿耨跋致相。復次若菩薩得無生法。忍入菩薩位得受記。即時執金剛神王等法。應隨逐守護。得佛道時則現其身。時令

人見。此中自說因緣。若人若非人無能破壞。人破者若殺若縛若論議得勝等。非人破者與病令狂。若奪命若作惡身令其恐怖。若變作佛身說邪道。如是等不能折伏菩薩。問曰。若爲金剛神王所守護者。菩薩自無有力。答曰。菩薩亦自有力。復以菩薩功德故。能使金剛神所守護。金剛神所守護故。雖未得法身而功德增益。又使天神見金剛神侍衛故益加敬畏。具足菩薩根者。如人無眼等五情根則無異。木石五情力故能見能聞。菩薩心中無信等五根。即是凡夫不入聖數。問曰。如阿毘曇經說。離成就五根。答曰。不斷善根者。今何以言無信等五根。即是凡夫。答曰。不斷善根衆生。雖成就五根而不能發起爲用。譬如小兒雖成就煩惱淫欲等。未能發用。故言無信等五根。亦如是。衆生雖有不發不用是故不數。信等五根有二種。一者屬聲聞辟支佛。二者屬佛諸菩薩。屬聲聞辟支佛道五根。能深信涅槃。能以智慧知世間無常空。能知涅槃寂滅。菩薩五根能生深慈悲心。於惡惡衆生亦能觀諸法實相。所謂無生無滅等。雖未得佛亦能信受佛事。復有以菩薩根。故能見能聞能知。諸佛神通力非諸聲聞辟支佛所及。如不可思議解脫經中說。舍利弗目連須菩提等。雖在佛左右。以無菩薩根故。不見是大菩薩會及所有神通力。亦不聞佛說不可思議解脫。是故說若菩薩具足得是信等五根故名阿

〔解〕一。〔法〕一。〔不〕一。〔致十(不)〕一。〔離〕一。〔得二足〕一。〔軟二滿〕一。〔實定一定實〕一。〔感二感〕一。〔是阿耨跋致菩薩相〕一。〔是二受〕一。〔地二地〕一。〔故〕一。〔時〕一。〔病十(人)〕一。〔自二見〕一。〔十(厭)〕一。〔答曰〕一。〔道〕一。〔空〕一。〔能〕一。〔深〕一。

轉致致。問曰。餘經中說善人身口意業無惡知。恩報恩。能為一切眾生故。自捨身樂安應眾生。有所利益。不求果報。如是等上人相。何以故。但說不散亂心行。無上道二事名為上人。答曰。此中佛自略說。一心不散亂。攝攝諸善法。何以故。貪重佛道。故一切諸煩惱折薄。是故於眾生深加慈心。能自以身命給施。何況不知報恩等。常一心念阿耨多羅三藐三菩提。清淨持戒。故不行邪命。所謂不作。祝術合藥。祝術者能醫身。令人不見。能變人為畜獸。如是等種種。祝術。合藥者餌食求仙。亦合和諸藥。療疾求財。及求名聲。祝鬼者有人欲知未來事。祝鬼令著男女。問其吉凶。生男。生女。壽命。短長。樂勝。負等。若有作者。為攝眾生。破其憍慢。不為財利名聞。何以故。是人知一切諸法自相空。故不見諸法相。所謂己身。妻子。男女等。不見是相。故不行邪命。

大智度論卷第七十三

大智度論釋轉不轉品第五十六之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

復次須菩提。今當更說阿耨跋致菩薩摩訶薩行類相。一心諦聽。佛告須菩提。菩

薩摩訶薩行般若波羅蜜。常不離阿耨多羅三藐三菩提心。故。不說五眾事。不說十二入事。不說十八界事。何以故。常念觀五眾空。相十二入十八界空。相。是菩薩摩訶薩。不好說官事。何以故。是菩薩諸法空中住。不見法若貴若賤。不好說賊事。何以故。諸法自相空。故。不見若得若失。不好說軍事。何以故。諸法自相空。故。不見若多若少。不好說閭事。何以故。是菩薩摩訶薩。住諸法如中。不見法若憎若愛。不好說婦女事。何以故。住諸法空中。不見好醜。故。不好說聚落事。何以故。諸法自相空。故。不見法若合若散。不好說城邑事。何以故。住諸法實相中。不見有勝有負。不好說國事。何以故。住實際中。不見法有所屬。有不屬。不好說我事。何以故。法性中。不見法是我。是我。乃至不見知者見者。如是等。不說種種世間事。但好說般若波羅蜜。不遠離薩婆若心。若行檀波羅蜜。時不為慳貪事。行尸波羅蜜。時不為破戒事。行羼提波羅蜜。時不為瞋諍事。行毘梨耶波羅蜜。時不為懈怠事。行禪波羅蜜。時不為散亂事。行般若波羅蜜。時不為愚癡事。是菩薩雖行一切法。空而樂法。愛法。是菩薩雖行法性。常讚不壞法。而愛樂善知識。所謂諸佛及菩薩聲聞辟支佛。諸能教化令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛。聞在所處國土中有現在佛。隨願往生。如是心常晝夜行。所謂念佛心。如是須菩提。阿耨跋致菩薩摩訶薩。行初禪乃至非有想非無想處。

以方便力。故起欲界心。若眾生能行十善道者。及現在有佛處在中生。如是行類相。說當知。是為阿耨跋致菩薩摩訶薩。復次須菩提。阿耨跋致菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。住內空。外空。乃至無法有法空。住四念處。乃至空無相。無作。解脫門。於自地中了。了不疑。我是阿耨跋致非阿耨跋致。何以故。乃至不見少許法。於阿耨多羅三藐三菩提中。若轉若不轉。須菩提。譬如人得須陀洹果。住須陀洹地中。自了知終不疑不悔。阿耨跋致菩薩摩訶薩亦如是。住阿耨跋致地中。終不疑。住是地中。淨佛世界。成就眾生。種種魔事。起即時覺知。亦不隨魔事。破壞魔事。須菩提。譬如有人作五逆罪。五逆罪心。乃至死時。常逐不捨。雖有異心。不能障礙。須菩提。阿耨跋致菩薩摩訶薩亦如是。自住其地。心常不動。一切世間天人阿修羅。不能動轉。何以故。是菩薩摩訶薩。出一切世間天人阿修羅上。入正法位。中自證地中。住具足諸菩薩神通。能淨佛世界。成就眾生。從一佛界至一佛界。於十方佛所。殖諸善根。親近諮問諸佛。是菩薩如是住。種種魔事。起覺而不隨。以方便力。處處魔事著。實際中。自證地中。不疑不悔。何以故。實際中。無疑相。故。知是實際。非一非二。以是因緣。故。是人乃至轉身。終不向聲聞辟支佛地。是菩薩摩訶薩。諸法自相空中。不見法若生若滅。若垢若淨。須菩提。是菩薩摩訶薩。乃至轉身亦不疑。我當得阿耨多羅三藐三菩提。若不得。何以故。

①曰十(如)②③ ④思一想⑤ ⑥是十(業)⑦ ⑧說二現⑨ ⑩合和二和合⑪ ⑫已二已⑬ ⑭不分卷⑮ ⑯三十(釋第五十五品訖第五十六品上)夾註⑰但上字元明二本俱有字(釋第五十四品訖第五十五品上)夾註⑱(大智度論卷第七十四)第五十六品下訖第五十七品上)二十三字⑲(大智度論卷第七十四)不遺轉品第五十六之下)二十字⑳(聖者...譯)十七字一㉑ ㉒(經)一㉓* ㉔不十(遠)㉕ ㉖相二際㉗ ㉘尸十(攝)㉙ ㉚(集法)一㉛ ㉜愛十(集)㉝ ㉞若二為㉟ ㊱了十(知)㊲ ㊳了十(了)㊴ ㊵世界二國土*

不滅不垢不淨不來不去不一不異不常不斷

非有非無如是等無量相待二法因是智

慧觀破一切生滅等無常相先因無常等

故破常等倒今亦捨無生無滅等捨無常

觀等於不生不滅亦不著亦不墮空無所

有中亦知是不生不滅相不得不著故亦

信用是不生不滅法三世十方諸佛真智

中信心故通達無礙是名菩薩得無生忍法

入菩薩位名阿鞞跋致是菩薩雖從初發

心以來名阿鞞跋致阿鞞跋致相未具足

故不與授記何以故外道聖人諸天小菩薩

等作此念佛見是人有何等事而與授記

是人於佛道因緣中未住云何與授記是

故佛未與授記是菩薩有二種一者生死

肉身二者法性生身得無生忍法斷諸煩

惱捨是身後得法性生身肉身阿鞞跋致

亦有二種有於佛前得授記有不於佛

前授記若佛不在世時得無生忍是不

於佛前授記問曰若爾者有人讀誦說正

憶念隨順無生法忍義是人未得禪定或

生疑心或為著心所牽如是人比是何等

菩薩為是阿鞞跋致不答曰是人不知為

阿鞞跋致阿鞞跋致菩薩於甚深佛法中尚

無疑何況無生忍初法門是未得阿鞞跋

致者有二種一者信少疑多二者疑少信

多疑多信少者於讀誦經人小勝信多疑

少者若得禪定即時得柔順忍未斷法愛

菩薩位略說阿鞞跋致相義

大智度論釋燈炷品第五十七

須菩提白佛言世尊是阿鞞跋致菩薩

摩訶薩大功德成就世尊是阿鞞跋致菩

薩摩訶薩無量功德成就無邊功德成就佛

告須菩提如是如是是阿鞞跋致菩薩摩訶

薩大功德成就阿鞞跋致菩薩摩訶薩

無量無邊功德成就何以故是菩薩摩訶

薩得無量無邊智慧不與一切聲聞辟支佛

共故阿鞞跋致菩薩住是智慧中生四無礙

智得是無礙智故一切世間天及人無能

窮盡須菩提白佛言世尊佛能以如恒河

沙等劫歎說阿鞞跋致菩薩摩訶薩行類相

貌須菩提言世尊何等是深奧處阿鞞跋

致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時具足

四念處乃至具足一切種智佛說須菩提

善哉善哉須菩提汝能為阿鞞跋致菩薩

摩訶薩問是深奧處須菩提深奧處者空是

其義無相無作無起無生無染離寂滅如法

性實際涅槃須菩提如是等法是為深奧義

須菩提白佛言世尊但空乃至涅槃是深奧

非一切法深奧耶佛言一切法亦是深奧義

須菩提色亦深奧受想行識亦深奧眼亦

深奧乃至意色乃至法眼界乃至意識界檀

波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至阿耨

多羅三藐三菩提亦深奧世尊云何色深奧

乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧佛言色

觀三菩提深奧世尊云何色如深奧乃至

阿耨多羅三藐三菩提如深奧須菩提是色

如非是色非離色乃至識如非是識非離識

乃至阿耨多羅三藐三菩提如非是阿耨多

羅三藐三菩提非離阿耨多羅三藐三菩提

須菩提白佛言希有世尊微妙方便力故

令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃亦令離受想

行識處涅槃亦令離一切法若世間若出世

間若有諍若無諍若有漏若無漏法處涅槃

佛言如是如是須菩提佛以微妙方便力

故令阿鞞跋致菩薩離色處涅槃乃至離有

漏無漏法處涅槃須菩提若菩薩摩訶薩如

是甚深法與般若波羅蜜相應觀察籌量思

惟作是念我應如是行如般若波羅蜜中

教我應如是學如般若波羅蜜中說須菩

提若是菩薩摩訶薩能如說行如說學如般

若波羅蜜中觀具足勤精進一念生時當得

無量無邊阿僧祇福德是菩薩摩訶薩超越

無量劫近阿耨多羅三藐三菩提何況常行

般若波羅蜜應阿耨多羅三藐三菩提念

須菩提譬如多姪欲人與端正淨潔女人共

期此女人限礙不得時往於須菩提意云何

是人所念為在何處世尊是人念念常在彼

女人所恒作是念憶想當來與共坐臥歡

樂須菩提是人一日一夜為有幾念生

須菩提言世尊是人一日一夜其念甚多佛

告須菩提菩薩摩訶薩念般若波羅蜜如般

①(故)一②③ ④疑多信少二信少疑多⑤⑥(柔順忍)一⑦⑧ ⑨經十(釋第五十五品竟大智度論卷第七十四)⑩ ⑪卷第七十四終⑫ ⑬卷第七十五首⑭(大智度論)七⑮十二字二(摩訶般若波羅蜜品第五十六燈炷品卷七十五)十九字⑯(大智論釋深奧品第五十七上)十二字⑰⑱但論上元本有度字宮本上字上有品字(釋深奧品第五十七之上經作燈炷深奧品)十七字⑲(是)一⑳㉑是十(阿鞞跋致)㉒ ㉓是十(四)㉔ ㉕(是)一㉖ ㉗提十(百)㉘㉙ ㉚(指)一㉛ ㉜故十(故)㉝ ㉞盡十(念)㉟ ㊱正二致㊲ ㊳樂二喜

行般若波羅蜜遠離眾罪。所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一日所得善根功德。假令滿如恒河沙等三千大千世界中。餘功德猶亦不減於餘殘功德。百分不及一分。千分千億萬分乃至算數譬喻所不能及。釋曰。須菩提。聞阿耨致致相時。具聞阿耨致致功德。心大歡喜。欲讚歎阿耨致致功德故。白佛言。世尊。阿耨致致成就大功德。成就無量無邊功德。佛可其所讚。更自說大功德等因緣。所謂阿耨致致菩薩。得無量無邊智慧。不與聲聞辟支佛共。行者要先知而後行。行已受其功德。以是故說功德因緣。由於智慧無量無邊。智慧者所謂般若波羅蜜。菩薩住是般若波羅蜜中。能生四無礙智。一切法實義中。智慧無礙無障。既知義無礙已。分別種種諸法名字。為說義故。是名法無礙。是名字要由語言。由語言故出。是種種名字。是名辭無礙。得是法無礙及辭無礙故。便樂說諸法實義。是名樂說無礙。是菩薩安住四無礙中。一切眾生問難無能窮盡。如大海水不可傾竭。須菩提。聞佛上二品中說。阿耨致致具足相。入此品。佛方問四無礙門。更欲說阿耨致致相。是故須菩提讚佛。世尊智慧無量無邊。阿耨致致功德亦無量無邊。佛若恒河沙等劫樂說。樂說亦不可盡。阿耨致致相貌亦不可盡。世尊何等是阿耨致致深奧處。阿耨致致菩薩住是深奧處。能具足六波羅蜜四念處乃至一切種

智。佛歎須菩提善。說汝能為阿耨致致菩薩問深奧義。佛語須菩提。空等乃至涅槃。是名深奧。問曰。諸有法種種細分別。人不解故有深。空無所有。以何為深。答曰。非直口說名字故空。分別解諸有相。內不見有我外不見定實法。得是空已。觀一切法相。皆是虛誑有諸過罪。若滅諸相。更不作願生三界。此空是得道空。非但口說。是故言深。復次空亦復空。若著是空。則有過失。是不名深。若空從破邪見有故出。是為深。若於空中。亦不著空。故亦深。復次觀五衆生滅。破常顛倒。觀畢竟空。破生滅。何以故。空中無無常。無生滅。故無生滅有二種。一者邪見人謂世間常有故無生滅。二者破生滅故言無生滅。此中破生滅。亦不著是不生不滅。故名為深。諸煩惱難除。故言離欲寂滅。故深。錯誤易實難故。如法性實際為深。涅槃。諸梵天等九十六種道。所不能及。故深。復次涅槃中一切得道人。入者永不復出。故深。問曰。此中說空等法深。是何等空。答曰。有人言。三三昧空。無相無作心數法名。為定。定故能觀諸法空。有人言。外所緣色等諸法皆空。緣外空。故名為三三昧。此中佛說不以三三昧故空。亦不以所緣外色等諸法故空。何以故。若外法不實空。以三三昧者。是虛妄不實。若緣外空。故生三昧者。是亦不然。所以者何。若色等法實是空。則不能生三三昧。若生三三昧。則非是空。此中說離是二邊說中道。所謂諸法

因緣和合生。是和合法。無有一定法。故空。何以故。因緣生法。無自性。無自性。故即是畢竟空。是畢竟空。從本以來空。非佛所作。亦非餘人所作。諸佛為可度眾生故。說是畢竟空。是空相。是一切諸法實體。不因內外有是空。有種種名字。所謂無相無作寂滅離涅槃等。須菩提。知諸菩薩利根深著涅槃。為是菩薩。故問世尊。但涅槃甚深。諸法不甚深耶。佛答。正觀色等一切法。得涅槃。色等諸法。因涅槃故甚深。是故經中說。色等如故甚深。色等如即是正觀。須菩提。問。云何色等如故色等法甚深。此中佛自說。深因緣。所謂如非是色。非離色。譬如以泥為瓶。泥非即是瓶。不離泥。有瓶亦不得言無瓶。須菩提。知是因緣法甚深。如大海無有底。故讚言希有。世尊。佛以微妙方便力。故令菩薩離色等諸法。處於涅槃。亦不著涅槃。亦不住世間。是微妙方便。佛可其所說。讚歎菩薩行諸法實相。果報福德。告須菩提。如是甚深法。與般若相應。觀察量等一念生時。得無量無邊阿僧祇福德。問曰。二乘無漏法。何無果報福德。何況大乘畢竟空觀法。得無量福德。而福德從大慈悲。感眾生故生。如罪亦由惱害眾生。故得。答曰。二乘無漏心中煩惱盡。故無果報福德。菩薩煩惱未盡。故應有福德果報。復次。二乘於實際證故。燒盡諸功德。菩薩不證更有生。故便有福德。復次。人於實事。錯謬故。福德少。正行實事。故得福多。如施畜生得百倍

○(餘)一○ ○(德)一○ ○(欲)一○ ○(語)二○ ○(實)十○ ○(是)一○ ○(佛)十○ ○(樂)一○ ○(說)十
(無說) ○ 此二北 ○ 為定二為空 ○ (故)一 ○ 空十(相) ○ 住二惡 ○ 畜二來 ○

施惡人得千倍施。善人得十萬倍施。離欲人得十億萬倍施。須陀洹等諸聖人得無量福。凡夫人雖離欲行慈悲心。不得實法相。故不得作無量福田。須陀洹雖未離欲。分別諸法實相。故福田無量。諸法實相得有深淺。是故菩薩深入實相。故一念中福德無量。無邊。此中念念福德多。故說譬喻。衆生心雖念念生滅。但相續生。故不覺隨滅。淫欲人心深著。所欲不遂。情故心生憶念。取相種種分別。不來因緣事。所謂彼女爲心自悔。不來爲入遮。不來如是等多生覺觀心。是心易覺知。故以爲譬喻。如是一念因緣。事超一劫。如人服軟藥。一歲乃差。病服大力藥。一日能差。菩薩亦如是。行五波羅蜜。久久乃成佛者。有行般若波羅蜜。疾得成佛者。復次。一曰行般若波羅蜜功德。假令有形取滿。如恒河沙等三千大千世界中。於一日中正功德體猶故不減。於此福德百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

復次須菩提。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜。如恒河沙等劫。布施三寶。佛實法。實比丘僧寶。須菩提。於意云何。是菩薩摩訶薩。以是因緣。故得福多不。須菩提言。世尊甚多。無量無邊阿僧祇。佛告須菩提。不如菩薩摩訶薩。深般若波羅蜜中。一日如說修行得福多。何以故。般若波羅蜜。是諸菩薩摩訶薩道。乘是道。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫。供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及諸佛。須菩

提。於意云何。是菩薩摩訶薩。以是因緣。故得福多不。須菩提言。世尊甚多。佛言。不如是菩薩摩訶薩。深般若波羅蜜。如說修行。一日得福多。何以故。菩薩摩訶薩。行是般若波羅蜜。過一切聲聞辟支佛地。入菩薩位。漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫。行布施持戒忍辱。精進禪定智慧。於意云何。是人以是因緣。故得福多不。須菩提言。世尊甚多。佛言。不如是菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。如說修行。一日布施持戒忍辱。精進禪定智慧。得福多。何以故。須菩提。般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩母。故。是般若波羅蜜。能生諸菩薩摩訶薩。諸菩薩摩訶薩。住般若波羅蜜中。能具足一切佛法。須菩提。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫。壽行法施。須菩提。於意云何。是人得福多不。須菩提言。甚多世尊。佛言。不如是善男子。善女人。深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日法施得福多。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩。不遠離般若波羅蜜。則不遠離一切種智。不遠離一切種智。則不遠離般若波羅蜜。以是因緣。須菩提。菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。不當遠離般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩。如恒河沙劫。遠離般若波羅蜜。修行四念處。乃至八聖道。分內空。乃至一切種智。須菩提。於汝意云何。是善男子。善女人。得福多不。須菩提言。世尊甚多。佛言。不如是善男子。善女人。深般若波羅蜜。如說一日修行。四念處。乃至一切種智。

得福多。何以故。須菩提。若菩薩摩訶薩。不遠離般若波羅蜜。於薩婆若轉者。無有是處。須菩提。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜。於薩婆若轉者。則有是處。須菩提。以是因緣。菩薩摩訶薩。常不應遠離般若波羅蜜。行。須菩提。若菩薩摩訶薩。遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫。壽財施法。施及禪定福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何。是人得福多不。須菩提言。世尊甚多。佛言。不如是善男子。善女人。深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日財施法施。禪定福德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得福多。何以故。是第一迴向。所謂般若波羅蜜。迴向若遠離般若波羅蜜。迴向。是不名迴向。須菩提。以是因緣。菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。應方便學般若波羅蜜。迴向。須菩提。若善男子。善女人。遠離般若波羅蜜。如恒河沙劫。壽過去未來現在諸佛及弟子善根。和合隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。於汝意云何。是人得福多不。須菩提言。世尊甚多。佛言。不如是善男子。善女人。深般若波羅蜜。如說修行。乃至一日隨喜善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。得福多。須菩提。以是因緣。菩薩摩訶薩。欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學般若波羅蜜。中方便迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。白佛言。世尊。如佛所說。因緣起法。從妄想生。非實云何。善男子。善女人。得大福德。世尊。用是因緣起法。不應得正見入法位。不應得須陀洹果。乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果。佛

①一念因一念一日②事十(却)③數一(一)④日二日⑤(沙)一⑥於十(汝)⑦須菩提於一於須菩提⑧(行)一⑨多十(甚多)⑩(是)十阿⑪

皆須菩提。如是如是。須菩提。用是因緣起法。不應得正見入法位。乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。知因緣起。法亦空無堅固虛誑不實。何以故。須菩提。是菩薩摩訶薩善學內空。乃至善學無法有法空故。是菩薩摩訶薩住是十八空。種種觀作法空。即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸。不離般若波羅蜜。漸漸得無數無量無邊福德。須菩提。白佛言。世尊。無數無量無邊有何等異。須菩提。無數者。名不墮數中。若有爲性中若無爲性中。無量者。量不可得。若過去若未來若現在。無邊者。諸法邊不可得。須菩提。世尊。頗有色。亦無數無量無邊。頗有受想行識。亦無數無量無邊。須菩提。有因緣色亦無數無量無邊。受想行識亦無數無量無邊。世尊。何等因緣故。色亦無數無量無邊。受想行識亦無數無量無邊。佛告須菩提。色空故。無數無量無邊。受想行識空故。無數無量無邊。世尊。但色空受想行識空非一切法空耶。須菩提。我不說一切法空耶。須菩提。世尊。說一切法空。世尊。諸法空即是不可盡。無有數無量無邊。世尊。空中數不可得。量不可得。邊不可得。以是故。世尊。是不可盡無數無量無邊義無有異。佛告須菩提。如是如是。是法義無別異。須菩提。是法不可說。佛以方便力故分別說。所謂不可盡無數無量無邊無著。空無。想無。作無。起無。生無。滅無。染無。淨無。佛種種因緣以方便力說。須菩提。白佛言。

希有世尊。諸法實相不可說。而佛以方便力說。世尊。如我解佛所說義。一切法亦不可說。佛言。如是如是。須菩提。一切法不可說。一切法不可說相即是空。是空不可說。世尊。不可說義有增有減不。佛言。不也。須菩提。不可說義無增無減。世尊。若不可說義。無增無減。檀波羅蜜亦當無增無減。乃至般若波羅蜜亦當無增無減。四念處乃至八聖道分亦當無增無減。四禪四無量心四無色定五神通八背捨八勝處九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。亦當無增無減。世尊。若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增。乃至十八不共法不增者。云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。不可說義無增無減。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。有方便力故不作是念。我增般若波羅蜜。乃至增檀波羅蜜。當作是念。但名字故名檀波羅蜜。是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。是心及善根。如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。乃至行般若波羅蜜時。是心及善根。如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。須菩提。白佛言。世尊。何等是阿耨多羅三藐三菩提。佛言。一切法如相是名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。白佛言。世尊。何等是一切法如相。是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。色如相。受想行識如相。乃至涅槃如相。是阿耨多羅三藐三菩提。是如相亦不增不減。須菩提。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜。常觀是如法。不見有增有減。以是因緣故。須菩提。

不可說義無增無減。檀波羅蜜亦不增不減。乃至十八不共法亦不增不減。須菩提。菩薩摩訶薩以是不增不減法故。應般若波羅蜜行。釋曰。離般若波羅蜜。恒河沙劫供養三寶。不及一日行般若。又復有人住壽如恒河沙等劫。供養須陀洹等。亦不及一日行般若。此中佛自說因緣。菩薩行般若過二地入菩薩位。成無上道。又復遠離般若。恒河沙等劫行布施等六法。亦不及一日如所說住般若中。行布施等六法。是中說勝因緣。般若若諸佛母。住般若中能具足諸佛法。若遠離般若。如恒河沙等劫行法。不及一日住般若中行法。復次遠離般若。用聲聞辟支佛法修行四念處。如恒河沙等劫。不如一日如所說住般若中。修四念處乃至一切種智。此中自說勝因緣。所謂不離般若。若菩薩若轉者無有是處。復次菩薩離般若。如恒河沙等劫。財施法施禪定生福德。迴向無上道。不如一日應般若。財施法施禪定生福德。迴向無上道。何以故。般若波羅蜜無難。難者正迴向故。復次若菩薩離般若。若壽如恒河沙劫。等十方三世諸佛功德隨喜迴向無上道。不如一日應般若隨喜迴向。爾時須菩提難。佛如佛說一切有爲法虛誑不實如幻。不能生正見入正位。云何菩薩一日福德勝。佛可其言如是如是。有爲法皆虛誑不得。以虛誑法入正位得聖道。菩薩行般若波羅蜜時。所作福德知。皆虛誑空無堅固。

法十(空)⑤ ⑥不十(邊)⑤ ⑦想二相⑤ ⑧相十(中)⑤ ⑨如十(隨)⑤ ⑩(諸)十善⑤ ⑪切二世⑤ ⑫若十(波羅蜜)⑤
財施等二施財施⑤ 恒施財施明本作文財施竟⑤ 劫等二等劫⑤ ⑬如是⑤

具足十地。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。自佛言。世尊。何等是十地。菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。菩薩摩訶薩具足乾慧地。性。地。八人地。見地。薄地。離欲地。已作地。辟支佛地。菩薩地。佛地。具足。是地。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩學是十地。已。非初心。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不離初心。得阿耨多羅三藐三菩提。非後心得阿耨多羅三藐三菩提。亦非離後心得阿耨多羅三藐三菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。世尊。是因緣法甚深。所謂非

初心。非離初心。非後心。非離後心。得阿耨多羅三藐三菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。若心滅。已是心更生。不也。世尊。須菩提。於汝意云何。心是滅相。不。世尊。是滅相。須菩提。於汝意云何。以心滅相。是滅。不也。世尊。佛告須菩提。於汝意云何。亦如是。住。不。須菩提。世尊。亦如是。住。如住。佛告須菩提。於汝意云何。若是心如住。當。作實際。不也。世尊。佛告須菩提。於汝意云何。是。如深。不。世尊。甚。深。須菩提。於汝意云何。但如是。心。不也。世尊。離如是。心。不也。世尊。須菩提。於汝意云何。如見。如不。不也。世尊。須菩提。於汝意云何。若菩薩能如是。行。爲行深般若波羅蜜。不。須菩提。世尊。若菩薩摩訶薩能如是。行。爲行深般若波羅蜜。須菩提。於汝意云何。菩薩摩訶薩如是。行。是。何處。行。須菩提。世尊。若菩薩摩訶薩如是。行。爲無處所行。

何以故。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。住諸法如中。無如是。念。無念。無念者。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩如是。行。爲何處。行。須菩提。世尊。是菩薩摩訶薩。如是。行。爲第一義中行。二。行。不可得。故。

須菩提。於汝意云何。若菩薩第一義無念中行。爲行相。不也。世尊。佛告須菩提。於汝意云何。是菩薩摩訶薩。行。不也。世尊。佛告須菩提。云何。名。不壞相。須菩提。世尊。是菩薩摩訶薩。行。般若波羅蜜。不作是。念。我當壞諸法相。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。未具足。佛十力。四無所畏。四無礙智。大慈大悲。十八不共法。不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩摩訶薩。以方便力。故。於諸法。亦不取相。亦不壞相。何以故。世尊。是菩薩摩訶薩。知一切諸法。自相空。故。菩薩摩訶薩。住是自相空中。爲衆生。故。入三三昧。用三三昧。成就衆生。須菩提。世尊。云何。菩薩摩訶薩。入三三昧。成就衆生。佛言。菩薩住是三三昧。見衆生。作法中行。菩薩。以方便力。故。教令得無作。見衆生。我相中行。以方便力。故。教令行空。見衆生。一切相中行。以方便力。故。教令行無相。如是。須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。入三三昧。以三三昧。成就衆生。須菩提。世尊。以初心。得無上道。爲用。後心得者。問曰。須菩提。何因緣。故。作是問。難。答曰。須菩提。上聞諸法。不增不減。心自生疑。若諸法。不增不減。云何。得無上道。復次。若以如實正行。得無上道。唯佛能爾。菩

薩未斷。無明等煩惱。云何。能如。實正行。復次。須菩提。此中。自說。難問。因緣。所謂。初心。不。至。後心。後心。不。在。初心。云何。增。益。善根。得無上道。如是。等。因緣。故。作是問。以。初心得後心得。佛。以。深。因緣。法。答。所謂。不。但。以。初心。得。亦。不。離。初心。得。所以。者。何。若。但。以。初心。得。不。以。後心。者。菩薩。初發心。便。應。是。佛。若。無。初心。云何。有。第二。第三。心。第二。第三。心。以。初心。爲。根本。因緣。亦。不。但。後心。亦。不。離。後心。者。是。後心。亦。不。離。初心。若。無。初心。則。無。後心。初心。集。種種。無量。功德。後心。則。具足。具足。故。能。斷。煩惱。習。得。無上道。須菩提。此中。自說。難。因緣。初。後。心。心。數。法。不。俱。不。俱。者。則。過去。已。滅。不。得。和。合。若。無。和。合。則。善。根。不。集。善。根。不。集。云何。成。無上道。佛。以。現。事。譬。喻。答。如。燈。炷。非。獨。初。炷。炷。亦。不。離。初。炷。非。獨。後。炷。炷。亦。不。離。後。炷。而。燈。炷。佛。語。須。菩。提。汝。自。見。炷。炷。非。初。非。後。而。炷。炷。我。亦。以。佛。眼。見。菩。薩。得。無上道。不。以。初。心。得。亦。不。離。初。心。亦。不。以。後。心。得。亦。不。離。後。心。而。得。無上道。燈。譬。菩。薩。道。炷。喻。無。明。等。煩惱。炷。如。初。地。相。應。智。慧。乃。至。金。剛。三。昧。相。應。智。慧。炷。無。明。等。煩惱。炷。亦。非。初。心。智。焰。亦。非。後。心。智。焰。而。無。明。等。煩惱。炷。炷。盡。得。成。無上道。此。中。佛。更。解。得。無上道。因緣。所謂。菩。薩。從。初。發。心。來。行。般。若。波。羅。蜜。具。足。初。地。乃。至。十。地。是。十。地。皆。佐。助。成。無上道。十。地。者。乾。慧。地。等。乾。慧。地。有。二。種。一。者。聲。聞。二。者。菩。薩。聲。聞。人。獨。爲。

①是十(諸)②③ ④[以]一⑤⑥ ⑦[是]一⑧ ⑨作二住⑩* ⑪如十(甚)⑫⑬ ⑭深十(甚深)⑮⑯ ⑰行二相⑱⑲ ⑳佛告須菩提一①②③ ㉑[故]一②③* ㉒[論]一②③* ㉓自二④⑤ ㉔心二⑥⑦

說。如是爲得法作證不。彌勒答舍利弗。如我所說法如是不證。爾時舍利弗作是念。彌勒菩薩智慧甚深。久行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。用無所得故能如是說。爾時佛告舍利弗。於汝意云何。汝用是法得阿羅漢見是法不。舍利弗言。不見也。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是。不作是念。是法當得授記。是法已授記。是法當得阿耨多羅三藐三菩提。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不疑我若得若不得。自知實得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。舍利弗何以。故夢難菩薩三昧。答曰。以夢虛誑如狂非實見故。是三三昧是實法。又復餘處說。夢中亦有三種。善不善無記。若菩薩善心行三三昧。應得福德。然夢是狂癡法。不應於中行實法得果報。若有實法。不名爲夢。以是故問。若菩薩夢中行三三昧。增益般若波羅蜜福德集善根。近佛道不須菩提意。若言有益。夢是虛誑。般若是實法。云何得增益。若言無益。夢中有善。云何無益不得。答言有益無益。是故須菩提離此二邊難故。以諸法實相。答。向破晝日所行。何況夢中。作是言。舍利弗。菩薩若晝日行般若有益者。夜亦應有益。而晝日無益故。何況夢中。何以故。般若波羅蜜不分別有晝夜。舍利弗。聞須菩提所說。既知般若無增無減。不應復難。今更因餘事問夢中。不須菩提若夢中所作業。是業有集成。不

集成者。是業實集成。果報不。是業若有實。佛常說一切法空如夢。不應得集成。何以故。是夢心微弱。故不能集成。晝日微弱。心尚不能集成。何況夢中。若夢覺已分別。夢中生善不善心。是應集成。須菩提語。舍利弗。如人夢中殺人。覺已分別。我殺是快耶。舍利弗。是業云何爲集成不。舍利弗語。須菩提。一切業若晝若夢皆從因緣生。無因緣則不生。須菩提可其言。如是業有因緣生。無因緣不生。思有因緣生。無因緣不生。業者身口業思者。但意識是真業。身口業爲思故名爲業。是三業因四種法。若見若聞若覺若知。因此四種則心生。是心隨因緣生。或淨或不淨。不淨罪業淨福業。是故若夢中所見皆因先見聞覺知。夢中所作善惡爲眠覆心不自在故。無有勢力不能集成。果報若是業得覺時。善惡心和合故。能助成果報。須菩提意謂夢中業實有集成。何以故。有因緣起故。晝日心夢中心無異。所以者何。皆因四種生故。舍利弗以空難須菩提。如佛說一切諸業自相離。汝云何定說諸業有因緣生。無因緣不生。須菩提答。諸法雖空遠離相。而凡夫取相有因緣故業生。若不取相。無因緣則不生。是故一切業皆從取相因緣生。故有晝日夢中無異。舍利弗復問。若菩薩夢中行。云波羅蜜迴向無上道。是實迴向不。舍利弗應。若夢中晝日無異者。是夢中迴向應當是實。又復若晝日著心取相。不名爲迴向。何

況眠睡覆心。須菩提。以此二難深難答。故語舍利弗。當問彌勒。問曰。彌勒何以但說空而不答。答曰。是二大弟子爲利。益菩薩故。分別覺夢若同若異。以佛常說一切法如夢故。若晝日行道夢中亦應行道。彌勒知見二人各有所執。不能通達。故是故彌勒不答。復有人言。彌勒以是空答。舍利弗問。彌勒如所說空。以此爲證不。舍利弗意。若以此法爲證。即欲生難。云何爲證。若不證。汝自不得不。知云何能說。彌勒意。汝以涅槃爲證。我以涅槃亦空無所得。故不證。有人言。彌勒未具足佛法。故說言不證。菩薩法。應知空無相無作法。不應證。爾時舍利弗作是念。彌勒菩薩其智甚深。能如是說。能知涅槃相而不取證。是名甚深。此中舍利弗自說因緣。入行六波羅蜜。故其智甚深。舍利弗意。彌勒次當作佛。應當能答。而今不答。是故佛還問舍利弗於汝意云。何。汝見用是法得阿羅漢不。舍利弗言不見。何以故。是法空無相無作。云何得見。若見。卽是有相。肉眼天眼分別取相。故不應見。慧眼無分別相。故亦不見。以是故言不見。佛言。菩薩摩訶薩亦如是。得無生忍。時不作是言。見是法得授記。當得無上道。雖不作是見。亦不生疑。我不得無上道。如汝雖不見法。亦不疑。我成阿羅漢。不成阿羅漢。

圖佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜時。若見衆生飢寒凍餓。衣服弊壞。菩薩當作

天

①說一配②③ ④久行二久得⑤ ⑥故二以⑦⑧⑨故一⑩ ⑪答二益⑫⑬減一成⑭ ⑮是理一⑯⑰不集成一⑱⑲⑳
①〔孝〕一㉑ ②〔我〕一㉒ ③若覺若知二若知若覺㉓ ④〔語〕一㉔ ⑤〔因〕一㉕ ⑥〔見〕一㉖ ⑦〔故〕一㉗ ⑧生二此㉘
⑨不二㉙

是願。我隨爾所時行檀波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。衣服飲食資生之具。當如四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足檀波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時。見衆生殺生乃至邪見短壽多病顏色不好無有威德貧乏財物生下賤家形殘醜陋。當作是願。我隨爾所時行尸羅波羅蜜。如我得佛時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足尸羅波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時。見諸衆生互相瞋恚罵詈刀杖瓦石共相殘害奪命。當作是願。我隨爾所時行羼提波羅蜜。我作佛時令我國土衆生無如是事。相親如父如母如兄如弟如姊如妹如善知識皆行慈悲。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足羼提波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時。見衆生懈怠不勤精進棄捨三乘聲聞辟支佛佛乘。當作是願。我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。一切衆生勤修精進。於三乘道各得度脫。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足毘梨耶波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時。見衆生爲五蓋所覆。淫欲瞋恚睡眠掉悔疑。失於初禪乃至第四禪。失慈悲喜捨虛空處識處無所有處非有想非無想處。當作是願。我隨爾所時行禪波羅蜜。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足禪波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見衆生愚癡失世間出世間正見。或說無業無業因緣。或說神常。或說斷滅。或說無所有。當作是願。我隨爾所時行般若波羅蜜。淨佛世界成就衆生。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國土衆生無如是事。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足般若波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生住於三聚。一者必正聚。二者必邪聚。三者不定聚。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我得佛時令我國土衆生無邪聚乃至無其名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見地獄中衆生畜生餓鬼中衆生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我得佛時令我國土中乃至無三惡道名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。

復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見大地株刺棘山陵溝坑穢惡之處。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土無如是惡。地

不如掌。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見大地純土無有金銀珍寶。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土以金沙布地。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有所戀著。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無所戀著。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見四姓衆生刹帝利婆羅門刹舍首陀羅。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無四姓之名。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有下中上上生下中上家。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無如是優劣。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生種種別異色。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無種種別異色。一切衆生皆端政淨潔妙色成就。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近

①所時二時所 ②(我作佛時) ③是二集 ④土十(中) ⑤樂二當 ⑥所時二時所 ⑦世界二國土 ⑧必邪二舉
耶 ⑨無十(定) ⑩實十(疾) ⑪坑二填 ⑫首一 ⑬(生) ⑭政二正

一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有主。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無有主名。乃至無。其形像。除佛法王。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有六道別異。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無六道之名。是地獄是畜生是餓鬼是神是天是人。一切衆生皆同一業。修四念處乃至八聖道分。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有四生。卵生胎生濕生化生。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生無三種生等一化生。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無五神通。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我國土衆生。一切皆得五神通。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有大小便患。當作是願。我作佛時令我國土衆生皆以。法喜爲食無有便利之患。乃至近一切種智。

復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有光明。當作是願。我作佛時令我

國土衆生皆有光明。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見日月時節歲數。當作是願。我作佛時令我國土中無有日月時節歲數之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生短命。當作是願。我作佛時令我國土中衆生壽命無量劫。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生無有相好。當作是願。我作佛時令我國土中衆生皆有三十二相成就。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生離諸善根。當作是願。我作佛時令我國土中衆生諸善根成就。以是福。德供養諸佛。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三毒四病。當作是願。我作佛時令我國土中衆生無四種病。冷熱風病三種雜病及三毒病。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有三乘。當作是願。我作佛時令我國土中衆生無二乘之名純一大乘。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。見衆生有增上慢。當作是願。我作佛時令我國土中衆生無增上慢之名。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應作是願。若我光明壽命有量僧數有限。當作是願。我行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我光明壽命無量僧數無限。乃至近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。應作

是願。若我國土有量。當作是願。我隨爾所時行六波羅蜜。淨佛*世界成就衆生。我作佛時令我國土如恒河沙等諸佛*世界。須菩提。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜近一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行六波羅蜜時。當作是願。雖生死道長衆生性多。爾時應如是正憶念。生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中實無生死往來。亦無解脫者。菩薩摩訶薩作如是行。能具足六波羅蜜。近一切種智。問曰。有何次第。說菩薩見衆生饑寒凍餓等。答曰。菩薩過聲聞時支佛地。得無生法忍。授記更無餘事。唯行淨佛*世界成就衆生。今說淨佛*世界因緣。見不淨*世界相。願我國土無如是事。是故次第說是事。菩薩行檀波羅蜜時。若見衆生飢渴衣服弊壞。即作念言。我今福德智慧未成就。不能給足衆生所須。若我但行慈悲心。則於衆生無益。我當爾時深行三種福德。住三種福德中。能令貧窮衆生皆得滿足。若作轉輪聖王。若作天王。若作神通聖人。則能多引導衆生。破其堅貪。令住布施。以是衆生布施。乃至菩薩布施因緣。後成佛時國土中無有貧窮者。心生隨意所得如欲界第六天所有諸物。菩薩如是隨爾所時積集檀波羅蜜功德。故充滿一切。何以故。一切有爲法。屬因緣。行善因緣具足。故皆隨。意得果報。復次衆生破戶羅波羅蜜。因緣故。短命多病。無有威德等。菩薩作是願。我自具足持戒。

①其二具②③④六二五⑤富十(疾)⑥⑦一切⑧神⑨法二款⑩我作佛時⑪願⑫十(能)⑬中⑭正二心⑮死十(無)⑯性十(無)⑰是⑱今⑲則一時⑳二⑳①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

不得受記。是故不應生難。阿難問是女人無量劫中從一佛國至一佛國。廣集功德。當來得淨佛世界。其中菩薩皆有三十二相八十種隨形好無量光明。是故阿難歎未曾有。能如是淨佛國土。便為如佛會。佛可其言已。阿難等疑此女人希有聞少法而得大果報。是故難問是女人從何處殖諸德本。佛答。定光佛授我記時。是女人持金華散佛。彼作是願此人後成佛時。亦當受與我記。從彼種善根今得果報。

大智度論卷第七十五

大智度論釋學空不證品第六十

卷七十六

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜。云何學空三昧。云何入空三昧。云何學無相無作三昧。云何入無相無作三昧。云何學四念處。云何修四念處。乃至云何學八聖道分。云何修八聖道分。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應觀色空受想行識空。十二入十八界。乃至應觀欲色無色界空。作是觀時不令心亂。是菩薩摩訶薩若心不亂則不見是法。若不見是法則不作證。何以故。是菩薩摩訶薩善學自相

空故。不有餘不有分。證法證者皆不可見。須菩提白佛言。世尊。如佛所說。菩薩摩訶薩不應空法作證。世尊。云何菩薩住空法中而不作證。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩具足觀空先作是願。我今不應空法作證。我今學時非是證時。菩薩摩訶薩不專攝心繫在緣中。是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提中不退。亦不取漏盡證。須菩提。菩薩摩訶薩如是大善妙法成就。何以故。住是空中作是念。我今是學時非是證時。須菩提。菩薩摩訶薩應如是念。我是學檀波羅蜜時。非是證時。學尸羅波羅蜜時。學戒波羅蜜時。學般若波羅蜜時。修四念處時。乃至修八聖道分時。非是證時。修空三昧無相三昧無作三昧時。非是證時。修佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大悲時。非是證時。我今學一切種智時。非是得須陀洹果證。乃至阿羅漢辟支佛道證時。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。學空觀住空中。學無相無作觀。住無相無作中。修四念處不證四念處。乃至修八聖道分不證八聖道分。是菩薩雖學三十七品。雖行三十七品。而不作須陀洹果證乃至辟支佛道。須菩提。譬如壯夫勁勇猛健善於兵法。六十四能堅持器仗安立不動。巧諸伎術端正淨潔人所愛敬。少修事業得報利多。以是因緣故。衆所恭敬尊重讚歎。見人敬重倍復歡喜。少有因緣當至他處。扶將老弱過諸險難恐怖之處。安慰父母曉喻妻子莫有恐懼。我能過

此必無所苦。喻難道中多有怨賊潛伏劫害。其人智力具足。故能度惡道還歸本處。不遇賊害歡喜安樂。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。於一切衆生中。慈悲喜捨心遍滿足。爾時菩薩摩訶薩住四無量心。具足六波羅蜜。不取漏盡證。學一切種智。入空無相無作解脫門。是時菩薩不隨一切諸相。亦不證無相三昧。以不證無相三昧故。不墮聲聞辟支佛地。須菩提。譬如鳥之鳥飛騰虛空而不墮墜。雖在空中亦不住空。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。學空解脫門。學無相無作解脫門亦不作證。以不作證故不墮聲聞辟支佛地。未具足佛十力大悲無量諸佛法一切種智。亦不證空無相無作解脫門。須菩提。譬如健人學諸射法善於射術。仰射空中復以後箭射於前箭。當箭相拄不令箭墮隨意自在。若欲令墮便止後箭爾乃墮地。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜以方便力故。為阿耨多羅三藐三菩提。諸善根未具足。不於實際作證。若善根成就。是時便於實際作證。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是觀諸法法相。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所為甚難。何以故。雖學是諸法相學實際學如學法性學畢竟

前(節)一(節)
注(注)二(注)
(法)一(法)

○(佛)一(佛) ○(如)一(如) ○(阿)十(阿) ○(定)二(定) ○(彼)一(彼) ○(受)二(受) ○(報)十(報) ○(第五十八品) ○(大智)一(大智) ○(大智)二(大智) ○(大智)三(大智) ○(大智)四(大智) ○(大智)五(大智) ○(大智)六(大智) ○(大智)七(大智) ○(大智)八(大智) ○(大智)九(大智) ○(大智)十(大智) ○(大智)十一(大智) ○(大智)十二(大智) ○(大智)十三(大智) ○(大智)十四(大智) ○(大智)十五(大智) ○(大智)十六(大智) ○(大智)十七(大智) ○(大智)十八(大智) ○(大智)十九(大智) ○(大智)二十(大智) ○(大智)二十一(大智) ○(大智)二十二(大智) ○(大智)二十三(大智) ○(大智)二十四(大智) ○(大智)二十五(大智) ○(大智)二十六(大智) ○(大智)二十七(大智) ○(大智)二十八(大智) ○(大智)二十九(大智) ○(大智)三十(大智) ○(大智)三十一(大智) ○(大智)三十二(大智) ○(大智)三十三(大智) ○(大智)三十四(大智) ○(大智)三十五(大智) ○(大智)三十六(大智) ○(大智)三十七(大智) ○(大智)三十八(大智) ○(大智)三十九(大智) ○(大智)四十(大智) ○(大智)四十一(大智) ○(大智)四十二(大智) ○(大智)四十三(大智) ○(大智)四十四(大智) ○(大智)四十五(大智) ○(大智)四十六(大智) ○(大智)四十七(大智) ○(大智)四十八(大智) ○(大智)四十九(大智) ○(大智)五十(大智) ○(大智)五十一(大智) ○(大智)五十二(大智) ○(大智)五十三(大智) ○(大智)五十四(大智) ○(大智)五十五(大智) ○(大智)五十六(大智) ○(大智)五十七(大智) ○(大智)五十八(大智) ○(大智)五十九(大智) ○(大智)六十(大智) ○(大智)六十一(大智) ○(大智)六十二(大智) ○(大智)六十三(大智) ○(大智)六十四(大智) ○(大智)六十五(大智) ○(大智)六十六(大智) ○(大智)六十七(大智) ○(大智)六十八(大智) ○(大智)六十九(大智) ○(大智)七十(大智) ○(大智)七十一(大智) ○(大智)七十二(大智) ○(大智)七十三(大智) ○(大智)七十四(大智) ○(大智)七十五(大智) ○(大智)七十六(大智) ○(大智)七十七(大智) ○(大智)七十八(大智) ○(大智)七十九(大智) ○(大智)八十(大智) ○(大智)八十一(大智) ○(大智)八十二(大智) ○(大智)八十三(大智) ○(大智)八十四(大智) ○(大智)八十五(大智) ○(大智)八十六(大智) ○(大智)八十七(大智) ○(大智)八十八(大智) ○(大智)八十九(大智) ○(大智)九十(大智) ○(大智)九十一(大智) ○(大智)九十二(大智) ○(大智)九十三(大智) ○(大智)九十四(大智) ○(大智)九十五(大智) ○(大智)九十六(大智) ○(大智)九十七(大智) ○(大智)九十八(大智) ○(大智)九十九(大智) ○(大智)一百(大智)

空乃至學自相空及三解脫門。終不中道墮落。世尊。是甚希有。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩。不捨一切衆生。故作如是願。須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。我不應捨一切衆生。衆生沒在無所有法中。我應當度。爾時即入空解脫門。無相解脫門。無作解脫門。須菩提。當知。是菩薩摩訶薩成就方便力。未得一切種智。行是解脫門。亦不中道取實際證。復次須菩提。菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法。所謂內空乃至無法有法空。四念處乃至三解脫門。爾時菩薩摩訶薩應生如是心。是諸衆生長夜行我相。乃至知者見者相著於得法。爲衆生斷是諸相故。得阿耨多羅三藐三菩提。提常說法。爾時菩薩行空解脫門。無相無作解脫門。亦不取實際證。以不證故。不應須陀洹果乃至辟支佛。道須菩提。是菩薩摩訶薩以是心欲成就善根故。不中道實際作證。不失四禪四無量心四無色定。四念處乃至八聖道分。空無相無作佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法。是時菩薩摩訶薩成就一切助道法。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不耗減。是菩薩有方便力故。常增益善法。諸根通利勝於阿羅漢辟支佛根。復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜著四顛倒。常想樂。想。我想淨。想。爲是衆生故求薩婆若。我得阿耨多羅三藐三菩提時。爲說無常法苦不淨無我法。是菩薩成就心。以方便力行般若波羅蜜。不得佛三昧。未具足佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲

十八不共法。亦不實際作證。爾時菩薩修無作解脫門。雖未得阿耨多羅三藐三菩提。亦不實際作證。復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜著得法。所謂我衆生乃至知者見者。是色是受想行識。是入是界。是四禪四無量心四無色定。我如是行。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令衆生無是得法。菩薩是心成就。以方便力行般若波羅蜜。未具足佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲十八不共法。不於實際作證。爾時菩薩具足修空三昧。復次須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。衆生長夜行諸相。所謂男相女相色相無色相。我如是行。如我得阿耨多羅三藐三菩提時。令衆生無是諸相過失。是心成就。以方便力行般若波羅蜜。未具足佛十力乃至十八不共法。不於實際作證。爾時菩薩摩訶薩具足修無相三昧。須菩提。若菩薩摩訶薩學六波羅蜜。學內空乃至無法有法空。學四念處乃至空無相無作解脫門。學佛十力四無所畏四無礙智大慈大悲。學十八不共法。如是智慧成就。若著作法若住三界。無有是處。是菩薩摩訶薩學助道法行助道法時。應當試問。諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。云何學是法。觀空不證實際。以不證故。不應須陀洹果乃至辟支佛道。觀無相無作無起無生無所有亦不取證。而修行般若波羅蜜。應如是問。須菩提。若諸菩薩摩訶薩。若試問時。是菩薩若如是答。菩薩摩訶薩但應觀空。但應觀無相無作無起無生無

所有。是菩薩摩訶薩不應學空無相無作無起無生無所有。不應學是助道法。須菩提。當知。是菩薩諸佛未授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故。是人不能說阿耨跋致菩薩所學相。不能示不能答。若是菩薩摩訶薩能說能示能答阿耨跋致所學相。當知是菩薩摩訶薩已習學菩薩道入薄地。如餘阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致致相須菩提。白佛言。世尊。頗有未得阿耨跋致致菩薩能如是答不。佛言有。須菩提。是菩薩摩訶薩六波羅蜜若聞若不聞。能如是答。如阿耨跋致致菩薩摩訶薩。須菩提。世尊。多有菩薩求佛道。少有菩薩能如是答。如阿耨跋致致菩薩摩訶薩學道無學道中。佛語須菩提。如是如是。是菩薩甚少。何以故。菩薩摩訶薩少有如是得授記行阿耨跋致。慧地若有得授記。是人能如是答。是人善根明了。諸天世人所不能壞。

問曰。學空入空有何差別。答曰。初名學空。後是入空。因是學空。果是入空。方便名學空。得名入空。如是等二道無相無作三十七品亦如是。三解脫門三十七品是聲聞辟支佛涅槃道。佛勸菩薩應行是道。須菩提作是念。此是涅槃道。云何菩薩行是道。法而不取涅槃證。佛答菩薩觀色等一切法空。是菩薩以深入禪定心不可亂得利智慧力故。不見是空法。以不見故無所證。聲聞辟支佛斷。若我捨愛著直趣涅槃。是菩薩善學自相空。色法中乃至微

○若十(是)○ ○生十(一切)○ ○提十(時)○ ○道二地○ ○減二成○ ○想二相○ ○我想淨二淨相我○ ○我○ ○問諸二問○ ○(實際)十而○ ○(但願觀)一○ ○但望本石本俱有但應觀或本五字餘註 ○授二受○ ○相二地 ○ ○摩十(摩訶薩)○ ○(行)一○ ○(乾)十○ ○(諸)一○ ○動二動○ ○明註曰動南或作動 ○(道)一○ ○(可)一○

塵不留遺餘微細之分。無色法中乃至不留一念。直入畢竟空中。乃至不見是空法。可以爲證。佛雖答須菩提未達佛意。更問如佛所說。菩薩不應空法作證。今入空中云何不證。佛答以深入故能不證。作證具足者即是深入。譬如執耆草捉。緩則傷手若急捉則無傷。菩薩亦如是。深入空故知空亦空。涅槃亦空。故無所證。復次菩薩未入空時作是思惟。我應遍觀諸法空。不應不具足知而取證。是故不專心攝。念入禪繫。在空緣中。所以者何。若專心繫在空緣中。則心柔軟不能從空自出。問曰。上言深入禪定。不令心亂。今云何言不專心。答曰。今言不專心。是初入時爲不能自出故。上言深入者。入已深知空亦空。不令心在餘事。故言不亂。復次是菩薩應作是念。我今未具三十二相八十種隨形好。十力四無所畏諸佛法。云何取涅槃證。我今是學時。薄諸煩惱。教化衆生。令入佛道。若我得佛事具足。是時當取證。是故菩薩雖入三解脱門而不取證。是中說譬喻。壯夫是菩薩父母親族。是可度衆生。險道是三界生死。惡賊是魔民及諸煩惱。器仗是菩薩五神通等種種方便力。還歸本處是菩薩所行道。安立不動是菩薩住畢竟空。以四無量心運致可度衆生。著涅槃安樂處。時會者疑空中無所有云何可行。是故佛說鳥喻。如鳥飛。虛空無所依止而遠逝不墜。復次是菩薩未具足道法。未至佛道。於其中間而不作

證。如鳥未到所至終不中住。學是空法爲自斷煩惱。爲度衆生故。又爲明了故說善射譬喻。如入善於射術。弓是菩薩禪定。箭是智慧。虛空是三解脱門。地是涅槃。是菩薩以智慧箭射三解脱門虛空。更以方便力故。以後箭射前箭。不令墮涅槃地。未具足十力等佛事。故終不取證。須菩提歡喜白佛言。諸菩薩所爲甚難。實爲希有。所謂行空而不作證。佛答。是菩薩本願諸一切衆生。令得離苦。以是本願大悲心所持故。雖行空而不作證。復次若菩薩作是念。一切衆生處在苦中。爲顛倒所縛。沒在無所有中。是時即行空。無相無作解脫門。當知是菩薩有方便力。行三解脱門而不捨衆生。復次菩薩欲觀甚深法。所謂十八空三十七品三解脱門。先應作是念。衆生長夜著我相等。行者若直觀甚深法。或得聲聞道。或墮邪見。以無憐愍心。不能深入。自相空故。是以菩薩欲觀是法。先生悲心。所謂衆生長夜著我我心。諸煩惱。長夜名入遠。無量劫來是我必不可得但空。虛誑顛倒。故受諸憂惱。菩薩見是已作願。我當爲衆生成佛道。斷是衆生著我顛倒。是時即是行空等三解脱門而不證實際。是善根成就。菩薩不取實際證。亦不失四禪等諸功德。菩薩深入空。故諸根猛利勝於二乘。破四顛倒義亦如上說。復次菩薩作是念。衆生長夜著得法。所謂我衆生乃至若著作法。若住三界無有是處。義皆同觀空而不取證。

問曰。云何知是菩薩未得道而能行此深空。答曰。經中自說因緣。是菩薩應試問云。何菩薩應學空而不取證。若菩薩答但應念空一心習行。如聲聞辟支佛法。不但學知而已。乃至無生無所有亦如是。當知是菩薩未爲諸佛所授記。所以者何。不說方便學知故觀空。若是菩薩異於上答者。當知是阿鞞跋致。已習學入於薄地。學習名先學。知空。薄地名阿鞞跋致。地中諸煩惱薄。須菩提問阿鞞跋致相。非阿鞞跋致相。已白佛言。世尊。頗有菩薩未得阿鞞跋致。能如是答不。佛言。有菩薩若聞六波羅蜜若不聞。能如阿鞞跋致答。若聞者但從師聞自未具足菩薩地。若不聞者自思惟正憶念。雖未得無生忍。能求諸法相。如阿鞞跋致菩薩。須菩提言。多有人求佛道。少能如是答。如阿鞞跋致。致菩薩學地無學地中未得無生法忍名學地。得無生法忍名無學地。佛言。少何以故。少有菩薩從諸佛受記。已從諸佛受記者。能如是答。何以故。諸法實相。惟佛能遍知。佛知此人能如法答。故與受記。是菩薩雖少善根。明了能廣利益衆生。無能壞者。

●大智度論釋夢中不證品第六十一

●圖佛告須菩提。若菩薩摩訶薩。乃至夢中。不貪聲聞辟支佛地。亦不貪三界。觀諸法如夢如幻。如響如焰。如化亦不作證。須菩提當知。是阿鞞跋致。致菩薩摩訶薩。阿鞞跋致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見佛。與無數

①[作]一三〇〇 ②[證]二二〇〇 ③[念]二二〇〇 ④[中]一〇〇〇 ⑤[柔]二二〇〇 ⑥[壯]二二〇〇 ⑦[虛]二二〇〇 ⑧[空]二二〇〇 ⑨[折]二二〇〇 ⑩[度]一〇〇〇 ⑪[放]一〇〇〇 ⑫[是]一〇〇〇 ⑬[言]一〇〇〇 ⑭[若]一〇〇〇 ⑮[受]二二〇〇 ⑯[惟]二二〇〇 ⑰[佛]一〇〇〇 ⑱[應]二二〇〇 ⑲[受]二二〇〇 ⑳[者]一〇〇〇 ㉑[釋]五十九品 ㉒[大智度論卷第七十六] ㉓[卷第七十六終] ㉔[卷第七十七首] ㉕[大智度論卷第七十七] ㉖[十四字] ㉗[大智度論釋夢中不證品第六十一上] ㉘[十二字] ㉙[但上註一之下宮本有品字] ㉚[大智度論釋夢中不證品第六十一上] ㉛[十三字] ㉜[釋夢中不證品第六十一上] ㉝[經作夢中品] ㉞[十五字] ㉟[摩訶般若波羅蜜夢中不證品第六十] ㊱[十五字] ㊲[摩訶般若波羅蜜第六十夢中不證品第七十七] ㊳[十九字] ㊴[四二〇〇]

百千萬億比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神。毗陀羅等說法。從佛聞法即解中義隨法行。須菩提當知。是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見佛三十二相八十隨形好。大光明踊在虛空。於大比丘僧中說法。現大神力化作化人。到。他國土施作佛事。須菩提當知。是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。復次須菩提。若菩薩摩訶薩夢中見兵起。若被聚落若破城邑若失火時。若見虎狼獅子猛害之獸。若見欲來殺其頭者。若見父母喪亡兄弟姊妹及諸親友知識死者。見如是等種種愁苦之事。不驚不怖亦不憂惱。從夢覺已即時思惟。三界虛妄皆如夢耳。我得阿耨多羅三藐三菩提時。亦當為衆生說三界如夢。須菩提當知。是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。復次須菩提。云何當知。是阿耨跋致菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提時。國中無三惡道。須菩提。菩薩摩訶薩若夢中見地獄畜生餓鬼作是念。我當勤精進得阿耨多羅三藐三菩提時。令我國中無一切三惡道。何以故。是夢及諸法無二無別。須菩提當知。是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩夢中見地獄火燒衆生。作是覺。若我實是阿耨跋致者。是火當滅。是火即滅。若地獄火滅。即是阿耨跋致相。復次若菩薩晝日見城郭火起。作是念。我夢中見阿耨跋致行類相貌。我今實有是者。自立誓言。是火當滅。若火滅者。當知是菩薩得受阿耨

多羅三藐三菩提記。住阿耨跋致地。若火不滅燒一家置一家燒一里置一里。須菩提當知。被燒家被燒法業因緣厚集。以是故燒一家置一家。是諸衆生今世受彼法餘殃故被燒。須菩提。以是因緣故。當知是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。佛告須菩提。今當更為汝說阿耨跋致行類相貌。須菩提。若男子若女人為非人所持。是時菩薩摩訶薩作是念。若我為過去諸佛所。授記。我心清淨求阿耨多羅三藐三菩提。行清淨正道。遠離聲聞辟支佛心。遠離聲聞辟支佛念。應當成阿耨多羅三藐三菩提。我必得阿耨多羅三藐三菩提。非不得。十方國土中現在無量諸佛。無所不知無所不見。無所不解無所不證。諸佛知我深心。審定必當得阿耨多羅三藐三菩提。以是至誠誓故。是男子女人為非人所持。為非人所惱。是非人常遠去。須菩提。是菩薩摩訶薩如是誓。若非人不去者。當知是菩薩摩訶薩。未從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。若菩薩摩訶薩如是誓。若非人去者。當知是菩薩摩訶薩。已從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。以是行類相貌。當知是阿耨跋致菩薩摩訶薩阿耨跋致相。復次須菩提。菩薩摩訶薩遠離六波羅蜜及方便力。不久行四念處。乃至不久行空無相無作三昧。未入菩薩位。是菩薩為惡魔所燒。菩薩作是誓。若我實從諸佛受記者。是非人當去。是時惡魔即作方便。勸非人令去。惡魔有威力勝諸非人故。

非人即去。是時菩薩作是念。以我誓力故非人去。不知是惡魔力。特是證故輕弄毀蔑諸餘菩薩。作是言。我已從諸佛受記。汝等未得。用是空誓。無方便力故生增上慢。以是事故遠離薩婆若。遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提當知。是人墮於二地。若聲聞地若辟支佛地。以是誓因緣故起於魔事。是人以不親近依止善知識。不問阿耨跋致相故。為魔所縛益復堅固。所以者何。是菩薩不久行六波羅蜜。無方便力故須菩提當知。是為菩薩魔事。須菩提。云何菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜。乃至未入菩薩位。為惡魔所燒。須菩提。惡魔變化作種種身。語菩薩言。汝於諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記。汝字某汝父字某汝母字某。汝兄弟姊妹字某。汝七世父母名字如是。汝在某方某國某城某聚落中生。若見菩薩性行和柔。語菩薩言。汝先世亦復柔和。若見急性粗暴便言。汝先世亦爾。若見菩薩修阿蘭若行語言。汝後不飲漿。一坐食一鉢。他食。死屍間住。露地住樹下住。常坐不臥如數坐。但受三衣。若少欲若知足。若遠離住若不塗脚。若少言語。便語菩薩言。汝先世亦有是行。何以故。汝今有此頭陀功德。汝先世亦必有是功德。是菩薩聞是先世事及名姓聞今讚頭陀功德。即歡喜生慢憍心。是時惡魔語菩薩言。汝有如是功德如是相。汝實從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。惡魔或作比丘

①阿耨跋致②阿耨跋致③阿耨跋致④阿耨跋致⑤阿耨跋致⑥阿耨跋致⑦阿耨跋致⑧阿耨跋致⑨阿耨跋致⑩阿耨跋致⑪阿耨跋致⑫阿耨跋致⑬阿耨跋致⑭阿耨跋致⑮阿耨跋致⑯阿耨跋致⑰阿耨跋致⑱阿耨跋致⑲阿耨跋致⑳阿耨跋致㉑阿耨跋致㉒阿耨跋致㉓阿耨跋致㉔阿耨跋致㉕阿耨跋致㉖阿耨跋致㉗阿耨跋致㉘阿耨跋致㉙阿耨跋致㉚阿耨跋致㉛阿耨跋致㉜阿耨跋致㉝阿耨跋致㉞阿耨跋致㉟阿耨跋致㊱阿耨跋致㊲阿耨跋致㊳阿耨跋致㊴阿耨跋致㊵阿耨跋致㊶阿耨跋致㊷阿耨跋致㊸阿耨跋致㊹阿耨跋致㊺阿耨跋致㊻阿耨跋致㊼阿耨跋致㊽阿耨跋致㊾阿耨跋致㊿阿耨跋致

被服。或作居士形。或作父母身。來到菩薩所如是言。汝已得受阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是阿耨跋致功德相。汝盡具足有之。須菩提。我所說實。阿耨跋致行類相貌。是人永無。須菩提當知。是菩薩摩訶薩爲惡魔所持。何以故。是阿耨跋致行類相貌。是人永無。以聞是名字故。生憍慢心。輕弄毀蔑餘人。須菩提。是名菩薩摩訶薩爲魔所持。當知是爲菩薩魔事。復次須菩提。菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜。不知名字相。不知色相。不知受想行識相。惡魔來語言。汝當來世得阿耨多羅三藐三菩提時。有如是名字。隨其本念說其名號。是無智無方便菩薩作是念。我先亦有是成佛名號念。是人如我所念說。是人所說合我本念。我必爲諸佛所授記。須菩提。我所說阿耨跋致行類相貌。是人永無。但以空名字輕弄毀蔑餘人。以是事故。遠離阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜。無方便力。遠離善知識。與惡知識相得。故墮一地。若聲聞辟支佛地。若久久往來生死中。然後還依止般若波羅蜜。若慎善知識常隨逐親近故。得阿耨多羅三藐三菩提。是人於是身若不卽悔。當墮一地。若阿羅漢地若辟支佛地。須菩提。譬如比丘於四重禁法若犯一事。非沙門非釋子。是人現身不得四沙門果。須菩提。是著空名字菩薩心亦如是。輕弄毀蔑餘人故。當知是罪重於比丘四禁。須菩提。置是重罪。其罪過於五逆。以受是名

其罪甚重。如是名字等微細魔事。菩薩常覺知。復次須菩提。菩薩在空閑山澤曠遠之處。魔來到菩薩所。讚歎遠離法。作是言。善男子。汝所行是佛所稱譽遠離法。須菩提。我不讚是遠離。所謂但在空閑山澤曠遠之處。須菩提言。世尊。若空閑山澤曠遠之處。非遠離法者。云何更有異遠離。佛言。須菩提。若菩薩摩訶薩。遠離聲聞辟支佛心。住空閑山澤曠遠之處。是佛所許遠離法。須菩提。如是遠離法。菩薩摩訶薩。應所修行。晝夜行是遠離法。是名遠離行菩薩。須菩提。若惡魔所說遠離法。空閑山澤曠遠之處。是菩薩心在憒闍。所謂不遠離聲聞辟支佛心。不勤修般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩。不能具足一切種智。是菩薩行惡魔所說遠離法。心不清淨。而輕餘菩薩。城傍心。清淨無聲聞辟支佛憒闍心。亦無諸餘雜惡心。具足禪定解脫智慧神通者。是遠離般若波羅蜜無方便菩薩。摩訶薩。雖在絕曠。百由旬外。禽獸鬼神羅刹所住之處。若一歲百千萬億歲。若過萬億歲。不知是菩薩遠離法。所謂諸菩薩。以是遠離法。深心發阿耨多羅三藐三菩提。不難行。是菩薩憒闍行而依受著。是遠離法。是人所行。佛所不許。須菩提。我所說實遠離法。是菩薩不在是中。亦不見是遠離相。何以故。但行是空遠離故。爾時惡魔來在虛空中。作讚言。善哉善哉。善男子。此是佛所說真遠離法。汝行是遠離。疾得阿耨多羅三藐三菩

提。是菩薩摩訶薩念著是遠離。而輕易諸餘求佛道清淨比丘以爲慣鬧。以慣鬧爲不慣鬧。以不慣鬧爲慣鬧。應恭敬而不恭敬。不應恭敬而恭敬。是菩薩作是言。非人念我來稱讚我。我所行者是真遠離。住城傍者誰當稱美。汝以是因緣故。輕餘菩薩摩訶薩。須菩提當知。是名菩薩旃陀羅。污染諸菩薩。是人似像菩薩。實是天上人中之大賊。亦是沙門被服中賊。如是人諸求佛道者。所不應親近。不應供養恭敬。何以故。須菩提當知。是人墮增上慢。以是故若菩薩摩訶薩欲不捨一切智。欲得阿耨多羅三藐三菩提。一心欲求阿耨多羅三藐三菩提。欲利益一切衆生。不應親近是人恭敬供養菩薩摩訶薩法。常應勤求自利厭患世間心常遠離三界。於是人當起慈悲喜捨心。我行菩薩道不應生如是過罪。若生當疾滅。須菩提。菩薩摩訶薩當善覺是事。是事中善自免出。復次須菩提。菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者。當親近恭敬供養善知識。須菩提。須白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩善知識。佛告須菩提。諸佛是菩薩摩訶薩善知識。諸菩薩摩訶薩亦是菩薩善知識。須菩提。阿羅漢亦是菩薩善知識。是爲菩薩摩訶薩善知識。復次須菩提。六波羅蜜亦是菩薩善知識。四念處乃至十八不共法亦是菩薩善知識。須菩提。如實際法性亦是菩薩善知識。須菩提。六波羅蜜是世尊。六波羅蜜是道。六波羅蜜是大明。六波羅蜜是炬。六波羅蜜

①〔惡〕—①㊦ ②〔電〕+〔事〕—③〔時〕—④㊦ ⑤〔念〕+〔所〕—⑥〔若〕—⑦㊦ ⑧〔若〕+〔即是身悔過〕—⑨㊦ ⑩〔釋〕+〔種〕—⑪㊦ ⑫〔言〕+〔生〕—⑬㊦
 ⑭㊦ ⑮〔應〕所二所應—⑯雨+〔轉〕—⑰〔清〕—⑱㊦ ⑲〔心〕—⑳㊦ ㉑〔遠〕—㉒㊦ ㉓〔法〕—㉔㊦ ㉕美二貌—㉖免二勉—㉗㊦

論問曰。阿鞞跋致品中。已廣說阿鞞跋致相。今何以更說。答曰。所說般若波羅蜜義。皆是阿鞞跋致相。但阿鞞跋致品中多說其事。餘品中亦處處有說阿鞞跋致相。但不次第。有人言爲後來衆生異語說阿鞞跋致相。有人言有二種阿鞞跋致。一者已得記。二者未得記。得授記有二種。一者現前授記。二者不現前授記。不現前授記有二種。一者具足授記因緣。二者未具足授記因緣。具足授記因緣者。知諸法實相。具足六波羅蜜。不具足授記因緣者。但知諸

是願。我爾許時積集淨國土行。是心修習。故夢中若見三惡道衆生。即時得是心。我作佛時。令我國土乃至無三惡道名。

復次是菩薩常修慈悲心。故夢中見地獄火燒衆生。作誓火即滅。覺已取是相。若見實火燒城郭。作是念。我夢中能滅火。此火亦當可滅。所以者何。佛說夢覺無異故。是菩薩於無量劫修集福德。得諸法實相故。鬼神龍王等助滅是火。其中有不滅燒一家置一業者。是衆生重罪故。菩薩福德智慧力不能滅重罪者。所謂破法業。法者般若波羅蜜。諸餘法利益無及般若波羅蜜者。是故破者罪重。以菩薩誓力故。不次第燒。惟罪重者不救不妨。是阿裨跋致相。非人所持亦如呪火。有菩薩未得無生法忍。聞是阿裨跋致呪故。鬼去便作呪。是菩薩自未有力。魔來遣鬼神。故自恃爲己力。有如是失。故佛示令覺知。

復次菩薩未入正位。魔作種種形。隨其念而示語。汝已得授記。汝有是相。但以肉眼故不知。以是因緣。故生增上慢。輕蔑衆人。復次菩薩不得諸法實相。不知色等五衆和合邊更有名字相。魔來與授記。汝當作佛。字名某甲。是菩薩思惟我不有是名字念。今所說者同我所願。必是諸佛授記。是故心生憍慢。輕餘大菩薩。以是因緣。故遠離無上道。受罪畢墮於二乘。若即此身悔。當久久償罪畢還依止般若波羅蜜。得作佛。所以者何。若轉身乃悔則罪重。回

① 蜜十(及)② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① 蜜十(及)② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① 蜜十(及)② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

滅不得作佛。是心著是空名字。得重罪。故佛說四重禁。破是重禁。現身不得四道果。所以者何。是四禁中妄語稱。我是阿羅漢。此中著是受。罪名。自言我當作佛。是故重於四禁。過五逆罪者。如地獄品中破般若波羅蜜罪說。微細魔事者。細名不逆。其意隨其本念。助成其心。是菩薩未得阿鞞跋致。魔詭言已得。是微細魔事。利根菩薩應覺除。遠復次菩薩在遠離處。魔來讚歎。汝能遠離親族同學。獨在深山林中。為佛道故。是為真菩薩道行。是菩薩用是故生憍慢心。輕餘在眾中住菩薩。以是事故遠離佛道。墮於二乘。佛種種因緣。詞是菩薩。是賊是旃陀羅等。如經中說。不應親近。佛所說遠離。心離二乘三界。是名真遠離。如經中廣說。如是等細微魔事。應當覺而遠離。

復次菩薩欲深心得無上道。深心名一心。重心深愛佛道。出於一切世間所樂。當親近善知識。所以者何。有二因緣。故得無上道。一者內。二者外。內名正憶念。思惟籌量諸法。外名諸善知識。佛除處種種說善知識相。是故須善提問佛。世尊何等是菩薩善知識。佛答。諸佛大菩薩及聲聞。是菩薩善知識。六波羅蜜乃至一切種智。如法性實際等諸法。亦是善知識。能成辦其事。故說六波羅蜜等諸法名善知識。三種聖人。以此六波羅蜜法。令菩薩奉行得作佛。是故法及人通名善知識。

問曰。佛及菩薩六波羅蜜。能成菩薩故。應是善知識。小乘道異。云何能與作善知識。

答曰。有小乘人先世求佛道。故利根。雖是小乘。有憐愍心。觀應成大乘者。為說大乘。知報佛恩。故令佛種不斷。如舍利弗六十劫求佛道。雖退轉作阿羅漢。亦利根智慧。能為諸菩薩說大乘。須菩提常行無諍三昧。常有慈悲心於眾生故。亦能教化菩薩大乘。如摩訶迦葉。以神通力持此身至彌勒出世。於九足山中出與大眾作得道因緣。如是等甚多。問曰。六波羅蜜攝一切法。今何以別說三十七品。至如法性實際。答曰。六波羅蜜是略說。四念處等是廣說。解六波羅蜜。六波羅蜜是菩薩初道。小遠三十七品。是近因緣。於六波羅蜜中。禪波羅蜜般若波羅蜜最大。譬如離有星宿日月最勝。是二波羅蜜中。四念處佛十力等法。最妙能大利益現世。令人得道。故持戒布施等不如故。別說如等無為法。實不虛誑。故能成菩薩事。行四念處等法。得如是等法。令菩薩得出離誑法。故名善知識。復次是六波羅蜜等法。如佛無異。佛現在亦以是法度人。是故言世尊。如世尊所說不可壞。六波羅蜜等所說亦不可壞。是故言六波羅蜜是世尊。是道者行是道。徑入無量佛法中。六波羅蜜中所說人。籌量思惟分別常修行。令人得大智慧。破諸世間無明。是故說六波羅蜜是大明。是大炬。是智。是慧。

救是歸是。淵是究竟道。如上說般若波羅蜜是母。五波羅蜜是父。和合說故言六波羅蜜是父母。如六波羅蜜說四念處等。亦如是。是中說因緣。六波羅蜜等法。亦是三世十方佛父母。是六波羅蜜等是自利法。行者欲以六波羅蜜教化眾生。淨佛世界。應以四攝法攝取眾生。四攝法義如先說。如是自利利他故。佛說六波羅蜜三十七品等諸法是世尊是道等。是故菩薩若欲不隨他教。不隨他教名自知諸法實相。乃至變作佛身來說。異於法相。亦不信不隨。自得菩薩道。漸漸具足諸佛法。淨佛世界。成就眾生得佛道。能斷一切眾生疑。若欲得是者。當學般若。般若波羅蜜中世間出世間。若大若小。無事不說。

大智度論卷第七十六
一之餘
聖者龍樹造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
品圖爾時須菩提白佛言。世尊。何等是般若波羅蜜相。佛告須菩提。如虛空相。是般若波羅蜜相。須菩提。般若波羅蜜無所有相。須菩提。須菩提。世尊。頗有因緣。如般若波羅蜜相。諸法相亦如是耶。佛告須菩提。如是如是。如般若波羅蜜相。

①遠十(維)②③④用二由⑤⑥二二一⑦⑧[知]一⑨⑩[諸]一⑪⑫如是二⑬如是⑭(般若)一⑮⑯⑰不分卷及品⑱六十(釋)五十九品說第六十品上)夾註⑲(大智...七)二十字二(大智度論卷第七十七釋夢覺品第六十一下說第六十三品)二十四字⑳但上註六十一之下宮本有品字。(大智度論卷第七十七釋夢覺品第六十一之下)十九字㉑(大智度論卷第七十七釋第六十品說第六十二品)二十一字㉒(經)一㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

諸法相亦如是。何以故。須菩提。一切法離相空相。以是因緣故。須菩提。如般若波羅蜜相諸法相亦如是。所謂離相空相故。須菩提。白佛言。世尊。若一切法一切法離一切法。一切法空。云何知衆生若垢若淨。世尊。離相法無垢無淨。空相法無垢無淨。離相空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提。離相空相無法可得。世尊。離相中空相中。無有菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者。世尊。我云何當知佛所說義。佛告須菩提。於汝意云何。是衆生長夜行我所心不。如是世尊。衆生長夜行。我所心。於汝意云何。是我所心離相不空相不。須菩提言。世尊。我所心離相空相。於汝意云何。以此我所心。衆生往來生死中不。如是世尊。以此我所心。衆生往來生死中。如是須菩提。衆生往來生死中故知有垢惱。須菩提。若衆生無我所心無著心。是衆生不復往來生死中。若不往來生死中則無垢惱。如是須菩提。衆生有淨。須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩如是行。爲不行色不行受想行識。爲不行四念處乃至八聖道分。爲不行內空乃至無法有空。爲不行佛十力乃至一切種智。何以故。是法不可得。亦無行者亦無行處亦無行法。世尊。菩薩摩訶薩如是行。一切世間諸天人阿修羅不能降伏是菩薩摩訶薩。一切聲聞辟支佛所不能及。何以故。所住處無能及故。所謂菩薩位。世尊。是菩薩摩訶薩行應薩婆若心無能及者。須菩提。菩薩摩訶薩

①法+相)②因③④* ⑤我)一⑥⑦⑧斤=得⑨⑩提+(於)⑪⑫說+(法)⑬⑭⑮智+(光)⑯⑰⑱(具)一⑲⑳㉑(數)一㉒㉓
 ㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚

不怖不疑。須菩提當知。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。當知是菩薩摩訶薩必住阿鞞跋致地中。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜空無所有不堅固。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。離空更有法行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。是般若波羅蜜行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。離般若波羅蜜行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。色是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。受想行識是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。六波羅蜜是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。四念處乃至十八不共法。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。色空相虛誑不實無所有。不堅固相色如相法相法住法位實際。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。際。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。受想行識乃至十八不共法。空相虛誑不實無所有。不堅固相如法相法住法位實際。是行般若波羅蜜不。不也。須菩提。世尊。若是諸法。皆不行般若波羅蜜。云何行名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告須菩提。於汝意云何。汝見有法行般若波羅蜜者不。不也。世尊。須菩提。汝見般若波羅蜜菩薩摩訶薩可行處不。不也。世尊。須菩提。汝所不見法是法可得不。不也。世尊。須菩提。若法不可得。是法當生不。不也。世尊。須菩提。是名菩薩摩訶薩無生法忍。菩薩摩訶薩成就忍。得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提。是名諸佛無所畏無礙智。菩薩摩訶薩行是法。忍勤精進。若不得大智一切種智。所謂阿耨多羅三

藐三菩提智者。無有是處。何以故。是菩薩摩訶薩。得無生法忍故。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不減不退。須菩提。白佛言。世尊。諸法無生相。此中得阿耨多羅三藐三菩提。記不。不也。須菩提。世尊。諸法生相。此中得阿耨多羅三藐三菩提。記不。不也。須菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩。云何知諸法。得阿耨多羅三藐三菩提。記。佛告須菩提。汝見有法。得阿耨多羅三藐三菩提。記不。不也。世尊。我不見有法。得阿耨多羅三藐三菩提。記。我亦不見有法。有得者。得處。佛言。如是。須菩提。若菩薩摩訶薩。於一切法。無所得時。不作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。用是事。得阿耨多羅三藐三菩提。是阿耨多羅三藐三菩提處。何以故。諸菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。無諸憶想分別。所以者何。般若波羅蜜中。無諸分別憶想故。問曰。上已種種說般若相。今何以更問。答曰。般若波羅蜜第一微妙。聞者無厭足。無滿時。無一定相。故不應難。如十住大菩薩。於般若波羅蜜。猶未滿足。何況須菩提小乘人。復次。上問種種讚般若。是父是母等。是故更問。佛因須菩提問。爲除衆生故。廣說般若波羅蜜相。須菩提。所謂虛空相。是般若波羅蜜相。如虛空無色相。無非色相。般若波羅蜜亦如是。無所有相。須菩提。更問。頗有因緣。諸法相如般若相不。佛答。有一切法。究竟空。究竟離相故。說如般若波羅蜜相。

一切法亦如是。須菩提難。若一切法離相空相。云何知有垢淨。云何菩薩得無上道。佛告須菩提。於汝意云何。衆生長夜行。我我所。等是佛所說義。如我所畢。竟無衆生。狂顛倒。因緣故。生諸煩惱。煩惱因緣。故有業。業因緣。故於生死中往來。是事本末空。何以故。我無故。我所心虛誑。我所心虛誑。故諸餘因果展轉法。皆是虛誑。若因般若波羅蜜。實智慧觀五衆。無常苦空無我。離自相。自相空。從本來畢竟不生。爾時我所心則滅。如日出衆冥皆除。我我所心滅。故餘煩惱滅。餘煩惱滅。故業因緣亦滅。業因緣滅。故往來生死中斷。是名爲淨。雖一切法相皆空。亦以如是因緣。故有淨有垢。爾時須菩提思惟籌量。佛語已白。佛言。世尊。菩薩如是行。實不行色等一切法。何以故。是菩薩不得。是法若行。行處行者。世尊若菩薩能如是行。一切人天世間。無能降伏者。世間人皆著假名。是行者行實法。是故不能伏。世間人著一切虛誑顛倒及虛誑果報。是菩薩於畢竟空中。尚不著。何況餘法。如是云何可降伏天人阿修羅。世間者是三種善道。中有智慧人。故說不能降伏。又復一切聲聞辟支佛所不能及者。上三善道。據未得道人。此中說得道者不能及。此中說不能及。因緣。所謂菩薩入法位。一切魔魔所使。無能惱者。是菩薩常行應薩婆若心。則近阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不著一切法。常集一切助道法。故佛可共言而讚。佛欲以如是智

①世尊一也 ②[慈]— ③(若不得)十者 ④用二四 ⑤(名)十阿 ⑥[論]— ⑦已二以 ⑧[相]—
 ⑨[以]— ⑩[降]—

慧爲他人說故。先讚菩薩自利益。今爲利益他分別福果報故問。須菩提於汝意云何。閻浮提衆生盡得人身如經廣說。乃至應薩婆若心出一切福田之上。是中說因緣若菩薩能自行般若波羅蜜。亦能教化。是人於一切福田能到其邊。福田者從須陀洹乃至佛。是菩薩能如。所說般若波羅蜜履行則得作佛。餘福德善法離般若波羅蜜故皆盡。般若波羅蜜不可盡故言。無有餘福德。如菩薩摩訶薩力勢者。是中自說因緣。菩薩行般若時得諸法平等忍。得平等忍故雖行空亦能生四無量心。四無量心中大悲是大乘之本。見衆生就於死法如囚受戮。諸菩薩能生六波羅蜜等乃至一切種智。是故諸菩薩能生大悲。是故是人雖未得無上道。已是一切衆生之福田。是故言菩薩摩訶薩若欲不空食國中施者。當學般若波羅蜜。不空食名能報施主能生道。能令施主之福無盡乃至入涅槃。若示衆生三乘道。爲衆生示一切智大明亦欲拔出三界獄中四縛。欲令衆生得五眼。應常行般若波羅蜜相應念。相應念者。即是般若心。若行般若波羅蜜心。若有所說。但說般若波羅蜜。佛勸弟子若和合共住常行二事。一者賢聖默然。二者說法。賢聖默然者是般若心。說法者說般若波羅蜜。是人從般若心出說般若波羅蜜。說般若波羅蜜已還入般若中。不令餘心餘語得入晝夜常行是不休不息。如是得先所

說功德。佛欲令是事明了故。說譬喻。如貧人失大。價寶常念不離。菩薩亦如是不離薩婆若心。常行般若波羅蜜不休不息。爾時須菩提問。是事自佛言。世尊若一切諸念空。云何菩薩不離薩婆若心。空中菩薩不可得。薩婆若亦不可得。佛答。若菩薩知一切法離自性非聲聞辟支佛所作。亦非佛所作。自從因緣出諸法。法相如實際常住世間。即是菩薩不離般若波羅蜜行。佛自說因緣。般若波羅蜜空故離故不增不減。須菩提問。是復問。佛若般若波羅蜜性空。云何菩薩與般若合得無上道。佛隨須菩提語。若菩薩與般若波羅蜜合則不增不減。諸法如法性實際不增不減。般若波羅蜜不增不減。般若波羅蜜即是諸法如法性實際。如法性實際即是般若波羅蜜。此中佛自說因緣。如如等三法非一非異。般若亦如是。世間法非一即是二不異即是一。般若波羅蜜則不爾。是故般若波羅蜜無量無邊。空無相無作故不增不減。若菩薩得是不增不減。則能得阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞是事通達無礙入佛智慧。雖未作佛信力故。於佛法中亦無疑不怖不畏。所以者何。凡夫著我心故有畏。是菩薩我相斷故無所畏。當知是菩薩即住阿耨多羅三藐三菩提。當知是菩薩即住阿耨多羅三藐三菩提。亦能正行般若。須菩提問。是菩薩正行般若波羅蜜。是故問。佛世尊般若波羅蜜觀一切空不牢固。是空相爲行般若者不。佛言不也。何以故。若空無有法云何行般若。離是

空更有法行般若不。佛言不也。何以故。若一切法空無相無作。云何離空更有法。是故說不。須菩提問。空非行般若。離空非行般若。一切法皆攝在般若中。今但問般若行般若不。法不自行應以異法行。是故言不。復問。離般若更有法行般若不。佛言不。何以故。一切法攝在般若中。更無法行般若。先來略問。行般若者。今問名字因緣。五衆行般若不。佛言不。何以故。是五衆從虛誑和合因緣不自在。故無常住相云何能行。須菩提更問。若菩薩假名字空不實故不行般若。今六波羅蜜等諸助道法。行般若波羅蜜不。佛言不。何以故。如五衆和合有故不能行。是諸法亦如是。色等法空相不牢固。如法相法位法住實際。是法行般若不。佛答。是法無爲法不生不滅常住自性故不行。須菩提問。佛世尊假名字故人不行。諸法亦和合因緣生無自性故亦不行。誰當行般若。若不行云何得無上道。今佛以反問答。於汝意云何。須菩提從佛急求。行般若者。是故佛問。汝以慧眼見。定有一法行般若不。須菩提因三解脫門入諸法實相中。法相不可得。何況行般若。是故答言。世尊。不見有行般若者。復問。汝見是般若波羅蜜菩薩行處不。須菩提答。不見。何以故。般若波羅蜜中。一切諸觀滅。若常若無常若生滅等無一法定相。是般若云何當說。是般若波羅蜜。復問。若汝以智慧眼不見法。是不見法爲有爲無。答言無。何以故。

化一助二 ① 所二是一 ② 波羅蜜一 ③ 無有餘一 ④ 是故悲九字一 ⑤ 相應念一 ⑥ 得一 ⑦ 說一 ⑧ 實二 ⑨ 念二 ⑩ 法一 ⑪ 隨十 ⑫ 順 ⑬ 得二 ⑭ 相二 ⑮ 想 ⑯ 若十 ⑰ 波羅蜜 ⑱ 住二 ⑲ 聖本有傍註作或本三字 ⑳ 提十 ㉑ 自 ㉒ 答十 ㉓ 言 ㉔

佛說智慧眼。實肉眼天眼虛誑。須菩提以慧眼觀不見故言無。復問若法無不可得。是法有生不。答言不生。是法本自無。畢竟空無所有。是法有無等戲論已滅。云何有生。佛語須菩提。若菩薩於是法中通達無疑。信力智慧力故能住。是法中名無生忍。五乘中假名菩薩得如是法。是名行般若波羅蜜。世俗法故說非第一義。第一義中諸戲論語言即是無生。得是無生忍便受。無上道記。佛言若菩薩一心勤精進不休不息。隨無生忍行。不得是大智慧。無上智慧一切智無有是處。何以故。如經說。若無因緣則無果報。耶。因緣亦無。果報因緣少亦無。果報如是菩薩得是無生法忍。捨是生死肉身。得法性生身。住菩薩果報神通中。一時能作無量變化身。浮佛世界度脫衆生。是人末後身具足佛法。坐道場具足。正因緣。若不得阿耨多羅三藐三菩提。無有是處。所以者何。是人得無生忍法。一心直進。無有廢退。故菩薩未得無生法忍。深著世間法。諸煩惱厚。雖有福德。善心軟薄。不進故爲煩惱所遮。得無生忍法。無復是事。未得無生忍法。用力艱難。譬如陸行。得無生法忍已。用力甚易。譬如乘船。是故無生法忍。諸菩薩所貴。以是貴故須菩提問世尊。得無生法故受記。佛言不也。何以故。無生法不生不滅無得相。云何因是受記。復問。生法得記耶。佛言不得。何以故。生法虛誑妄語作法。云何得阿耨多羅三藐三

菩提真實法。復問。生不生得受記。不。佛言不也。何以故。此二俱有過故。復問。世尊。若爾者。云何當授記。佛反問。汝以慧眼觀見有法與菩薩授記不。答言不見。何以故。是法從本已來寂滅相。是中無見不見。授記不授記。亦不見阿耨多羅三藐三菩提。亦無得法亦無得者。此中自說。因緣般若波羅蜜無是憶想分別。問曰。須菩提。上問菩薩得無生忍。故受記。佛言不。佛何以還以無生理答。所謂菩薩行般若時。無一切憶想分別。答曰。行者實以無生忍故受記。而須菩提爲菩薩故。以著心得心問。以是故言不。如一切法實無我。婆蹉梵志問佛有我不。佛默然不答。無我不。佛亦不答。一切雖實無我。以梵志著心問。欲戲弄無我。故不答。須菩提問意。知定有受記事。但不。知觀何法得記。故問。是故佛以須菩提所得法問。汝以慧眼見定有法受記不。須菩提住三解脫門中。觀法性不見定有受記者。諸法法性無相無量。故。若不見受記法。云何當得阿耨多羅三藐三菩提。者。須菩提聞是受記者空。難情則息。自解無疑。佛可其意。如是如是。汝不見不得法是實。何以故。般若波羅蜜相無所分別。故。

親近如說行。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不難餘心心數法者。不從小功德來。佛言。如是如是。聞是深般若波羅蜜。乃至不難餘心心數法者。不從小功德來。憍尸迦。於汝意云何。若闍浮提衆生成就十善道四禪四無量心四無色定。復有善男子善女人。受持深般若波羅蜜。讀誦親近正憶念如說行。勝於闍浮提衆生成就十善道乃至四無色定。百倍千倍千萬億倍。乃至算數譬喻所不能及。爾時有一比丘語釋提桓因。憍尸迦。是善男子善女人。行般若波羅蜜功德勝於仁者。釋提桓因言。是善男子善女人。一發心勝於我。何況聞是般若波羅蜜。書持讀誦正憶念如說行。是善男子善女人。行般若波羅蜜。非但勝我。亦勝一切世間天及人阿修羅。非但勝一切世間天及人阿修羅。亦勝諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。非但勝是須陀洹乃至辟支佛。亦勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者。非但勝菩薩行五波羅蜜遠離般若波羅蜜者。亦勝菩薩行般若波羅蜜無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜。不斷佛種常見諸佛疾近道場。菩薩如是行。爲欲拔出衆生沈沒長流者是菩薩如是學。爲不學聲聞辟支佛學。菩薩如是學。四天王天來至菩薩所如是言。善男子。當勤疾學。坐道場成阿耨多羅三藐三菩提時。如過去諸佛所受四鉢亦當應受。我當時來奉上菩薩。及諸餘天四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。梵天

① 第一二 ② 第二三 ③ 第三四 ④ 第四五 ⑤ 第五六 ⑥ 第六七 ⑦ 第七八 ⑧ 第八九 ⑨ 第九〇 ⑩ 第一〇一 ⑪ 第一〇二 ⑫ 第一〇三 ⑬ 第一〇四 ⑭ 第一〇五 ⑮ 第一〇六 ⑯ 第一〇七 ⑰ 第一〇八 ⑱ 第一〇九 ⑲ 第一一〇 ⑳ 第一一一 ㉑ 第一一二 ㉒ 第一一三 ㉓ 第一一四 ㉔ 第一一五 ㉕ 第一一六 ㉖ 第一一七 ㉗ 第一一八 ㉘ 第一一九 ㉙ 第一二〇 ㉚ 第一二一 ㉛ 第一二二 ㉜ 第一二三 ㉝ 第一二四 ㉞ 第一二五 ㉟ 第一二六 ㊱ 第一二七 ㊲ 第一二八 ㊳ 第一二九 ㊴ 第一三〇 ㊵ 第一三一 ㊶ 第一三二 ㊷ 第一三三 ㊸ 第一三四 ㊹ 第一三五 ㊺ 第一三六 ㊻ 第一三七 ㊼ 第一三八 ㊽ 第一三九 ㊾ 第一四〇 ㊿ 第一四一 ① 第一四二 ② 第一四三 ③ 第一四四 ④ 第一四五 ⑤ 第一四六 ⑥ 第一四七 ⑦ 第一四八 ⑧ 第一四九 ⑨ 第一五〇 ⑩ 第一五一 ⑪ 第一五二 ⑫ 第一五三 ⑬ 第一五四 ⑭ 第一五五 ⑮ 第一五六 ⑯ 第一五七 ⑰ 第一五八 ⑱ 第一五九 ⑲ 第一六〇 ⑳ 第一六一 ㉑ 第一六二 ㉒ 第一六三 ㉓ 第一六四 ㉔ 第一六五 ㉕ 第一六六 ㉖ 第一六七 ㉗ 第一六八 ㉘ 第一六九 ㉙ 第一七〇 ㉚ 第一七一 ㉛ 第一七二 ㉜ 第一七三 ㉝ 第一七四 ㉞ 第一七五 ㉟ 第一七六 ㊱ 第一七七 ㊲ 第一七八 ㊳ 第一七九 ㊴ 第一八〇 ㊵ 第一八一 ㊶ 第一八二 ㊷ 第一八三 ㊸ 第一八四 ㊹ 第一八五 ㊺ 第一八六 ㊻ 第一八七 ㊼ 第一八八 ㊽ 第一八九 ㊾ 第一九〇 ㊿ 第一九一 ① 第一九二 ② 第一九三 ③ 第一九四 ④ 第一九五 ⑤ 第一九六 ⑥ 第一九七 ⑦ 第一九八 ⑧ 第一九九 ⑨ 第二〇〇 ⑩ 第二〇一 ⑪ 第二〇二 ⑫ 第二〇三 ⑬ 第二〇四 ⑭ 第二〇五 ⑮ 第二〇六 ⑯ 第二〇七 ⑰ 第二〇八 ⑱ 第二〇九 ⑲ 第二一〇 ⑳ 第二一一 ㉑ 第二一二 ㉒ 第二一三 ㉓ 第二一四 ㉔ 第二一五 ㉕ 第二一六 ㉖ 第二一七 ㉗ 第二一八 ㉘ 第二一九 ㉙ 第二二〇 ㉚ 第二二一 ㉛ 第二二二 ㉜ 第二二三 ㉝ 第二二四 ㉞ 第二二五 ㉟ 第二二六 ㊱ 第二二七 ㊲ 第二二八 ㊳ 第二二九 ㊴ 第二三〇 ㊵ 第二三一 ㊶ 第二三二 ㊷ 第二三三 ㊸ 第二三四 ㊹ 第二三五 ㊺ 第二三六 ㊻ 第二三七 ㊼ 第二三八 ㊽ 第二三九 ㊾ 第二四〇 ㊿ 第二四一 ① 第二四二 ② 第二四三 ③ 第二四四 ④ 第二四五 ⑤ 第二四六 ⑥ 第二四七 ⑦ 第二四八 ⑧ 第二四九 ⑨ 第二五〇 ⑩ 第二五一 ⑪ 第二五二 ⑫ 第二五三 ⑬ 第二五四 ⑭ 第二五五 ⑮ 第二五六 ⑯ 第二五七 ⑰ 第二五八 ⑱ 第二五九 ⑲ 第二六〇 ⑳ 第二六一 ㉑ 第二六二 ㉒ 第二六三 ㉓ 第二六四 ㉔ 第二六五 ㉕ 第二六六 ㉖ 第二六七 ㉗ 第二六八 ㉘ 第二六九 ㉙ 第二七〇 ㉚ 第二七一 ㉛ 第二七二 ㉜ 第二七三 ㉝ 第二七四 ㉞ 第二七五 ㉟ 第二七六 ㊱ 第二七七 ㊲ 第二七八 ㊳ 第二七九 ㊴ 第二八〇 ㊵ 第二八一 ㊶ 第二八二 ㊷ 第二八三 ㊸ 第二八四 ㊹ 第二八五 ㊺ 第二八六 ㊻ 第二八七 ㊼ 第二八八 ㊽ 第二八九 ㊾ 第二九〇 ㊿ 第二九一 ① 第二九二 ② 第二九三 ③ 第二九四 ④ 第二九五 ⑤ 第二九六 ⑥ 第二九七 ⑦ 第二九八 ⑧ 第二九九 ⑨ 第三〇〇 ⑩ 第三〇一 ⑪ 第三〇二 ⑫ 第三〇三 ⑬ 第三〇四 ⑭ 第三〇五 ⑮ 第三〇六 ⑯ 第三〇七 ⑰ 第三〇八 ⑱ 第三〇九 ⑲ 第三一〇 ⑳ 第三一一 ㉑ 第三一二 ㉒ 第三一三 ㉓ 第三一四 ㉔ 第三一五 ㉕ 第三一六 ㉖ 第三一七 ㉗ 第三一八 ㉘ 第三一九 ㉙ 第三二〇 ㉚ 第三二一 ㉛ 第三二二 ㉜ 第三二三 ㉝ 第三二四 ㉞ 第三二五 ㉟ 第三二六 ㊱ 第三二七 ㊲ 第三二八 ㊳ 第三二九 ㊴ 第三三〇 ㊵ 第三三一 ㊶ 第三三二 ㊷ 第三三三 ㊸ 第三三四 ㊹ 第三三五 ㊺ 第三三六 ㊻ 第三三七 ㊼ 第三三八 ㊽ 第三三九 ㊾ 第三四〇 ㊿ 第三四一 ① 第三四二 ② 第三四三 ③ 第三四四 ④ 第三四五 ⑤ 第三四六 ⑥ 第三四七 ⑦ 第三四八 ⑧ 第三四九 ⑨ 第三五〇 ⑩ 第三五一 ⑪ 第三五二 ⑫ 第三五三 ⑬ 第三五四 ⑭ 第三五五 ⑮ 第三五六 ⑯ 第三五七 ⑰ 第三五八 ⑱ 第三五九 ⑲ 第三六〇 ⑳ 第三六一 ㉑ 第三六二 ㉒ 第三六三 ㉓ 第三六四 ㉔ 第三六五 ㉕ 第三六六 ㉖ 第三六七 ㉗ 第三六八 ㉘ 第三六九 ㉙ 第三七〇 ㉚ 第三七一 ㉛ 第三七二 ㉜ 第三七三 ㉝ 第三七四 ㉞ 第三七五 ㉟ 第三七六 ㊱ 第三七七 ㊲ 第三七八 ㊳ 第三七九 ㊴ 第三八〇 ㊵ 第三八一 ㊶ 第三八二 ㊷ 第三八三 ㊸ 第三八四 ㊹ 第三八五 ㊺ 第三八六 ㊻ 第三八七 ㊼ 第三八八 ㊽ 第三八九 ㊾ 第三九〇 ㊿ 第三九一 ① 第三九二 ② 第三九三 ③ 第三九四 ④ 第三九五 ⑤ 第三九六 ⑥ 第三九七 ⑦ 第三九八 ⑧ 第三九九 ⑨ 第四〇〇 ⑩ 第四〇一 ⑪ 第四〇二 ⑫ 第四〇三 ⑬ 第四〇四 ⑭ 第四〇五 ⑮ 第四〇六 ⑯ 第四〇七 ⑰ 第四〇八 ⑱ 第四〇九 ⑲ 第四一〇 ⑳ 第四一一 ㉑ 第四一二 ㉒ 第四一三 ㉓ 第四一四 ㉔ 第四一五 ㉕ 第四一六 ㉖ 第四一七 ㉗ 第四一八 ㉘ 第四一九 ㉙ 第四二〇 ㉚ 第四二一 ㉛ 第四二二 ㉜ 第四二三 ㉝ 第四二四 ㉞ 第四二五 ㉟ 第四二六 ㊱ 第四二七 ㊲ 第四二八 ㊳ 第四二九 ㊴ 第四三〇 ㊵ 第四三一 ㊶ 第四三二 ㊷ 第四三三 ㊸ 第四三四 ㊹ 第四三五 ㊺ 第四三六 ㊻ 第四三七 ㊼ 第四三八 ㊽ 第四三九 ㊾ 第四四〇 ㊿ 第四四一 ① 第四四二 ② 第四四三 ③ 第四四四 ④ 第四四五 ⑤ 第四四六 ⑥ 第四四七 ⑦ 第四四八 ⑧ 第四四九 ⑨ 第四五〇 ⑩ 第四五一 ⑪ 第四五二 ⑫ 第四五三 ⑬ 第四五四 ⑭ 第四五五 ⑮ 第四五六 ⑯ 第四五七 ⑰ 第四五八 ⑱ 第四五九 ⑲ 第四六〇 ⑳ 第四六一 ㉑ 第四六二 ㉒ 第四六三 ㉓ 第四六四 ㉔ 第四六五 ㉕ 第四六六 ㉖ 第四六七 ㉗ 第四六八 ㉘ 第四六九 ㉙ 第四七〇 ㉚ 第四七一 ㉛ 第四七二 ㉜ 第四七三 ㉝ 第四七四 ㉞ 第四七五 ㉟ 第四七六 ㊱ 第四七七 ㊲ 第四七八 ㊳ 第四七九 ㊴ 第四八〇 ㊵ 第四八一 ㊶ 第四八二 ㊷ 第四八三 ㊸ 第四八四 ㊹ 第四八五 ㊺ 第四八六 ㊻ 第四八七 ㊼ 第四八八 ㊽ 第四八九 ㊾ 第四九〇 ㊿ 第四九一 ① 第四九二 ② 第四九三 ③ 第四九四 ④ 第四九五 ⑤ 第四九六 ⑥ 第四九七 ⑦ 第四九八 ⑧ 第四九九 ⑨ 第五〇〇 ⑩ 第五〇一 ⑪ 第五〇二 ⑫ 第五〇三 ⑬ 第五〇四 ⑭ 第五〇五 ⑮ 第五〇六 ⑯ 第五〇七 ⑰ 第五〇八 ⑱ 第五〇九 ⑲ 第五一〇 ⑳ 第五一一 ㉑ 第五一二 ㉒ 第五一三 ㉓ 第五一四 ㉔ 第五一五 ㉕ 第五一六 ㉖ 第五一七 ㉗ 第五一八 ㉘ 第五一九 ㉙ 第五二〇 ㉚ 第五二一 ㉛ 第五二二 ㉜ 第五二三 ㉝ 第五二四 ㉞ 第五二五 ㉟ 第五二六 ㊱ 第五二七 ㊲ 第五二八 ㊳ 第五二九 ㊴ 第五三〇 ㊵ 第五三一 ㊶ 第五三二 ㊷ 第五三三 ㊸ 第五三四 ㊹ 第五三五 ㊺ 第五三六 ㊻ 第五三七 ㊼ 第五三八 ㊽ 第五三九 ㊾ 第五四〇 ㊿ 第五四一 ① 第五四二 ② 第五四三 ③ 第五四四 ④ 第五四五 ⑤ 第五四六 ⑥ 第五四七 ⑦ 第五四八 ⑧ 第五四九 ⑨ 第五五〇 ⑩ 第五五一 ⑪ 第五五二 ⑫ 第五五三 ⑬ 第五五四 ⑭ 第五五五 ⑮ 第五五六 ⑯ 第五五七 ⑰ 第五五八 ⑱ 第五五九 ⑲ 第五六〇 ⑳ 第五六一 ㉑ 第五六二 ㉒ 第五六三 ㉓ 第五六四 ㉔ 第五六五 ㉕ 第五六六 ㉖ 第五六七 ㉗ 第五六八 ㉘ 第五六九 ㉙ 第五七〇 ㉚ 第五七一 ㉛ 第五七二 ㉜ 第五七三 ㉝ 第五七四 ㉞ 第五七五 ㉟ 第五七六 ㊱ 第五七七 ㊲ 第五七八 ㊳ 第五七九 ㊴ 第五八〇 ㊵ 第五八一 ㊶ 第五八二 ㊷ 第五八三 ㊸ 第五八四 ㊹ 第五八五 ㊺ 第五八六 ㊻ 第五八七 ㊼ 第五八八 ㊽ 第五八九 ㊾ 第五九〇 ㊿ 第五九一 ① 第五九二 ② 第五九三 ③ 第五九四 ④ 第五九五 ⑤ 第五九六 ⑥ 第五九七 ⑦ 第五九八 ⑧ 第五九九 ⑨ 第六〇〇 ⑩ 第六〇一 ⑪ 第六〇二 ⑫ 第六〇三 ⑬ 第六〇四 ⑭ 第六〇五 ⑮ 第六〇六 ⑯ 第六〇七 ⑰ 第六〇八 ⑱ 第六〇九 ⑲ 第六一〇 ⑳ 第六一一 ㉑ 第六一二 ㉒ 第六一三 ㉓ 第六一四 ㉔ 第六一五 ㉕ 第六一六 ㉖ 第六一七 ㉗ 第六一八 ㉘ 第六一九 ㉙ 第六二〇 ㉚ 第六二一 ㉛ 第六二二 ㉜ 第六二三 ㉝ 第六二四 ㉞ 第六二五 ㉟ 第六二六 ㊱ 第六二七 ㊲ 第六二八 ㊳ 第六二九 ㊴ 第六三〇 ㊵ 第六三一 ㊶ 第六三二 ㊷ 第六三三 ㊸ 第六三四 ㊹ 第六三五 ㊺ 第六三六 ㊻ 第六三七 ㊼ 第六三八 ㊽ 第六三九 ㊾ 第六四〇 ㊿ 第六四一 ① 第六四二 ② 第六四三 ③ 第六四四 ④ 第六四五 ⑤ 第六四六 ⑥ 第六四七 ⑦ 第六四八 ⑧ 第六四九 ⑨ 第六五〇 ⑩ 第六五一 ⑪ 第六五二 ⑫ 第六五三 ⑬ 第六五四 ⑭ 第六五五 ⑮ 第六五六 ⑯ 第六五七 ⑰ 第六五八 ⑱ 第六五九 ⑲ 第六六〇 ⑳ 第六六一 ㉑ 第六六二 ㉒ 第六六三 ㉓ 第六六四 ㉔ 第六六五 ㉕ 第六六六 ㉖ 第六六七 ㉗ 第六六八 ㉘ 第六六九 ㉙ 第六七〇 ㉚ 第六七一 ㉛ 第六七二 ㉜ 第六七三 ㉝ 第六七四 ㉞ 第六七五 ㉟ 第六七六 ㊱ 第六七七 ㊲ 第六七八 ㊳ 第六七九 ㊴ 第六八〇 ㊵ 第六八一 ㊶ 第六八二 ㊷ 第六八三 ㊸ 第六八四 ㊹ 第六八五 ㊺ 第六八六 ㊻ 第六八七 ㊼ 第六八八 ㊽ 第六八九 ㊾ 第六九〇 ㊿ 第六九一 ① 第六九二 ② 第六九三 ③ 第六九四 ④ 第六九五 ⑤ 第六九六 ⑥ 第六九七 ⑦ 第六九八 ⑧ 第六九九 ⑨ 第七〇〇 ⑩ 第七〇一 ⑪ 第七〇二 ⑫ 第七〇三 ⑬ 第七〇四 ⑭ 第七〇五 ⑮ 第七〇六 ⑯ 第七〇七 ⑰ 第七〇八 ⑱ 第七〇九 ⑲ 第七一〇 ⑳ 第七一一 ㉑ 第七一二 ㉒ 第七一三 ㉓ 第七一四 ㉔ 第七一五 ㉕ 第七一六 ㉖ 第七一七 ㉗ 第七一八 ㉘ 第七一九 ㉙ 第七二〇 ㉚ 第七二一 ㉛ 第七二二 ㉜ 第七二三 ㉝ 第七二四 ㉞ 第七二五 ㉟ 第七二六 ㊱ 第七二七 ㊲ 第七二八 ㊳ 第七二九 ㊴ 第七三〇 ㊵ 第七三一 ㊶ 第七三二 ㊷ 第七三三 ㊸ 第七三四 ㊹ 第七三五 ㊺ 第七三六 ㊻ 第七三七 ㊼ 第七三八 ㊽ 第七三九 ㊾ 第七四〇 ㊿ 第七四一 ① 第七四二 ② 第七四三 ③ 第七四四 ④ 第七四五 ⑤ 第七四六 ⑥ 第七四七 ⑦ 第七四八 ⑧ 第七四九 ⑨ 第七五〇 ⑩ 第七五一 ⑪ 第七五二 ⑫ 第七五三 ⑬ 第七五四 ⑭ 第七五五 ⑮ 第七五六 ⑯ 第七五七 ⑰ 第七五八 ⑱ 第七五九 ⑲ 第七六〇 ⑳ 第七六一 ㉑ 第七六二 ㉒ 第七六三 ㉓ 第七六四 ㉔ 第七六五 ㉕ 第七六六 ㉖ 第七六七 ㉗ 第七六八 ㉘ 第七六九 ㉙ 第七七〇 ㉚ 第七七一 ㉛ 第七七二 ㉜ 第七七三 ㉝ 第七七四 ㉞ 第七七五 ㉟ 第七七六 ㊱ 第七七七 ㊲ 第七七八 ㊳ 第七七九 ㊴ 第七八〇 ㊵ 第七八一 ㊶ 第七八二 ㊷ 第七八三 ㊸ 第七八四 ㊹ 第七八五 ㊺ 第七八六 ㊻ 第七八七 ㊼ 第七八八 ㊽ 第七八九 ㊾ 第七九〇 ㊿ 第七九一 ① 第七九二 ② 第七九三 ③ 第七九四 ④ 第七九五 ⑤ 第七九六 ⑥ 第七九七 ⑦ 第七九八 ⑧ 第七九九 ⑨ 第八〇〇 ⑩ 第八〇一 ⑪ 第八〇二 ⑫ 第八〇三 ⑬ 第八〇四 ⑭ 第八〇五 ⑮ 第八〇六 ⑯ 第八〇七 ⑰ 第八〇八 ⑱ 第八〇九 ⑲ 第八一〇 ⑳ 第八一一 ㉑ 第八一二 ㉒ 第八一三 ㉓ 第八一四 ㉔ 第八一五 ㉕ 第八一六 ㉖ 第八一七 ㉗ 第八一八 ㉘ 第八一九 ㉙ 第八二〇 ㉚ 第八二一 ㉛ 第八二二 ㉜ 第八二三 ㉝ 第八二四 ㉞ 第八二五 ㉟ 第八二六 ㊱ 第八二七 ㊲ 第八二八 ㊳ 第八二九 ㊴ 第八三〇 ㊵ 第八三一 ㊶ 第八三二 ㊷ 第八三三 ㊸ 第八三四 ㊹ 第八三五 ㊺ 第八三六 ㊻ 第八三七 ㊼ 第八三八 ㊽ 第八三九 ㊾ 第八四〇 ㊿ 第八四一 ① 第八四二 ② 第八四三 ③ 第八四四 ④ 第八四五 ⑤ 第八四六 ⑥ 第八四七 ⑦ 第八四八 ⑧ 第八四九 ⑨ 第八五〇 ⑩ 第八五一 ⑪ 第八五二 ⑫ 第八五三 ⑬ 第八五四 ⑭ 第八五五 ⑮ 第八五六 ⑯ 第八五七 ⑰ 第八五八 ⑱ 第八五九 ⑲ 第八六〇 ⑳ 第八六一 ㉑ 第八六二 ㉒ 第八六三 ㉓ 第八六四 ㉔ 第八六五 ㉕ 第八六六 ㉖ 第八六七 ㉗ 第八六八 ㉘ 第八六九 ㉙ 第八七〇 ㉚ 第八七一 ㉛ 第八七二 ㉜ 第八七三 ㉝ 第八七四 ㉞ 第八七五 ㉟ 第八七六 ㊱ 第八七七 ㊲ 第八七八 ㊳ 第八七九 ㊴ 第八八〇 ㊵ 第八八一 ㊶ 第八八二 ㊷ 第八八三 ㊸ 第八八四 ㊹ 第八八五 ㊺ 第八八六 ㊻ 第八八七 ㊼ 第八八八 ㊽ 第八八九 ㊾ 第八九〇 ㊿ 第八九一 ① 第八九二 ② 第八九三 ③ 第八九四 ④ 第八九五 ⑤ 第八九六 ⑥ 第八九七 ⑦ 第八九八 ⑧ 第八九九 ⑨ 第九〇〇 ⑩ 第九〇一 ⑪ 第九〇二 ⑫ 第九〇三 ⑬ 第九〇四 ⑭ 第九〇五 ⑮ 第九〇六 ⑯ 第九〇七 ⑰ 第九〇八 ⑱ 第九〇九 ⑲ 第九一〇 ⑳ 第九一一 ㉑ 第九一二 ㉒ 第九一三 ㉓ 第九一四 ㉔ 第九一五 ㉕ 第九一六 ㉖ 第九一七 ㉗ 第九一八 ㉘ 第九一九 ㉙ 第九二〇 ㉚ 第九二一 ㉛ 第九二二 ㉜ 第九二三 ㉝ 第九二四 ㉞ 第九二五 ㉟ 第九二六 ㊱ 第九二七 ㊲ 第九二八 ㊳ 第九二九 ㊴ 第九三〇 ㊵ 第九三一 ㊶ 第九三二 ㊷ 第九三三 ㊸ 第九三四 ㊹ 第九三五 ㊺ 第九三六 ㊻ 第九三七 ㊼ 第九三八 ㊽ 第九三九 ㊾ 第九四〇 ㊿ 第九四一 ① 第九四二 ② 第九四三 ③ 第九四四 ④ 第九四五 ⑤ 第九四六 ⑥ 第九四七 ⑦ 第九四八 ⑧ 第九四九 ⑨ 第九五〇 ⑩ 第九五一 ⑪ 第九五二 ⑫ 第九五三 ⑬ 第九五四 ⑭ 第九五五 ⑮ 第九五六 ⑯ 第九五七 ⑰ 第九五八 ⑱ 第九五九 ⑲ 第九六〇 ⑳ 第九六一 ㉑ 第九六二 ㉒ 第九六三 ㉓ 第九六四 ㉔ 第九六五 ㉕ 第九六六 ㉖ 第九六七 ㉗ 第九六八 ㉘ 第九六九 ㉙ 第九七〇 ㉚ 第九七一 ㉛ 第九七二 ㉜ 第九七三 ㉝ 第九七四 ㉞ 第九七五 ㉟ 第九七六 ㊱ 第九七七 ㊲ 第九七八 ㊳ 第九七九 ㊴ 第九八〇 ㊵ 第九八一 ㊶ 第九八二 ㊷ 第九八三 ㊸ 第九八四 ㊹ 第九八五 ㊺ 第九八六 ㊻ 第九八七 ㊼ 第九八八 ㊽ 第九八九 ㊾ 第九九〇 ㊿ 第九九一 ① 第九九二 ② 第九九三 ③ 第九九四 ④ 第九九五 ⑤ 第九九六 ⑥ 第九九七 ⑦ 第九九八 ⑧ 第九九九 ⑨ 第十〇〇 ⑩ 第十〇一 ⑪ 第十〇二 ⑫ 第十〇三 ⑬ 第十〇四 ⑭ 第十〇五 ⑮ 第十〇六 ⑯ 第十〇七 ⑰ 第十〇八 ⑱ 第十〇九 ⑲ 第十一〇 ⑳ 第十一二 ㉑ 第十一三 ㉒ 第十一四 ㉓ 第十一五 ㉔ 第十一六 ㉕ 第十一七 ㉖ 第十一八 ㉗ 第十一九 ㉙ 第十二〇 ㉚ 第十二二 ㉛ 第十二三 ㉜ 第十二四 ㉝ 第十二五 ㉞ 第十二六 ㉟ 第十二七 ㊱ 第十二八 ㊲ 第十二九 ㊴ 第三〇 ㊵ 第三一 ㊶ 第三二 ㊷ 第三三 ㊸ 第三四 ㊹ 第三五 ㊺ 第三六 ㊻ 第三七 ㊼ 第三八 ㊽ 第三九 ㊾ 第四〇 ㊿ 第四一 ① 第四二 ② 第四三 ③ 第四四 ④ 第四五 ⑤ 第四六 ⑥ 第四七 ⑦ 第四八 ⑧ 第四九 ⑨ 第五〇 ⑩ 第五一 ⑪ 第五二 ⑫ 第五三 ⑬ 第五四 ⑭ 第五五 ⑮ 第五六 ⑯ 第五七 ⑰ 第五八 ⑱ 第五九 ⑲ 第六〇 ⑳ 第六一 ㉑ 第六二 ㉒ 第六三 ㉓ 第六四 ㉔ 第六五 ㉕ 第六六 ㉖ 第六七 ㉗ 第六八 ㉘ 第六九 ㉙ 第七〇 ㉚ 第七二 ㉛ 第七三 ㉜ 第七四 ㉝ 第七五 ㉞ 第七六 ㉟ 第七七 ㊱ 第七八 ㊲ 第七九 ㊴ 第八〇 ㊵ 第八一 ㊶ 第八二 ㊷ 第八三 ㊸ 第八四 ㊹ 第八五 ㊺ 第八六 ㊻ 第八七 ㊼ 第八八 ㊽ 第八九 ㊾ 第九〇 ㊿ 第九一 ① 第九二 ② 第九三 ③ 第九四 ④ 第九五 ⑤ 第九六 ⑥ 第九七 ⑦ 第九八 ⑧ 第九九 ⑨ 第一〇〇 ⑩ 第一〇一 ⑪ 第一〇二 ⑫ 第一〇三 ⑬ 第一〇四 ⑭ 第一〇五 ⑮ 第一〇六 ⑯ 第一〇七 ⑰ 第一〇八 ⑱ 第一〇九 ⑲ 第一一〇 ⑳ 第一一一 ㉑ 第一一二 ㉒ 第一一三 ㉓ 第一一四 ㉔ 第一一五 ㉕ 第一一六 ㉖ 第一一七 ㉗ 第一一八 ㉘ 第一一九 ㉙ 第一二〇 ㉚ 第一二二 ㉛ 第一二三 ㉜ 第一二四 ㉝ 第一二五 ㉞ 第一二六 ㉟ 第一二七 ㊱ 第一二八 ㊲ 第一二九 ㊴ 第一三〇 ㊵ 第一三一 ㊶ 第一三二 ㊷ 第一三三 ㊸ 第一三四 ㊹ 第一三五 ㊺ 第一三六 ㊻ 第一三七 ㊼ 第一三八 ㊽ 第一三九 ㊾ 第一四〇 ㊿ 第一四一 ① 第一四二 ② 第一四三 ③ 第一四四 ④ 第一四五 ⑤ 第一四六 ⑥ 第一四七 ⑦ 第一四八 ⑧ 第一四九 ⑨ 第一五〇 ⑩ 第一五一 ⑪ 第一五二 ⑫ 第一五三 ⑬ 第一五四 ⑭ 第一五五 ⑮ 第一五六 ⑯ 第一五七 ⑰ 第一五八 ⑱ 第一五九 ⑲ 第一六〇 ⑳ 第一六一 ㉑ 第一六二 ㉒ 第一六三 ㉓ 第一六四 ㉔ 第一六五 ㉕ 第一六六 ㉖ 第一六七 ㉗ 第一六八 ㉘ 第一六九 ㉙ 第一七〇 ㉚ 第一七二 ㉛ 第一七三 ㉜ 第一七四 ㉝ 第一七五 ㉞ 第一七六 ㉟ 第一七七 ㊱ 第一七八 ㊲ 第一七九 ㊴ 第一八〇 ㊵ 第一八一 ㊶ 第一八二 ㊷ 第一八三 ㊸ 第一八四 ㊹ 第一八五 ㊺ 第一八六 ㊻ 第一八七 ㊼ 第一八八 ㊽ 第一八九 ㊾ 第一九〇 ㊿ 第一九一 ① 第一九二 ② 第一九三 ③ 第一九四 ④ 第一九五 ⑤ 第一九六 ⑥ 第一九七 ⑦ 第一九八 ⑧ 第一九九 ⑨ 第二〇〇 ⑩ 第二〇一 ⑪ 第二〇二 ⑫ 第二〇三 ⑬ 第二〇四 ⑭ 第二〇五 ⑮ 第二〇六 ⑯ 第二〇七 ⑰ 第二〇八 ⑱ 第二〇九 ⑲ 第二一〇 ⑳ 第二一一 ㉑ 第二一二 ㉒ 第二一三 ㉓ 第二一四 ㉔ 第二一五 ㉕ 第二一六 ㉖ 第二一七 ㉗ 第二一八 ㉘ 第二一九 ㉙ 第二二〇 ㉚ 第二二二 ㉛ 第二二三 ㉜ 第二二四 ㉝ 第二二五 ㉞ 第二二六 ㉟ 第二二七 ㊱ 第二二八 ㊲ 第二二九 ㊴ 第二三〇 ㊵ 第二三一 ㊶ 第二三二 ㊷ 第二三三 ㊸ 第二三四 ㊹ 第二三五 ㊺ 第二三六 ㊻ 第二三七 ㊼ 第二三八 ㊽ 第二三九 ㊾ 第二四〇 ㊿ 第二四一 ① 第二四二 ② 第二四三 ③ 第二四四 ④ 第二四五 ⑤ 第二四六 ⑥ 第二四七 ⑦ 第二四八 ⑧ 第二四九 ⑨ 第二五〇 ⑩ 第二五一 ⑪ 第二五二 ⑫ 第二五三 ⑬ 第二五四 ⑭ 第二五五 ⑮ 第二五六 ⑯ 第二五七 ⑰ 第二五八 ⑱ 第二五九 ⑲ 第二六〇 ⑳ 第二六一 ㉑ 第二六二 ㉒ 第二六三 ㉓ 第二六四 ㉔ 第二六五 ㉕ 第二六六 ㉖ 第二六七 ㉗ 第二六八 ㉘ 第二六九 ㉙ 第二七〇 ㉚ 第二七二 ㉛ 第二七三 ㉜ 第二七四 ㉝ 第二七五 ㉞ 第二七六 ㉟ 第二七七 ㊱ 第二七八 ㊲ 第二七九 ㊴ 第二八〇 ㊵ 第二八一 ㊶ 第二八二 ㊷ 第二八三 ㊸ 第二八四 ㊹ 第二八五 ㊺ 第二八六 ㊻ 第二八七 ㊼ 第二八八 ㊽ 第二八九 ㊾ 第二九〇 ㊿ 第二九一 ① 第二九二 ② 第二九三 ③ 第二九四 ④ 第二九五 ⑤ 第二九六 ⑥ 第二九七 ⑦ 第二九八 ⑧ 第二九九 ⑨ 第三〇〇 ⑩ 第三〇一 ⑪ 第三〇二 ⑫ 第三〇三 ⑬ 第三〇四 ⑭ 第三〇五 ⑮ 第三〇六 ⑯ 第三〇七 ⑰ 第三〇八 ⑱ 第三〇九 ⑲ 第三一〇 ⑳ 第三一一 ㉑ 第三一二 ㉒ 第三一三 ㉓ 第三一四 ㉔ 第三一五 ㉕ 第三一六 ㉖ 第三一七 ㉗ 第三一八 ㉘ 第三一九 ㉙ 第三二〇 ㉚ 第三二二 ㉛ 第三二三 ㉜ 第三二四 ㉝ 第三二五 ㉞ 第三二六 ㉟ 第三二七 ㊱ 第三二八 ㊲ 第三二九 ㊴ 第三三〇 ㊵ 第三三一 ㊶ 第三三二 ㊷ 第三三三 ㊸ 第三三四 ㊹ 第三三五 ㊺ 第三三六 ㊻ 第三三七 ㊼ 第三三八 ㊽ 第三三九 ㊾ 第三四〇 ㊿ 第三四一 ① 第三四二 ② 第三四三 ③ 第三四四 ④ 第三四五 ⑤ 第三四六 ⑥ 第三四七 ⑦ 第三四八 ⑧ 第三四九 ⑨ 第三五〇 ⑩ 第三五一 ⑪ 第三五二 ⑫ 第三五三 ⑬ 第三五四 ⑭ 第三五五 ⑮ 第三五六 ⑯ 第三五七 ⑰ 第三五八 ⑱ 第三五九 ⑲ 第三六〇 ⑳ 第三六一 ㉑ 第三六二 ㉒ 第三六三 ㉓ 第三六四 ㉔ 第三六五 ㉕ 第三六六 ㉖ 第三六七 ㉗ 第三六八 ㉘ 第三六九 ㉙ 第三七〇 ㉚ 第三七二 ㉛ 第三七三 ㉜ 第三七四 ㉝ 第三七五 ㉞ 第三七六 ㉟ 第三七七 ㊱ 第三七八 ㊲ 第三七九 ㊴ 第三八〇 ㊵ 第三八一 ㊶ 第三八二 ㊷ 第三八三 ㊸ 第三八四 ㊹ 第三八五 ㊺ 第三八六 ㊻ 第三八七 ㊼ 第三八八 ㊽ 第三八九 ㊾ 第三九〇 ㊿ 第三九一 ① 第三九二 ② 第三九三 ③ 第三九四 ④ 第三九五 ⑤ 第三九六 ⑥ 第三九七 ⑦ 第三九八 ⑧ 第三九九 ⑨ 第四〇〇 ⑩ 第四〇一 ⑪ 第四〇二 ⑫ 第四〇三 ⑬ 第四〇四 ⑭ 第四〇五 ⑮ 第四〇六 ⑯ 第四〇七 ⑰ 第四〇八 ⑱ 第四〇九 ⑲ 第四一〇 ⑳ 第四一一 ㉑ 第四一二 ㉒ 第四一三 ㉓ 第四一四 ㉔ 第四一五 ㉕ 第四一六 ㉖ 第四一七 ㉗ 第四一八 ㉘ 第四一九 ㉙ 第四二〇 ㉚ 第四二二 ㉛ 第四二三 ㉜ 第四二四 ㉝ 第四二五 ㉞ 第四二六 ㉟ 第四二七 ㊱ 第四二八 ㊲ 第四二九 ㊴ 第四三〇 ㊵ 第四三一 ㊶ 第四三二 ㊷ 第四三三 ㊸ 第四三四 ㊹ 第四三五 ㊺ 第四三六 ㊻ 第四三七 ㊼ 第四三八 ㊽ 第四三九 ㊾ 第四四〇 ㊿ 第四四一 ① 第四四二 ② 第四四三 ③ 第四四四 ④ 第四四五 ⑤ 第四四六 ⑥ 第四四七 ⑦ 第四四八 ⑧ 第四四九 ⑨ 第四五〇 ⑩ 第四五一 ⑪ 第四五二 ⑫ 第四五三 ⑬ 第四五四 ⑭ 第四五五 ⑮ 第四五六 ⑯ 第四五七 ⑰ 第四五八 ⑱ 第四五九 ⑲ 第四六〇 ⑳ 第四六一 ㉑ 第四六二 ㉒ 第四六三 ㉓ 第四六四 ㉔ 第四六五 ㉕ 第四六六 ㉖ 第四六七 ㉗ 第四六八 ㉘ 第四六九 ㉙ 第四七〇 ㉚ 第四七二 ㉛ 第四七三 ㉜ 第四七四 ㉝ 第四七五 ㉞ 第四七六 ㉟ 第四七七 ㊱ 第四七八 ㊲ 第四七九 ㊴ 第四八〇 ㊵ 第四八一 ㊶ 第四八二 ㊷ 第四八三 ㊸ 第四八四 ㊹ 第四八五 ㊺ 第四八六 ㊻ 第四八七 ㊼ 第四八八 ㊽ 第四八九 ㊾ 第四九〇 ㊿ 第四九一 ① 第四九二 ② 第四九三 ③ 第四九四 ④ 第四九五 ⑤ 第四九六 ⑥ 第四九七 ⑦ 第四九八 ⑧ 第四九九 ⑨ 第五〇〇 ⑩ 第五〇一 ⑪ 第五〇二 ⑫ 第五〇三 ⑬ 第五〇四 ⑭ 第五〇五 ⑮ 第五〇六 ⑯ 第五〇七 ⑰ 第五〇八 ⑱ 第五〇九 ⑲ 第五一〇 ⑳ 第五一一 ㉑ 第五一二 ㉒ 第五一三 ㉓ 第五一四 ㉔ 第五一五 ㉕ 第五一六 ㉖ 第五一七 ㉗ 第五一八 ㉘ 第五一九 ㉙ 第五二〇 ㉚ 第五二二 ㉛ 第五二三 ㉜ 第五二四 ㉝ 第五二五 ㉞ 第五二六 ㉟ 第五二七 ㊱ 第五二八 ㊲ 第五二九 ㊴ 第五三〇 ㊵ 第五三一 ㊶ 第五三二 ㊷ 第五三三 ㊸ 第五三四 ㊹ 第五三五 ㊺ 第五三六 ㊻ 第五三七 ㊼ 第五三八 ㊽ 第五三九 ㊾

乃至首陀會天亦當供養。十方諸佛亦常念。是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間厄難勤苦之事永無復有。一切世間有四百四病。是菩薩身中。無是諸病。以行深般若波羅蜜故得是現世功德。爾時阿難作是念。釋提桓因自以力說耶。以佛神力說乎。釋提桓因知阿難意所念。語阿難言。我之所說。皆佛威神。佛告阿難。如是如是。如釋提桓因所說皆佛威神。阿難。是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時。三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑。今是菩薩為當得阿耨多羅三藐三菩提。當中道於實際作證。隨聲聞辟支佛地。

復次阿難。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時。魔大愁毒如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起。欲令菩薩心沒恐怖懈怠於菩薩若中乃至起一亂念。阿難白佛言。世尊。魔為都嬖亂。諸菩薩有不燒亂者。佛告阿難。有燒者有不燒者。阿難白佛言。世尊。何等菩薩為惡魔所燒。佛言。有菩薩摩訶薩。先世聞是深般若波羅蜜心不信解。如是菩薩魔得其便。復次阿難。菩薩聞說是深般若波羅蜜時。意疑。是般若波羅蜜為實有為實無。如是菩薩魔得其便。復次阿難。有菩薩遠離善知識為惡知識所攝。故不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見不問。云何應行般若波羅蜜。云何應修般若波羅蜜。是菩薩惡魔得其便。復次阿難。若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法。是菩薩為惡魔得其便。魔作是念。是

輩當有伴黨當滿我願。是菩薩自墮一地。亦使他人墮於一地。復次阿難。若菩薩聞說深般若波羅蜜時。語他人言。是般若波羅蜜甚深。我尚不能得其底。汝復用聞學是般若波羅蜜為。如是菩薩魔得其便。復次阿難。若菩薩輕餘菩薩言。我行般若波羅蜜行遠離空。汝無是功德。是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名。姓多人知識。輕餘行善菩薩。是人無實阿耨跋致行類相貌功德。無是功德故。生諸煩惱。但著虛名故。輕賤餘人言。汝不在此如我所得法中。爾時惡魔作是念。今我境界宮殿不空。增益三惡道。惡魔助其威力。令餘人信受其語。信受其語故。受行其經如說修學。如說修學時。增益諸結使。是諸人心顛倒故。身口意業所作皆受惡報。以是因緣增益三惡道。魔之眷屬宮殿益多。阿難。魔見是利故大歡喜踊躍。阿難。若行菩薩道者。與求聲聞道者共譚論。魔作是念。是遠離薩婆者。阿難。若菩薩菩薩共譚論瞋罵言。是時惡魔便大歡喜踊躍。言兩離薩婆若遠。復次阿難。若未受記菩薩向得記菩薩。生惡心譚論罵言。隨起念多少劫。若干劫數。若不捨一切種智。然後乃補爾所劫大莊嚴。阿難白佛言。世尊。是惡心乃經爾所劫數。於其中間寧得出除不。佛告阿難。我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪。阿難。若求菩薩道人共譚論瞋罵言。懷恨不悔不捨者。我不說有出。必當更爾所劫數。若不捨一切種智。然後乃大莊

嚴。阿難。若是菩薩譚論瞋罵言。便自改悔作是念。我為大失。我當為一切衆生下屈。今世後世皆使和解。我當忍受一切衆生履踐。如橋梁如響如聲。云何以惡語報人。我不應壞是其深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時。應當度是一切苦惱衆生。云何當起瞋恚。阿難白佛言。世尊。菩薩菩薩共住云何。佛告阿難。菩薩菩薩共住相視當如世尊。何以故。是菩薩摩訶薩應作是念。是我真伴共乘一船。彼學我學所謂檀波羅蜜。乃至一切種智。若是菩薩離行離薩婆若心。我不應如是學。若是菩薩不離行。不離薩婆若心。我亦應如是學。菩薩摩訶薩如是學者。是為同學。

*圖釋曰。釋提桓因。上說善男子書受持般若者。乃至正憶念得無量功德。今說其義。是人讀誦般若者。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不令餘心心數難者。得如上所說功德。但從聞說而不能行。餘心不入者。雖得功德。不名為無上。餘心心數法難者。有人言。憍貪等及破六波羅蜜惡心是。有人言。但不令惡心增長成其勢力來則滅除。有人言。不令聲聞辟支佛心得入。有人言。無記散亂心雖非惡。以遮善道故亦不令得入。是故是人不能從小功德來。佛可其言。如是欲分別清淨行。勢力故反問。橋戶迦。若闍浮提人一切成就十善道等。如經說是福德雖多離諸法實相故。虛妄不牢固。無常盡滅不足為多。如草芥雖多不如一小金

無十(有) 諸一 以十(是) 皆二 是 薩婆二 善波 念一念 此一 白 性二 性 虛一空
在如一如在 家十(者) 劫二 劫 所十(所) 劫數二 數 共一 苦 聞淨二 淨
若十(波羅蜜) 行一 不二無

轉十二行法。輪轉故。如是學爲學度衆生。如是學爲學不斷佛種。如是學爲學開甘露門。如是學爲學欲示無爲性。須菩提。下劣之人不能作是學。如是學者。爲欲拔出沈沒生死衆生。菩薩摩訶薩如是學。終不墮地獄餓鬼畜生中。終不生邊地。終不生旃陀羅家。終不聾盲瘡癰拘癰。諸根不缺。眷屬成就。終不孤窮。菩薩如是學。終不殺生乃至終不邪見。如是學不作邪命活。不攝惡人及破戒者。如是學以方便力故不生長壽夭。何等是方便力。如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故。入四禪四無量心四無色定。不隨轉無量無色定生。須菩提。菩薩如是學。一切法中得清淨。所謂淨聲聞辟支佛心。須菩提。白佛言。世尊。一切法本性清淨。云何言菩薩一切法中得清淨。佛告須菩提。如是如是。一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中心通達不沒。即是般若波羅蜜。如是諸法一切凡夫不知不見。菩薩摩訶薩爲是衆生故。行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。行四念處乃至一切種智。須菩提。菩薩如是學。於一切法中得智力無所畏。如是學爲了知一切衆生心所趣向。譬如大地少所處出金銀珍寶。須菩提。衆生亦如是。少所人能學般若波羅蜜。多障聲聞辟支佛地。須菩提。譬如少所人受行轉輪聖王業多受行小玉業。如是須菩提。少所衆生行般若波羅蜜求一切智。多行聲聞辟支佛道。須菩提。諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐

三菩提中少有如說行。多住聲聞辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無方便力故。少所人住阿耨跋致地。須菩提。以是故菩薩摩訶薩。欲住阿耨跋致地。欲在阿耨跋致數中。應當學是深般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時。不生慳貪心。不生破戒瞋恚懈怠散亂熱癡心。不生諸餘過失心。不生取色相取受想行識相心。不生取四念處相心。乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故。是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜。無有法可得。以不可得故。於諸法不生心取相。須菩提。菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜。總攝諸波羅蜜。令諸波羅蜜增長。諸波羅蜜悉隨從。何以故。須菩提。是深般若波羅蜜。諸波羅蜜悉入中。須菩提。譬如我見中悉攝六十二見。如是須菩提。是深般若波羅蜜。悉攝諸波羅蜜。須菩提。譬如人死命根滅故除根悉隨滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時。諸波羅蜜悉隨從。須菩提。菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜悉隨從。應學深般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者。出一切衆生之上。須菩提。於汝意云何。三千大千世界中衆生多不。須菩提言。一閻浮提中衆生尚多。何況三千大千世界。佛告須菩提。若三千大千世界中衆生一時皆得人身。悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽。供養諸所佛衣服飲食臥具湯藥資生所須。須菩提。於汝意云何。是人以是因緣故

得福德多不。須菩提言。甚多甚多。佛言。不。如是善男子善女人學般若波羅蜜如說行正憶念得福多。何以故。般若波羅蜜有勢力。能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以是故菩薩摩訶薩欲出一切衆生之上。當學般若波羅蜜。欲爲無救護衆生作救護。欲與無歸依衆生作歸依。欲與無究竟道衆生作究竟道。欲爲盲者作目。欲得佛功德。欲作諸佛自在遊戲。欲作佛師子吼。欲撞擊佛鐘鼓。欲吹佛貝。欲昇佛高座說法。欲斷一切衆生疑。當學深般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜。諸善功德無事不得。須菩提。白佛言。世尊。寧復得聲聞辟支佛功德。不。佛言。聲聞辟支佛功德皆能得。但不於中住。以智觀已直過入菩薩位中。須菩提。菩薩摩訶薩如是學近薩婆若。疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。爲一切世間天人阿修羅作福田。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。過諸聲聞辟支佛福田之上。疾近薩婆若。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。是名不捨不離般若波羅蜜常行般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩如是學。深般若波羅蜜。當知是不退轉菩薩疾近薩婆若。遠離聲聞辟支佛。近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若作是念。是般若波羅蜜。我以是般若波羅蜜得一切種智。若如是念。不名行般若波羅蜜。須菩提。若不作是念。是般若波羅蜜。是人以有般若波羅

①輪轉十二行法 ②不斷佛種 ③開甘露門 ④示無爲性 ⑤下劣之人 ⑥不能作是學 ⑦如是學者 ⑧爲欲拔出 ⑨沈沒生死 ⑩衆生 ⑪菩薩摩訶薩 ⑫如是學 ⑬終不墮地獄 ⑭餓鬼 ⑮畜生中 ⑯終不生邊地 ⑰終不生旃陀羅家 ⑱終不聾盲 ⑲瘡癰拘癰 ⑳諸根不缺 ㉑眷屬成就 ㉒終不孤窮 ㉓菩薩如是學 ㉔終不殺生 ㉕乃至終不邪見 ㉖如是學 ㉗不作邪命活 ㉘不攝惡人 ㉙及破戒者 ㉚如是學 ㉛以方便力故 ㉜不生長壽夭 ㉝何等是方便力 ㉞如般若波羅蜜品中所說 ㉟菩薩摩訶薩 ㊱以方便力故 ㊲入四禪 ㊳四無量心 ㊴四無色定 ㊵不隨轉 ㊶無量無色定 ㊷生 ㊸須菩提 ㊹菩薩如是學 ㊺一切法中 ㊻得清淨 ㊼所謂淨聲聞 ㊽辟支佛心 ㊾須菩提 ㊿白佛言 ㊽世尊 ㊾一切法本性清淨 ㊿云何言菩薩一切法中得清淨 ㊽佛告須菩提 ㊾如是如是 ㊿一切諸法本性清淨 ㊽若菩薩摩訶薩 ㊾於是法中心通達 ㊿不沒 ㊽即是般若波羅蜜 ㊾如是諸法 ㊿一切凡夫不知不見 ㊽菩薩摩訶薩 ㊾爲是衆生故 ㊿行檀波羅蜜 ㊽乃至般若波羅蜜 ㊾行四念處 ㊿乃至一切種智 ㊽須菩提 ㊾菩薩如是學 ㊿於一切法中得智力 ㊽無所畏 ㊾如是學 ㊿爲了知一切衆生心所趣向 ㊽譬如大地 ㊿少所處出金銀珍寶 ㊽須菩提 ㊿衆生亦如是 ㊽少所人能學般若波羅蜜 ㊿多障聲聞辟支佛地 ㊽須菩提 ㊿譬如少所人受行轉輪聖王業 ㊽多受行小玉業 ㊾如是須菩提 ㊿少所衆生行般若波羅蜜 ㊽求一切智 ㊿多行聲聞辟支佛道 ㊽須菩提 ㊿諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐

蜜。是般若波羅蜜法。是人。行般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。是名行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩作是念。無是般若波羅蜜。無人。有是般若波羅蜜。無有行是般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法如法性實際常住故。如是行是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。

*釋曰。上阿難問。闍維。佛答同學清淨。今須菩提問。佛甚深同心等法。是菩薩所學處。佛答內空乃至自相空是名等法。有二種等忍。上品末說眾生等忍。此品說法忍。如稱兩頭停等。如是內空等諸法。於諸法中平等。如內法有種種差別。得內空則皆平等無。法乃至自相空一切法相皆自空。是時心則平等。菩薩住是等中。能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提復問。為色等盡故為學。薩婆若。觀色等無常念念滅不住。若得是觀心則離色。心離色故諸煩惱滅。煩惱滅故得不生法。須菩提問。如是學為學。薩婆若。佛反問須菩提。於汝意云何。色等諸法。如及如來如是。如為盡滅斷不。須菩提言。不。是如從本已來不集不和合云何有盡。本來不生云何有滅。是法本來虛誑無有定相。云何可斷。須菩提答。薩婆訶。薩婆如是。學如。為學。薩婆若。是如常不可證不可滅。不可斷。是盡離斷除顛倒故行非是究竟。此中說究竟事。於是佛讚歎。如是學雖不定。為一法故。學而學。薩婆若。若學。薩婆若。即是學。六波羅蜜等。若能學。六波羅蜜

等。是為盡諸學邊。若盡諸學邊。是人無量福德智慧具足故。魔若魔民無能降伏。如是正學故。直到阿耨多羅三藐三菩提。如是學。佛所行道。如是學。皆為十方諸佛及大菩薩諸天善人所守護。能如是學。是人無有邪見。心無所著。於一切眾生能起大慈大悲。大慈大悲故。能教化眾生。眾生心清淨。故佛法輪。以三乘。度無量眾生。以大乘。度眾生。故不斷佛種。不斷佛種。故於世間常開甘露法門。常示眾生無為性。無為性者。所謂如法性實際涅槃。甘露者。無為性門者。三解脱門。下劣者。名懈怠放逸不樂佛法。不一心行道。罪福難行。如是等不能學。是法。何以故。是下劣者。作是念。我身及親屬是我所應護。諸餘眾生何豫我事。而以頭目髓腦施之。令其得樂。一切人皆方便求樂。我今何為捨樂求苦。或生邪見。復作是念。眾生無量無邊。不可盡。若可度盡。即是有量有邊。一佛便可度盡。或作是念。佛說一切法空。不生不滅。我復何所度。求佛道不求佛道。同如幻夢。如是等下劣人。以種種邪見貪欲因緣故。不能學。此大法。或時有大入出世。籌量思惟。諸法實相。所謂非常非無常。非有邊非無邊。非有非無等行。如是道。破顛倒見。還捨此道。直入法性。常住。是清淨法性中。以一切眾生不知是事。故生大悲心。然後修集六波羅蜜等諸功德。佛神通智慧無礙解脫。得阿耨多羅三藐三

菩提。以種種方便。門廣度眾生。如是人為希有。問曰。如先說。眾生無量無邊。又言。眾生空復何所度。如是云何可有。所度。答曰。此是下劣人所說。何足以為證。復次。先所說。以邪見貪欲因緣故。下劣之人。作是念言。眾生有邊無邊。一切法空。無所有。一切法常實。皆是六十二邪見所攝。大人無欲。思惟籌量。雖如是過罪住於法性。生大悲心。譬如大人。但以施心。施與他財。而不取價。貪欲之人。求因緣。而與邪見之人。依有邊無邊等。無有能無。利事。而有所作。譬如小人。市易求利。乃與。又復大人。菩薩無所求欲。能以頭目等。施與眾生。所得果報。亦以施與一切法。心無所依。而能集諸功德。是故佛說。欲拔一切眾生。沈沒生死者。能如是學。復次。菩薩如是學者。常有慈悲憐愍心。不惱眾生。故不墮地獄。常觀因緣。諸法實相。不生愚癡。故不墮畜生。常行布施。破慳貪心。故不生餓鬼中。佛所說十二部經。八萬四千法聚。常不吝惜。故不生邊地。常供養尊長善人。破驕慢。故不生旃陀羅等下賤人中。深心愛樂眾生。具足行利益事。故受身完具。以善法。多化眾生。故眷屬成就。終不孤窮。深愛樂戶羅波羅蜜故。不行十惡道。及以邪命。無有我心。但利益眾生。不自為身故。不攝惡人及破戒者。惡人名。心惡。破戒者。名身口惡。復次。行三不善道。名惡人。行七不善道。名破戒。復次。菩薩若在家攝。惡人名。惡人。出家攝。惡人名。破

①行十(是)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(世)十界①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(利)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

戒問曰：菩薩爲度惡人，故出現於世，譬如良醫療諸疾病，何以故不攝惡人？答曰：惡人破戒者，有可化有不可化，此中但說不可化者，若攝取共住，則自壞其道，於彼無益，譬如救溺，自不能浮而欲濟彼，俱不免。是故說遠離惡人，以欲界多惡生，憐愍心，故生欲界中，雖行禪心調柔，軟以方便力，故命終時不隨禪生，如經中廣說，須菩提，菩薩如是學，於一切法中得清淨，所謂淨，聲聞辟支佛心，淨名捨離無所有畢竟空，須菩提，白佛言：若一切法從本已來空清淨，云何言菩薩如是學得一切法中清淨？佛可須菩提言爲說，因緣，若菩薩知一切法從本已來空清淨，於是中心不沒不却，不沒名不疑，不生邪見，通達不與空諍，是名般若波羅蜜，一切凡夫人不知不見，如是清淨法，爲是人故行六波羅蜜等諸助道法，菩薩法應教化是衆生，是名菩薩一切法中得清淨，所謂捨三界顛倒過聲聞辟支佛地，一切法中得清淨智慧力，得是功德故，三世十方一切衆生心心數法，心所行起種種業，因緣悉能遍知，知已隨其所應爲說法開化，如是等利益皆是學般若故得，是故言盡諸學邊，少有能如是學，是人難得佛，欲令此義明了，故說譬喻，金銀及轉輪聖王業等，復次菩薩學般若時，不生憍等心，不生憍等心者，菩薩學般若時，不羅蜜故，抑諸煩惱，煩惱雖未盡，無所不能作，是故言不生，菩薩行般若，知一切諸法

相皆虛誑不實故，是以不取色乃至阿耨多羅三藐三菩提相，何以故，不欲令隨有無見中故，直行中道集菩薩行，此中佛自說，因緣，菩薩行般若，於一切法無所得，無所得故，無有法可取相，若善若不善等，菩薩若能如是學，總攝諸波羅蜜，檀等諸波羅蜜不離般若波羅蜜，般若波羅蜜力故，令餘波羅蜜離諸邪見，貪著各得增長，佛欲令此義明了，故說譬喻，如我見及命根等，問曰：我見諸見各有別相，云何攝入我見中？答曰：雖有別相，我見是本人以無明因緣故空，五衆中生我見，生我見故言是身死如去不如去，若如去則是常見，若不如去則是斷見，若謂斷滅現今受樂著五欲，以惡法爲最則生見取，若謂常出家學道持戒苦行則生戒取，或時見斷常，俱有過故，便言無因緣果報，則生邪見，住是五見中，世間常無常前後際等，生五十七見，是故說身見攝六十二見無咎，如是等種種因緣譬喻，故知般若波羅蜜諸法中最第一，般若波羅蜜諸法中最第一故，菩薩學是般若故，於衆生中第一，佛欲以是事善化衆生，故說譬喻，須菩提，於汝意云何，三千大千世界中衆生多不，如是等乃至菩薩，如是學當知是不退轉，遠離二乘近佛乘，復次佛告須菩提，若菩薩作是念，是般若波羅蜜，是般若波羅蜜者，示般若波羅蜜相，若有若無等見般若，得般若著般若等，我，以是般若波羅蜜，得一切種智者，五衆和

合假名菩薩，菩薩隨逐假名字計以爲我，以是般若有所作，般若，是無著相，而是人說有相般若，是第一義，是人隨假名而生我心，般若，是無作相，而是人欲用般若有所作，所謂我用，是般若得阿耨多羅三藐三菩提，是故佛言，作如是念者，不名行般若，若若不如是念，名爲行般若波羅蜜，問曰：作是念不作是念，事已盡，何以復有第三說，答曰：初者是邪行相，第二遮邪行未說，正行相，是故第三說正行相，復次初是著心取相，第二破是著相，不說云何是諸法相，第三中破邪著，亦說實相，菩薩作是念，於一切處不顯示般若波羅蜜相，亦不生我心，我用般若波羅蜜有所作，但知一切法常住如法性實際中，於如法性實際中不顯，是故說第三無咎，大智度論卷第七十七

大智度論釋願樂品第六十四

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時釋提桓因作是念，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，福波羅蜜，毘梨耶波羅蜜，羅蜜，尸羅波羅蜜，檀波羅蜜，乃至十八不共法時，出一切衆生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時，是諸衆生聞是薩婆若信者，得人之善利壽命中最，何況發阿耨多羅三

○般若二清○ ○(已)一○ ○行二行所○ ○根二相○ ○等二二○ ○衆二陰○ ○是十(無得)○ ○二見○ ○(行)一○ ○(十)釋第六十二品竟○ ○論二經○ ○七二八○ ○(大智...八)十六字二○ ○大智度論卷第七十八釋願樂品第六十四十七字○ ○此註下宋本元本俱有訖第六十五品六字夾註，明本有經作願樂隨喜品七字夾註，○大智度論卷第七十八釋第六十四品訖第六十五品願行品二十五字，(摩訶般若波羅蜜品第六十三願樂品卷第七十九)二十字○ ○(聖者...譯)十七字一○ ○(經)一○ ○

藐三菩提意者。是衆生能發阿耨多羅三藐三菩提意者。其餘衆生應當願樂。爾時釋提桓因以天曼陀羅華而散佛上發是言。以此福德。若有求阿耨多羅三藐三菩提者。令此人具足佛法具足一切種智具足自然法。若求聲聞者令具足聲聞法。世尊。若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者。我終不令一念令其轉還。我亦不令一念令其轉還聲聞辟支佛地。世尊。我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提。見衆生生死中種種苦惱。欲利益安樂一切世間天及人阿修羅。以是心作是願。我既自度亦當度未度者。我既自脫當脫未脫者。我既安隱當安未安者。我既滅度當使未入滅度者得滅度。世尊。善男子善女人於初發意菩薩功德隨喜心。得幾許福德。於久發意菩薩功德隨喜心。得幾許福德。於阿耨多羅三藐三菩提隨喜心。得幾許福德。於一生補處菩薩功德隨喜心。得幾許福德。佛告釋提桓因。僞尸迦。四天下。世界可稱知斤兩。是隨喜心福德不可稱量。復次僞尸迦。是三千大千世界皆可稱知斤兩。是隨喜心福德不可稱量。復次僞尸迦。三千大千世界滿中海水。取一髮破爲百分。以一分髮。滿取海水可知。滯數。是隨喜心福德不可數知。釋提桓因白佛言。世尊。若衆生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者。皆是魔眷屬。諸心不隨喜者。從魔中來生。何以故。世尊。是諸發心菩薩。爲破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者。應生隨喜心。隨喜

已應迴向阿耨多羅三藐三菩提。以不一不二相故。佛言。如是如是。僞尸迦。若有人於菩薩能如是隨喜迴向者。常值諸佛終不見惡色。終不聞惡聲。終不嗅惡香。終不食惡味。終不觸惡觸。終不隨惡念。終不遠離諸佛。從一佛。界至一佛。界。親近諸佛種善根。何以故。善男子善女人爲無量阿僧祇初發意菩薩諸善根隨喜迴向。爲無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地一生補處諸菩薩摩訶薩善根隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故。疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已。度無量無邊阿僧祇衆生。僞尸迦。以是因緣故。善男子善女人於初發意菩薩善根隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。非心非離心。於久發意阿耨多羅三藐三菩提。迴向阿耨多羅三藐三菩提。非心非離心。須善提白佛言。世尊。是心如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須善提。於汝意云何。汝見是心如幻不也。世尊。我不見幻。亦不見心如幻。須善提。於汝意云何。若無幻亦無心如幻。汝見是心不也。世尊。須善提。於汝意云何。離幻離心如幻。汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不也。世尊。我不見離幻離心如幻更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我不見更有法何等法可說若有若無。是法相畢竟離故。不墮有不墮無。若法畢竟離者。不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法。亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。

何以故。世尊。一切法無所有。是中無垢者無淨者。世尊。以是故般若波羅蜜畢竟離。離波羅蜜毘梨耶波羅蜜提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜忍波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離。則不應修不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得。畢竟離故。世尊。若般若波羅蜜畢竟離者。云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。二離中云何能有所得。佛告須善提。善哉善哉。是般若波羅蜜畢竟離。離波羅蜜毘梨耶波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜忍波羅蜜。乃至一切種智畢竟離。須善提。若般若波羅蜜畢竟離。乃至一切種智畢竟離。以是故能得阿耨多羅三藐三菩提。須善提。若般若波羅蜜非畢竟離。乃至一切種智非畢竟離。是不名般若波羅蜜。不名離波羅蜜乃至一切種智。須善提。若般若波羅蜜畢竟離。乃至一切種智畢竟離。以是故須善提。非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以離得離。而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。須善提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩所行義甚深。佛言。如是須善提。菩薩摩訶薩所行義甚深。須善提。諸菩薩摩訶薩能爲難事。所謂行是深義。而不認聲聞辟支佛地。須善提白佛言。世尊。如我從佛聞義。菩薩摩訶薩所行不爲難。何以故。是菩薩摩訶薩不得是義可作證亦不得般若波羅蜜作證。亦無作證者。世尊。若一切法不可得。何等

①〔補〕一② ③世界二國土④ ⑤〔心〕一⑥ ⑦〔二〕一⑧ ⑨〔十〕一⑩ ⑪〔十〕一⑫ ⑬不隨惡二無不隨惡⑭ ⑮界二國⑯ ⑰〔第〕一⑱ ⑲〔十〕一⑳ ㉑〔十〕一㉒ ㉓〔十〕一㉔ ㉕〔十〕一㉖ ㉗〔十〕一㉘ ㉙〔十〕一㉚ ㉛〔十〕一㉜ ㉝〔十〕一㉞ ㉟〔十〕一㊱ ㊲〔十〕一㊳ ㊴〔十〕一㊵ ㊶〔十〕一㊷ ㊸〔十〕一㊹ ㊺〔十〕一㊻ ㊼〔十〕一㊽ ㊾〔十〕一㊿

是義可作證。何等是般若波羅蜜作證。何等是作證者。作證已得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是名菩薩摩訶薩無所得行菩薩行。是於一切法皆得明了。世尊。若菩薩摩訶薩聞是深法。心不驚不沒不怖不畏。是名爲行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見我行般若波羅蜜。亦不見般若波羅蜜。亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。世尊。譬如虛空不作是念。有法去我遠去我近。何以故。世尊。虛空無分別故。世尊。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。何以故。般若波羅蜜中無分別故。世尊。譬如幻人不作是念。幻師去我近觀人去我遠。何以故。幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。世尊。譬如鏡中像不作是念。所因者去我近餘者去我遠。何以故。像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念。聲聞辟支佛地去我遠。薩婆若去我近。何以故。般若波羅蜜中無分別故。世尊。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故。般若波羅蜜自性不可得故。世尊。譬如佛無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故。般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊。譬如佛一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是。一切分別想斷畢竟空故。世尊。譬如佛所化人不作是念。聲

聞辟支佛去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。何以故。佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是。不作是念。聲聞辟支佛去我遠。阿耨多羅三藐三菩提去我近。世尊。譬如有所爲故作化。化所作事無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。有所爲事而修是事成就。而般若波羅蜜亦無分別。世尊。譬如工匠若工匠弟子。有所爲故作木人。若男若女象馬牛。羊。是所作亦能有所作。是亦無分別。世尊。般若波羅蜜亦如是。有所爲故說是事成就。而般若波羅蜜亦無分別。舍利弗。問須菩提。但般若波羅蜜無分別。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦無分別。須菩提。諸舍利弗。禪波羅蜜無分別。乃至檀波羅蜜亦無分別。舍利弗。問須菩提。色無分別乃至識亦無分別。眼乃至意無分別。色乃至法無分別。眼識觸乃至意識觸無分別。眼觸因緣生受。乃至意觸因緣生受。四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分空無相無作。佛十力四無所畏四無礙智。大慈大悲十八不共法。阿耨多羅三藐三菩提無爲性亦無分別。須菩提。若色無分別。乃至無爲性無分別。若一切法無分別。云何分別有六道生死。是地獄是餓鬼是畜生是天是人。是阿修羅。云何分別。是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。諸支佛諸佛。須菩提。報舍利弗。衆生顛倒因緣故。造作身口意業。隨欲本業報受六道身。地獄餓鬼畜生人天阿修羅身。如汝言。云何分別有須陀洹乃至佛道。舍利弗。須陀

洹即是無分別故有。須陀洹果亦是無分別故有。乃至阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛道佛道亦是無分別故有。舍利弗。過去諸佛亦是無分別。斷分別故有。以是故舍利弗。當知一切法無有分別。不壞相。如法如法性實際故。舍利弗。如是菩薩摩訶薩。應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已。便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。釋曰。是時釋提桓因。及會中人皆共歡喜。釋提桓因作是念。是菩薩行菩薩道時。所有功德尚勝一切衆生。何況成阿耨多羅三藐三菩提。衆生有二種。一者發心。二者未發心。發心菩薩。一切未發心者。所以者何。是人種無量無上佛法因緣。欲度一切衆生。令離苦得樂。其餘衆生但自求樂欲與他苦。如是等因緣故發心者勝。問曰。諸阿羅漢辟支佛及五通是離欲人發心者。或有未離欲但發心。云何得勝。答曰。是事先品中已種種答。阿羅漢等雖漏盡不如初發心菩薩。譬如轉輪聖王太子雖在胎中已勝餘子。又如國王太子雖未即位勝諸大臣有位富貴者。發心菩薩有二種。一者行諸波羅蜜等菩薩道。二者但空發心。此中說行菩薩道者。是人雖事未成就。能勝一切衆生。何況成就。如歌羅頻伽鳥在鷲中未發聲已能勝諸鳥。何況成就。菩薩亦如是。雖未成佛。行菩薩道說諸法實相音聲。彼諸外道及魔民戲論。何況成佛。有人言。若有能一發心言。我當作佛滅一切衆生

①(深)一②③ ④(亦)一⑤⑥ ⑦無憎無愛二無愛無憎 ⑧(若)一⑨⑩ ⑪(羊)一⑫⑬ ⑭是十(牛馬)⑮⑯ ⑰(乃至)十佛⑱ ⑲如二諸
⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

苦。雖未斷煩惱未行難事。以心口業重。故勝於一切衆生。一切衆生皆自求樂。自爲身故愛其所親。阿羅漢辟支佛雖不貪世樂。自爲滅苦故求涅槃樂。不能爲衆生。菩薩心口言爲度一切。是故勝。譬如一六神通阿羅漢。將一沙彌令負衣鉢循路而行。沙彌思惟。我當以何乘入涅槃。即發心。佛爲世尊最上最妙。我當以佛乘入涅槃。師知其念。即取衣鉢自擔。推沙彌在前。沙彌覆復思惟。佛道甚難。久住生死受無量苦。且以小乘早入涅槃。師復以衣鉢還與沙彌令擔。語在後行。如是至三。沙彌白師。師年老耄狀如小兒戲。方始令我在前已復令我在後。何其太速。師答。汝初念發心作佛。是心貴重則住我師道中。如是人諸辟支佛尚應供養。何況阿羅漢。以是故推汝在前。汝心還悔。欲取小乘。而未便得。汝去我懸遠。是故令汝在後。沙彌聞已驚悟。我師能知我心。我一發意已勝阿羅漢。何況成就。即自堅固住大乘。復次勝名不必一切事中皆勝。但以一發心欲作佛度衆生。是事爲勝。諸餘禪定解脫等猶尚未有何得言勝。譬如以飛言之鳥則勝人。未來當得功德。此事不論小乘人言乃至補處菩薩尚不勝。小沙彌得無量律儀者。摩訶衍論中或有入如是言。其有發大乘心者。雖復在弊惡小人中。猶勝二乘得解脫者。是名二邊。離是二邊名爲中道中道。義如上說。以其有義理實故應當取。

是故說初發心時勝一切衆生。何況成佛。聞薩婆若信者。得入中善利。有人言。六波羅蜜是利。有人言。六波羅蜜果報是利。所謂轉輪。聖王釋梵天王人王法王等。有人言。得阿耨跋致不墮惡道。常生人天富貴處。有人言。菩薩住於果報神通。遊至十方供養諸佛。種種方便教化衆生。信受因緣教化衆生。得如是等大利。壽命中最者。衆生有二種命。一者命根。二者智慧命。是人得智慧命。故說壽命中最。何況發心。發心者可敬可貴。所以者何。如先說因緣能捨自樂與他樂。不自憂苦憂他人苦。故爾時釋提桓因欲現歡喜相。以天。文陀羅花散佛上。如經廣說。問曰。罪福不可以與人。雖欲與亦不得。釋提桓因何以言以此福德令求佛道者具足佛法。答曰。雖不可與人。然自令心好。又是釋提桓因顯此不著福。是故以隨喜心與求佛道者。與聲聞人亦爾。釋提桓因自佛。我雖得聲聞道。亦不生一念令菩薩轉還向二乘心。所以者何。諸菩薩見衆生在生死中有種種苦。欲利益一切世間。故作是願。未度者我當度。爾時會中衆生有作是念。若如上說。隨喜有功德。初發心人隨喜。於久發心人隨喜有何差別。釋提桓因欲解衆人疑。故問佛言。世尊於初發心菩薩功德隨喜得幾許福德。如經廣說。是福德無量無邊。以種無量無邊。田中人不能數知。故說譬喻。令解。如經中廣說。隨喜之德雖無量無邊。於

近佛道者。隨喜福德轉多。是時帝釋歡喜故白佛言。世尊。諸有聞是功德不隨喜者。則是魔民從魔天來。所以者何。在魔境界。積集惡心。故不隨喜。此中說因緣隨喜心能破魔界。是故求佛道者欲愛敬三尊。不捨者。當以隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提。不一不二相者不見諸法有。一定相不屬因緣者。故言不一不分別隨喜心迴向心。是名不二。畢竟空故佛可帝釋意已。更稱說隨喜功德。是人常憶念十方諸佛功德。隨喜故。疾得見佛。又以深心於一切衆生。欲令離苦得樂。是故往來生死六情初不受惡塵。終不離生諸佛前。以不斷種見佛行故。此中佛自說。因緣是人於無量無數阿僧祇。初發心菩薩乃至無量一生補處菩薩。皆隨喜故得。如上果報。疾成佛道。度無量阿僧祇衆生。復次橋尸迦。是菩薩因是福德如諸法實相。迴向於實相中心不可得。是故說非心亦不離心。如上說不一不二義。以事異故更說。須菩提聞已取。是空無有心相難佛。是心非心空無所有如幻。云何能得阿耨多羅三藐三菩提。佛反問須菩提。汝見是空。心定相如幻。不須菩提作是念。心若空如幻云何可見。若可見則非空。是故答言。不。佛言。心若空無所有。汝見是中有。是若有若無戲論不。答言不也。離是空無所有如幻心。汝見更有法能得無上道不。答言不見。不見不可得。故何有法。若有若無一切諸法畢竟離故畢竟空故。

①欲二以② ③[義]一④ ⑤[空]一⑥ ⑦文二⑧ ⑨言二故⑩ ⑪等度一廣等⑫ ⑬邊十(福)⑭ ⑮[世尊]一⑯ ⑰[諸]一⑱ ⑲[一]一⑳ ㉑央二缺㉒ ㉓不十(也)㉔

不墮有不墮無。若法不墮有無中。是則畢竟無所有不墮得無上道。以是因緣故。般若波羅蜜畢竟離相。見有無二俱過故。禪波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。畢竟離相。若法畢竟離則不可得。見不可得。修不可得。斷不可得。證。行是法則更無所得。畢竟離故。世尊今般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提畢竟離。云何以畢竟離得畢竟離。若一法畢竟離。尚不應有所得。何況二離。譬如以指觸虛空。虛空無觸。故指不能觸。何況二皆無觸。亦如虛空涅槃。般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提畢竟離。云何用離得離。佛知須菩提。隨諸法實相說故。可其言善哉善哉。即說因緣。須菩提。若般若波羅蜜畢竟離。阿耨多羅三藐三菩提畢竟離。以是因緣故可得。何以故。若一法定有相非空者。則是常法不生相。從未來至現在。從現在至過去。若無實生相則無滅相。若無生滅則無四諦。若無四諦則無法寶。法寶無故亦無阿耨多羅三藐三菩提。法寶即是阿耨多羅三藐三菩提。若無法寶則無佛寶。若無佛法則無僧寶。若無三寶則無一切諸法。有如是等過罪故。畢竟離相則通達無礙。若說畢竟離當知亦離空。若不離空不名畢竟離。是故經說言。般若波羅蜜畢竟離故。能得阿耨多羅三藐三菩提。雖不離般若波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提。亦不以二離而得二離。畢竟空故不應難須菩

提知。佛所說甚深相。是故白佛言。若菩薩能如是行。則是行甚深義。佛可其言。是菩薩能為難事。能行如是甚深義而不證二乘。所以者何。是菩薩一心以智智深入空而不證涅槃。是則為難。須菩提言。如我解佛所說義。是不為難。何以故。是人不得是甚深義。一定相可作證。不得般若波羅蜜。不得證者。誰當以其深義。得證。若不證是甚深義。誰當得阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩無所得行。行是道則照明一切法。問曰。佛說言難。須菩提言不難。師弟子義應同。何以各相違背。答曰。佛以世諦故說。須菩提以第一義諦故說。佛說菩薩得是甚深義。須菩提說菩薩亦不得是甚深義。佛以須菩提為衆生故說。有人聞難事則發心故說難事。有人聞難事而廢退故說無難。是名菩薩無所得行。住是行中於一切法通達無礙。須菩提言。若菩薩聞如是說。畢竟離無法可證。無取證者。亦無般若及阿耨多羅三藐三菩提。是時不驚不沒通達無礙者。是名行般若波羅蜜。行般若波羅蜜者是名真行深行。何以故。是菩薩不見般若波羅蜜。亦不見我行般若波羅蜜。不見阿耨多羅三藐三菩提。亦不見是法可得。阿耨多羅三藐三菩提。都無所分別。是菩薩安住一切諸法實相中故。不作分別。言一乘離我遠。佛道離我近。此中說虛空等譬喻。此諸譬喻為明了畢竟空義故。般若波羅蜜離空。若有所修。能成其事。乃

至如。本人隨作何事皆能成就。舍利弗問。須菩提。但般若無分別。諸波羅蜜亦無分別。若但般若空無分別。餘波羅蜜應是有相。是則菩薩道有別異不平等。又初品中說行檀波羅蜜時。無施者受者亦無財物。今云何言別。若五事皆空則無分別。無有六名亦無可修行。須菩提言。五波羅蜜亦空。無有分別。初發心未得無生法忍者。有分別。譬如四河未會大海。則有別名。既入大海則無差別。菩薩亦如是。世俗諦中有差別。第一義諦則無分別。舍利弗問。色乃至阿耨多羅三藐三菩提。乃至無為性亦無分別。若此法空無差別。云何有六道別異。云何有分別。須陀洹乃至佛道。須菩提答。舍利弗。諸法雖畢竟空無分別。而是衆生狂顛倒心而起。身口意業。隨業受身。業報貪欲是本。但為欲所逼而生著心。諸法無有定相。業果報者所謂六道。以是故知空無所分別。是其實本。但以顛倒不實故有六道差別。又須陀洹等實聖亦因畢竟空無分別法生。所謂斷三結法名須陀洹果。三結使即是顛倒覺。顛倒除却名為斷。是故斷法即是空無分別。世諦故假名人。得是法故名須陀洹果。是故當知須陀洹人及果。畢竟空無分別。乃至佛佛道亦如是。此中說因緣。非但現在無分別。過去如恒河沙諸佛。一切分別斷故入無餘涅槃。無有少許法定相可分別。一切法畢竟空。入是如法性實際門故。是故言因緣法甚深。入是三昧門故。

菩薩應如是行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜故得無分別法。所謂阿耨多羅三藐三菩提。

大智度論釋稱揚品第六十五

舍利弗語須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲行眞實法。爲行無眞實法。須菩提報舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲行無眞實法。何以故。是般若波羅蜜無眞實。乃至一切種智無眞實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無眞實不可得。何況眞實。乃至行一切種智無眞實法不可得。何況眞實。爾時欲色界諸天子作是念。諸有善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提意。如深般若波羅蜜所說義行。於等法不作實際證。不墮聲聞辟支佛地。應當爲作禮。須菩提語諸天子。諸菩薩摩訶薩於等法不作實際證。聞辟支佛地不爲難。諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴。我當度無量無邊阿僧祇衆生。知衆生畢竟不可得而度衆生。是乃爲難。諸天子。諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心作是願。我當度一切衆生。衆生實不可得。是人欲度衆生。如欲度虛空。何以故。虛空離故。當知衆生亦離。虛空空故。當知衆生亦空。虛空無堅固。當知衆生亦無堅固。虛空虛誑。當知衆生亦虛誑。諸天子。以是因緣故。當知菩薩所作爲難。爲利益無所有衆生故。而大莊嚴。是人爲衆生結誓。爲欲與虛空共斷。是菩薩結誓已。亦不得衆生。而爲衆生結誓。何以故。衆生離故。當知大誓亦離。衆生虛誑故。

當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是法。心不驚不沒。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故。色離即是衆生離。受想行識離即是衆生離。色離即是六波羅蜜離。受想行識離即是六波羅蜜離。乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相。心不驚不沒不怖不畏。當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告須菩提。何因緣故。菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒。須菩提白佛言。世尊。般若波羅蜜無所有故不沒。般若波羅蜜離故不沒。般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊。以是因緣故。菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故。是菩薩不得沒者。不得沒事不得沒處。是一切法皆不可得故。世尊。若菩薩摩訶薩聞是法。心不驚不沒不怖不畏。當知是菩薩爲行般若波羅蜜。何以故。沒者沒事沒處。是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜。諸天及釋提桓因。天梵。天王天及世界主天皆爲作禮。佛告須菩提。不但釋提桓因諸天梵王。及諸天世界主及諸天禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者。過是上光音天遍淨天廣果天淨居天。皆爲是菩薩摩訶薩作禮。須菩提。今現在十方無量諸佛。亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩爲如佛。須菩提。若恒河沙等世界衆生。悉使爲魔。是一一魔復化作魔。如恒河沙等魔。是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。

大歡喜問須菩提。若菩薩行般若波羅蜜。爲行眞實法。爲行無眞實法。眞實法者審定不變異。即是可取可著。若不眞實即是虛誑妄語。須菩提提常樂行深空心無障礙故。答行般若者即是行無眞實。何以故。般若波羅蜜空無定相無分別故。乃至一切種智亦如是。菩薩行如是般若波羅蜜時。先來生死中所習所著虛誑有爲法尚不可得。何況後來觀虛誑因緣生。般若波羅蜜非所著法而可得。是故菩薩觀一切世間不眞實。亦不著。是般若波羅蜜。世諦故說。眞實第一義中眞實不可得。何況不眞實。爾時欲色界諸天子歡喜言。其有發菩薩心者皆應禮敬。能爲難事能行第一深義而不作證故。第一義即是平等法。但以異名說。須菩提語諸天子。菩薩於平等法不作證不爲難。菩薩欲度無量衆生。衆生畢竟不可得。是則爲難。何以故。欲度衆生者爲欲度虛空。虛空離故衆生亦離。虛空虛誑不實故。衆生亦虛誑不實。問曰。於平等法而不證。衆生畢竟空而度衆生。此二俱畢竟空。云何言一難一不難。答曰。衆生虛誑假名故。是所著處平等法無爲故。非所著處衆生從有爲法假名而生。無爲法是第一義。於顛倒著處而能不著爲難。於無著處不著是不爲難。以是故如是說。衆生空故大莊嚴亦空。若大莊嚴空而能發心爲難。菩薩若聞是第一平等義。度衆生大莊嚴皆畢竟空。而心不驚不沒。譬如調馬自見影。

①提十(釋六十三品竟)②(大智...五)十二字二(大智論釋度空品第六十五上)十二字③上註五之下宮本有品字。(大智度論釋揚品第六十五上)十三字④(釋度空品第六十五上)字⑤(摩訶般若波羅蜜品第六十四稱揚品)十四字⑥(爲)一⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

不驚。何以故。自知影從身出故。菩薩亦如是。知畢竟空。因有為和合虛妄法。生故。菩薩聞是事。不驚不沒。是為行般若波羅蜜。色等法離故。眾生亦離。離名為空。若眾生空。法亦空。應有怖畏。若法亦空。無怖畏。是亦名菩薩。行般若波羅蜜。上聞眾生空。故不畏。今聞法空。故不畏。若聞是二空。不畏。是為行般若。佛問須菩提。何以故。菩薩心不沒者。問曰。佛是一切智人。何以問弟子。心不驚不沒。答曰。以衆會有疑難。故不敢問。是以佛問。復次。是第一平等義甚深難得。深處應當沒而不沒。故試問須菩提。復次。佛以須菩提為說法主。聽者法應問難。問曰。佛為一切智。何以不自為。說主而令須菩提說。答曰。衆中有人以佛智慧無量。無邊我等智力有量。若心有所疑。不敢發問。為是人故。命須菩提說。問曰。若爾者。何以不令大菩薩說。答曰。大菩薩智慧亦大。不可思議。威德重故。亦不敢問難。復次。有人言。阿羅漢辟支佛。佛三界無明永盡。無餘故。能如實說法。諸菩薩雖廣集福德。漏未盡。故或不可信。是故不命。問曰。若爾者。舍利弗。智慧第一。及餘大弟子。何以不命。答曰。是事先已答。所謂須菩提樂於空行。偏善說空。般若波羅蜜多說。空故令須菩提說。須菩提白佛。一切法畢竟空。無所有。無所有故。自相離。離相故。常寂滅。常寂滅故。無憶想分別。是故菩薩不應驚不

應沒。沒者。沒處沒法。皆不可得。若菩薩聞是事。不驚不沒。是為行般若波羅蜜。須菩提答曰。白佛言。能如是行。亦名為行般若波羅蜜。世尊。菩薩能如是行。一切諸天帝釋及世界主。禮菩薩者。地神虛空中神四天王。初利天。帝釋為主。皆共禮是菩薩。梵天王。初禪中梵世界衆生主。世界主者。欲界餘天主。衆生多信有此天故。須菩提說。言作禮。何以故。是菩薩捨自樂。欲利益衆生。是三種天。但自求樂故。佛語須菩提。非但是三種天作禮。光音天等清淨一心諸天。皆亦作禮。欲界諸天著淫欲心多。故禮不足為貴。初禪天有覺觀散亂。亦不足為妙。上諸天心清淨。以菩薩有大功德故。作禮。爾乃為難。須菩提。菩薩若能如是行。般若為十方無量諸佛所念。佛念因緣如先說。今佛說是菩薩諸佛念果報。所謂當知是菩薩。為如佛。以其必至佛道不退故。所以者何。如恒河沙等魔。不能壞是菩薩。如經廣說。

大智度論卷第七十八

大智度論釋稱揚品第六十五之餘

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。菩薩摩訶薩成就二法。魔不能壞。

何等二。觀一切法空。不捨一切衆生。須菩提。菩薩成就此二法。魔不能壞。復次。須菩提。菩薩摩訶薩復有二法。成就魔不能壞。何等二。所作如所言。亦為諸佛所念。菩薩成就此二法。魔不能壞。須菩提。菩薩如是行。是諸天皆來至菩薩所。親近諸問。勸喻安慰。作是言。善男子。汝疾得阿耨多羅三藐三菩提。不久善男子。汝常當行是空。無相無作行。何以故。善男子。汝行是行。無護衆生。汝為作護。無依衆生。為作依。無救衆生。為作救。無究竟道。衆生為作究竟道。無歸衆生。為作歸。無洲衆生。為作洲。冥者為作明。盲者為作眼。何以故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。十方現在無量阿僧祇諸佛。在大衆中說法時。自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓言。某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。須菩提。如我今說法時。自稱揚寶相。菩薩尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩。在阿閼佛世界中。行般若波羅蜜淨修梵行。我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提。亦如東方現在諸佛說法時。是中有菩薩摩訶薩淨修梵行。佛亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩。南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意。欲具足佛道。乃至得一切種智。諸佛說法時。亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩。何以故。是諸菩薩摩訶薩所行甚難。不斷佛種行。須菩提。白佛言。世尊。何等菩薩摩訶薩。諸佛說法時。自讚歎稱揚。佛告須菩提。阿耨跋致菩薩。諸佛說法時。自讚歎稱揚。須菩提。何等阿耨跋致菩薩。為佛所讚。佛言。如阿閼佛

①處二處 ②說十法 ③滿二滿 ④當一 ⑤驚不應 ⑥空一 ⑦天十 ⑧天一 ⑨作一 ⑩不分卷及品 ⑪論十釋 ⑫大智九十八字 ⑬大智度論卷第七十九釋度空品第六十五品下 ⑭十九字 ⑮大智度論卷第七十九釋度空品第六十五下 ⑯十八字 ⑰此註下宋本元本宮本俱有訛第六十六品六字夾註 ⑱聖者龍樹造 ⑲經十須 ⑳至二到 ㉑復十次 ㉒如十是 ㉓讚十嘆

爲菩薩時所行所學。諸菩薩亦如是學。是諸阿鞞跋致菩薩諸佛說法時歡喜讚歎。復次須菩提。有菩薩行般若波羅蜜。信解一切法無生。未得無生忍法。信解一切法空。未得無生忍法。信解一切法虛誑不實不堅固。未得無生忍法。須菩提。如是等諸菩薩摩訶薩。佛說法時歡喜自讚歎稱揚名姓。須菩提。若諸菩薩摩訶薩諸佛說法時歡喜自讚歎者。是菩薩滅聲聞辟支佛地。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若菩薩摩訶薩諸佛說法時歡喜自讚歎者。是菩薩當住阿鞞跋致地。住是地已當得薩婆若。復次須菩提。若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。其心明利不疑不悔作是念。是事如佛所說。是菩薩亦當於阿閼佛及諸菩薩所。廣聞是般若波羅蜜亦信解。信解已如佛所說當住阿鞞跋致地。如是須菩提。但聞般若波羅蜜得大利益。何況信解。信解已如說住如說行。如說住行已住一切種智中。須菩提。白佛言。世尊。若佛說。菩薩摩訶薩如所說住如所說行住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法。云何住薩婆若。佛告須菩提。菩薩摩訶薩住諸法如中住薩婆若。須菩提。世尊。除如更無法可得。誰住如中。住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法。如向不可得。何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法。無有是處。佛告須菩提。如汝所言。除如更無法。誰住如中。住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法。如向不可得。

何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法。無有是處。佛言。如是如是。須菩提。除如更無法可得。誰住如中。住如中已當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法。如向不可得。何況住如中得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法。何以故。是如生不可得滅不可得住異不可得。若法生滅住異不可得。是中誰當住如。誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提。誰當住如而說法。無有是處。釋提桓因白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩所爲甚難。深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。世尊。無有如中住者。亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者。亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處心不驚不沒不怖不畏不疑不悔。爾時須菩提語釋提桓因。如僑尸迦說。菩薩摩訶薩所爲甚難。是甚深法中心不驚不沒不怖不畏不疑不悔。僑尸迦。諸法空中誰驚誰沒誰怖誰疑誰悔。是時釋提桓因語須菩提。須菩提。須菩提所說。但爲空事無所罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。圖釋曰。衆會疑。菩薩何因緣故。得如是力。魔不能壞。佛答有二因緣。故魔不能壞。一者觀諸法空。二者不捨一切衆生。以日月因緣故。萬物潤生。但有月而無日則萬物濕壞。但有日而無月則萬物焦爛。日月和合故萬物成熟。菩薩亦如是。有二道。二者悲二者空。悲心憐愍衆生誓願欲度空。心來則滅憐愍心。若但有憐愍

心無智慧則心沒在無衆生而有衆生顛倒中。若但有空心捨憐愍度衆生心則墮斷滅中。是故佛說二事兼用。雖觀一切空而不捨衆生。雖憐愍衆生不捨一切空。觀一切法空空亦空故不著空。是故不妨憐愍衆生。觀憐愍衆生亦不著衆生。不取衆生相。但憐愍衆生引導入空。是故雖行憐愍而不妨空。雖行空亦不取空相。故不妨憐愍心。如日月相須。諸神天輕賤妄語人。若菩薩不如所說行。則五種執金剛神捨離不復守護。惡鬼得便。是人喜生惡心。惡心故則生惡業。生惡業故則墮惡道。菩薩不爲諸佛所念者則善根朽壞。如魚子不爲母念則爛壞不生。是故言所作如所言。亦爲諸佛所念。得此二法故不可破壞。若菩薩能如是真行般若波羅蜜。魔不能壞。功德智慧增益。諸天則來親近。諮問安慰勸喻作是言。善男子。汝疾得阿耨多羅三藐三菩提。不久。以是因緣故常行空行。問曰。諸天未得一切智。云何能與菩薩授記。答曰。諸天長壽從過去諸佛聞如是行得記。今見菩薩有如是行故說。見因知有果故。諸天見是菩薩行三解脱門印。亦兼行慈悲心於衆生是故說言不久作佛。無守護衆生汝爲作守護。無歸與作歸等義如先說。若菩薩能如是行。甚深般若波羅蜜。十方現在無量諸佛說法時稱揚讚歎是名字者。如我今稱揚寶相菩薩尸棄菩薩及阿閼佛世界中菩薩。又如十方佛說法時稱

○(時)一○(若)一○(住)一○(如說)○(甘)二○(如)二○(論)一○(若)一○(諸)二○(授)二○(受)二○(世界)二○*

揚諸妙行菩薩。菩薩能如所說應諸法實相者。十方諸佛說法時。亦以是菩薩為譬喻。作是言某方某世界菩薩雖未作佛。能如是行甚深般若波羅蜜功德希有故。如大國王有大將不惜身命有方便能破怨敵。常為國王所稱譽。菩薩亦如是。觀畢竟空。不惜我身。破煩惱賊。有方便而不作證。教化衆生。諸佛所稱譽。諸佛雖無著心。無分別善不善法。視諸阿羅漢外道亦無憎愛。為利益衆生故。讚歎善人。稱揚善法。毀訾不善。所以者何。欲使衆生依附好人心。隨善法。令出世間。故問曰。何經中說二菩薩。佛所讚歎。答曰。佛經無量。佛涅槃後諸惡邪見王出。焚燒經法。破壞塔寺。皆諸沙門。五百歲後像法不淨。諸阿羅漢神通菩薩難可得見。故諸深經不盡在闍浮提。行者受者少。故諸天龍神持去。問曰。如遍吉菩薩觀世音菩薩大。力勢菩薩文殊。尸利彌勒菩薩等。何以故不讚歎。而但稱譽二菩薩。答。言。是二菩薩未得無生忍法。而能似無生忍法行。必由此事。一切魔民所不能壞。是故佛歎希有。復次。是二菩薩清淨大願行。深大慈悲心。不期疾作佛。為度衆生故。有如是等功德。故佛稱讚。復次。遍吉觀世音菩薩等功德極大人皆知。是二菩薩人未知。故稱揚阿閼佛。世界菩薩皆効阿閼佛。初發心來行清淨不雜行。生彼菩薩皆効其行。是故說阿閼佛世界菩薩稱譽其德。又如十方諸佛亦稱揚諸世界上

妙菩薩。亦如釋迦文尼佛稱揚二菩薩。何等是菩薩。從初發意乃至十地。佛讚歎。是菩薩所為甚難。能不斷佛種。此中須菩提問何等菩薩。佛說法時稱揚讚歎。說其名字。問曰。佛已先說。須菩提何以更問。答曰。佛初說大菩薩。後稱說一切菩薩。從初發意乃至十地。是故須菩提疑問。佛讚歎何等菩薩。稱其名字。佛答佛雖皆愛念一切菩薩。其中有德行勝者。稱揚其名字。何等菩薩。佛所稱讚。如阿閼佛初發心時。行清淨行不休不息。乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是等菩薩。佛所讚歎。復次有菩薩未得無生忍法。未入菩薩位。行般若波羅蜜力故。常思惟籌量求諸法實相。能信解忍通一切法。無生相。空虛誑不堅固。有如是等相。諸菩薩摩訶薩。佛稱名讚歎。虛誑不實者。即是空門。一切法無生者。即是諸法實相。滅諸觀。復次虛誑不實不堅固。即是無作解脫門。一切法空。即是空解脫門。一切法無生。即是無相解脫門。如是等三種差別。是人出柔順法忍。未得無生法忍。出凡夫法。未入聖法。而能信受聖法。似得聖法。入是故希有。如佛所稱譽。阿鞞跋致菩薩能斷二地。得無受記。是人為佛所稱譽。亦如是。如是相人雖未得無生法忍。智慧力故。為諸佛稱名讚歎。今以信根力勝故。佛亦稱名讚歎。何者是所謂。復次須菩提。若菩薩摩訶薩。聞是深般若。其心明利不疑不悔。作是念。

是事如佛所說。問曰。是菩薩已信解般若波羅蜜。何以更從阿閼佛及諸菩薩邊聞。答曰。是人聞阿閼佛作菩薩時所行清淨。是人聞已欲効阿閼佛所行。是故佛說此人於世得信力。於彼得智慧力。故當住阿鞞跋致地。是人未得無生忍法。以智慧力故。得如阿鞞跋致。為諸佛所讚。有信力故。得如阿鞞跋致。為諸佛所讚。若但聞般若。得如是利益。何況信受如所說行。漸住一切種智中。須菩提問。佛一切法空。相無所得。云何菩薩住菩薩位。佛言。如中住。如者即是空。菩薩住是畢竟空中。名為住菩薩位。此中須菩提問。佛除如更無法可得。誰住如中。乃至無有是處。如經廣說。佛可須菩提所語。說如亦空因緣。所謂是如生滅住異不可得。若法無三相。即是畢竟空。云何可住。若住此中。得阿鞞多羅三藐三菩提。而說法無有是處。釋提桓因欲取般若。若一定相。聞佛共須菩提說。無相亦不可得。是故白佛言。希有世尊。是般若甚深。是菩薩所為甚難。欲得阿鞞多羅三藐三菩提。何以故。是如畢竟空。除如更無。菩薩住是如中。得阿鞞多羅三藐三菩提。亦無定法名為佛。說法者所度衆生亦不離如。亦無拔出。處涅槃諸法常住如相故。菩薩聞是事。心不疑悔。是事為難。雖信一切法畢竟空。而欲求阿鞞多羅三藐三菩提。精進不休不息。是為難。須菩提語帝釋。若諸法畢竟空。無所有。疑從何生。何有難事。帝釋心歡喜。

①(無)十受②③ ④實二普⑤ ⑥力勢二勢力⑦⑧ ⑨尸二師⑩ ⑪(故)一⑫⑬ ⑭言二日⑮⑯ ⑰佛十(國)⑱ ⑲(從)十初⑳ ㉑二二三
㉒⑳ ㉓⑳ ㉔⑳ ㉕⑳ ㉖⑳ ㉗⑳ ㉘⑳ ㉙⑳ ㉚⑳ ㉛⑳ ㉜⑳ ㉝⑳ ㉞⑳ ㉟⑳ ㊱⑳ ㊲⑳ ㊳⑳ ㊴⑳ ㊵⑳ ㊶⑳ ㊷⑳ ㊸⑳ ㊹⑳ ㊺⑳ ㊻⑳ ㊼⑳ ㊽⑳ ㊾⑳ ㊿⑳
(門)⑳ ㉑⑳ ㉒⑳ ㉓⑳ ㉔⑳ ㉕⑳ ㉖⑳ ㉗⑳ ㉘⑳ ㉙⑳ ㉚⑳ ㉛⑳ ㉜⑳ ㉝⑳ ㉞⑳ ㉟⑳ ㊱⑳ ㊲⑳ ㊳⑳ ㊴⑳ ㊵⑳ ㊶⑳ ㊷⑳ ㊸⑳ ㊹⑳ ㊺⑳ ㊻⑳ ㊼⑳ ㊽⑳ ㊾⑳ ㊿⑳
(安)十處⑳ ㉑⑳ ㉒⑳ ㉓⑳ ㉔⑳ ㉕⑳ ㉖⑳ ㉗⑳ ㉘⑳ ㉙⑳ ㉚⑳ ㉛⑳ ㉜⑳ ㉝⑳ ㉞⑳ ㉟⑳ ㊱⑳ ㊲⑳ ㊳⑳ ㊴⑳ ㊵⑳ ㊶⑳ ㊷⑳ ㊸⑳ ㊹⑳ ㊺⑳ ㊻⑳ ㊼⑳ ㊽⑳ ㊾⑳ ㊿⑳

作是念。須菩提。實是樂說空法。須菩提。有
所解說。皆說空事。雖說色等。餘事其義皆
趣向空。若有難問。不能作礙。空亦空。故若
人難空。須菩提。先已破空。於有無中。都無
所礙。譬如仰射空中。虛空即是畢竟空。箭
是須菩提智慧。所說如箭於空無礙。勢盡
自墮。非為空盡。須菩提。說法因緣。事辦故便
止。非為法盡。若有人難。有則箭射。壁不
能過。人難。有利智慧。邪見者。有則礙而不
能通。是故須菩提。說無障礙。礙法。

大智度論釋囉累品第六十六

爾時釋提桓因白佛言。世尊。我如是說
如是答。為隨順法。不為正答。不。佛告釋提桓
因言。橋尸迦。汝所說所答。皆隨順。釋提桓
因言。希有世尊。須菩提。所樂說。皆為空。為
無相。無作。為四念處。乃至為阿耨多羅三藐
三菩提。佛告釋提桓因。須菩提。比丘。行空時
檀波羅蜜不可得。何況行檀波羅蜜者。乃至
般若波羅蜜不可得。何況行般若波羅蜜者。
四念處不可得。何況修四念處者。乃至八聖
道分不可得。何況修八聖道分者。禪解脫三
昧定不可得。何況修禪解脫三昧定者。佛
十力不可得。何況修佛十力者。四無所畏不
可得。何況能生四無所畏者。四無礙智不可
得。何況能生四無礙智者。大慈大悲不可得。
何況行大慈大悲者。十八不共法不可得。何
況生十八不共法者。阿耨多羅三藐三菩提
不可得。何況得阿耨多羅三藐三菩提者。一
切智不可得。何況得一切智者。如來不可得。

何況當作如來者。無生法不可得。何況
生法作證者。三十二相不可得。何況得三十
二相者。八十隨形好不可得。何況得八十隨
形好者。何以故。橋尸迦。須菩提。比丘。一切
法離行。一切法無所得行。一切法空行。一切
法無相行。一切法無作行。橋尸迦。是為須菩
提。比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜
行。百分不及一。千分千萬億分。乃至算數
譬喻所不能及。何以故。除佛行是菩薩摩訶
薩行。般若波羅蜜。於聲聞辟支佛諸行中。
最尊最妙最上。以是故菩薩摩訶薩欲得於
一切眾生中最上。當行是般若波羅蜜行。何
以故。橋尸迦。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時。過聲聞辟支佛地入菩薩位。能具足佛法
得一切種智。斷一切煩惱習作。是會中諸
三十三天。以天女陀羅尼散花散佛及僧。是時
八百比丘從坐起。以華散佛。偏袒右肩合掌
右膝著地白佛言。世尊。我等當行是無上行
聲聞辟支佛所不能行。爾時佛知諸比丘心
行便微笑。如諸佛法。種種色光青黃赤白
紅縹從口中出。遍照三千大千世界。遠佛
三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩右膝著
地白佛言。世尊。何以緣故微笑。諸佛不以
無因緣而笑。佛告阿難。是八百比丘於星宿
劫中。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華
皆同一字。比丘僧。世界壽命皆等。各各過
十萬歲出家作佛。是時諸世界常雨五色天
花。以是故阿難。菩薩摩訶薩欲行最上行
當行般若波羅蜜。佛告阿難。若有善男子

善女人。能行是深般若波羅蜜。當知是菩薩
人中死此間生。若兜率天上死來生此間。若
人中若兜率天上。廣聞是深般若波羅蜜。阿
難。我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波
羅蜜。阿難。若有善男子善女人。聞是深般
若波羅蜜。受持讀誦親近正憶念。轉復以般
若波羅蜜教行菩薩道者。當知是菩薩摩訶
薩。佛聞深般若波羅蜜。乃至親近。亦從諸佛
所種善根。善男子善女人當作是念。我等
非聲聞所種善根。亦不從聲聞所聞是深般
若波羅蜜。阿難。若有善男子善女人。受持
是深般若波羅蜜。讀誦親近隨義隨法行。
當知是善男子善女人則為面見佛。阿難。若
有善男子善女人。聞是深般若波羅蜜。信心
清淨不可沮壞。當知是善男子善女人會供
養諸佛種種善根。與善知識相得。阿難。於諸
佛福田種善根。雖不虛誑。要。聲聞辟支佛
佛而得解脫。應當深了了行六波羅蜜乃至
一切種智。阿難。若菩薩深了了行六波羅蜜
乃至一切種智。是人若住聲聞辟支佛道。不
得阿耨多羅三藐三菩提。無有是處。是故阿
難。我以般若波羅蜜囑累汝。阿難。汝若受
持一切法。除般若波羅蜜。若忘若失其過小
小無有大罪。阿難。汝受持深般若波羅蜜。
若忘失一句其過甚大。阿難。汝若受持深
般若波羅蜜。後還忘失其罪甚多。以是故
阿難。囑累汝是深般若波羅蜜。汝當善受持
讀誦令利。阿難。若有善男子善女人。受持
般若波羅蜜。則為受持過去未來現在諸

○(能)一○(一)○(釋)第六十四品竟。摩訶般若經卷第七十九。○(法)一○(三)○(第七十九卷終)○(卷第八十首)○(大智
度論)十二字二(大智度論釋囉累品第六十六)十一字○(但上註六十六之下宮本有品字)○(大智度論釋囉累品第六十六)十二字○(釋囉
累品第六十六)八字○(摩訶般若波羅蜜品第六十五中囉累八十)十七字○(經)一○(三)○(所)十(答)○(是)十(為)○(能)
一○(一)○(況)十(得)○(無)二(不)○(於)二(在)○(文)二(是)○(佛)十(十)○(故)一○(後)十(次)○(世
界)二(國)土○(世)界二(國)土○(國)十(富)○(所)一○(祖)二(祖)○(諸)一○(忘)一○(後)一○(深)
十(深)十(深)十(深)

佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。若善男子善女人。現在供養我恭敬尊重讚歎。華香瓔珞。燒香澤香衣服。幡蓋。應受持般若波羅蜜。讀誦說親近供養。恭敬尊重讚歎。香乃至幢幡。阿難。供養般若波羅蜜則為供養我。亦供養過去未來現在佛已。若有善男子善女人。聞說深般若波羅蜜信心清淨恭敬愛樂。則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難。汝愛樂佛不捨離。當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難。深般若波羅蜜乃至一句不應令失。阿難。我說囉累因緣甚多今但略說如我。為世尊般若波羅蜜。亦是世尊以是故。阿難。種種因緣囉累汝般若波羅蜜。阿難。今我於一切世間。人天阿修羅。人中囉累汝。諸欲不捨佛不捨法不捨僧不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者。慎莫捨般若波羅蜜。阿難。是我所教化弟子法。阿難。若善男子善女人受持深般若波羅蜜。讀誦說正憶念。復為他人種種廣說其義。開示演暢分別令易解。是善男子善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提。疾近薩婆若。何以故。般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。過去未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆從般若波羅蜜中生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提。亦從般若波羅蜜中生。以是故阿難。諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應當學六波羅蜜。何以故。阿難。六波羅蜜是菩薩摩訶薩母。生諸

菩薩故。阿難。若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故我六波羅蜜倍復囉累汝。阿難。是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難。十方諸佛現在說法。皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。現在諸佛亦從六波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子。皆從六波羅蜜中學得滅度。已得今得當得滅度。阿難。汝為諸聲聞人說法。令三千大千世界中衆生皆得阿羅漢果證。猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句教善薩摩訶薩。則為我弟子事。我亦歡喜勝教三千大千世界中衆生令得阿羅漢果。復次阿難。是三千大千世界中衆生。不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢行布施功德持戒禪定功德是功德多不。阿難言。甚多世尊。佛言。阿難。不如弟子以般若波羅蜜相應法為善薩摩訶薩說乃至一日其福多。置一日但半日。置半日但一食頃。置一食頃但須臾間說其福多。何以故。菩薩摩訶薩善根勝一切聲聞辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提。亦示教利喜他人。令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難。如是菩薩行六波羅蜜行四念處。乃至行一切種智增進善根。若不得阿耨多羅三藐三菩提。無有是處。說是般若波羅蜜品時。佛在四衆中天人龍鬼神。乾闥婆。羅摩睺羅伽等

於大眾前。而現神足變化。一切大眾皆見阿闍佛比丘僧圍繞說法。大眾譬如大海水。皆是阿羅漢。漏盡無煩惱皆得自在。得好解脫心。好解脫慧。好解脫其心調柔。譬如大象所作。以辦速得已利。盡諸有結正智得解脫。一切心心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩無量功德成就。爾時佛攝神足。一切大眾不復見阿闍佛聲聞人菩薩摩訶薩及其世界。不與眼作對。何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相見。法法不相知。如是阿難。如阿闍佛弟子菩薩。世界。不與眼作對。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相知。法法不相見。何以故。一切法無知無見無作無動不可捉不可思議。如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行為行般若波羅蜜。亦不著諸法阿難。菩薩摩訶薩如是學。名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。何以故。如是學名為第一學最上學微妙學。如是學安樂利益。一切世間。無護者為作護。是諸佛所學。諸佛住是學中。能以右手舉三千大千世界還著本處。是中衆生無覺知者。何以故。阿難。諸佛學是般若波羅蜜過去未來現在法中得無礙智見。阿難。如般若波羅蜜。於諸學中最尊第一微妙無上。阿難。若有人欲得般若波羅蜜邊際。為欲得虛空邊際。何以故。阿難。般若波羅蜜無有量。我初不說般若波羅蜜量。名衆句衆字衆是有量。般若波羅蜜無有量。阿難白佛言。世尊。般

①持一萬②種種一萬種③人天二天④(衆)一⑤(中)一⑥現在一提⑦二十二字⑧得二從⑨(諸)一⑩(其)十多⑪(乾)陀二緊那⑫(水)一⑬(好)一⑭以二已⑮問二界⑯所十(許)⑰(如)一⑱(若)一

若波羅蜜何以故無有量。佛告阿難。般若波羅蜜無盡故無有量。般若波羅蜜離故無有量。阿難。過去諸佛皆學般若波羅蜜得度。般若波羅蜜故不盡。未來世諸佛亦學般若波羅蜜得度。般若波羅蜜故不盡。現在十方諸佛皆學般若波羅蜜得度。般若波羅蜜故不盡。已不盡今不盡當不盡。阿難。欲盡般若波羅蜜。爲欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡。已不盡今不盡當不盡。禰波羅蜜乃至檀波羅蜜不可盡。已不盡今不盡當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故。是一切法皆無生。若法無生云何有盡。爾時佛出覆面舌相告阿難。從今日於四衆中廣演開示分別般若波羅蜜。當令分明易解。何以故。是深般若波羅蜜中廣說諸法相。是中求聲聞辟支佛求佛者。皆當於中學。學已各得成就。阿難。是深般若波羅蜜。則是一切字門。行是深般若波羅蜜能入陀羅尼門。學是陀羅尼門諸菩薩得一切樂說辯才。阿難。般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故阿難。我爲汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜讀誦親近。是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜陀羅尼故。則能持一切諸法。

法論問曰：釋提桓因何以自疑？所說言：我爲隨順法，正答不答曰：釋提桓因非一切智人，雖得初道三毒未盡，猶有錯謬，而自籌量我雖福德因緣爲諸天主，雖得聖道味，而未有一切智，一切漏未盡故，所說或能錯。

謬不自覺知是故問復次衆中大有阿耨跋致菩薩漏盡阿羅漢及離欲諸天是諸人見釋提桓因與佛須菩提共問難心不怯弱作是念是釋提桓因漏尚未盡何能問難盡諸法邊釋提桓因以是事故問佛復次釋提桓因自知所說諸法相無違錯求佛印可使聽者信受故佛即可之問曰佛何以可釋提桓因說答曰釋提桓因雖非一切智人常從佛聞誦讀力強是故所說有理佛便印可佛說有三種慧聞慧思慧修慧有人聞慧思慧明了故能與修慧人問難譬如乘船隨流不自用力而疾於陸行如阿羅漢雖未離欲未得甚深禪定而能與佛漏盡阿羅漢等論議隨法無違釋提桓因白佛言世尊須菩提好樂說空善巧說空於諸弟子中最爲第一有所言說皆趣向空無相無作所謂四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提是法中皆和合畢竟空說佛語釋提桓因須菩提是行畢竟空人世世修集非但今世是人以空解脫門入道亦以此門教化衆生是人若入深空法尚不得法何況行是法者如經說檀波羅蜜不可得何況行檀者乃至八十隨形好不可得何況得八十種隨形好者須菩提所行空行欲比菩薩空行百分不及一問曰法空衆生空復有何不盡而言百分不及一答曰佛此中自說除佛諸聲聞辟支佛無有及菩薩者諸法實相有種種名字或說空或說畢竟空或說般若波羅蜜或名阿耨多羅三

藏三菩提。此中說諸法實相名爲空行。如一切聲聞弟子中。須菩提空行最勝。如是除佛諸菩薩空行。勝於二乘。何以故。智慧分別利鈍。入有深淺故。皆名得諸法實相。但利根者得之了了。譬如破闇。故然燈更有大燈明。則轉勝。當知先燈雖微。微闇不盡。若盡後燈。則無用。行空者亦如是。雖俱得道。智慧有利鈍故。無明有盡不盡。惟有佛智慧能盡諸無明。復次聲聞辟支佛無慈悲心。無度衆生心。無淨佛世界。無無量佛法。願無轉法輪度衆生。亦無入無餘涅槃。乃至這法度衆生。願無有三世度衆生心。所謂菩薩時作佛時滅度時。非但以空行故與菩薩等。復次二乘得空有分有量。諸佛菩薩無分無量。如渴者飲。河不過自足。何得言俱行空不應有異。又如毛孔之空。欲比十方空。無有是理。是故比佛菩薩千萬億分不及一。佛分別是空行。已告釋提桓因。若欲於一切衆生最上。當行般若波羅蜜。此中佛自說因緣。菩薩學是般若波羅蜜空行。不取空相。故過於二地得無生忍法。入菩薩位。入菩薩位故。具足佛法。佛法是菩薩道。菩薩道具足故。當得一切種智。得一切種智故名爲佛。斷一切煩惱。習人是諸事空行爲根本。問曰。涅槃是無量。何以言二乘所得有量。答曰。不言智慧有分有量。不說諸法法性有量。不聞說大水喻耶。器有量非水有量。復次量無量相待法。於凡人是無量。佛皆能量。

①(是)+般(無) ②(是)一(無) ③(門)一(無) ④(諸)一(無) ⑤錯認一誤錯 ⑥獨一無二 ⑦說一語 ⑧語一議 ⑨(知)+須 ⑩(是)一(無) ⑪照一照 ⑫第一產 ⑬智+(無) ⑭倉一遺 ⑮(法)+復 ⑯得二行 ⑰得二行 ⑱重相持=重利待 ⑲重相持

爾所分是須陀洹。乃至爾所分是阿羅漢辟支佛菩薩。餘殘究竟法性是佛。爾時會中諸天以天曼陀羅華散佛等如經中說。問曰華供養佛及僧是八百比丘何以獨取供養佛。答曰諸天所散華。諸比丘當分所得。墮衣上者見其色香甚妙。因以發心供養於佛白言我從今日當行是無上行。所謂畢竟空無相無作等爲度一切衆生故。如佛所說二乘所不及。爾時佛微笑笑義如恒伽提婆品中說。是八百比丘皆是善知識。行同心等世世共修集功德故。一時作佛皆同一字。五色天華供養佛故。世界中常雨五色天曼陀羅華。佛因是事讚般若。作是言阿難欲行最上菩薩道。當行般若波羅蜜。阿難若有善男子能行是深般若波羅蜜。當知是人人道中來。或兜率天上來。所以者何。三惡道中罪苦多故。不得行深般若。欲界天著淨妙五欲心則狂惑不能行。色界天深著禪定味故不能行。無色界無形故不能行。鬼神道眼根等利諸煩惱覆心故不能專行深般若。人道中苦差三惡道樂不如諸天眼等諸根濁重身多地種故。能制苦樂意而行般若。兜率天上常有一生補處菩薩。彼中諸天常聞說般若。五欲雖多法力勝。是故說二處來。若從他方佛世界來。若此間有般若波羅蜜處來。復次阿難若有求佛道者。能問能信受持乃至正憶念。當知是人佛常以佛眼見。是諸人等應當作是念。我等便是面從佛受從佛發

清淨不可破壞者。當知是人先世供養無心種善根。不從二乘發。阿難若有人信心種善根。爲善知識守護故能受持。問曰。佛亦名爲寶。亦名爲無上福田。若人從佛種善根。必以三乘法入涅槃不虛。如法華中說。有人或以一華。或以少香。供養於佛。乃至一稱南無佛。如是等人皆當作佛。若爾者。有人作是念。但行五波羅蜜。欲作佛時。乃觀空。何用常行般若波羅蜜。難知難得空行。答曰。以是事故。佛自答。阿難於佛福田中。雖不虛誑。要得三乘入涅槃。應當了了行六波羅蜜。乃至一切種智了了行故。疾得佛道。不久受生死苦。般若有如。是等利益功德。故應當行。阿難。般若有如。是功德利益。故我囑累汝。問曰。佛無所貪。乃至一切種智佛。無礙解脫清淨微妙。諸佛法猶尙不貪。何以故以般若波羅蜜。慍慍累阿難。似如貪惜。答曰。諸佛爲利益衆生故出世。現三十二相八十種隨形好。無量光明神足變化。皆爲衆生故。第一利益衆生。無過般若波羅蜜。能盡諸苦故。是般若波羅蜜。因語言文字章句。可得其義。是故佛以般若經。卷慍慍累阿難。復次有人見佛慍慍累故言。佛大事辦。猶尙尊重般若。是法必尊。必妙。譬如大富長者。命欲終時。以衆寶與兒。偏以如意寶珠。慍慍累汝。勿以此寶。自無定色質。如虛空微妙。難識。故而不守護。若失餘寶爲可。此寶不可失也。大富長者。是佛。以般若波羅蜜。囑

異阿難。汝好受持守護。無令忘失。除般若。雖有十二部經。盡皆忘失。其過尙少。若失般若一句。其過太多。何以故。是深般若法藏。是十方三世諸佛母。能令人疾至佛道。如經中說。三世諸佛皆從般若得。乃至爲聲聞人說法。其中皆是讚般若事。問曰。說法令三千大千世界衆生盡得阿羅漢。云何不如以般若一句教菩薩。答曰。是事先雖答。今當更略說。是三千大千世界中衆生。雖皆得阿羅漢。自度其身不中作佛。若說般若一句。聞者得作佛。故如人種衆果樹。不如一人種一如意樹。能隨人所願。如意皆得。復次爲聲聞說法中。無大慈悲心。大乘法中一句雖少有。大慈悲。聲聞法中皆自爲身。大乘法中廣爲衆生。聲聞法中無欲。廣知諸法。心但欲疾離老病死。大乘法中欲了了知一切佛法。聲聞法功德有限量。大乘法中欲盡諸功德。無有遺餘。如是等大小乘差別。譬如金剛雖小能勝一切寶。不得言少。故不如多。三千大千世界中阿羅漢福德。比般若一句教菩薩。一日乃至須臾其福甚多。此中佛自說因緣。是人自欲得阿耨多羅三藐三菩提。亦教人令得。自行六波羅蜜諸功德。亦爲人說。菩薩集二處功德。不得佛道。無有是處。爾時佛欲明了是事故。引證亦欲證一切法空。不著是空法。但憐愍衆生。故囑累。如阿閼佛大衆莊嚴。不與眼作對。一切法不與眼作對。亦如是。肉眼天眼所見。皆是作法虛誑。

①(微)十(癸)②(皆)一③(惠)或(威)④根等二根⑤等根⑥世界二⑦何二行⑧(種)一⑨自二月⑩太三大⑪生十(金)⑫(精)十(大)⑬(法)十(故)⑭(乘)一

不實。慧眼法眼佛眼。皆是無相無爲法。故不可見。若不可見。亦不可知。無作等亦如是。所見阿閼佛會如幻如夢。能如是觀諸法。是名菩薩行般若。名無所著。佛所囑累亦無所著。但以大慈悲故。讚般若。一切法雖是不可思議相。而以利益衆生故。讚般若。是言阿難如是學般若。若欲得一切諸波羅蜜。當學般若波羅蜜。如是等如經廣說。佛以無量讚般若。若佛智慧不可盡。般若功德亦不可盡。何以故。般若波羅蜜無量相故。名衆等言語章句卷數有量。如小品放光讚般若。波羅蜜經卷章句有有限有量。般若波羅蜜義無量。阿難問般若波羅蜜云何無量。佛答般若波羅蜜相自離。離故從本已來不生不集。不生不集故不盡不滅。此中佛自說因緣。過去無量阿僧祇諸佛及弟子。用般若波羅蜜。照十方度。無量衆生皆共入無餘涅槃。般若波羅蜜故不盡。未來現在亦如是。譬如有人欲盡虛空虛空不可盡。般若波羅蜜等諸功德乃至一切種智亦如是。今不盡已。不盡當不盡。有人知過去不盡。謂未來現在有盡。是故說三世不可盡。何以故。諸法本無生。云何當盡。佛知般若真無盡爲名字。語言句衆有盡故。囑累。如人以香油瓶。囑累子弟。雖不惜瓶爲受持香油故。語言能持。義亦如是。若失語言。則義不可得。爾時佛爲人信受般若故。出舌相覆面告阿難。我今於四衆中。囑累汝般若。汝當爲

衆生解說。顯示分別令易解。所以現舌相者。世間相法舌能覆鼻是不妄語相。何況覆面。是故佛示衆生。我從父母身生有此舌相。欲以般若波羅蜜令汝信解。以汝等未得一切智。不能遍知。欲令汝等信故。非以神通力所現。佛於甚深妙法智慧禪定中。猶尚不著。何況世間八法。供養利故而作虛誑。於一切法中。如鳥飛虛空無所觸礙。但以本願度衆生。大悲心憐愍一切故。以第一利般若波羅蜜。慰勸囑累。汝復次阿難。是行深般若波羅蜜者。能入一切文字陀羅尼。因一字卽入畢竟空。是名文字陀羅尼。如先陀羅尼中說。諸文字法皆因般若波羅蜜得。餘聞持等諸陀羅尼亦皆從學般若波羅蜜得。菩薩得諸陀羅尼已得種種樂說辯才。無量阿僧祇劫說一句義不可盡。是名三世諸佛眞法。更無異法。又復阿難。般若若十方三世諸佛妙法。如一門城四方來者無異門入。阿難。我今爲汝了了說。若有人受持般若。非但受持我法。是人受持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難。是般若波羅蜜。我處處說。是行者足。所以者何。菩薩得般若。能行菩薩道。阿難。汝得般若。若波羅蜜陀羅尼故。能持一切佛所說法。問曰。以聞持陀羅尼力。故能持。何以言得般若。故能持一切諸佛法。答曰。聞持陀羅尼。能持有數有量法世間亦有如須尸摩外道。亦得聞持陀羅尼。是人雖少時得久則忘失。從般若得陀羅尼。廣受持諸

法終不忘失。以是爲差別。問曰。般若便是波羅蜜。何以名爲陀羅尼。答曰。諸法實相是般若。能種種利。益衆生愛念故作種種名。如佛有十號等文字。般若波羅蜜亦如是。能到一切諸智慧邊。是名爲般若波羅蜜。菩薩行般若作佛已。變名爲阿耨多羅三藐三菩提。若在小乘心中。但名爲三十七品三解脫門。若人欲得聞而不忘。在是人心。中名爲陀羅尼。是故佛說如意珠譬喻。隨前物色。變爲名。佛如是種種說般若大功德。

大智度論卷第七十九

大智度論釋無盡方便品第六十七

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時須菩提作是念。是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。作是念已。白佛言。世尊。是般若波羅蜜不可盡。佛言。虛空不可盡。般若波羅蜜不可盡。世尊。云何應生般若波羅蜜。佛言。色不可盡。般若波羅蜜應生。受想行識不可盡。般若波羅蜜應生。檀波羅蜜不可盡。般若波羅蜜應生。尸羅波羅蜜不可盡。般若波羅蜜應生。羼提波羅蜜不可盡。般若波羅蜜應生。忍波羅蜜不可盡。般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡。故般若波羅蜜

〔若〕一〇一 〔德〕佛 〔蜜〕十 〔亦〕 〔今〕一 〔不〕一 〔子〕弟二 〔子〕弟 〔今〕二 〔門〕城一 〔城〕門 〔是〕一 〔諸〕佛二 〔佛〕諸 〔文〕二 〔千〕 〔但〕二 〔佛〕十 〔說〕 〔德〕十 〔釋〕第六十五品 〔不〕分 〔大〕智一十七字二 〔大智度論釋卷第八十釋無盡品第六十七〕十七字 〔上〕註七之下 〔官〕本有品字 〔大智度論卷第八十釋無盡品第六十七〕十六字 〔此〕註下 〔宋〕本 〔元〕本 〔俱〕有 〔訖〕第六十八品上 〔七〕字 〔夾〕註 〔明〕本有經作不可盡品六字 〔夾〕註 〔摩訶般若波羅蜜品第六十六無盡品〕十五字 〔聖〕者 〔譯〕十七字 〔經〕一 〔德〕

應生。復次須菩提。癡空不可盡故。若薩摩訶薩般若波羅蜜應生。行空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。識空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。名色空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。六觸空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。受空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。愛空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。取空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。有不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。生空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。老死憂悲苦惱空不可盡故。若薩摩訶般若波羅蜜應生。如是須菩提。十二因緣。是獨菩薩法。能除諸邊顛倒。坐道場時應如是觀。當得一切種智。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以虛空不可盡法。行般若波羅蜜。觀十二因緣。不墮聲聞辟支佛地。住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若求菩薩道而轉還者。皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提。若求菩薩道而轉還者。皆不得是方便力故。於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提。若菩薩摩訶薩。於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者。皆得是方便力故。須菩提。菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般若波羅蜜。應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩觀十二因緣時。不見法無因緣生。不見法常不滅。不見法有我人壽者命者衆生知者見者。不見

法無常。不見法苦。不見法無我。不見法寂滅非寂滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應如是觀十二因緣。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜。是時不見色若常若無常若苦若樂若我若無我若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜。亦不見以是法見般若波羅蜜。波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。一切法不可得故。是爲應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時。惡魔愁毒如箭入心。譬如人新喪父母。如是須菩提。惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時。便大愁毒如箭入心。須菩提。白佛言。世尊。但一魔愁毒。三千大千世界中魔亦復愁毒。佛告須菩提。三千大千世界中諸惡魔皆愁毒如箭入心。各於其坐不能自安。須菩提。若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜。是時一切世間天及人阿修羅。不能得其便令其憂惱。須菩提。以是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。具足修檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。具足諸波羅蜜須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。云何具足檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。佛告須菩提。

菩薩摩訶薩所有布施皆迴向薩婆若。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。具足檀波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩所有持戒皆迴向薩婆若。是爲具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱皆迴向薩婆若。是爲具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進皆迴向薩婆若。是爲具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定皆迴向薩婆若。是爲具足禪波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧皆迴向薩婆若。是爲具足般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜具足六波羅蜜。釋曰。須菩提。從佛聞般若波羅蜜種種相。初聞畢竟空相。中間覺果。知似有後還聞說空。所謂般若義無量。名字句衆有量。是時須菩提作是念。諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛所以甚深。佛說菩提少許分。但爲破衆生顛倒故。不具足說。所以者何。無能受者故。若人取如相。佛言如亦空。無生住滅故。若法無生住滅。是法即無。法性實際亦如是。若有取畢竟空者。亦言非也。何以故。若畢竟空是定相可取。是非畢竟空。是故言甚深。我當更問佛。須菩提作是念。已如佛自說。三世諸佛用般若波羅蜜得道。般若故不盡。已不盡今不盡當不盡。是故我今但問不盡義。佛答如虛空不盡。故般若亦不盡。如虛空無有法但有名字。般若波羅蜜亦如是。般若波羅蜜若如虛空無所有故不可盡。云何菩薩能生是般若波羅蜜能生者。菩薩云何心中生能行

①(是)一②③ ④是⑤二⑥獨是⑦⑧ ⑨倒十(獨不共法)⑩ ⑪(皆)一⑫⑬ ⑭生十(乃至)⑮⑯ ⑰法十(以)⑱ ⑲(是)十⑳惡㉑ ㉒(論)一
㉓②* ㉔知二如②③ ㉕分十(別)② ㉖盡十(度)② ㉗我今二今我② ㉘(若)一②③

能得佛答色無盡故般若波羅蜜應生。如色初後中生不可得。色即生色不可得離色生色不可得。生不可得生不生不可得如先破生中說生不可得故色亦不可得。色不可得故色生不可得。二法不可得故。色如幻如夢但隨人眼若色有生必有盡。以無生故亦無盡。色真相即是般若波羅蜜相。是故說色不可盡般若波羅蜜亦不可盡。受想行識覆波羅蜜乃至一切種智亦如是。復次應生般若者。無明虛空不可盡故。若人但觀畢竟空多墮斷滅邊若觀有多墮常邊。離是二邊故說十二因緣空。何以故。若法從因緣和合生。是法無有定性。若法無定性。即是畢竟空寂滅相。離二邊故假名為中道。是故說十二因緣。如虛空無法故不盡。癡亦從因緣和合生故無自相。無自相故畢竟空如虛空。復次因緣生故無實。如經中說因緣綠色生。觸念。觸念從癡生。觸念不在眼中。不在色中。不在內不在外亦不在中間。亦不從十方三世來。是法定相不可得。何以故。一切法入如故。若得是無明定相。即是智慧。不名為癡。是故癡相智慧相無異。癡實相即是智慧。取著智慧相即是癡。是故癡實相畢竟清淨。如虛空無生無滅。是故說得是觀。故迴向阿耨多羅三藐三菩提。即名般若波羅蜜。問曰。若無無明亦無諸行等。云何說十二因緣答曰。說十二因緣有三種。一者凡夫肉眼所見顛倒著我心。起諸煩惱業往來生死中。二者賢聖以法

眼分別諸法。老病死心厭欲出世間求。老死因緣由生故。生由諸煩惱業因緣。何以故。無煩惱人則不生。是故知煩惱為生因。煩惱因緣是無明。無明故應捨而取。應取而捨。何者應捨。老病諸苦因緣煩惱應捨。以少顛倒樂因緣故而取。持戒禪定智慧諸善根本。是涅槃樂因緣。是事應取而捨。是中無有知者見者作者。何以故。是法無定相。但從虛誑因緣相續生。行者知是虛誑不實則不生戲論。是但滅苦故。入於涅槃。不究盡求諸苦相。三者諸菩薩摩訶薩大智人利根故。但求究盡十二因緣根本相。不以憂怖自沒。求時不得定相。老法畢竟空。但從虛誑假名有。所以者何。分別諸法相者說老。是心不相應行。是相不可得。頭白等是色相非老相。三事不可得故無老相。復次世人老相髮白齒離面皺身曲羸瘦力薄諸根閉塞。如是等名老相。但是事不然。所以者何。髮白非唯老者。又年壯而白老年而黑者。羸瘦皺曲亦爾。有人老而諸根明利。少而閉塞者。又服還年藥雖老而壯。如是老無定相。無定相故諸法和合假名為老。又如假輪軸輻等為車。是假名非實。復次有人言說果報五眾故相名為老。是亦不然。所以者何。一切有為法念念生滅不住。若不住則無故。無故則無老。一切有為法若有住則無無常。若無無常即是常。若常則無老。何況非常非無常。畢竟空中而有老。復次諸法畢竟空中生相

不可得何況有老。如是等種種因緣求老法不可得。不可得故無相如虛空不可盡。如老乃至無明亦如是。破無明如上說。菩薩觀諸法實相畢竟空。無所有無所得。亦不著是事故。於衆生中而生大悲。衆生愚癡故。於不實顛倒虛妄法中受諸苦惱。初十二因緣但是凡夫人故。於是中不求是非第二十二因緣。二乘人及未得無生忍法菩薩所觀。第三十二因緣從得無生忍法乃至坐道場菩薩所觀。是故說無明虛空不可盡乃至憂悲苦惱虛空不可盡故。菩薩行般若波羅蜜如是深觀。因緣法離諸邊顛倒者。邊名常邊斷滅邊有邊無邊實邊空邊世間有邊等。諸諸邊顛倒者。無常中起常等諸顛倒煩惱。觀是十二因緣法諸邊顛倒滅。諸煩惱有二。一者外道邪見人名為邊。二者餘衆生煩惱名為顛倒。觀十二因緣。是二種煩惱皆滅。是第三十二因緣觀甚深。唯諸菩薩坐道場者能觀。先雖能觀未能具足。如城譬喻經中說。佛言我未得道時如是思惟。衆生可惡深入險道。所謂數數生數數老數數死往來世間不知出處。我即時復作是念。何因緣有老死。如是求覓時得實智慧生。因緣是老死等。是故知第三觀坐道場乃得。如經廣說。又復觀如是因緣法。過於二乘得一切種智。若有人於佛道退者。皆不得是甚深觀故。若得是觀則不退。何以故。深入畢竟空中則不見聲聞辟支佛地。不見故則不於是中住。復次能如是

①(可)一(有)* ②(二)三(四)* ③老十(病)④⑤ ⑥煩惱一緣生⑦入二又⑧⑨ ⑩求二於⑪⑫ ⑬度觀二度面滅身⑭又十復⑮ ⑯(一)二(三)⑰ ⑱故二相⑲⑳ ㉑無十(相)㉒(著)一⑳㉑ ㉒若十(有)㉓

因以是故無有法從常因緣生。復次菩薩如是觀一切法。屬因緣生。不自在。不自在。故無我。乃至無知者見者。爾時菩薩安住畢竟空。十二因緣中。不見一切色等法。若有若無等。亦不見般若。亦不見用。是法行般若。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。是名菩薩無所得般若波羅蜜。得是無所得般若。於一切法中。便得無所障礙般若。爾時諸魔極大愁毒。何以故。以是菩薩深入十二因緣畢竟空中。不著有無。非有非無等。六十二諸邪見魔網。我今無有法可得。菩薩便譬如捕魚人。見一魚深入大水。鉤網所不及。則絕望憂愁。亦如新喪父母。復次菩薩能如是行。無所得般若波羅蜜。則能具足檀波羅蜜等。何以故。行如是法。諸煩惱障般若法皆折薄。諸摩人民不能得便故。諸波羅蜜得具足。先來雖行六波羅蜜。未能得如是具足。須菩提問。世尊。菩薩云何能行如是般若波羅蜜。能具足檀波羅蜜等諸波羅蜜。佛答。若菩薩所有布施皆迴向薩婆若者。有二種人。軟根利根。軟根者。少多布施皆取相。迴向阿耨多羅三藐三菩提。利根者。破是取相而戲論。空法信力轉薄。不用薩

大智度論釋六度相攝品第六十八

●須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩布施時。持是布施迴向薩婆若。於衆生中住慈身口意業。是爲菩薩住檀波羅蜜取尸羅波羅蜜。世尊。云何菩薩住檀波羅蜜取瞋提波羅蜜。佛告須菩提。菩薩布施時受者瞋恚罵辱惡言加之。是時菩薩忍辱不生瞋心。是爲菩薩住檀波羅蜜取瞋提波羅蜜。世尊。云何菩薩住檀波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。菩薩布施時。受者瞋恚罵辱惡言加之。菩薩增益布施心作是念。我應當施不應有所惜。卽時生身精進心精進。是爲菩薩住檀波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜取禪波羅蜜。佛言。菩薩布施時。迴向薩婆若不越聲聞辟支佛地。但一心念薩婆若。是爲菩薩住檀波羅蜜取禪波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩布施時知布施空如幻。不見爲衆生布施有益無益。是爲菩薩住檀波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀波羅蜜。提波羅蜜毘梨耶波羅蜜。

禪波羅蜜般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中。身口意生布施福德。助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德不取聲聞辟支佛地。住尸羅波羅蜜中不奪他命。不劫奪他物。不行邪淫。不妄語不兩舌不惡口不綺語。不貪嫉不瞋恚不邪見。所有布施。飢者與食。渴者與飲。須乘與乘。須衣與衣。須香與香。須瓔珞與瓔珞。塗香臥具房舍燈燭資生所須盡給與之。持是布施與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向不墮聲聞辟支佛地。須菩提。是爲菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中。若有衆生來節節支解。菩薩於是中不生瞋。恚心乃至一念。作是言我得大利。衆生來取我支節用。我無一念瞋恚。是爲菩薩住尸羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言若菩薩摩訶薩身精進心精進常不捨。作是一切衆生在生死中。我當拔著甘露地。是爲菩薩住尸羅波羅蜜中取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取禪波羅蜜。佛言。菩薩入初禪第二第三第四禪。不貪聲聞辟支佛地。作是念我當住禪波羅蜜中度一切衆生生死。是爲菩薩住尸羅波羅蜜取禪波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩住尸羅波羅蜜中。無有法可見。若作法若有爲法若

●是無二無是●●以十(智)●●是十(釋第六十六品竟,大智度論經卷第八十)●●●卷第八十終●●●卷第八十一首●●(大智·八)十四字二(大智論釋六度相攝品第六十八)十三字●●(大智度論釋六度相攝品第六十八)十四字●●(釋六度相攝品第六十八之上)十二字●●(大智論釋第六十八品攝五品)十二字●●(摩訶般若波羅蜜第六十七品六度相攝品卷八十一)二十一字●●●首二口●●●他十(家)●●(處)一(台)●●●菩薩十(摩訶薩)●●●(法)一(一)

數法若相法若有若無。但見諸法不過如相。以般若波羅蜜澗和拘舍羅力故。不墮聲聞辟支佛地。是爲菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。

釋曰：上品末說云何菩薩行般若波羅蜜時具足六波羅蜜佛一答，此品中須菩提問云何菩薩行一波羅蜜攝五波羅蜜，問曰六波羅蜜各各異相，云何行一波羅蜜攝五波羅蜜？答曰：菩薩以方便力故，行一波羅蜜能攝五波羅蜜，復次有爲法因緣果報相續故相成善法，善法因緣故，是波羅蜜皆是善法故，行一則攝五，以一波羅蜜爲主，餘波羅蜜有分，有菩薩摩訶薩深行檀波羅蜜，安住檀波羅蜜中，布施衆生時得慈心，從慈能起慈身口業，是時菩薩即取尸羅波羅蜜，何以故？慈業是三善道，尸羅波羅蜜根本，所謂不貪不瞋正見，是三慈業能生三種身業四種口業，慈卽是善業，爲利益衆生故名爲慈，取屢提波羅蜜者，菩薩爲一切智慧故布施受者瞋，若施主唱言我能一切施，受者不得稱意，便作是言：誰使汝請我而不隨我意？瞋者是心惡業，瞋者是口惡業，打害者是身惡業，瞋有上中下上者皆殺，中者罵詈，下者心瞋，爾時菩薩不生三種惡業，意業是根本故，但說意業，作是念是我之罪，我請彼人而不能得稱意，由我薄福不能具足施與，我若瞋者既失財物又失福德，是故不應瞋，取已裂耶波羅蜜者，若菩薩布施時受者打害，心不沒

不捨布施如先說爲布施故身心勤精進。作是念我先世不強意布施故。今不能得稱受者意。但當勤布施不應計餘小事。取禪波羅蜜者。菩薩布施不求今世福樂。亦不求後世轉輪聖王天人王。亦不求世間禪定樂爲衆生故不求涅槃樂。但攝是諸意在一切種智中不令散亂。取般若波羅蜜者。菩薩布施時常觀一切有爲作法虛誑不堅固如幻如夢。施衆生時不見有益無益。何以故。是布施物非定是樂因緣。或時得食腹脹而死。或時得財爲賊所害。亦時得財物故生慳貪心而墮餓鬼中。又此財物有爲相故。念念生滅無常生苦因緣。復次此財物入諸法實相畢竟空中。不分別有利無利。是故菩薩於受者不求恩分。於布施不望果報。設求報若彼不報則生怨恨。菩薩作是念。諸法畢竟空故。我無所與。若求果報當求畢竟空阿耨多羅三藐三菩提。如布施相是故不見有益。以畢竟空故亦不見無益。如是於檀波羅蜜邊取五波羅蜜。菩薩以尸羅波羅蜜爲主。所有身口意善業。布施多聞思惟持戒等助。阿耨多羅三藐三菩提。持戒力大故總名尸羅波羅蜜。何以故。欲界中持戒爲上。餘布施聞思修慧等以欲界心散亂故得力微薄。如阿毘曇中說出法名欲界繫。戒色無色界繫。淨禪定學無學法及涅槃。菩薩以是持戒等法不起聲聞辟支佛地。但安住尸羅波羅蜜中。不奪衆生命。乃至不爲邪見住。是助

道戒。具足十善道戒。菩薩住。是二種戒中。布施衆生。須食與食。食等義如。初品中說。皆以此福迴向佛道。不趣二乘。何以故。菩薩有二種破戒。一者十不善道。二者向聲聞辟支佛地。與此相違則是二種持戒。取。解提波羅蜜者。菩薩住。尸羅波羅蜜。欲具足忍辱波羅蜜。若衆生來節節支解持去。乃至不生一念瞋心。何況起身口惡業。問曰。忍辱名。一切侵奪能忍。何以但說割截身體。答曰。所著物有內外。內名自身。頭目髓腦等。外名妻子珍寶等。雖俱是著處。內著最深。復次或有人雖隨逐財物而死。亦是爲身故。又復人多惜身時有惜財。惜財者少故不說。復次是人尙不惜身。何況餘物。是故但說大因緣。當知已攝小者。問曰。乃至不生一念瞋心者。爲是變化身。爲是父母生身。若是變化身則不足爲奇。若是父母生身未斷結人。云何能不生一念瞋心。答曰。有人言。煩惱業因緣生身。是菩薩於無量劫爲衆生修集慈心故。雖有割截不生瞋心。如慈母養育嬰兒。雖復屎尿汚身。以深愛故而不生瞋。又慫其無知。菩薩於衆生亦如是。未得聖道者皆如小兒。我爲菩薩應生慈心。當如父母。衆生雖復加惡於我。我不應瞋。何以故。衆生不自在煩惱所使故。復次菩薩無量劫來常修畢竟空法。不見割者罵者。亦不見善者惡者。皆如幻如夢。諸瞋恚者皆愚癡。若我報彼與彼無異。復次菩薩作是念。我應瞋處而

不礙則爲大利。取毘梨耶波羅蜜者。住尸羅波羅蜜。多是出家人。時有在家者。一切出家人。得無量戒律儀具。足四十種善道。深入諸法實相。過聲聞辟支佛地。是三種戒名。尸羅波羅蜜。在家者無量戒律儀具。是故不具足住尸羅波羅蜜。菩薩作是念。我今捨世樂入道。不可但住持戒。持戒是餘功德住處。若但得住處。不得功德者。得利甚薄。譬如人在寶洲。但得水精珠。則所利益薄。是故菩薩欲具足五波羅蜜。故身心勤精進。身精進者。如法致財。以用布施等。心精進者。懷貪等諸惡心來破。六波羅蜜者。不令得入。得此二種精進。已應作是念。一切衆生沈沒生死。我應拯濟著甘露地。聲聞人但度自身。尚不應懈怠。何況菩薩自度及爲一切衆生而當懈怠。以是事故。我不應懈廢。雖身疲苦心不應息。所以者何。此大乘法若不運用。則爲收壞。取尸羅波羅蜜者。菩薩住尸羅波羅蜜。或未得無生忍法故。諸煩惱風吹動願樹。欲壞其尸羅波羅蜜。爾時應求禪定樂除。去五欲樂。五欲樂除。故戒德清淨。煩惱雖未斷。已折伏。故不能生亂。譬如毒蛇以呪術力。故毒不得螫。禪者四禪四無色。定四無量心等諸禪定。菩薩得禪心雖柔。軟安住尸羅波羅蜜。故亦不取聲聞辟支佛地。是菩薩但作是念。我應行尸羅波羅蜜。不爲小乘涅槃。亦不爲果報。但爲度一切衆生故。說諸法實相。是實智從禪定生。是心不爲覺觀所動。亦

不爲貪欲瞋恚所濁。繫心一處清淨。柔軟則能生實智。如水澄靜。照鑒分明。菩薩住尸羅波羅蜜。得是禪。得禪故心清淨。心清淨。故知諸法如實。有爲法從因緣和合生。虛誑。菩薩以慧眼觀。不見是有爲法。實有爲法。有種種名。所謂作法有爲數法相法。若有若無。以有爲故。可說無爲。有爲相尚不可得。何況無爲。問曰。有爲法是有相。無爲法是無相。今何以有爲相中說無相。答曰。無爲有二種。一者無相。寂滅無戲論如涅槃。二者相待。無因。有而生。如廟堂上無馬能生。無心。此無心是生諸煩惱因緣。云何是無爲法。是菩薩不見此有無等法。但見諸法如法性實際。問曰。汝先言離有則無。無。今云何見。如法性實際。答曰。不見有爲法若常樂我淨等。是虛誑法。若無。即是諸法實見。無生法。故能離有生法。是無生法。無定實相可取。但能令人離虛誑有生法。故名無生。若得如是智慧。以方便力。本願悲心。故不取二乘證。直至阿耨多羅三藐三菩提。是名菩薩住尸羅波羅蜜。取五波羅蜜。

大智度論卷第八十

四念處乃至一切種智。亦不見法亦不見相。不見一切法非法非非法。於一切法中無所著。是菩薩所作如所言。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜取檀波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩住禪波羅蜜離諸欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪第二第三第四禪。入慈悲喜捨。乃至入非有想非無想處。住禪波羅蜜中心不亂。行二施以施衆生。法施財施。自行二施教他行二施讚歎二施法。歡喜讚歎行二施者。持是功德與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不向聲聞辟支佛地。是為菩薩住禪波羅蜜取檀波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛言。菩薩住禪波羅蜜不生淫欲瞋恚愚癡心。不生惱他心。但修行一切智相應心。持是功德與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。不向聲聞辟支佛地。是為菩薩住禪波羅蜜取尸羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩住禪波羅蜜觀色如聚沫。觀受如泡。觀想如野馬。觀行如芭蕉。觀識如幻。作是觀時。見五衆無堅固相。作是念。制我者誰。我者誰。誰受誰想誰行誰識。誰罵者誰受罵者誰生瞋恚。是為菩薩住禪波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。菩薩住禪波羅蜜離欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪第二第三第四禪。是諸禪及支取相生

種種神通。履水如地。入地如水。如先說天耳聞二種聲。若天若人。知他心。若攝心若亂心。乃至有上心無上心。憶種種宿命。如先說。以天眼淨過人眼。見衆生乃至如業受報。如先說。菩薩住是五神通。從一佛。世界至一佛。世界。親近供養諸佛種善根。成就衆生淨佛。世界。持是功德與衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩住禪波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜取般若波羅蜜。佛言。菩薩住禪波羅蜜不得色不得受想行識。不得檀波羅蜜。不得尸羅波羅蜜。不得羼提波羅蜜。不得毘梨耶波羅蜜。不得般若波羅蜜。不得四念處。乃至不得一切種智。不得有爲性。不得無爲性。不得故不作。不作故不生。不生故不滅。何以故。有佛無佛。是如法相法性常住不生不滅。常一心。應薩婆若行。是為菩薩住禪波羅蜜取般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜。內空內空不可得。外空外空不可得。內外空內外空不可得。空空空不可得。乃至一切法空一切法空不可得。菩薩住是十四空中。不得色相若空若空。不得受想行識相若空若空。不得四念處若空若空。乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若空。不得有爲性無爲性若空若空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中有所布施。若飲食衣服種種資生之具。觀是布施空。何等空。施者受者及財物空。不令

慳著心生。何以故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。從初發意乃至坐道場。無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者般若波羅蜜。是為菩薩住般若波羅蜜取檀波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜。不生聲聞辟支佛心。何以故。是菩薩聲聞辟支佛地不可得。趣向聲聞辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場。於其中間自不殺生。不教他殺生。讚不殺生法。歡喜讚歎不殺生者。乃至自不邪見。不教他邪見。讚不邪見法。歡喜讚歎不邪見者。以是持戒無法可取若聲聞若辟支佛地。何況餘法。是為菩薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜隨順法忍生。作是念。此法中無有法若起若滅若生若死若受罵言若受惡口若割若截若破若縛若打若殺。是菩薩從初發意乃至坐道場。若一切衆生。來罵罵惡口刀杖瓦石割截傷害心不動。作是念。甚可怪。此諸法中無有法受罵罵惡口割截傷害者。而衆生受受苦惱。是為菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。佛言。菩薩住般若波羅蜜爲衆生說法。令行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜。教令行四念

①〔不〕一②③ ④〔一切〕一⑤⑥ ⑦〔入〕一⑧⑨ ⑩他二人⑪ ⑫修行二行修⑬ ⑭支二技⑮⑯ ⑰世界二國⑱* ⑲世界二國土⑳ ㉑應十(數)㉒ ㉓性十(不得)㉔ ㉕是二是是㉖ ㉗〔佛〕一㉘ ㉙〔生〕一㉚* ㉛戒十(因緣)㉜ ㉝〔坐〕一㉞ ㉟〔諸〕一㊱ ㊲受十(諸)㊳ ㊴〔羅〕一㊵

辱守。心故此經中自說。因緣。有菩薩大功德智慧利根。於現在佛所發心行。諸波羅蜜。是故世世增進。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不墮惡處。為是菩薩。故說。從初發心。乃至坐道場。不生瞋心。奪眾生命。亦不著二乘。皆是二波羅蜜功德故。離三種心。迴向阿耨多羅三藐三菩提。三心者。無人無法無迴向處。無有我心顛倒心。取毘梨耶波羅蜜者。若自集功德。若度眾生。發心不懈。乃至成辦其事。若有遮道。因緣心不沒不退。能堪受眾苦。不以久遠勤苦為難。如經中說。是菩薩乃至過千萬由旬。乃至不得一人令入。實法得涅槃。是時心亦不憂。若得一人令持五戒等。爾時心歡喜不作是念。我過此無量國土。正得此人。以為愁苦。何以故。一人相即是一切人相。一切人相。即是一人相。是諸法相不二故。取波羅蜜者。是菩薩忍辱力故。其心調柔。心調柔故。易得禪定。於禪定中得慈悲等諸清淨心心數法。皆以是不著心迴向阿耨多羅三藐三菩提。取般若波羅蜜者。菩薩住眾中忍。忍一切眾生加惡事。行大慈悲。是故得大福德。得大福德。故心柔軟。心柔軟故。易得法忍。所謂一切畢竟無生。住是法忍中。觀一切法。空相離相。無盡寂滅。相如涅槃相。爾時還增長眾生忍。如是畢竟空中。誰有罵者。誰有害者。爾時具足二忍。故不見三事。忍法忍。忍忍處。如是不戲論一切法。故能見一切法空。寂滅相如涅槃。

槃本願求佛道。不著是畢竟空法。故乃至未坐道場。不證實際。坐道場已具。足佛法。得佛道轉法輪。隨意利益眾生。皆是般若波羅蜜力。住毘梨耶波羅蜜。取檀波羅蜜者。菩薩初用精進門入。諸波羅蜜中。勤行五波羅蜜。身心精進不休不息。精進更無異體。住是精進中。不畏阿鼻泥梨苦。何況餘苦。菩薩亦知一切法畢竟空。從畢竟空出。以慈悲心。故還起善業。不取涅槃。是精進力。菩薩住精進中。應作是念。我久必應當得阿耨多羅三藐三菩提。不應不得。是人過一由旬乃至百千由旬。以財法二事。施惠眾生。乃至過百千萬億國土。正使不得一人入三乘。菩薩心亦不悔。不沒不作是念。我爾所佛土。而不得一人可度。云何可得度一切人。過百千萬國土。或得一人可令行十善。不中入三乘。不以一人不得。實相故。心懷輕悔。復作是念。我今並使此人。行十善道。漸以三乘。而度脫之。教十善。已復以財法二施。滿足眾生。持是功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。身心精進。過無數國。為眾生說法。問曰。一切布施。皆以精進。何以但言此二施。從精進。生答曰。雖一切施。皆由精進。生此。以多精進力。生故。如經說。過百千國土。以二施滿足眾生。取戶羅波羅蜜者。菩薩直行十善道。是名戶羅波羅蜜。或從忍辱等波羅蜜。生若菩薩從初發心。乃至坐道場。捨十不善道。行四十種善道。不休不息。是名精進波羅蜜。

蜜力。有人一種不能行。何況四種。亦以戶羅波羅蜜。故不生三界。不受二乘。眾生以憒憒煩惱心。故生三界中。厭惡生死。故捨佛道。取小乘。此皆是憒憒相。是故說是菩薩不貪三界。不證二乘。取。摩提波羅蜜者。菩薩從初發心。乃至坐道場。若人若非人來。割截身體。持去。爾時菩薩破我顛倒善集。畢竟空故作是念。此中無有割者。截者。是事。皆是凡夫虛誑所見。我得大利。我知諸法實相。時能入涅槃。但為憐愍眾生。故受身。眾生自來取去。我不應惜。爾時深入諸法實相。此中無有定相。眾生自生怖畏。以此功德。與眾生共。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是中若有罵言打害。能忍者是為忍。歡喜不退。是為精進。是二法。或從精進。生忍辱。或從忍辱。生精進。今從精進。生忍辱。取波羅蜜者。有人自然得禪定。如劫盡時。或有退得。生得。或上地生下地得。如是雖得禪定。不從精進。生。有因大布施。淨修集忍辱故。因小厭心。便得禪定。或有人大智慧力故。知欲界無常虛誑不淨。即得禪定。禪定雖亦虛誑。猶勝欲界。如是雖有精進。更因餘法得。禪故。不名從精進。生。有人不因五法為主。但日夜精進。經行坐禪。常與心開。以信等五力。深御五蓋。若心馳散。便攝令還。如與賊鬪。乃至流汗。如是等人。得禪定。從精進。生。或有菩薩。鈍根宿罪所覆。深著世樂。馳逸難制。如是人深。

①不以(能)②(其)③若二苦④(相)⑤一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①以多二多以②百二具③集二業④所二罪⑤知二得⑥(相)⑦(時)⑧(之)⑨便二使⑩滿十(使)⑪

加精進耐乃得定。譬如有一福德之人安坐無事福祿自至。薄福之人勤設方便。鬪戰乃得。有福之人自然得者名為福德。自至方便戰鬪得者名為精進。進而得。如是一切處雖有精進。多處受名。取般若波羅蜜者。菩薩精進力故得。禪波羅蜜得。禪波羅蜜故生。菩薩神通力。二事因緣故以神通力遍至十方。未具足功德欲令具足。天欲教化一切眾生。除四波羅蜜所生般若。餘智慧多從精進生。故住精進為主。取智慧般若波羅蜜者有二種。一者觀諸法實相。於一切法中不見法相。不見非法相。二者如所說行人有懈怠。心故不能行。二事精進力故能具足行。二事住禪波羅蜜為主。取五波羅蜜者。菩薩住禪波羅蜜中。心調柔不動。能觀察諸法實相。譬如密室然燈。光照明了。是名住禪波羅蜜。生智慧。爾時不惱一切眾生。又加憐愍。是名甚深清淨持戒忍辱。以神通力變化財物。具足布施。又遣化人為一切說法。又菩薩從禪起。以清淨柔軟心為眾生說法。是名布施。因禪定力起神通。周至十方導利一切而不懈怠。是名精進。又因禪定。令四波羅蜜增益。是名禪定。生精進。餘義如經廣說。住般若波羅蜜為主。取五波羅蜜者。如經中佛自廣說。問曰。佛雖廣說。其中猶有不解者。今當問。十八空中何。以不說四空。答曰。第十四名一切法空。言一切者。法無不盡。是故不說。問曰。若爾者。但應說十四。何以有

十八。答曰。彼中分別一切法相空。一切空皆總入十八空。此中為行者說。行者或行一空二空乃至十四空。隨本所著多少。故有深著邪見者。以餘四空。所以者何。有法無法等。是外道邪見。是菩薩修慈悲心。柔軟故不生。如是有無見。復次菩薩以十四空熏心。故於有無中。了了不錯。是故不說後四空。問曰。何以故。說菩薩如諸佛無貪著心。此說有何義。答曰。佛斷諸煩惱。習不起。菩薩以般若力。制令不起。今欲讚歎般若力。故結使雖未斷。與佛斷無異。令人知貴。般若般若力。故發心作是念。此中無有法若生若滅。若受若罵。割截等。問曰。此即是無生忍。何以言。柔順忍。答曰。此中說破五眾和合假名。眾生不能破法。是故經說。無生者滅者無受。罵者。又是人破我。雖觀法空。未能深入。猶有著法愛。故如得無生忍法。而有慈愍眾生。柔順忍中亦有念法空。是二法中一處。眾生不可得。故名眾生忍。二於法不可得。故名法忍。法忍若不助眾生忍。眾生忍不妨法忍。但以深淺為別。問曰。超越三昧不得超二。又不從散心而人滅盡定。此中何以如是說。答曰。大小乘法異。不超二者。是小乘法中說。菩薩無量福德智慧深入。禪定力故能隨意超越。如人力超躑不遇丈數。若以天力。超之無廣遠之難。又阿尼曇中皆為。凡夫人聲聞人說。菩薩則不然。智慧力故入師子奮迅三昧。能於諸法得自

在。般若力故能隨意自在。說諸法應適眾生。復有菩薩多行般若波羅蜜。知諸法實相。安住不動法中。一切世間天及人。無能難詰令傾動者。若得財物。布施二種眾生。若施佛若施眾生。以眾生空故。其心平等。不貴著諸佛。不輕賤眾生。若施貧賤人。輕賤故福少。若施諸佛。貪著故福不具足。若以金銀寶物及施草木。以法空故亦等無異。斷諸分別。異等諸妄念。入不二法門。布施是名財施。法施亦如是。不貪貴有智能受法者。不輕無智不解法者。所以者何。佛法無量。不可說不可思議故。若說布施等淺法。及說十二因緣空無相無作。空無相無作等諸甚深法。等無異。何以故。是法皆入寂滅。不戲論法中故。如是等名般若生。布施復次是菩薩於十方三世諸佛及弟子。所修三種功德。隨喜皆與一切眾生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。智慧力故。無所不施。能與眾生福德分。復有菩薩若布施時。生種種好心。拔出慳貪根本。而行布施。慈心施故。滅諸瞋恚。見受者得樂歡喜。故滅嫉妬心。恭敬心施受者。故破憍慢。了了信知。布施果報。故破疑及無明。不得與者受者定實。故破有無等餘邪見。觀受者如佛觀物如阿耨多羅三藐三菩提相。觀己身從本已來畢竟空。若如是布施。不虛誑故。直至阿耨多羅三藐三菩提。如是等相名般若波羅蜜。生檀波羅蜜。復次菩薩深入清淨般若波羅蜜。故非無眾生。而能

加二加 進二數 心故二故心 深十有 息二意 以十故 切十相 入二八 軟二漢 般若一 言一 又二人 不 是 超二士 丈數二數丈 二須 玄想二妄相 二十入 不二 非二於

受持十善等諸戒。欲破殺生顛倒。故有不殺生戒。非實相中有。復次有人。為百由旬衆。生持戒不殺。如是等爲有量。衆生持戒或有。一日持戒。或受五戒十戒。如是等有量持戒。菩薩行。般若爲無量國土一切衆生。故持戒。不爲一世二世。如如虛空法性實際住。以畢竟空相。故不取是戒相。不著破戒。不著持戒。是名菩薩般若波羅蜜。生具足無分別。戒忍辱有二種。一者衆生忍。二者法忍。菩薩深入般若波羅蜜。故得諸法忍。能信受無量佛法。心無是非分別。如是相名般若波羅蜜中生。忍辱復有菩薩勤精進具足五波羅蜜。故行般若波羅蜜。得諸法實相。滅三業身。無所作口。無所說心。無所念。如入夢中沒在大海。動以手足求渡。覺已夢心即息。是名從般若波羅蜜中生。第一精進。如持心經中說。我得是精進。故於然燈佛得受記別。佛言。難離智慧無禪定。多用智慧力得禪定。是故從智慧生禪定。如佛說辟支佛經中。有一國王。見一特牛。姪欲故鬪死。即自覺悟。我以財色。故征伐他國。與此何異。即捨離五欲得禪定。成辟支佛。菩薩亦如是。少多因緣。能厭患五欲。籌量五欲樂。禪樂相去懸遠。我豈可以五欲少樂。而棄禪定樂。禪定樂者。福德清淨遍身受樂。如是等從分別智慧生。禪定。禪定義如經中說。復次是菩薩於無量劫爲佛道。故種善根。離欲

故於諸禪定得自在。深入如法性實際。精進方便慈悲力。故出於甚深法。還修功德。是人勝伏其心。一念中能行六波羅蜜。所謂菩薩布施時。如法捨財。是爲檀波羅蜜。安住十善道中。布施不向二乘。是爲尸羅波羅蜜。若慳貪等諸煩惱及魔人民來不能動心。是名羼提波羅蜜。布施時身心精進不休不息。是名精進波羅蜜。攝心在布施。不令散亂。無疑無悔。正向阿耨多羅三藐三菩提。是名禪波羅蜜。布施時與受者財物不可得。不如邪見取相妄見。一定相。如諸佛賢聖觀物相受者與受者及迴向處相。法施時亦如是。是名般若波羅蜜。菩薩盡受諸戒。善心起。正語正業三種律儀。戒律儀。禪定律儀。無漏律儀。住是戒中。施一切衆生無異。是名檀波羅蜜。姪欲鬪死等諸煩惱欲破。戒能制能忍。復次人來罵詈打害。畏破戒。故忍而不報。又復飢渴寒熱諸苦所逼。爲持戒。故如是等悉皆能忍。是名羼提波羅蜜。分別諸戒相輕重有殘無殘。因緣本末或遮或聽等。是心精進。能如戒法行。有犯則下意懺除。是名身精進。以是持戒精進。不求天王人王。乃至不求小乘涅槃。但爲戒是菩薩道住處。故持戒能修集五波羅蜜。是名精進波羅蜜。菩薩若持戒清淨不離禪定。何以故。持戒清淨破諸煩惱力。心則調伏。譬如老羗壯力死來易壞。行者不得禪定。故念五欲生五蓋。侵害持戒。是故爲戒堅牢。故求禪定樂。禪定者攝諸心

心數法。一處和合名爲禪定。行者能除惡身口破戒業。次除三惡覺觀。然後除三細覺觀。所謂國土親里不死。如是除已。即得禪定。是名禪波羅蜜。持戒時知戒能生。如是今世後世功德果報。是名智慧。復次愛戒持戒破戒者。三事不可得。是名智慧。人有三種。下人破戒。中人著戒。上人著戒。是菩薩思惟。若我憎破戒及破戒者。愛戒及持戒者。而生愛患。則還受罪業。因緣譬如象浴。洗已還以土塗。是故不應生憎愛。復次一切法皆屬因緣。無自在者。諸善法皆因惡生。若因惡生云何可著。惡是善因云何可憎。如是思惟。直入諸法實相。觀持戒破戒皆從因緣生。從因緣生故無自性。無自性故畢竟空。畢竟空故不著。是名般若波羅蜜。菩薩行忍辱時作是念。若衆生來割截我身。我即布施。不令衆生得劫盜之罪。或修忍時因忍說法。種種因緣分別世間涅槃。令衆生住六波羅蜜中。得衆生忍。能以身施是名財施。得法忍深入諸法。爲衆生說。是爲法施。是一施從二忍生。故名檀波羅蜜。菩薩行忍辱時不惜身命。爲忍辱。何況惱衆生而破戒。是故因忍持戒。憐愍一切衆生。欲度脫之。持戒名一切諸善法安立住處。是名尸羅波羅蜜。菩薩於忍中心勤行。四波羅蜜。是名精進。於忍中心調柔不著五欲。攝心一處。我於一切衆生能忍如地。是名禪波羅蜜。菩薩知忍辱果報相好。嚴身等。菩薩修忍能障諸煩惱。

①生十(故)②③ ④戒十(已)⑤ ⑥動一觀⑦ ⑧一觀⑨⑩ ⑪別二施⑫⑬⑭ ⑮持二持⑯ ⑰(即)一⑱ ⑲(故)一⑳ ㉑多十(有)㉒ ㉓能厭二厭④ ㉔(禪樂)一⑤ ㉕(二)二⑥ ㉖(時十)(戒)⑦ ㉗者十(相)⑧ ㉘(定)一⑨ ㉙(大)十功⑩ ㉚愛戒二戒⑪ ㉛(愛戒)一⑫ ㉜愛二受⑤ ㉝(洗)一⑥ ㉞(我)一⑦ ㉟即布二布即⑪ ㊱得十(入)⑫

惱能忍衆生過惡。能忍受一切深法。後得諸法實相。是時行者心中得。是無生法忍。即是般若波羅蜜。菩薩住精進。生諸波羅蜜。精進雖是一切善根本。離精進則無善法可得。但以精進力多生五波羅蜜。故名精進生。菩薩常行三種施。未曾捨。廢財施法。施無畏施。是名檀波羅蜜。菩薩善口正業。直向佛道不貪。一乘。是名尸羅波羅蜜。勤行精進。時有人來毀壞菩薩道。能忍不動。是名羼提波羅蜜。菩薩離行種種餘法。心不散亂。一心念。薩婆若。是名禪波羅蜜。有二種精進。一動相身心勤行。二滅一切戲論故身心不動。菩薩雖勤行動精進亦不離。不動精進。不動精進不離般若波羅蜜。菩薩入禪定。慈悲心力故施一切衆生無畏。或禪定力故變化寶物。如須彌山。充滿一切。雨衆華香等。供養諸佛。及施貧窮衆生衣服飲食等。或入禪定中爲十方衆生說法。是名檀波羅蜜。此中隨禪定行身口善業。及離聲聞辟支佛心。是名尸羅波羅蜜。菩薩入禪定得清淨柔軟樂。能不著禪味。禪定力故能深入諸法空。能忍受是法。心不疑悔。是名羼提波羅蜜。菩薩忍辱時欲起諸三昧。超越三昧師子奮迅三昧等。無量諸菩薩三昧。不休不息。是名精進波羅蜜。菩薩禪定力故心清淨不動。能入諸法實相。諸法實相即是般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜能觀三種布施相。如阿耨多羅三藐三菩提。滅諸非有非無等戲論。是名無量

無盡般若中檀波羅蜜身。口業隨般若行。得般若故能牢固清淨持戒。是名尸羅波羅蜜。住般若心中。衆生忍法忍轉深清淨。是名羼提波羅蜜。行般若菩薩身心清淨。不動精進。觀動精進。如幻如夢。得不動精進。故不入涅槃。是名精進波羅蜜。菩薩行是無礙般若故。雖常入禪定。得般若波羅蜜力故不。起於禪而能度衆生。是名禪波羅蜜。如是等菩薩利智慧故。一心中一時能具足六波羅蜜。

大智度論卷第八十一

大智度論釋大方便品第六十九

卷八十二

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩如是方便力成就者。發意已來幾時。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩能成就方便力者。發心已來無量億阿僧祇劫。須菩提言。世尊。是菩薩摩訶薩如是成就方便力者。爲供養幾佛。佛言。是菩薩成就方便力者。供養如恒河沙等諸佛。須菩提白佛言。世尊。菩薩得如是方便力者。種何等善根。佛言。菩薩成就如是方便力者。從初發意已來。於檀波羅蜜無不具足。於尸羅波羅蜜無不具足。於羼提波羅蜜無不具足。於禪波羅蜜無不具足。於般若波羅蜜無不具足。須菩提

白佛言。世尊。菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩成就如是方便力者甚希有。須菩提。譬如日月周行照四天下多有所益。般若波羅蜜亦如是。照五波羅蜜多有所益。須菩提。譬如轉輪聖王若無輪寶不得名爲轉輪聖王。輪寶成就故得名轉輪聖王。須菩提。五波羅蜜亦如是。若離般若波羅蜜。不得波羅蜜名字。不離般若波羅蜜故得波羅蜜名字。須菩提。譬如無夫婦人易爲侵凌。五波羅蜜亦如是。遠離般若波羅蜜。魔若魔天壞之則易。譬如有一夫婦人難可侵凌。五波羅蜜亦如是。得般若波羅蜜。魔若魔天不能沮壞。須菩提。譬如軍將鎧仗具足。隣國強敵所不能壞。五波羅蜜亦如是。不遠離般若波羅蜜。魔若魔天若增上慢人。乃至菩薩旃陀羅所不能壞。須菩提。譬如諸小國王。隨時朝侍轉輪聖王。五波羅蜜亦如是。隨順般若波羅蜜。譬如衆川萬流皆入於恒河。隨入大海。五波羅蜜亦如是。般若波羅蜜所守護故。隨到薩婆若。譬如人之右手所作事便。般若波羅蜜亦如是。如人左手造事不便。五波羅蜜亦如是。譬如衆流若大若小俱入大海合爲一味。五波羅蜜亦如是。爲般若波羅蜜所護。隨般若波羅蜜入薩婆若。得波羅蜜名字。譬如轉輪聖王四種兵輪寶在前導。王意欲往輪則爲住。令四種兵輪寶在前導。輪亦不離其處。般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜到薩婆若。常是中住不過其處。譬如轉輪聖王四種兵輪寶在前

①後二復② ③廣二離④ ⑤[時]一⑥ ⑦[心]一⑧ ⑨口十(意)⑩ ⑪起二超⑫ ⑬[足]一⑭ ⑮蜜十(釋第六十七品下)⑯ (釋第六十七品竟)⑰ ⑱度十(經)⑲ ⑳[大智度...二]十七字二(大智度論卷八十二釋方便品第六十九品上)十八字⑳但卷下宮本有第字。元本無九下品字。品上二字明本作之上經作大方便品八字。[大智度論卷八十二釋第六十八品上]十七字㉑ (摩訶般若波羅蜜品第六十八方便品卷八十二)十九字㉒ ㉓[經]一②③④ ㉔[須菩提]一⑤⑥ ㉕後二波⑥* ㉖波⑥* ㉗十(經)⑧ ㉘朝侍二侍朝⑨ ㉙[河]一⑩ ㉚三⑩⑪

導般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜到薩婆
若中住。般若波羅蜜亦不分別檀波羅蜜隨
從我。尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪波羅蜜不隨從我。檀波羅蜜亦不分別
我隨從般若波羅蜜。尸羅波羅蜜提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜不隨從。尸羅波
羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜
亦如是。何以故。諸波羅蜜性無所作。自
性空虛誑如野馬。爾時須菩提白佛言。世
尊。若一切法自性空。云何菩薩摩訶薩行六
波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時作是念。是世間
心皆顛倒。我若不行方便力。不能度脫衆生
生死。我常爲衆生故行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜提波羅蜜般若
波羅蜜。是菩薩爲衆生故捨內外物。捨時作
是念。我無所捨。何以故。是物必當壞敗。菩
薩作如是思惟。能具足檀波羅蜜。爲衆生故
終不破戒。何以故。菩薩作是念。我爲衆生
故發阿耨多羅三藐三菩提。若殺生是所不
應。乃至我爲衆生。故發阿耨多羅三藐三
菩提。若作邪見。若貪著聲聞辟支佛地是所
不應。菩薩摩訶薩如是思惟。能具足尸羅波
羅蜜。菩薩爲衆生故不瞋。心乃至不生一念。
菩薩如是思惟。我應利益衆生。云何而起瞋
心。菩薩如是思惟。能具足禪波羅蜜。菩
薩爲衆生故。乃至阿耨多羅三藐三菩提常
不生懈怠心。菩薩如是行。能具足毘梨耶波
羅蜜。菩薩爲衆生故。乃至得阿耨多羅三

藐三菩提不生散亂心。菩薩如是行。能具足
禪波羅蜜。菩薩爲衆生故。乃至得阿耨多
羅三藐三菩提。終不離智慧。何以故。除智
慧不可以餘法度脫衆生故。菩薩如是行。能
具足般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若
諸波羅蜜無差別相。云何般若波羅蜜於五
波羅蜜中第一最上微妙
佛告須菩提。如是如是。諸波羅蜜雖無差別。
若無般若波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名
字。因般若波羅蜜。五波羅蜜得波羅蜜名字。
須菩提。譬如種種色。身到須彌山王邊皆同
一色。五波羅蜜亦如是。因般若波羅蜜到薩
婆若中一種無異。不分別是檀波羅蜜是尸
羅波羅蜜是禪波羅蜜是毘梨耶波羅蜜是
禪波羅蜜是般若波羅蜜。何以故。是諸波羅
蜜無自性故。以是因緣故諸波羅蜜無差別
須菩提白佛言。世尊。若隨實義無分別。云
何般若波羅蜜於五波羅蜜中最上微妙。佛
言。如是如是。須菩提。雖實義中無有分別。
但以世俗法故說。檀波羅蜜尸羅波羅蜜
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜。爲欲度衆生生死。是衆生實不生不死不
起不退。須菩提。衆生無所有故。當知一切
法無所有。以是因緣故。般若波羅蜜於五波
羅蜜中最上最妙。須菩提。譬如閻浮提衆女
人中玉女寶第一最上最妙。般若波羅蜜亦
如是。於五波羅蜜中第一最上最妙。須菩
提白佛言。世尊。佛以何意故。說般若波羅
蜜最上最妙。佛告須菩提。如是般若波羅蜜取

一切善法到薩婆若中不住故。須菩提白
佛言。世尊。般若波羅蜜有法可取可捨不。佛
言。不也。須菩提。般若波羅蜜無法可取。無法
可捨。何以故。一切法不可取不可捨。世
尊。般若波羅蜜於何等法不取不捨。佛言。
般若波羅蜜於色不取不捨。於受想行識乃
至阿耨多羅三藐三菩提不取不捨。世尊。云
何不取色。乃至不取阿耨多羅三藐三菩
提。佛言。若菩薩不念色。乃至不念阿耨多
羅三藐三菩提。是名不取色。乃至不取阿耨
多羅三藐三菩提。須菩提。世尊。若不念
色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提。云何得
增益善根。善根不增云何具足諸波羅蜜。若
不具足諸波羅蜜。云何得阿耨多羅三藐三
菩提。佛告須菩提。若菩薩不念色乃至不
念阿耨多羅三藐三菩提。是時善根增益。善
根增益故具足諸波羅蜜。諸波羅蜜具足故。
得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不念色
乃至不念阿耨多羅三藐三菩提時。便得阿
耨多羅三藐三菩提。世尊。何因緣故色不念
時。乃至阿耨多羅三藐三菩提不念時。便得
阿耨多羅三藐三菩提。佛言。以念故著欲界
色界無色界。不念故無所著。如是須菩提。菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜不應有所著。世尊。
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜當住何處。
佛言。菩薩摩訶薩如是行。不住色乃至不住
一切種智。世尊。何因緣故色中不住。乃至
一切種智中不住。佛言。不著故不住。何以
故。是菩薩不見有法可著可住。如是須菩提。

導般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜到薩婆
若中住。般若波羅蜜亦不分別檀波羅蜜隨
從我。尸羅波羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪波羅蜜不隨從我。檀波羅蜜亦不分別
我隨從般若波羅蜜。尸羅波羅蜜提波羅
蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜不隨從。尸羅波
羅蜜提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜
亦如是。何以故。諸波羅蜜性無所作。自
性空虛誑如野馬。爾時須菩提白佛言。世
尊。若一切法自性空。云何菩薩摩訶薩行六
波羅蜜。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提
菩薩摩訶薩行六波羅蜜時作是念。是世間
心皆顛倒。我若不行方便力。不能度脫衆生
生死。我常爲衆生故行檀波羅蜜尸羅波羅
蜜禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜提波羅蜜般若
波羅蜜。是菩薩爲衆生故捨內外物。捨時作
是念。我無所捨。何以故。是物必當壞敗。菩
薩作如是思惟。能具足檀波羅蜜。爲衆生故
終不破戒。何以故。菩薩作是念。我爲衆生
故發阿耨多羅三藐三菩提。若殺生是所不
應。乃至我爲衆生。故發阿耨多羅三藐三
菩提。若作邪見。若貪著聲聞辟支佛地是所
不應。菩薩摩訶薩如是思惟。能具足尸羅波
羅蜜。菩薩爲衆生故不瞋。心乃至不生一念。
菩薩如是思惟。我應利益衆生。云何而起瞋
心。菩薩如是思惟。能具足禪波羅蜜。菩
薩爲衆生故。乃至阿耨多羅三藐三菩提常
不生懈怠心。菩薩如是行。能具足毘梨耶波
羅蜜。菩薩爲衆生故。乃至得阿耨多羅三

藐三菩提不生散亂心。菩薩如是行。能具足
禪波羅蜜。菩薩爲衆生故。乃至得阿耨多
羅三藐三菩提。終不離智慧。何以故。除智
慧不可以餘法度脫衆生故。菩薩如是行。能
具足般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若
諸波羅蜜無差別相。云何般若波羅蜜於五
波羅蜜中第一最上微妙
佛告須菩提。如是如是。諸波羅蜜雖無差別。
若無般若波羅蜜。五波羅蜜不得波羅蜜名
字。因般若波羅蜜。五波羅蜜得波羅蜜名字。
須菩提。譬如種種色。身到須彌山王邊皆同
一色。五波羅蜜亦如是。因般若波羅蜜到薩
婆若中一種無異。不分別是檀波羅蜜是尸
羅波羅蜜是禪波羅蜜是毘梨耶波羅蜜是
禪波羅蜜是般若波羅蜜。何以故。是諸波羅
蜜無自性故。以是因緣故諸波羅蜜無差別
須菩提白佛言。世尊。若隨實義無分別。云
何般若波羅蜜於五波羅蜜中最上微妙。佛
言。如是如是。須菩提。雖實義中無有分別。
但以世俗法故說。檀波羅蜜尸羅波羅蜜
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜。爲欲度衆生生死。是衆生實不生不死不
起不退。須菩提。衆生無所有故。當知一切
法無所有。以是因緣故。般若波羅蜜於五波
羅蜜中最上最妙。須菩提。譬如閻浮提衆女
人中玉女寶第一最上最妙。般若波羅蜜亦
如是。於五波羅蜜中第一最上最妙。須菩
提白佛言。世尊。佛以何意故。說般若波羅
蜜最上最妙。佛告須菩提。如是般若波羅蜜取

一切善法到薩婆若中不住故。須菩提白
佛言。世尊。般若波羅蜜有法可取可捨不。佛
言。不也。須菩提。般若波羅蜜無法可取。無法
可捨。何以故。一切法不可取不可捨。世
尊。般若波羅蜜於何等法不取不捨。佛言。
般若波羅蜜於色不取不捨。於受想行識乃
至阿耨多羅三藐三菩提不取不捨。世尊。云
何不取色。乃至不取阿耨多羅三藐三菩
提。佛言。若菩薩不念色。乃至不念阿耨多
羅三藐三菩提。是名不取色。乃至不取阿耨
多羅三藐三菩提。須菩提。世尊。若不念
色乃至不念阿耨多羅三藐三菩提。云何得
增益善根。善根不增云何具足諸波羅蜜。若
不具足諸波羅蜜。云何得阿耨多羅三藐三
菩提。佛告須菩提。若菩薩不念色乃至不
念阿耨多羅三藐三菩提。是時善根增益。善
根增益故具足諸波羅蜜。諸波羅蜜具足故。
得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。不念色
乃至不念阿耨多羅三藐三菩提時。便得阿
耨多羅三藐三菩提。世尊。何因緣故色不念
時。乃至阿耨多羅三藐三菩提不念時。便得
阿耨多羅三藐三菩提。佛言。以念故著欲界
色界無色界。不念故無所著。如是須菩提。菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜不應有所著。世尊。
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜當住何處。
佛言。菩薩摩訶薩如是行。不住色乃至不住
一切種智。世尊。何因緣故色中不住。乃至
一切種智中不住。佛言。不著故不住。何以
故。是菩薩不見有法可著可住。如是須菩提。

【中】—【故】—【故】—【心】—【思惟】—【故】—【得】—【身】—【微】—【故】
【法】—【實】—【是於】—【不取色】—【二百八字】—【以】—【是】—【可】—【*】

菩薩摩訶薩以不著不住法行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩摩訶薩作是念。若能如是行如是修。是行般若波羅蜜。我今行般若波羅蜜。修般若波羅蜜。若如是取相則遠離般若波羅蜜。若遠離般若波羅蜜。則遠離檀波羅蜜。乃至遠離一切種智。何以故。般若波羅蜜無有若處亦無著者。自性無故。菩薩摩訶薩若復如是取相。則於般若波羅蜜退。若退般若波羅蜜。則是退阿耨多羅三藐三菩提。不得受記。菩薩摩訶薩復作是念。住是般若波羅蜜能生檀波羅蜜。乃至能生大悲。若作是念。則為失般若波羅蜜。失般若波羅蜜者。則不能生檀波羅蜜。乃至不能生大悲。菩薩若復作是念。諸佛知諸法。無受相故。得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若作如是演說開示教。則失般若波羅蜜。何以故。佛於諸法無所知無所得。亦無法可說。何況當有所得。無有是處。須菩提。白佛言。世尊。菩薩行般若波羅蜜。云何無是過失。佛言。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜作是念。諸法無所有不可取。若法無所有不可取。則無所得。若如是行。為行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩著無所有法。則遠離般若波羅蜜。何以故。般若波羅蜜中無有著法故。須菩提。白佛言。世尊。般若波羅蜜遠離般若波羅蜜耶。檀波羅蜜。遠離檀波羅蜜耶。乃至一切種智。遠離一切種智耶。世尊。若般若波羅蜜遠離般若波羅蜜。乃至一切種智。遠離一切種智。菩薩云何得般若波羅蜜。乃至得一切種智。佛言。菩薩摩訶

薩行般若波羅蜜時不生色。是色離色。乃至一切種智不生。是一切種智離一切種智。如是菩薩能生般若波羅蜜。乃至能生一切種智。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不觀色若常若無常若苦若樂若我若非我若空若不空若離若非離。何以故。自性不能生自性。乃至一切種智亦如是。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。如是觀色乃至觀一切種智。能生般若波羅蜜。乃至能生一切種智。譬如轉輪聖王有所至處四種兵皆隨從。般若波羅蜜亦如是。有所至處五波羅蜜皆悉隨從。到薩婆若中住。譬如善御駕馴不失平道隨意所至。般若波羅蜜亦如是。御五波羅蜜不失正道至薩婆若。須菩提。世尊。何等是菩薩摩訶薩道。何等是非道。佛言。聲聞道非菩薩道。辟支佛道非菩薩道。一切種智道是菩薩摩訶薩道。須菩提。是名菩薩摩訶薩道非道。須菩提。世尊。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜為大事故起。所謂示是道是非道。佛言。如是如是。須菩提。般若波羅蜜為大事故起。所謂示是道是非道。須菩提。是般若波羅蜜為度無量眾生故起。為利益阿僧祇眾生故起。般若波羅蜜雖作是利益。亦不受色亦不受受想行識。亦不受聲聞辟支佛地。須菩提。般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩導示阿耨多羅三藐三菩提。能令離聲聞辟支佛地住薩婆若。般若波羅蜜無所生無所滅。諸法常住故。須菩提。世尊。若般若波羅蜜無所生無所滅。云何菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜時應布施。云何應持戒。云何應修忍。云何應勤精進。云何應入禪定。云何應修智慧。佛告須菩提。菩薩摩訶薩念薩婆若應布施。念薩婆若應持戒忍辱精進禪定智慧。是菩薩摩訶薩持是功德與眾生共之。應迴向阿耨多羅三藐三菩提。若如是迴向。則具足修六波羅蜜乃至慈悲心諸功德。須菩提。若菩薩摩訶薩不遠離六波羅蜜。則不遠離薩婆若。以是故須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學應行六波羅蜜。菩薩摩訶薩行六波羅蜜具足一切善根。當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故須菩提。菩薩摩訶薩應行六波羅蜜。須菩提。世尊。云何菩薩摩訶薩應行六波羅蜜。佛言。菩薩摩訶薩應如是觀。色不合不散。受想行識不合不散。乃至一切種智不合不散。是名菩薩摩訶薩應行六波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩應作是念。我當不住色中。不住受想行識中。乃至不住一切種智中。如是應習行六波羅蜜。何以故。是色無所住。乃至薩婆若無所住。如是須菩提。菩薩摩訶薩以無所住法習行六波羅蜜。應當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如士夫欲食菴羅果若波羅那婆果。當種其子隨時溉灌守護漸漸生長。時節和合便有果實得而食之。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。欲得阿耨多羅三藐三菩提。當學六波羅蜜。以布施攝取眾生。持戒忍辱精進禪定智慧攝取眾生。度眾生生死。如是行當得阿耨多羅三藐三菩

①〔若〕一② ③〔用不能生檀波羅蜜〕一④⑤ ⑥〔不能法〕十七字一⑦ ⑧〔諸〕十佛⑨ ⑩無所二不可⑪ ⑫〔耶二取〕⑬ ⑭〔遠離〕九字一⑮ ⑯〔遠離〕六字一⑰ ⑱〔種〕一⑲⑳ ㉑〔如〕十如⑳ ㉒〔應〕一㉓* ㉔乃至二及㉕⑳ ㉖〔所〕一㉗ ㉘〔離〕一㉙ ㉚〔死〕十〔以〕㉛ ㉜〔如是〕十四字一㉝⑳ ㉞

提以是故須菩提。菩薩摩訶薩欲不隨他人語。當學般若波羅蜜。欲淨佛國土成就衆生。欲坐道場欲轉法輪。當學般若波羅蜜。須菩提。世尊。應如是學般若波羅蜜。耶。佛言。菩薩應如是學般若波羅蜜。欲於諸法得自在。當學般若波羅蜜。何以故。學是般若波羅蜜。於一切諸法中得自在故。復次般若波羅蜜於一切諸法中最大。譬如大海於萬川中最大。般若波羅蜜亦如是。於一切諸法中最大。以是故諸欲求聲聞辟支佛。道及諸菩薩道。應當學般若波羅蜜。波羅蜜乃至一切種智。須菩提。譬如射師執如意弓箭不與怨敵。菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜乃至一切種智。魔若魔天所不能壞。以是故須菩提。菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提。應學般若波羅蜜。是行般若波羅蜜。爲十方諸佛所念。須菩提。白佛言。世尊。云何十方諸佛念是菩薩摩訶薩。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。十方諸佛皆念。行尸羅波羅蜜。提提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。時十方諸佛皆念。云何念。布施不可得。持戒忍辱精進禪定智慧不可得。乃至一切種智不可得。菩薩能如是。不得諸法故。諸佛念是菩薩摩訶薩。復次須菩提。諸佛不以色故念。不以受想行識故念。乃至不以一切種智故念。須菩提。言。世尊。菩薩摩訶薩多有所學實無所學。佛言。如是如是。須菩提。菩薩多有所學實無所學。何以故。是菩薩所學諸法皆不可得。須

菩提。白佛言。世尊。佛所說法若略若廣。於此法中。諸菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提。六波羅蜜若略若廣。應當受持親近讀誦。誦已思惟正觀。心心數法不行故。佛告須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩略廣學六波羅蜜。當知一切法略廣相。須菩提。言。世尊。云何菩薩摩訶薩知一切法略廣相。佛言。知色如相。知受想行識。乃至知一切種智如相。如是能知一切法略廣相。須菩提。言。世尊。云何色如相。云何受想行識乃至一切種智如相。佛告須菩提。色如相。相無生無滅無住異。是名色如相。乃至一切種智如相。無生無滅無住異。是名一切種智如相。是中菩薩摩訶薩應學。復次須菩提。菩薩摩訶薩知諸法實際時。知一切法略廣相。世尊。何等是諸法實際。佛言。無際是名實際。菩薩學是際。知一切諸法略廣相。須菩提。若菩薩摩訶薩知諸法法性。是菩薩能知一切法略廣相。世尊。何等是諸法法性。佛言。色性是名法性。是性無分無非分。須菩提。菩薩摩訶薩知法性。故。知一切法略廣相。須菩提。白佛言。世尊。復云何應知一切法略廣相。佛言。若菩薩摩訶薩知一切法不合不散。須菩提。言。世尊。何等法不合不散。佛言。色不合不散。受想行識不合不散。乃至一切種智不合不散。有爲性無爲性不合不散。何以故。是諸法自性無。云何有合有散。若法自性無是爲非法。非法不合不散。如是應當知一切法略廣相。須菩提。言。世尊。是名菩薩摩訶薩略攝般若波羅蜜。

世尊。是略攝般若波羅蜜中。初發意菩薩摩訶薩應學。乃至十地菩薩摩訶薩亦應學。是菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜。則知一切法略廣相。

釋曰。須菩提。聞菩薩摩訶薩大利根相。所謂一波羅蜜邊能生五波羅蜜。行一波羅蜜即能具五波羅蜜。如上品中說。是事希有。故問佛。是菩薩發心已來爲幾時。能得如是方便。佛答。是菩薩發心已來。除大菩薩於餘衆生。無量億阿僧祇劫。或有菩薩發心已來。無量億阿僧祇劫。大罪因緣。覆心。不見佛。不親近供養。是故問。是菩薩爲供養幾佛。佛答。是菩薩爲已供養如恒河沙等諸佛。上言。無量億阿僧祇。今言。恒河沙者。多。數理同故。有菩薩久發心。雖多以華香供養諸佛。而未種善根。作是念。我必當得果報。深心行六波羅蜜故。若以深心行六波羅蜜。爲阿耨多羅三藐三菩提。故作功德。是名種善根。是故第三問。何等善根。佛答。是菩薩從初發心已來。具足行六波羅蜜。一切福德無不作者。一切善法無不修集。須菩提。聞已歡喜。白佛言。希有世尊。是菩薩能如是行。方便。所謂未斷諸煩惱。未離生死。而能勝斷煩惱。離生死法者。無始生死已來。集諸惡法。菩薩心後來而能用後來心。不隨先所集惡心。是爲希有。一切衆生無。思於菩薩。而菩薩常欲利益是諸衆生。或欲奪菩薩命。割截身體。菩薩欲以第一佛樂。智慧命欲與衆

①〔人〕一〇 ②〔耶〕一〇 ③〔諸〕一〇 ④〔道〕一〇 ⑤〔波羅蜜〕十七字一〇 ⑥〔相〕一〇 ⑦〔知〕一〇 ⑧〔性〕一〇 ⑨〔廣〕一〇 ⑩〔論〕一〇 ⑪已二以⑩ ⑫〔數〕一〇 ⑬〔言〕一〇 ⑭〔已〕一〇 ⑮以二與⑮

生如是等是爲希有。佛可須菩提所說。欲令此事明了。故作譬喻。如日月照四天下。若無日月。則百穀藥草及衆生無以生長。月是陰氣。日是陽氣。二氣和合。故萬物成長。是故日月於四天下。大有利益。菩薩亦如是。於四生中以大悲心憐愍衆生。故能隨所願行。一切善法。大智慧力。故破衆生著善法心。如是六波羅蜜等諸善增長成就。直至阿耨多羅三藐三菩提。又復衆生雖復有眼。若無日月。則無所見。衆生雖有世俗善根利智。不得般若波羅蜜。則明尚不得。二乘何況得阿耨多羅三藐三菩提。又復菩薩雖行五波羅蜜。不得般若波羅蜜。不得名波羅蜜。以不破著心故。若菩薩乃至能以身命布施。若無般若。其心易破。如無夫之婦。侵凌則易。若有般若。則不可破壞。菩薩雖行種種諸餘深法。不得般若。不名爲行波羅蜜。但名爲行善法。有量有盡故。此中說譬喻。轉輪聖王雖有千子。八萬四千小王及六寶。不得名爲轉輪聖王。不能飛行到四天下。若天遣金輪寶。至乃得名爲轉輪聖王。菩薩亦如是。雖有布施等諸善法。不得般若波羅蜜。故不名爲菩薩。爲行六波羅蜜。人不能除障礙。行菩薩道。故譬如健將善知戰法。器仗具足。不畏怨敵。健將即是菩薩。器仗是般若。增上慢者。未得聖道。意謂已得。菩薩說畢竟空法。是人行善法。心不同故。毀壞菩薩。外道梵志等及諸魔民。乃至若

薩旃陀羅者。菩薩旃陀羅者。如魔品中說。聞魔來稱其名字。而與受記。而生輕慢。復次爲般若波羅蜜故說。五波羅蜜。若人能直行諸法實相。則不爲說。布施等入般若初門。以人鈍根罪重。故種種因緣說。以布施破慳。持戒折薄。諸煩惱忍辱開福。德門能行難事。精進如風吹火。熾然不息。禪定攝心一定。觀諸法實相。故是五波羅蜜皆趣向般若波羅蜜。如諸小王。宗轉輪聖王。如一切衆流皆入大海。布施等諸善法亦如是。爲般若波羅蜜所守護。故得至薩婆若。問曰。五波羅蜜如諸川流。般若波羅蜜應如大海。今何以言五波羅蜜爲般若。波羅蜜所守護。故得入薩婆若。答曰。汝不聞先說般若。有種種名字耶。薩婆若即是般若。若異名。五波羅蜜福德入般若。波羅蜜中。即得清淨般若。般若清淨。故得佛道。變名薩婆若。是故言入薩婆若。即是入般若。有人疑諸波羅蜜。各各有力。何以獨言般若波羅蜜功用爲大。是故言譬如人之右手自然穩便。五波羅蜜如左手。不得般若。波羅蜜。則所作不便。如人閉目造事。所作皆成。如導師在前。除伴隨逐進止。取捨皆隨。導師不得自在。般若波羅蜜亦如是。導五波羅蜜。所可修集。成辦皆仰般若。此中佛自說譬喻。如轉輪聖王輪寶在四兵前。導輪住餘寶。則住輪是般若波羅蜜。常在五波羅蜜前導。五波羅蜜隨逐。如般若初品中說。菩薩欲具足檀波羅蜜。不見施者

受者及財物。先籌量分別斷一切著。然後布施。是則般若在前導。如輪寶伏四天下。已常在王宮住。虛空中。聖王是菩薩。輪是般若。破諸魔民煩惱。已入薩婆若宮中住。是輪無所分別。我常在前。餘寶在後。無憎愛心。是可來是不可來。般若無分別。亦如是。檀波羅蜜隨我來。尸羅波羅蜜勿來。如經中廣說。此中佛自說。因緣一切法性無所能作。須菩提問。是已白佛言。若一切法性空。無所有。云何菩薩行六波羅蜜。能得阿耨多羅三藐三菩提。佛答。菩薩行般若作是念。諸法雖畢竟空。衆生狂顛倒故深著不解。我若不以方便力。則不可得度。方便者。所謂金色身三十二相八十隨形好。無量光明神通變化。能以一指動十方三千大千國土。梵音說法。無量無厭。色身十力四無所畏。十八不共法。無礙解脫。一切種智。大慈大悲等。具足無量諸佛法。然後能教化衆生。衆生必能信受。得如是力。假令妄語人猶當信何況實語。如經說。我雖知諸法實相。能入涅槃。但爲衆生故。行檀波羅蜜等。如經中廣說。乃至不可以異事度衆生。須菩提白佛言。世尊。若諸波羅蜜畢竟空。故無差別。云何般若波羅蜜於諸波羅蜜中最尊。佛可須菩提。畢竟空中。諸波羅蜜實無差別。若無般若波羅蜜。諸波羅蜜畢竟空。無差別。誰能知者。若無般若。五法云何得波羅蜜名字。五波羅蜜未入般若。時有差別。既入般若。則無差別。如諸異色物。到須

①令二合 ②得二復 ③〔行〕一 ④至乃二乃至 ⑤〔者〕一 ⑥受二授 ⑦〔波羅蜜〕一 ⑧〔波羅蜜〕一 ⑨〔般若〕一 ⑩〔各〕一 ⑪〔前〕一 ⑫指二相 ⑬取二能勝 ⑭當二向 ⑮能二得 ⑯〔般若〕一

彌山邊皆同一色。不得言餘物色皆同。何以獨稱須彌爲大。檀波羅蜜等亦如是。雖無差別。皆是般若力故。不得言。何以獨稱般若爲大。須菩提雖蒙開釋。猶未善解。復以異塗而問。世尊。若實義中無差別。云何般若於五波羅蜜爲上。先說未得聖道空。今說得聖道空。是故說第一實義。第一實義。聖道是最可信。是中亦無差別。佛可言如是如是。我說六波羅蜜分別。皆爲世俗故。何以故。世人不可但爲說諸法實相。則則迷悶生於疑悔。是故以第一義爲心。用世俗語言爲說。是故說分別有諸波羅蜜教化衆生。衆生實無有法。皆是空不生不死不退不起。色等法亦如是。是故般若波羅蜜雖空能示如是事。故而最上最妙。譬如玉女寶於衆女中。最爲第一。而最上最妙。須菩提白佛。佛以何意故。常說般若最上者。須菩提提種種因緣說般若五波羅蜜無差別。佛亦然可。其所說而復言般若最上。佛言般若波羅蜜守護一切善法。至薩婆若中住者。一切雖空若無般若若一切諸善法皆不能至薩婆若。善法者五波羅蜜三十七品大慈悲等諸善法。問曰。若行諸善法。亦能至薩婆若。何以但說般若故得至。答曰。雖諸善法和合能破煩惱得阿耨多羅三藐三菩提。而般若波羅蜜於中功力最大。譬如大軍摧敵而主將得功名。復有人言。諸善法不得般若。不得至薩婆若。般若不得諸善法。獨能至薩婆若。如經說。

師子雷音佛國寶樹莊嚴。其樹常出無量法音。所謂一切法畢竟空無生無滅等。其土人民生便聞此法音。故不起惡心得無生法忍。如此人何有布施持戒等諸功德。亦有狂人醉人從佛聞四諦即時得道。如是等無有智慧。行餘法得道無有是事。須菩提問佛。般若畢竟空。不取聖法不捨凡夫法。云何佛言是般若。波羅蜜能至薩婆若。住佛可其言如是如是。是般若波羅蜜無取無捨。雖言取薩婆若。以不取法故。取住義亦如是。此中佛自說因緣所謂一切法不取相。一切法者色乃至菩提。是法虛誕從因緣生。自性無故不取。不取故不捨。以不憶念取相故。須菩提言。若不憶念色等法。云何增長善根。善根不增長云何得阿耨多羅三藐三菩提。佛答。若菩薩能滅一切法中憶念。即是空無相無作解脫門。解脫即是諸法實相。雖有善根以取相而著心顛倒故不增長。譬如種穀其苗雖好穢草多故不能增長。此中說因緣。以衆生憶念故。生三界善不善處。若無憶念則不著。不著則不生。須菩提從佛聞是已。思惟籌量是法。畢竟空無所有。若行是法亦應無所得。無住處。何以故。因果相似故。是故問佛。菩薩作是念。行般若。何所住何所得。佛答。色等一切法中不住。乃至不住中亦不住。不取相故不著。不著故則不住。此中佛自說因緣。是菩薩不見法有可著可住者。住者此中法難破故。但說法不說著者。

須菩提若菩薩住是衆生空法空。作是念我能如是行者。則是失則是離。何以故。般若波羅蜜是不著相。是菩薩以我心外著空內著我。不如般若行故言遠離般若。何以故。般若波羅蜜是不著相。以性無故。上以著空故失。今以破空得般若。而著般若無性故失。失故不得受記。若作是念住般若中能生檀波羅蜜等者。亦復是失。問曰。上二失因緣可爾。今以何爲失。答曰。上二失以著空著無性法故。便不能修檀波羅蜜等功德而生邪見。故作是念若法都空復何所行。是人以不著空不著無性。故行檀波羅蜜等。作是念能不著空無性。而能行是功德。是爲真道。是亦爲失。以其心有希望故。若失般若則不能行檀波羅蜜乃至大悲。何以故。阿耨多羅三藐三菩提是真實法。般若波羅蜜與此相似。檀等諸善法不相似。以其取相著故。若菩薩自憶想分別一切法不取相。諸佛知是已得阿耨多羅三藐三菩提。不取相者名畢竟空。不可取諸相相滅故。亦爲他開示演說則失。般若。是人以求空則失。無性亦失。我是凡夫生死人。諸煩惱未盡云何能得。但隨佛語。自不分別而定心爲他。人說不取一切相。是佛法。種種因緣以此事開示教詔。是亦爲失。何以故。諸佛於諸法無所得取。義亦如是。是不取相法乃至假名字不可說。何況有所得。諸佛法寂滅相無諸戲論。一切語言道斷故。須菩提作是念。若空有

①百十(大)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(波羅蜜)②(一)③(若)④(不)⑤(生)⑥(六)⑦(字)⑧(一)⑨(念)⑩(一)⑪(念)⑫(若)⑬(故)⑭(二)⑮(故)⑯(著)⑰(相)⑱(一)⑲(相)⑳(二)㉑(諸)㉒(人)㉓(說)㉔(二)㉕(說)㉖(人)㉗(教)㉘(詔)㉙(二)㉚(演)㉛(說)㉜(諸)㉝(法)㉞(佛)㉟(一)㊱(念)㊲(念)㊳(念)㊴(念)㊵(念)㊶(念)㊷(念)㊸(念)㊹(念)㊺(念)㊻(念)㊼(念)㊽(念)㊾(念)㊿(念)

失空中亦有失。無取法中亦有失。然不可無道。今當問佛。云何行者無。是過失。佛答。若菩薩知諸法畢竟空。無所有不可取。是法不可得。知如是行。則無失。菩薩著畢竟空。著無性。著菩薩所行道。佛說三種皆失。菩薩聞是已。則捨著心。今猶著佛所行末。息。如佛所行。必是真道。我但當隨佛行。一切法無。所有不取相。是故為失。今能如佛心中所得法。如是法相佛亦無所得。無所得。故不貪貴。佛不輕賤餘人。於一切眾生。其心平等。此中更問。如是。是清淨般若。無有過失。離自相不著。不離自相。是即有相著法。若離自相。云何可行。佛答。若菩薩於一切法不生。是名能行般若。是菩薩不說。是色若常若無常等。是色誰色。是色破色。破人。色乃至一切種智亦如是。若法如是。畢竟空。推求不可得。是不可生。所以者何。性不能生性。無性不能生。無性如是。等破顛倒。得實論議。皆是般若波羅蜜力。餘波羅蜜皆隨從。譬如轉輪聖王有所至處。四種兵常隨從。聖王福故。四種兵皆能飛。般若力故。諸餘法皆是實性。同至佛道。復次譬如善御駕。驢不失。平道。馬雖有致車之力。若無御者。則不能有所至。布施等亦如是。雖有功德果報力。無般若調御。不能至佛道。如是種種譬喻。五波羅蜜入般若中。雖無差別。以是事故。而般若波羅蜜最尊最妙。須菩提聞。佛種種因緣說般若最大。又聞。不行是行。

般若波羅蜜。是故問。佛世尊何等是菩薩道。何等非菩薩道。佛答。一乘非菩薩道。雖有凡夫及諸煩惱。非菩薩道。龜故不說。二乘同行。空同求涅槃。故說非菩薩道。龜事人不疑。細事人疑。故說非菩薩道。因中說果。故須菩提歡喜讚歎般若。作是言。世尊。般若波羅蜜為大事。故起。如經中廣說。乃至諸法常住故。須菩提難。若般若無。所生無。所滅。云何行。布施持戒等。佛答。以般若無。所生無。所滅。即是畢竟空。畢竟空故。不妨行六波羅蜜。菩薩聞。種種因緣讚一切智。為一切智故。行布施等法。是法為度一切眾生故。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是六波羅蜜功德。安立諸法實相中。迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是菩薩具足六波羅蜜。慈等諸功德。不顛倒。正行善根故。須菩提問。菩薩云何應習六波羅蜜。佛答。若菩薩觀色等諸法。不合不散。色等諸法。顛倒煩惱和合。故合。以正智慧。觀故。散。菩薩以。利智慧。深觀。則無法合。顛倒煩惱皆虛誑。故非合。如先破染者。事中說。是故菩薩知。諸法本不合。故亦無散。則不生高心。復次。菩薩不應作是念。我以真智慧。令色等諸法清淨。而住其中。何以故。色等法。無住處。如地住於水。水住於風。風住於空。空無所住。以本無住處故。一切都無住。菩薩應如是住。無住法中。得阿耨多羅三藐三菩提。此中說譬喻。四樹是般若波羅蜜。四菓是阿耨多羅三藐三菩提。若人欲得阿耨多羅三藐三菩提。

應當種般若波羅蜜子。人是行者。水是五波羅蜜。如人既灌樹。時雖未見果實。而時至則得。時節和合。是具足諸法。如經中說。讚歎般若。若菩薩欲不隨他行。得諸法實相。若有邪見人來破壞。覺而不隨。若欲淨佛國土。坐道場。轉法輪。當學般若。須菩提問。佛如佛所教。菩薩當學般若。佛言。我教令學般若。須菩提作是念。一切法平等相。何以故。但教學般若。佛答。學般若。波羅蜜。於一切法得自在。故。我教學般若。波羅蜜。般若波羅蜜。於一切法中最大。如佛於一切眾生中。最尊。又如萬川大海。為大。如經中說。射師喻。若菩薩能如是。一切法中行。自在。般若。魔若魔人所不能勝。何況增上慢及邪見人。是菩薩為十方諸佛所念。諸佛念。義如先說。此中佛說。若菩薩行六波羅蜜。亦能觀六波羅蜜。畢竟空。如是人有大功夫。故為諸佛所念。譬如勇士入陣。破賊而不被賊害。則為主所念。菩薩亦如是。破諸煩惱賊。具足六波羅蜜。而不著六波羅蜜。則為諸佛所念。諸佛不取是菩薩色。故念。不取。受想行識。故念。何以故。色等諸法。虛誑不實。故。諸佛觀是菩薩身。如實相。故念。須菩提歡喜言。菩薩多有。所學。亦學。俗法。亦學。道法。亦學。諸波羅蜜。亦學。畢竟空。亦學。起亦學。滅。凡夫學。起不能學。滅。聲聞學。滅不能學。起。菩薩亦學。起亦學。滅。是故言。多有所學。是起滅如幻。如夢。畢竟空。故實無所學。佛可其言。自說因緣。菩

①是有②者二者③是如二自如④息而⑤必一畢竟⑥無所得⑦等十(釋曰)⑧[中]⑨[是]⑩[若]⑪[樹]⑫[子]⑬[二]⑭[二]⑮[二]⑯[二]⑰[二]⑱[二]⑲[二]⑳[二]㉑[二]㉒[二]㉓[二]㉔[二]㉕[二]㉖[二]㉗[二]㉘[二]㉙[二]㉚[二]㉛[二]㉜[二]㉝[二]㉞[二]㉟[二]㊱[二]㊲[二]㊳[二]㊴[二]㊵[二]㊶[二]㊷[二]㊸[二]㊹[二]㊺[二]㊻[二]㊼[二]㊽[二]㊾[二]㊿[二]

不淨有。上中下。無常苦空無我等亦如是。乃至八萬四千種諸錯謬。復次知。如法性實際。故。亦知。諸法略廣相。如法性實際差別義。如初品中說。此中佛說非際是實際。非際者。無相可取。無定法可著。得法性。故知。色等十八性皆是法性。法性相者。佛說無分無非分。無分者。不可示。此示彼。無分別。無相無量。無非分者。不著。是無相無量等。破量相法性。二事妨故不見。一有相有量。二無相無量。有相有量爲。無相無量爲。細是故說。法性相無分無非分。菩薩入三解脫門住。如等三實法。則能籌量知。一切法總相別相。須善提聞。佛答已。欲更問。無量佛法異門事。佛答知。一切法無合無散。故。則知。諸法總相別相。問曰。眼見二指有合散。云何言。無合散。答曰。我先言。肉眼所見。與牛羊無異。不可信。復次三節。節皮肉具足。爲指。指無定法。復次設有指法。亦不盡合。一分合多分不合。多分不合。故不得言。指合。問曰。以少合。故名爲合。答曰。指少分不名爲指。云何言。指合。若多分不合。不名爲合。不合。何以少分合。故名爲合。是故不得言。二指合。復次指與分不異。不一。故即是合。如佛此中說。一切法自性無。性無。故即是無。無法。無法云何有合散。須善提聞。佛說。如法性實際。不合不散。四門。知略廣相。是故須善提言。世尊是名。略攝般若波羅蜜。略攝。聞是安隱道。故一切菩薩所應學。

大智度論釋大方便品第六十九
之餘卷八十三

聖者龍樹菩薩造

◎**龜世尊**。是門利根菩薩摩訶薩所入。佛言。鈍根菩薩亦可入是門。中根菩薩散心菩薩亦可入是門。是門無礙。若菩薩摩訶薩一心學者皆入是門。懈怠少精進妄憶念亂心者所不能入。精進不懈怠正憶念攝心者能入。欲住阿鞞跋致地。欲逮一切種智者能入。是菩薩摩訶薩如般若波羅蜜所說當學。乃至如檀波羅蜜所說當學。是菩薩摩訶薩當得一切智。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。所有魔事欲起即滅。以是故菩薩摩訶薩欲得方便力。當行般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是行如是習如是修般若波羅蜜。是事無量阿僧祇國土中現在諸佛。念是行般若波羅蜜菩薩。何以故。是般若波羅蜜中。生過去未來現在諸佛故。以是故菩薩摩訶薩應如是思惟。過去未來現在諸佛所得法我亦當得。如是須菩提。菩薩摩訶薩應習般若波羅蜜。若如是習般若波羅蜜。疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是故菩薩摩訶薩常應不遠離薩婆若念。◎若菩薩摩訶薩如是行般若波羅

27 [中] 一 28 婆二
 波 29 [若] 一

①三二二②聚一來③知二智④【識】一⑤【放】一⑥知先一先知⑦先二失⑧【知】一⑨妨二防⑩
 ⑪明二眼⑫相十(相)⑬相二量⑭量二相⑮【法】一⑯節二憐⑰多二足⑱【不】一⑲法二
 性⑳閨二門㉑論二經㉒二十(釋第六十九品上)㉓二十(釋第六十八品上)㉔【大智度…三】十九字二【大智度論卷
 八十三釋第六十九品下訖第七十品上方便品】二十四字⑤，但卷下宮本有數字，【大智度論卷八十三釋方便品第六十九下訖第七十品
 上】二十三字⑥，但下明本作之下二字，明本無訖乃至上六字，【大智度論卷第八十釋第六十品下訖第六十九品上】二十三字⑦，
 【廣阿含波羅婆品六十八卷八十三】十五字⑧【經】一⑨⑩所二能⑪進十(喜)⑫學十(如轉波羅蜜所說當學)⑬

蜜。乃至彈指頃。是菩薩福德甚多。若有人教三千大千世界中衆生。自恣布施教令持戒禪定智慧。教令得解脫解脫知見。教令得須陀洹果乃至阿羅漢果。辟支佛道。不如是菩薩修般若波羅蜜乃至彈指頃。何以故。是般若波羅蜜中生布施持戒禪定智慧須陀洹果乃至辟支佛道。十方現在諸佛亦從般若波羅蜜中生。過去未來諸佛亦從般若波羅蜜中生故。復次須菩提。菩薩摩訶薩應薩婆若念行般若波羅蜜。若須臾時若半日若一日若一月若百日若一歲若百歲若一劫若百劫。乃至無量無邊阿僧祇劫。是菩薩修般若波羅蜜福德甚多。勝於教十方恒河沙等世界中衆生布施持戒禪定智慧解脫解脫知見。教令得須陀洹果乃至辟支佛道。何以故。諸佛從般若波羅蜜中生。說是布施持戒禪定智慧解脫解脫知見須陀洹果乃至辟支佛道。若有菩薩摩訶薩。如般若波羅蜜所說住。當知是菩薩摩訶薩是阿鞞跋致。爲諸佛所念。如是方便力成就。當知是菩薩親近供養無量千萬億諸佛種善根。與善知識相隨。久行六波羅蜜。久修十八空四念處乃至八聖道分佛十力乃至一切種智。當知是菩薩住法王子地。滿足諸願。常不離諸佛。不離諸善根。從一佛國至一佛國。當知是菩薩辯才無盡具足得陀羅尼。身色具足受記具足故。爲衆生受身。當知是菩薩善知字門。善知非字門。善於言善於不言。善於一言善於二言善於多言。善知女語善知男語。善

知色乃至識。善知世間性。善知涅槃性。善知法相。善知有爲相善知無爲相。善知有法善知無法。善知自性善知他性。善知合法善知散法。善知相應法。善知不相應法。善知相應不相應法。善知如善知不如。善知法性善知法位。善知緣善知無緣。善知陰善知界。善知入善知諦。善知十二因緣。善知禪善知無量心。善知無色定。善知六波羅蜜。善知四念處。乃至善知一切種智善知有爲性。善知無爲性。善知有性善知無性。善知色觀善知受想行識觀。乃至善知一切種智觀。善知色色相空。善知受想行識識相空。乃至善知善提善提相空。善知捨道善知不捨道。善知生善知滅善知住異。善知欲善知瞋善知癡。善知不欲善知不瞋善知不癡。善知見善知不見。善知邪見善知正見善知一切見善知名善知色善知名色。善知因緣善知次第緣。善知緣緣善知增上緣。善知行相善知苦善知集。善知滅善知道。善知地獄善知餓鬼善知畜生。善知人善知天。善知地獄趣善知餓鬼趣。善知畜生趣。善知人趣善知天趣。善知須陀洹。善知須陀洹果。善知須陀洹道。善知斯陀含。善知斯陀含果。善知斯陀含道。善知阿那含。善知阿那含果。善知阿那含道。善知阿羅漢。善知阿羅漢果。善知阿羅漢道。善知辟支佛。善知辟支佛果。善知辟支佛道。善知佛善知一切智。善知一切智道。善知諸根善知諸根具足。善知慧善知疾慧。善知有力慧善知利慧。善知出慧善知達慧善知廣

慧善知深慧善知大慧。善知無等慧善知實慧。善知過去世。善知未來世。善知現在世。善知方便善知待衆生。善知心善知深心。善知義善知語。善知分別三乘。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。修般若波羅蜜。得如是等利益。

釋曰。須菩提意以四種門。雖安隱。以甚深。故利根者乃得入。佛答無不入者。須菩提明。智慧利根者能入。佛意但一心精進欲學者可入。譬如熱時清涼池有目有足皆可入。雖不欲入者則不入。四門般若波羅蜜池亦如是。四方衆生無有遮者。不懈怠者是正精進。不妄念者是正念。不亂心者是正定。如等四門是正見。正見等安住是戒行。此八聖道能得般若波羅蜜。須菩提小乘智短故。但說利根者能入。佛大乘大智故。說雖中根鈍根。八法和合故能入。是四門。佛此中。以大悲氣。故說中根鈍根皆可入。若菩薩能如般若所說六波羅蜜學。不久當得薩婆若。如聲聞法中。但以正見得道。以八分合行故。大乘法亦如是。不但學般若故得。薩婆若與五波羅蜜合故得。是故說。菩薩如所說般若波羅蜜當學得一切智。問曰。上說般若若能至一切種智。今何以言與五波羅蜜合故得。至。答曰。常說與六波羅蜜合故得。至。或時有清淨佛國。但聞實相得至薩婆若。不用次第行諸波羅蜜。此中說菩薩得薩婆若則般若功報已足。今但讚行般若入力勢。如經

①(今)十十力②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②(生)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
③知二於④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
④善十(善)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑤(四)十諸⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑥切十(種種)⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑦實二實⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑧(實)一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑨如十(是)⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑩以二亦⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑪八二餘⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑫五二六⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

中說是菩薩行。般若。所有魔事起即滅。從上諸佛所念來至此。皆是讚。菩薩行般若功德乃至分別善知。三乘。善知字門者。如文字陀羅尼中說。非字名。如法性實際。此中無文字。略說。義是菩薩無量福德力故。善知。二法。世間及。涅槃。若厭。世苦。則念。涅槃。若欲。沒涅槃。還念世間。集諸福德。故善知字。破福德中顛倒。故善知無字。語不語亦如是。一語者以。是一語。能分別多少。淨語不淨語。一語二語多語。男語女語等。音聲各異。菩薩善知是事故。能伏。諸邪道及諸豪勝。善知色乃至識。二種相若常若無常。如先說。善知捨道者。菩薩從一地至一地。捨下地不憂得上地。不貪不捨道者。住是地中邪見。次世間正見。一切見學無學等諸見。行者十六行。善知須陀洹者人也。須陀洹道者見諦道也。須陀洹果第十六心心數法及無漏戒等諸法。乃至佛亦如是。善知諸根者。善分別二十二根。有人言。觀可度。衆生根有利鈍。具足者可度。不具足者未可度。又菩薩亦自知。善根具足不具足。如鳥子自知毛羽具足。爾乃可飛。慧者一切智慧總相。疾慧者速知諸法。有人雖疾而智力不強。如馬雖疾而力弱。有人雖有強智力而不利。譬如鈍斧雖有大力不能破物。出慧者於種種難中。能自拔出。亦能於諸煩惱中。自拔出三界入涅槃。達慧者究盡通達於佛法中。乃至漏盡得涅槃。破壞諸法。到法性中。廣慧者道俗種種經

書論議。於佛法中有無。無不悉知。深慧者觀一切法無量。無相不可思議。世間深智慧者能知久遠事。利中有。義義中有利。大慧者總具上諸慧名為大。又復一切衆生中佛為大。諸法中般若為大。知佛信法與大法。和合故名為大。無等慧者於般若中。不著般若。能如是深入更無異法可喻。復次菩薩漸漸行道到。不可思議性中。無有與等者故名無等。實慧者如如意寶自無定色。隨前物而變。般若亦如是。自無定相隨諸法行。又如如意珠隨願皆得。般若亦如是。有人行者能得佛願。何況餘者。過去已滅未來未起。不得言有不得言無。於是中能行實相。是名善知。現在法念念生滅故不可知。而能通達是名善知。現在世方便名欲成辦其事。能具足因緣多少。得所於中不令有失。如菩薩雖行空不證實際。雖行福德亦復不著。待衆生者。如估客大將雖乘駿馬。能疾到所止。故待衆人。菩薩亦如是乘智慧。駿馬雖能疾入涅槃。亦待衆生故不入。善知衆生種種善惡心。深心者現在雖惡其本則好。如父母憐子外惡內善。如佛度。蒼蠅。知其淺心雖惡深心實善。菩薩觀衆生信等五善根從深心中來。是時可度。義者有二。亦法亦名。語者語言以名字名物。得義無礙法無礙故。名善知。義辭無礙。樂說無礙故名善知。語。菩薩住。是二善知中。能以三乘度衆生。是名善知。分別三乘。如是難。解故

解說。易解者不說。問曰。何以故。先說善知色乃至識。後說知衆界入。何以先說善知緣後說。因次第緣增上。答曰。先廣說後略說。復有人言。先五衆有三種善不善無記。戒衆等五亦名為五衆緣。先略說後廣說。大智度論釋三惠品第七十。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。云何生般若波羅蜜。云何修般若波羅蜜。佛言。色寂滅故色空。故色虛誑。故色不堅實。故。應行般若波羅蜜。受想行識亦如是。如汝所問。云何生般若波羅蜜。如虛空生故。應生般若波羅蜜。如汝所問。云何修般若波羅蜜。修諸法破壞故。應修般若波羅蜜。須菩提言。世尊。行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。修般若波羅蜜。應幾時。佛言。從初發意乃至坐道場。應行應生應修般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。次第心應行般若波羅蜜。佛言。常不捨薩婆若心。不令餘念得入。爲行般若波羅蜜。爲生般若波羅蜜。爲修般若波羅蜜。若心心數法不行。故。爲行般若波羅蜜。爲生般若波羅蜜。爲修般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩摩訶薩修般若波羅蜜。當得薩婆若不。佛言不。世尊。不修般若波羅蜜。得薩婆若不。佛言不。世尊。修不修得薩婆若不。佛言不。世尊。非修非不修得薩婆若不。佛言不。世尊。若爾。云何當得薩婆若。佛言。菩薩摩訶薩得薩婆若如如相。世尊。云何如如相。如實際。云何如實際。如法性。云何如法性。如我性。衆生性壽

◎涅槃一但般◎ ◎鳥二鳥◎ ◎量二量◎ ◎具一具◎ ◎實二實◎ ◎者二名◎ ◎估二實◎ ◎快二快◎ ◎大智...十◎
◎解一解◎ ◎解二解◎ ◎以十故◎ ◎說十(釋六十八品竟)◎ ◎大智...十◎
十一字二(大智度論三惠品第七十上)十二字二(釋三惠品第七十上)九字二(大智度論第七十品上三惠品)十三字二(釋第六十九品上)七字二(摩訶般若波羅蜜品第六十九三惠品)十五字二(經一)一◎ ◎所一◎ ◎若十善◎ ◎如一◎

命性世尊。云何我性衆生性壽命性。佛告須菩提。於汝意云何。我衆生壽命法可得。不須菩提言。不可得。佛言。若我衆生壽命不可得。云何當說有我性衆生性壽命性。若般若波羅蜜中不說有一切法。當得一切種智。須菩提言。世尊。但般若波羅蜜是不。可說。禪波羅蜜乃至檀波羅蜜亦不可說。佛告須菩提。般若波羅蜜不可說。檀波羅蜜乃至一切法。若有爲若無爲。若聲聞法若辟支佛法。若菩薩法若佛法亦不可說。世尊若一切法不可說。云何說是地獄是畜生是餓鬼是人。是天是須陀洹是斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是諸佛。佛告須菩提。於汝意云何。是衆生名字實可得。世尊。不可得。佛言。若衆生不可得。云何當說有地獄餓鬼畜生人天須陀洹乃至佛。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應當學一切法不可說。須菩提言。世尊。菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜時。應學色受想行識。乃至應學一切種智。佛告須菩提。是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時。應學色不增不減。乃至應學一切種智不增不減。須菩提言。世尊。云何色不增不減。乃至一切種智不增不減。佛言。不生不滅故。學世尊。云何名不生不滅。佛言。不起不作。諸行業若有若無故。世尊。云何不起不作。諸行業若有若無。佛言。觀諸法自相空故。世尊。云何應觀諸法自相空。佛言。應觀色色相空。應觀受想行識識相空。應觀眼眼相空。乃至意色乃至法眼識界乃至意識界意識界相

空。應觀內空內相空。乃至應觀自相空自相空相空。應觀四禪四禪相空乃至滅受。想定滅受。想定相空。應觀四念處四念處相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空。如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。應行諸法自相空。世尊。若色色相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提相空。云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜。佛言。不行是名行般若波羅蜜。世尊。云何不行是行般若波羅蜜。佛言。般若波羅蜜不可得故。菩薩不可得。行亦不可得。行者行法行處亦不可得故。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。一切諸戲論不可得故。世尊。若不行是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。從初發意菩薩。云何行般若波羅蜜須菩提。菩薩從初發意已來應學空無所得法。是菩薩用無所得法故。布施持戒忍辱精進禪定。以無所得法故修智慧。乃至一切種智亦如是。須菩提白佛言。世尊。云何名有所得。云何名無所得。佛告須菩提。諸有二者是有所得。無有二者是無所得。世尊。何等是二有所得。何等是二無所得。佛言。眼色爲二。乃至意法爲二。乃至阿耨多羅三藐三菩提佛爲二。是名爲二。世尊。從有所得中無所得。從無所得中無所得。佛言。不從有所得中無所得。不從無所得中無所得。須菩提。有所得無所得平等。是名無所得。如是須菩提。菩薩摩訶薩於有所得無所得平等法中應學。須菩提。菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜。是名無所

得者無有過失。須菩提白佛言。世尊。若菩薩行般若波羅蜜。不行有所得。不行無所得。云何從一地至一地得一切種智。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不住有所得中。從一地至一地。何以故。有所得中住不能從一地至一地。何以故。須菩提。無所得是般若波羅蜜相。無所得是阿耨多羅三藐三菩提相。無所得亦是行般若波羅蜜者相。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。若般若波羅蜜不可得。阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。行般若波羅蜜者亦不可得。云何菩薩摩訶薩分別諸法相。是色是受想行識。乃至是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得色不得受想行識。乃至不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。色不可得乃至阿耨多羅三藐三菩提不可得。云何具足檀波羅蜜。乃至具足般若波羅蜜。入菩薩法位中。入已淨佛國土成就衆生。得一切種智。得一切種智已轉法輪作佛事。度衆生生死。佛告須菩提。菩薩摩訶薩不爲色故行般若波羅蜜。乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。菩薩爲何事故行般若波羅蜜。佛言。無所爲故行般若波羅蜜。何以故。一切諸法無所爲無所作。般若波羅蜜亦無所爲無所作。阿耨多羅三藐三菩提亦無所爲無所作。菩薩亦無所爲無所作。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜無所

①[可]—②③ ④[得]—⑤ ⑥[學]—⑦⑧ ⑨[是]—⑩⑪ ⑫[想]—⑬⑭* ⑮[從]—⑯⑰ ⑱[所]—⑲ ⑳[得]—㉑(法)㉒ ㉓[是]—㉔
㉕[時]—㉖ ㉗[應]—㉘

雖有善因緣生故無自性。虛誑不實。是善心果報受。入天福樂。皆是無常故能生大苦。亦是虛誑不實。何況不善無記心。因虛誑故果亦虛誑。般若波羅蜜真故。心心數法不行。須菩提問。是心心數法不行故。問佛。世尊。修般若波羅蜜得薩婆若。不。佛言不。何以故。修名。常行積集。皆應。是心心數法力。是故言。修。修尚不得。何況不修。修不修者。是般若無為法故不修。能觀實相。故言。修。二俱有過故言不。問曰。若第三中有過。第四有何過復言不。答曰。須菩提以取相著心。問故佛言不。以受。修不修故有非修非不修。是故佛言不。若以不取相心。說非修非不修。則無有過。須菩提問。四種問佛皆不聽。心。惑故復問。世尊。今云何當得。薩婆若。佛答。如如相。如亦不解。是故佛言如實。問曰。如品中須菩提自善說。如。今云何有疑。答曰。是如無一定相。是故不得。不問。若如有一一定相者。便應已解。是如甚深無量故。須菩提有處解。有處不解。譬如大水有人入深者入淺者皆名入水。不得言入淺者不入水。問曰。何以不以如喻。實際。而以實際喻。如。實際有何易解。故譬喻。答曰。如實際雖是一物。觀時異。如是諸法體性實際是行者心取證。佛以須菩提得是實際為證。故以為譬喻。問曰。常說法性大如實際。次法性。今法性何以在後。答曰。今欲以我性衆生性說。畢竟空。故轉次在後。復次從見諸道學道中。能觀諸法。如無學道

中。煩惱盡。故定心作證。定心作證。故於一切總相別相中。通達名為法性。諸法本生處名為性。是故以法性喻實際。法性有聲聞分。有入乘分。須菩提於聲聞分中不疑。大乘分中有疑。故問。佛欲以凡人所可解事為證。故言。如。我性衆生性壽命性。須菩提更無所問。佛欲結句。故反問。須菩提提於汝意云何。我法。相實有不。須菩提得。道故言。無。須陀洹尚不見我。何況阿羅漢。佛言。汝以小乘鈍智。尚不得我。何況佛。佛以智慧求。我不可得。云何可說。如。我不可說。有一切法亦如是。菩薩能行。是不可說法。故當得。薩婆若。不可說者。不可分別。若有若無。須菩提問。世尊。諸法若不可分別。云何分別。說有地獄等五道。須陀洹等諸聖道。佛答。衆生無有定法。但有假名字。云何當分別。說有地獄等衆生及諸聖人。從分別衆生等。故有諸道名。衆生實不可得。如是須菩提。菩薩應如是學。不可說般若波羅蜜。須菩提問。世尊。菩薩應學。色等諸法。今何以言學。一切法不可說。佛答。菩薩雖應學。色等法。但應作不增不減故學。不增不減。義如先說。此中佛自說。得不增不減。因緣。若菩薩學。不生不滅法。即是學。不增不減。須菩提問。云何學。不生不滅。佛答。不起不作。諸行業若有若無。故有名。三有。欲有色有無色有。無名。斷滅邊。離八聖道。強欲求滅。以是二事。凡夫人起諸行業。若善若不善。是菩薩知。諸法實相。所謂不生不滅。是故不作。

三種業不起。業相應諸法。是名無作解脫門。不生不滅。是無相解脫門。復問。世尊。何等方便。故能不作。不起諸行業。佛答。若菩薩能觀諸法自相空。所謂色色相空。乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提。相空。菩薩爾時能作二事。一能不作不起。諸行業。二能於一切法中行。自相空。復問。世尊。若色等法自相空。云何菩薩應般若波羅蜜中行。佛答。不行是名菩薩般若中行。此中自說。因緣。般若波羅蜜體不可得。行者行法行處不可得。法空故般若波羅蜜不可得。行處亦不可得。衆生空故行者不可得。一切戲論不可得。故。菩薩不行名為般若波羅蜜行。須菩提問。若不行是般若行者。初發心菩薩云何應行般若。須菩提意。若不行為行者。初發心菩薩心則迷悶。若以行為行者。是則顛倒。是故問。佛答。初發心菩薩應學。無所得法。無所得法。即是無行學名。以方便力。漸漸行。所謂布施時。以無所得法。故應布施諸法實相。畢竟空。畢竟空中無有可得。若有若無。菩薩住如是智慧心中。應若多若少布施。布施物與者受者平等觀。故所謂皆不可得。乃至薩婆若亦如是。須菩提作是念。有所得。故則是世間顛倒。無所得。故即是涅槃。是故問。佛云何有所得。云何無所得。佛略答。二相是有所得。無二相是無所得。二相者。眼一色一兩一和合名為二。以眼故知是色。以色故知是眼。眼色是相待法。問曰。若不見色。時亦有眼。云何眼不離色。答

①行二得②(不)十修③修二不④修二或⑤(如)一⑥若二若⑦[次法性]一⑧(相)一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(地獄)一②(欲)一③(不)一④(行)一⑤者二行⑥無十(所)⑦有十(法)⑧⑨

曰。以會見。色故名爲眼。今雖不觀。色以本爲名。是故一切有爲法皆屬因緣。因屬

果。果屬緣。緣無有定自在者。乃至意法。菩薩佛亦如是。凡夫無智各各分別。作善不善

業。智者知。是二法皆虛誑。屬因緣。不以是二爲二。須菩提問。是二法即是有所得。不

二法即是無所得。世尊從有所得法中。無所得。從無所得法中。無所得。爲緣諸法。取相

行道。故得是畢竟空。無所得。爲不作。緣不取相。不行道。故得是畢竟空。無所得。若

有所得中。無所得者。有所得即是顛倒。行顛倒云何得實。若無所得中。無所得者。無

所得即是無所有。無所有云何能生。無所有佛以二俱過。故皆不聽。有所得無所得二

事。皆能平等觀。平等即是畢竟空。無所得。因無所得。破有所得事。既辦。亦捨無所得。

如是菩薩於有所得無所得平等般若中。應學。若菩薩能如是學。是名真無所得者。無

有過失。從一地至一地。義亦如是。須菩提問。世尊。若般若不可得。菩提不可得。菩薩

不可得。云何菩薩學般若。分別諸法相。所謂權相。是色苦樂相。是受等。若菩薩行般若

波羅蜜。色等法不可得。云何能具足檀波羅蜜等諸善法。云何能入菩薩位中。如經中廣

說。佛語須菩提。菩薩不以得色等諸法相。故行般若。復問。爲何等事。故行般若。佛答。

以無所得。故行般若。何以故。一切法空。無相無作無起。般若波羅蜜菩薩菩提。亦無相無作無起。菩薩爲一切法實相。故行般若。

非以顛倒。故須菩提。菩薩應如是無作。般若中行。無作無起。故

大智度論卷第八十三

大智度論釋三慧品第七十

之餘

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。白佛言。世尊。若諸法無所爲。無所作。不應分別有三乘聲聞辟支佛。佛告

須菩提。諸法無所爲。無所作。作無有分別。有所爲有所作。中有分別。何以故。凡夫愚人。不

聞聖法。著五受衆。所謂色受想行識。著檀波羅蜜。乃至著阿耨多羅三藐三菩提。是人念

有是色。得是色。乃至念有是阿耨多羅三藐三菩提。得是阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩

作是念。我當得阿耨多羅三藐三菩提。我當度衆生。生死須菩提。我以五眼觀。尚不得

色。乃至阿耨多羅三藐三菩提。是狂愚人。無目而欲得阿耨多羅三藐三菩提。度衆生。生死須菩提。白佛言。世尊。若佛以五眼觀。不

見衆生。生死中可度者。今世尊云何得阿耨多羅三藐三菩提。分別衆生有三乘。正定邪

定不定。須菩提。我得阿耨多羅三藐三菩提。初不得衆生。三乘若正定邪定若不定。須

菩提。以衆生無法有法想。我以除其妄著世俗法故。說有得非第一義。世尊。非住第一

義。得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言不也。世尊。住顛倒得阿耨多羅三藐三菩提耶。佛言

不也。世尊。若不住第一義中得。亦不住顛倒中得。將無世尊不得阿耨多羅三藐三菩提

耶。佛言不也。我實得阿耨多羅三藐三菩提。無所住者。有爲相若無爲相。須菩提。譬如佛

所化人。不住有爲相。不住無爲相。化人亦有來有去。亦坐亦立。須菩提。是化人若行檀

波羅蜜。行尸羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。行四禪。四無

量心。四無色。定五神通。行四念處。乃至行八聖道分。入空三昧。無相三昧。無作三昧。行內

空乃至無法有法空。行八背捨。九次第定。佛十力。四無所畏。四無礙智。大慈大悲。得阿耨

多羅三藐三菩提。轉法輪。是化人化作無量衆生。有三乘。須菩提。於汝意云何。是化人

有行檀波羅蜜。乃至有三乘衆生。不須菩提言不也。須菩提。佛亦如是。知諸法如化。如

化人度化衆生。無有實衆生可度。如是須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。如佛所化人

行。須菩提。白佛言。世尊。若一切法如化。佛與化人有何等差別。佛告須菩提。佛與化人無

有差別。何以故。佛能有所作。化人亦能有所作。世尊。若無佛化。獨能有所作。不佛言。能

有所作。須菩提。世尊。云何無佛化。能有所作。須菩提。譬如過去有佛名須彌多。爲欲

度菩薩故。化作佛已。而自滅度。是化佛住半劫作佛事。授應菩薩行者。記已滅度。一切世間衆生。知佛實滅度。須菩提。化人實無生

①薩一提②③ ④(不)一⑤⑥ ⑦既二即⑧ ⑨(是)一⑩ ⑪(大智...三)九字二(大智度論卷第八十三第六十九品下說七十品上)二十一字⑫⑬(大智度論卷第八十三第六十九品下說七十品上)二十二字⑭(大智度論卷第八十三第六十八品下說第六十九品上)二十四字⑮(摩訶般若波羅蜜經卷第八十三)十二字⑯(大智度...四)十七字二(大智度論卷第八十四第七十品下三慧品之餘)十九字⑰⑱但卷下官本有第字而無之餘二字(大智度論卷第八十四三慧品第七十下)十六字⑲⑳(大智度經卷第八十四第六十九品下)十七字㉑(摩訶般若波羅蜜第六十九卷八十四)十五字㉒(聖者)一㉓(聖者...譯)十九字㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

無滅如是須菩提。菩薩行般若波羅蜜。當信知諸法如化。世尊。若佛所化人無差別者。云何。令布施清淨。如人供養佛。是眾生乃至無餘涅槃。福德亦不應盡耶。佛告須菩提。佛以諸法實相故。與一切眾生及人作福田。化佛亦以諸法實相故。與一切眾生及人作福田。佛告須菩提。置是。化佛及於化佛所種福德。若有善男子善女人。但以敬心念佛。是善根因緣乃至畢苦其福不盡。須菩提置是敬心念佛。若有善男子善女人。但以一華散虛空中念佛。乃至畢苦其福不盡。須菩提置是敬心念佛散華念佛。若有人一稱南無佛。乃至畢苦其福不盡。如是須菩提。佛福田中種其福無量。以是故。須菩提當知。佛與化佛無有差別。諸法法相無異故。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。入諸法實相中。是諸法實相不應壞。所謂般若波羅蜜相。乃至阿耨多羅三藐三菩提。相。須菩提。白佛言。世尊。若諸法實相不應壞。佛何以故壞諸法相。言是色是受想行識是內法。是外法是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有諍法是无諍法是有為法是无為法等。世尊將無壞諸法相。佛告須菩提。不也。以名字相故示諸法。欲令眾生解。佛不壞諸法法相。須菩提。白佛言。世尊。若以名字相故說諸法。令眾生解。世尊。一切法無名無相。云何以名相示眾生欲令解。佛告須菩提。隨世俗法有名相實無著處。須菩提。如凡

夫說切若著名隨相。須菩提。諸佛及弟子不著名不隨相。須菩提。若著名相著名相。空亦應著空。無相亦應著無相。無作亦應著無作。實際應著實際。法性應著法性。無為性應著無為性。須菩提。是一切法但有名稱。是法不住名相中。如是須菩提。菩薩摩訶薩但名相中住。應行般若波羅蜜。是名相中亦不應著。世尊。若一切有為法但名相者。菩薩摩訶薩為誰故。發阿耨多羅三藐三菩提心受種種勤苦。菩薩行道時。布施持戒行忍辱勤精進入禪定。修習慧行四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分。行空行無相行無作行佛十力。乃至具足大慈大悲。佛言。如須菩提所說。若一切有為法但名相者。菩薩摩訶薩為誰故行菩薩道。須菩提。若有為法但名相等。是名相名相相空。以是故菩薩摩訶薩行菩薩道得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已三乘法度脫眾生。是名相亦無生無滅無住異。爾時須菩提。白佛言。世尊。世尊說一切種智。佛告須菩提。我說一切種智。須菩提。佛說一切智。說道種智。說一切種智。是三種智有何差別。佛告須菩提。薩婆若是一切聲聞辟支佛智。道種智是菩薩摩訶薩智。一切種智是諸佛智。須菩提。白佛言。世尊。何因緣故。薩婆若是聲聞辟支佛智。佛告須菩提。一切名所謂內外法。是聲聞辟支佛能知。不能用一切道一切種智。須菩提。世尊。何因緣故。道種智是諸菩薩摩訶薩智。佛告須菩提。一切道菩薩

摩訶薩應知。若聲聞道辟支佛道菩薩道應具足知。亦應用是道度眾生。亦不作實際證。須菩提。白佛言。世尊。如佛說。菩薩摩訶薩應具足諸道。不應以是道實際作證耶。佛告須菩提。是菩薩未淨佛土未成就眾生。是時不應實際作證。須菩提。白佛言。世尊。菩薩住道中應實際作證。佛言不也。世尊。住非道中實際作證。佛言不也。世尊。住非道實際作證。佛言不也。世尊。住非道亦非非道實際作證。佛言不也。世尊。菩薩摩訶薩住何處應實際作證。佛告須菩提。於汝意云何。汝住道中受諸法故。漏盡得解脫不。須菩提。不也。世尊。汝住非道漏盡得解脫不。不也。世尊。汝住非道亦非非道漏盡得解脫不。不也。世尊。汝住非道亦非非道漏盡得解脫不。不也。世尊。我無所住不受諸法。漏盡心得解脫。佛告須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。無所住應實際作證。須菩提。世尊。云何為一切種智相。佛言。一相故名一切種智。所謂一切法寂滅相。復次諸法行類相。名字顯示說。佛如實知。以是故名一切種智。須菩提。白佛言。世尊。一切智道種智一切種智是三智結斷有差別。有盡有餘不。佛言。煩惱斷無差別。諸佛煩惱習一切悉斷。聲聞辟支佛煩惱習不悉斷。世尊。是諸人不得無為法得斷煩惱耶。佛言不也。世尊。無為法中可得差別不。佛言不也。世尊。若無為法中不可得差別。何以故。說是人煩惱斷是人煩惱習不斷。佛告須菩提。習非煩惱。是聲聞辟支

○(佛)一○ ○(今)一○ ○(化)一○ ○(相)十(不)應壞○ ○(故)一○ ○(其)二○ ○(也)二○ ○(若)十一○ ○(夫)二人○ ○(聞)十○ ○(說)二○ ○(若)二○ ○(名)十○ ○(亦)十○ ○(大)十○ ○(但)十(有)○ ○(所)十○ ○(智)一○ ○(中)十(不)○ ○(盡)十(心)○

佛身口。有似姪欲瞋惡癡相。凡夫愚人爲之得罪。是三毒習諸佛無有。須菩提白佛言。世尊。若道無法涅槃亦無法。何以故。分別說是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛。佛告須菩提。是皆以無爲法而有分別。是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛。世尊。實以無爲法故。分別有須陀洹乃至佛。佛告須菩提。世間言說故有差別。非第一義。第一義中無有分別說。何以故。第一義中無言說道斷結故說後際。須菩提言。世尊。諸法自相空中前際不可得。何況說有後際。佛告須菩提。如是如是。諸法自相空中無有前際。何況有後際無有是處。須菩提。以衆生不知諸法自相空故。爲說是前際是後際。諸法自相空中。前際後際不可得。如是須菩提。菩薩摩訶薩應以自相空法行般若波羅蜜。須菩提。若菩薩行自相空法則無所著。若內法若外法若有爲。法若無爲。法。若聲聞法。若辟支佛法若佛法。須菩提白佛言。世尊。常說般若波羅蜜。般若波羅蜜以何義故名般若波羅蜜。佛言。得第一度一切法到彼岸。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。諸佛菩薩辟支佛阿羅漢。用是般若波羅蜜得度彼岸。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。分別籌量破壞一切法乃至微塵。是中不得堅實。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。諸法如法性實際。皆入般若波羅蜜中。以是義故名般若波羅蜜。復次須菩提。是般若波

①〔凡〕—②③ ④問—⑤⑥ ⑦〔法〕—⑧⑨⑩* ⑪〔若〕—⑫⑬ ⑭〔世尊〕—⑮ ⑯梵—⑰折* ⑱〔是〕—⑲ ⑳〔求〕—㉑㉒ ㉓〔斷〕—㉔
㉕ ㉖投十(是)㉗ ㉘義十(及)㉙ ㉚轉十(以)㉛ ㉜不十(以)㉝ ㉞亦—㉟ ㊱〔故〕—㊲㊳ ㊴者—者

提欲難故。先定佛語。乃問。世尊說一切種智耶。佛言。我說一切種智。復問。佛常說三種智。三種智有何差別。佛答。薩婆若是聲聞辟支佛智。何以故。一切名內外十二入。是法聲聞辟支佛總相。知皆是無常苦空無我等。道種智是諸菩薩摩訶薩智。道有四種。一者入天中受福樂道。所謂種福德并三乘道。為四。菩薩法應引導眾生著大道中。若不任入大道者。著二乘中。若不任入涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因緣。世間福樂道。是十善布施諸福德。三十七品是二乘道。三十七品及六波羅蜜是菩薩道。菩薩應了了知是諸道。菩薩以佛道自為為人。以餘三道但為眾生。是菩薩道種智。須菩提問。何以道種智為菩薩事。佛答。菩薩應具足一切道。以是道化眾生。雖出入是道未教化眾生。淨佛國土。而不取證。具足是事。已然後坐道場。乃取證。是故須菩提。道種智是菩薩事。須菩提復問。是菩薩住何處實際作證。須菩提意。若住道中作證。是事不然。有二過。故一者有結使。人不應有畢竟清淨正智。若有則與佛無異。若異者有煩惱習氣。故應有錯謬。二者一切有為法皆是虛誑和合故有假名。無有定實。是故佛言不也。若住道中。尚不得。何況非道。道非道亦有二過。故非道非。不道以著心取相。故亦言不也。爾時須菩提意。或作是念。佛所得道甚深。不可得底。是故復問菩薩住何處實際作證。佛反問須菩提。問曰。

佛何以故不直答。而反問須菩提。答曰。須菩提。自於所得道中。了了無。或貴。尚佛所證。故四句戲論。如有著心。不了。故問。是故佛以須菩提所得證。反問。汝得道時。住四句中。得證耶。答言不也。我無所住。而得漏盡。汝以無所住。而心得解脫。當知菩薩摩訶薩亦如是。不住四句。而證實際。是故佛反問。復有人言。四種答中。是名。反問。答曰。須菩提。住金剛三昧。心得解脫。云何言不。住道中。答曰。住名。取相。定有。是法。是人更求。無為勝法。故不名為住。有為法。為不用。故不於中住。復有人言。住是名相。凡夫法中。便有分別。是金剛是解脫。得無相法。則無所分別。佛為無相法。故反問。須菩提。汝不應以名相。故問。汝不應以名相為難。一切種智是佛智。一切種智名。一切三世法中。通達無礙。知大小精麁。無事不知。佛自說。一切種智。義有二種。相一者通達諸法。實相寂滅。相如大海水中。風不能動。以其深。故波浪不起。一切種智亦如是。戲論風所不能動。二者一切諸法。可以名相文字言說。了了通達無礙。攝有無二事。故名一切種智。有人言。十力四無所畏。四無礙法。十八不共法。盡是智慧相。和合名為一切種智。復有人言。金剛三昧。次第得無礙解脫。故若大小近遠深淺難易。無事不知。如是等種種無量。因緣名一切種智。須菩提問。是已問佛。智慧故有。上中下分別。煩惱斷復有差別。不。佛言。無差別。斷時有。

差別。斷已無差別。譬如刀有利鈍。斷時有遲速。斷已無差別。如來煩惱及習都盡。聲聞辟支佛但煩惱盡。而習氣有餘。須菩提問。佛世尊三種。斷是有為。是無為。佛答。皆是無為。復問。世尊無為法中。可得差別。不。佛答。是法無相無量。云何可得差別。復問。世尊若無差別。云何說。是斷中有餘。是斷中無餘。須菩提。是習不名真煩惱。有人雖斷一切煩惱。身口中亦有煩惱相出。凡人見聞是相。已則起不清淨心。譬如害惡婆私。說阿羅漢。五百世在獼猴中。今雖得阿羅漢。猶跳樹木。愚人見之。即生輕慢。是比丘似如獼猴。是阿羅漢無煩惱心。而猶有本習。又如畢陵伽婆蹉。阿羅漢。五百世生婆羅門中。習輕蔑心。故雖得阿羅漢。猶語恒水神言。小婢止流。恒神瞋恚。語佛陳訴。佛教懺悔。猶稱小婢。如是等身口業煩惱。習氣二乘不盡。佛無如是事。如一婆羅門惡口。一時以五百事罵佛。佛無瞋色。婆羅門心乃歡喜。即復一時以五百善事讚歎於佛。佛亦無喜色。當知佛煩惱習氣盡。故好惡無異。又復佛初得道。實功德中出。好名聲。充滿十方。唯佛自知。而孫陀梨梵志女殺身謗佛。惡名流布。佛於此二事。心無有異。亦不憂喜。又入婆羅門聚落中。空鉢而出。天人種種供養。又復三月食馬麥。釋提桓因恭敬。以天食供養。阿羅漢伽林中。棘刺寒風。佛在中宿。又於歡喜園中。在天白寶石上。柔滑滑澤。又敷天臥具。於此好惡事中。心無。

●定佛語二之佛● ●知一智● ●著一若● ●(復)一● ●或二惑● ●為不二不為● ●為人二住● ●(人言)一● ●(住)一● ●(汝)一● ●(處)一● ●知二知智● ●智● ●自二白● ●其二甚● ●[中下]一● ●人二夫● ●其二波● ●諸二吒● ●(實)一● ●恒二慢● ●俱● ●孫二婆● ●[門]一● ●道二飲●

憂喜。又提婆達。瞋心以石。堆佛。羅睺羅敬心合手禮佛。於此二人。其心平等如愛。兩眼。如是等種種。千亂無有異想。譬如真金燒磨。截其色不變。佛經此衆事。心無增減。是故可知。諸佛愛等諸煩惱習氣都盡。須菩提意。若諸法實相中。若道若涅槃無所有。若無所有。何以分別。是須陀洹乃至辟支佛習氣未盡。佛言。三乘聖人皆以無爲法。而有差別。雖因無爲有差別。而有爲法中可得。說。須菩提欲。定佛語故問。世尊。實以無爲法。故有差別耶。佛答。世俗法語言名相故可分別。第一法中無分別。何以故。第一義中一切語言道斷。以一切心所行斷故。但以諸聖人結使斷。故說有後際。後際者所謂無餘涅槃。須菩提問。世尊。諸法自相空。前際不可得。何況後際。何以故。因前際故有後際。佛可其意。以衆生不知諸法自相空。故說。是前際是後際。自相空諸法中前後際不可得。何以故。若先有生則後有。老死若離老死。有生。是則不。死而生。是生無因無緣。若先老死後有生者。不生云何有。老死。先後既不可得。一時亦不可得。以是故說。自相空法中無有前後際。佛言。如是須菩提。菩薩應以自相空法行。般若。內外法乃至佛法不著故。問曰。上來常說般若波羅蜜。今何以更問。答曰。不但問相。人常說般若波羅蜜。般若波羅蜜以何義故名般若。佛言。以第一度一切法到彼岸名般若波羅蜜。第一度者聲聞人

以下智度。辟支佛以中智度。菩薩以上智度故名第一度。復次煩惱有九種。上中下各有三品。智慧亦有九種。下下智慧從鈍根須陀洹來。乃至上下是第一聲聞舍利弗等。上中是大辟支佛。上上是菩薩。以上上智慧度故名第一度。聲聞辟支佛但總相度。別相少。菩薩一切法總相別相皆了。了知故名第一度。復次菩薩度時智慧遍滿可知。法中二乘人可知。法中不能遍滿。是故名第一度。復次第一度者。大乘福德智慧六波羅蜜。三十七品具足滿故安隱度。又十方諸佛大菩薩諸天。皆來佐助安隱得度。如人乘七寶船。牢治行具。上有種種好食。有好導師。遇隨意好風。則爲好度。若人乘草筏。度恐怖不名好度。復次佛說三乘人。以是般若波羅蜜度到彼岸。涅槃滅一切憂苦。以是義故名般若波羅蜜。復次是般若波羅蜜中一切法內外大小思惟籌量分別推求。乃至如微塵。不得堅實。既到微塵則不可分別。心心數法乃至一念中亦不可分別。是般若波羅蜜中。心色二法破壞推求不得堅實。以是義故名般若波羅蜜。復次般若名慧。波羅蜜。到彼岸。彼岸名盡一切智慧邊智慧。名不可破壞相。不可破壞相即是如法性實際。以其實故不可破壞。是三事攝入般若中。故名般若波羅蜜。復次般若波羅蜜無有法與法有合有散。畢竟空故是般若無色無形無對。一相所謂無相。是義如先說。如是等種種因緣故名般若義。今

當說般若力。所謂般若能生一切智慧。禪定等聖諸法。能生一切樂說辯才。以般若力故。演說一句。種種莊嚴。劫不盡。星宿日月不能照處。般若能照。破邪見。無明黑闇。魔若魔人求聲聞辟支佛人。外道惡人所不能壞。何以故。菩薩行般若。此諸惡人於般若中。皆不可得。復次若行者一心信受諷誦。諸惡不能得便。何況正憶念如說行。如是須菩提。菩薩應行般若義。般若義者所謂無常義。苦空無我義。四諦智慧。無生智。法智。比智。世智。知他心智。如實智。故應行般若。是般若如大海有種種寶物。或大或小。唯一是如意寶。般若波羅蜜亦有種種諸智慧寶。無常等四聖行十智。唯有如實智。如如意寶。問曰。如先品說。若常若無常等行。不名行。般若波羅蜜。今何以言行無常等義。故應行般若波羅蜜。答曰。我已先答。無常有二種。若著心戲論無常。是不名行般若。若以無著心不戲論無常。爲破常倒。又不自生著心。是名行般若。問曰。三藏中但有十智。此中何以有。如實智。答曰。是故名大乘。大法能受。小法。小不能受。大。問曰。十智各有體相。如實智有何等相。答曰。有人言。能知諸法實相。所謂如法性實際。是名如實智。佛此中說。如實智。唯是諸佛所得。何以故。煩惱未盡者。猶有無明。故不能知。如實。二乘及大菩薩。習未盡。故不能遍知。一切法一切種。不名如實智。但諸佛於一切無明盡無遺餘。故能

①達瞋二達多瞋②達瞋志③地二推④惟⑤準⑥兩二兩⑦千二下⑧載二煉⑨減十減⑩後際⑪度
恐怖二恐怖度⑫名十到⑬諸二諸⑭能生說十五字⑮不能一⑯行一

如實知。問曰。若除佛更無如實。知者二乘云何得涅槃。大菩薩得無生忍。答曰。如實智有二種。一。有遍滿具足。二者未具足。具足者佛。不具足者二乘及大菩薩。譬如闇室中。爲有所作。故然燈。所爲已。辦後來燈。其明益增。黑闇有二分。一分初燈已除。第二分後燈所除。第二分闇與初燈明和合。若不爾。第二燈則無所用。如是二乘及大菩薩智慧。雖已破無明。佛智慧所除無明分。是諸人所不能除。不得言初燈無照。如是不得言二乘及菩薩智慧是遍如實智。遍如實智是佛。但如實智二乘及菩薩所共。爾時須菩提問佛。世尊。若深般若中。義非義不可得。云何言菩薩爲深般若義。故行般若。佛答。貪欲等煩惱非義不應行者。諸法有三分。貪欲等諸煩惱是非義。六波羅蜜等諸善法是義。色等法無記故非義。非義若人於煩惱及行煩惱者中。生怨憎心。於六波羅蜜等諸善法及行善法者中。生愛念心。於色等無記法及行無記法者中。即生癡心。如經中說。凡人得受樂時生貪心。受苦時生瞋心。受不苦不樂時生癡心。是故說菩薩應作是念。欲貪等非義不應念。以爲非。如經廣說。此中自說因緣。惡法善法無記法一如相無有義非義。如相無二無分別故。復次佛得道時不見一法若義若非義。諸法實相有佛無佛常住不作。義非義若如是知即是義。但破分別心故說。義非義不應行。如是須菩提。菩薩應行是離

義非義般若波羅蜜。須菩提復問。何緣故。般若非義。非非義。佛答。一切法無作無起相。故無所。能作。云何般若波羅蜜作。義以非義。須菩提復問。世尊。若一切諸佛及弟子。皆以無爲法爲義。佛何以說。般若波羅蜜不能作。義以非義。佛答。一切聖人雖以無爲法爲義。不作。義以非義。無增損。故。此中說。譬喻。如虛空如不能益衆生。不能損衆生。虛空無法故無有義。以非義。何況虛空如。虛空雖無法。一切世間因虛空故得有。所作。般若波羅蜜亦如是。雖無相無爲。而因般若。能行。五波羅蜜等一切佛法。以著心故說。般若無義非義。無著心故說。第一實義。以世諦故說。言義。第一義中無有義。復次般若有二種。一者有爲二者無爲。學有爲般若。能具足六波羅蜜住十地中。學無爲般若。滅一切煩惱習成佛道。今須菩提問佛。世尊。菩薩學無爲般若。得一切智。云何言無義。佛答。雖得薩婆若。不以二法。故得分別取。相者是名二法。復問。不二法能得。不二法耶。佛答不也。何以故。不二法即是無爲。無爲無有得不得相。是無爲法不可行。故復問。若以不二法不得。可。以二法得。不二法不。答言不也。何以故。二法虛誑不實。云何行不實而得實法。復問。世尊。若不以二不以不二。云何當得一切種智。佛答。無所得即是得。此中二不二即是無分別。皆無所得。是無所得不以有所得爲行。雖行有爲法。得是無所得。心

不取相故無所得。何以故。與空無相無作。合行故。

大智度論卷第八十四

大智度論釋道樹品第七十一

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。善哉。世尊。是般若波羅蜜甚深。世尊。諸菩薩摩訶薩不得衆生。而爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提。是爲甚難。世尊。譬如人欲於虛空中種樹。是爲甚難。世尊。菩薩摩訶薩亦如是。爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。衆生亦不可得。佛告須菩提。如是如是。諸菩薩摩訶薩所爲甚難。爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。度著吾我顛倒衆生。須菩提。譬如人種樹。不識樹根莖枝葉華果。而愛護澆灌。漸漸長大。華葉果實成就。皆得用之。如是須菩提。諸菩薩摩訶薩爲衆生故求阿耨多羅三藐三菩提。漸漸行六波羅蜜得一切種智。成佛樹以業華果實益衆生。須菩提。何等爲業益衆生。因菩薩摩訶薩得離三惡道。是爲業益衆生。何等爲華益衆生。因菩薩得生利大。姓婆羅門大。姓居士大家。四天王天處乃至非有想非無想天處。是爲華益衆生。何等爲果益衆生。是菩薩得一切種智。令衆生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道。是衆生漸漸

①知二智②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(心)一②(飲食)二③(欲)三④(以)二與⑤(非)一⑥(是)十(無是)⑦(大智度)⑧(五)十六字二(大智度論卷八十五釋道樹品第七十一)一說第七十三品)二十二字⑨(但明本無訖乃至品六字)⑩(大智度論第八十五釋第七十一品說第七十三品道樹品)二十三字⑪(大智度論卷八十五釋第七十三品說第七十二品)二十三字⑫(摩訶般若波羅蜜品第七十三品道樹品八十五)十七字⑬(經)一⑭(華)二⑮(姓)十(若)⑯(天)一⑰(是)一

以三乘法。於無餘涅槃而般涅槃。是為果益衆生。是菩薩摩訶薩不得衆生實法而度衆生。令離我顛倒著。作是念一切諸法中無衆生我所。為衆生求一切種智。是衆生實不可得。須菩提白佛言。世尊。當知是菩薩為如佛。何以故。是菩薩因緣故。斷一切地獄種一切畜生種一切餓鬼種。斷一切諸難。斷一切貧窮下賤道。斷一切欲界色界無色界。佛言。如是如是。須菩提當知。是菩薩摩訶薩如佛。須菩提。若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提。世間則無過去未來現在諸佛。世間亦無辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。三惡趣及三界亦無斷時。須菩提。汝所說是菩薩摩訶薩當知。如佛如是如是。須菩提當知。是菩薩實如佛。何以故。以如故說如來。以如故說辟支佛阿羅漢一切賢聖。以如故說為色乃至識。以如故說一切法乃至有為性無為性。是諸如實無異。以是故說名為如諸菩薩摩訶薩學是如。得一切種智。得名如來。以是因緣故說菩薩摩訶薩當知如佛。以如相故。如是須菩提。菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜。菩薩學如般若波羅蜜。則能學一切法如。學一切法如則得具足一切法如。具足一切法如已。住一切法如得自在。住一切法如得自在已善。知一切衆生根。善知一切衆生根已。知一切衆生根具足。知一切衆生根具足已亦知一切衆生業因緣。知一切衆生業因緣已得願智具足。得願智具足已淨三世慧。淨三世慧已饒益一切衆生。

饒益一切衆生已淨佛國土。淨佛國土已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已安立衆生於三乘。令入無餘涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人。應發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提白佛言。世尊。是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜。一切世間天及人阿修羅應當作禮。佛告須菩提。如是如是。是菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜。一切世間天及人阿修羅應當作禮。世尊。是初發意菩薩摩訶薩為衆生故。求阿耨多羅三藐三菩提得幾所福德。佛告須菩提。若三千大千世界中衆生。皆發聲聞辟支佛意。於汝意云何。其福多不。須菩提言。甚多無量。佛告須菩提。其福不如初發意菩薩摩訶薩。百倍千倍百億萬倍。乃至算數譬喻所不能及。何以故。發聲聞辟支佛意者。皆因菩薩出故。菩薩終不因聲聞辟支佛出。二千世界三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中住聲聞辟支佛地者。若三千大千世界中衆生皆住乾慧地。其福多不須菩提言。甚多無量。佛言。不如初發意菩薩。百倍千倍百億萬倍乃至算數譬喻所不能及。置是住乾慧地衆生。若三千大千世界中衆生皆住性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地。是一切福德欲比初發意菩薩。百倍千倍百億萬倍乃至算數譬喻所不能及。須菩提。若三千大千世界中初發意菩薩。不如入法位菩薩。百千萬倍百億萬倍。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世

界中入法位菩薩。不如向佛道菩薩。百千萬倍百億萬倍。乃至算數譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩薩。不如佛功德。百千萬倍百億萬倍。乃至算數譬喻所不能及。須菩提白佛言。世尊。初發心菩薩摩訶薩當念何等法。佛言。應念一切種智。須菩提言。何等是一切種智。一切種智何等緣。何等增上。何等行。何等相。佛告須菩提。一切種智無所有。無想無念無生無示。如須菩提所問。一切種智何等緣何等增上何等行何等相。須菩提。一切種智無法緣念為增上。寂滅為行。無相為相。須菩提。是名一切種智緣增上行相。須菩提白佛言。世尊。但一切種智無法。色受想行識亦無法。內外法亦無法。四禪四無量心四無色定四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。空三昧無相三昧無作三昧。八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。大慈大悲大喜大捨。初神通第二第三第四第五第六神通有為相無為相亦無法。佛告須菩提。色亦無法。乃至有為相無為相亦無法。須菩提言。世尊。何因緣故。一切種智無法。色無法乃至有為相無為相亦無法。佛言。一切種智自性無故。若法自性無是名無法。色乃至有為無為相亦如是。世尊。何因緣故諸法自性無。佛言。諸法和合因緣故。生法中無自性。若無自性是名無法。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩當知一切法無性。何以故。一切法自性空故。以是故當知一切法無性須菩提白佛言。

①[令]—②[如]—③[佛]—④[如]—⑤[諸]—⑥[二]—⑦[住]—⑧[於]—⑨[世]—⑩[知]—⑪[如]—⑫[智]—⑬[知]—⑭[已]—⑮[九]—⑯[字]—⑰[得]—⑱[中]—
①[令]—②[如]—③[佛]—④[如]—⑤[諸]—⑥[二]—⑦[住]—⑧[於]—⑨[世]—⑩[知]—⑪[如]—⑫[智]—⑬[知]—⑭[已]—⑮[九]—⑯[字]—⑰[得]—⑱[中]—
①[令]—②[如]—③[佛]—④[如]—⑤[諸]—⑥[二]—⑦[住]—⑧[於]—⑨[世]—⑩[知]—⑪[如]—⑫[智]—⑬[知]—⑭[已]—⑮[九]—⑯[字]—⑰[得]—⑱[中]—
①[令]—②[如]—③[佛]—④[如]—⑤[諸]—⑥[二]—⑦[住]—⑧[於]—⑨[世]—⑩[知]—⑪[如]—⑫[智]—⑬[知]—⑭[已]—⑮[九]—⑯[字]—⑰[得]—⑱[中]—

世尊。若一切法無性。初發意菩薩以何等方便力能行檀波羅蜜。淨佛。世界成就衆生。能行尸。羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。羅波羅蜜。若波羅蜜。行初禪乃至第四禪。行慈心乃至捨心行空處乃至非有想非無想處。內空乃至無法有法空四念處乃至八聖道分空三昧無相三昧無作三昧八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。能行一切種智。淨佛世界成就衆生。佛告須菩提。菩薩摩訶薩能學諸法無性。亦能淨佛世界成就衆生。知世界衆生亦無性。即是方便力。須菩提。是菩薩摩訶薩行檀波羅蜜修學佛道。行尸羅波羅蜜。修學佛道。行提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。修學佛道。行羅波羅蜜修學佛道。乃至行一切種智修學佛道。亦知佛道無性。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜修學佛道。乃至未成就佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智。是爲修學佛道。能具足佛道因緣。具足佛道因緣已。用一念相應慧得一切種智。爾時一切煩惱習永盡以不生故。是時以佛眼觀三千大千世界。無法尚不可得。何況有法。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜。須菩提。是名菩薩摩訶薩方便力。無法尚不可得。何況有法。須菩提。是菩薩摩訶薩若布施時。布施無法尚不可得。何況有法。受者及菩薩心無法尚不知。何況有法。乃至一切種智得者得法得處無法尚不知。何況有法。何以故。一切法本性爾。非佛作非

聲聞辟支佛作。亦非餘人作。一切法無作者故。須菩提。白佛言。世尊。諸法諸法性離耶。佛言。如是如是。諸法諸法性離。世尊。若諸法諸法性離。云何離法能知離法若有若無。何以故。無法不能知無法。有法不能知有法。無法不能知有法。有法不能知無法。世尊。是一切法無所有相。云何菩薩摩訶薩作是分別。是法若有若無。佛言。菩薩摩訶薩以世諦故。示衆生若有若無。非以第一義世尊。世諦第一義諦有異耶。須菩提。世諦第一義諦無異也。何以故。世諦如即是第一義諦如。以衆生不知不見是如故。菩薩摩訶薩以世諦示若有若無。復次須菩提。衆生於五受衆中有若相故不知無所有。爲是衆生故。示若有若無。令知清淨無所有。如是須菩提。菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜。釋曰。須菩提。從佛聞無所得。即是得歟。未曾有。白佛言。世尊。是般若甚深。如經中廣說。以樹爲譬喻。葉華果實從薄轉厚。如樹葉落時涼樂。衆生因菩薩道樹蔭。得離三惡道熱苦。何以故。遮惡故。如華色好香淨柔軟衆生因菩薩以布施持戒教化故。受入天中福樂。如樹果色香味力衆生因菩薩故得須陀洹等諸聖道果。須菩提。聞是歡喜言。是菩薩如佛無異。此中自說因緣。因菩薩故斷地獄等惡道。佛可其意更說因緣須菩提。若菩薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提。乃至三界無斷時。復次得諸法如故說名如來。乃至名須陀洹。以如故

說色乃至無爲性。是諸法如皆一無異。菩薩學是如。必當得薩婆若。是故言如佛無異。不以我心貪貴菩薩。故說言如佛。以得如故言如佛。是如在佛亦在菩薩。以一相故是名菩薩爲如佛。離如更無有法不入如者。問曰。若以同如。故名菩薩如佛。乃至畜生中亦有是如。何以不名如佛。答曰。畜生雖亦有如。因緣未發。故不能利益衆生。不能行。如至薩婆若。故如是須菩提。菩薩應學是如般若波羅蜜。菩薩學是如般若波羅蜜。故則能具足一切法如。具足名得諸法實相。能以種種門令衆生得解。以得具足。故於一切法如得自在。得是諸法如自在已。能善知衆生根。能善知衆生根。故能知衆生諸根具足。諸根者信等五善根。三乘人各各有能分別。是人有人。是人無。是人得力。是人不得力。具足者信等善根具足。如是人能出。世間。信根得力。則決定能受持不疑。精進力故離。未見法。一心求道。不惜身命。不休不息。念力故常憶師教。善法來聽入惡法來不聽入。如守門人。定力故攝心一處不動。以助智慧。智慧力故能如實觀諸法相。得根有二種。一者在小心。入身中則成菩薩根。二者在小心。入身中則成小乘根。得是具足根。則可度。或有菩薩見人難得。信等五根而不可度。由先世惡業罪重故。是故言知一切衆生業因緣。欲知無數劫業因緣。要得宿命通。既知已爲衆生說過去罪業因緣。衆生以是過去罪

①世界二國土下同 ②[羅]一〇〇 ③定二空 ④是十(爲) ⑤[行]一〇 ⑥薩十(等) ⑦足十(是) ⑧[具足...緣]六字一〇
⑨[是]一〇 ⑩可得二知 ⑪[說]一〇 ⑫佛十(所) ⑬[以]一〇 ⑭[論]一〇 ⑮故十(如) ⑯[香]一〇
⑰[若]一〇 ⑱[波羅蜜]一〇 ⑲[能善...根]六字一〇 ⑳緣十(惡)

作皆名菩薩行。以是事故須菩提但欲分別菩薩正行故問。是故佛答。菩薩行者。阿耨多羅三藐三菩提。諸善行是名菩薩正行。菩薩不善無記及著心行。善法非菩薩行。但以悲心故及空智慧。為阿耨多羅三藐三菩提行。是名菩薩行。何等是清淨行。所謂色空行。受想行識空行。乃至有為性無為性空行。於是諸法。不分別是空是實乃至是有為是無為。如阿耨多羅三藐三菩提。滅論不二相。是名菩薩行。無能壞者。亦無過失。須菩提聞是菩薩行已歡喜問。菩薩行果報得作佛。經常言佛。何等是佛義。佛答知諸法實義。故名為佛。問曰。若爾者阿羅漢辟支佛及大菩薩。是人亦知諸法實義。何故不名為佛。答曰。上已說然。燈喻。於凡夫為實。於佛不為實。以煩惱習所覆故。不名為實。不能得一切種智。斷一切法中疑悔。故名。正智實義如上分別。問曰。知諸法實義。得諸法實相。通達實義。一切法如實知。是四有何異。答曰。有人言。義無異。名字異。有人言。有差別。義名。諸法實相不生不滅。法相常住如涅槃。知是義。故名為佛。是義中常覺悟無錯謬。於是義。以種種名相法。令眾生解。第一實義。是故四無礙中別說。義無礙法無礙。有人雖得諸法實義。不能通達。有二因緣。故。一者煩惱未盡。二者未得一切智故。如須陀洹斯陀含阿那含。未斷煩惱。故不能通達。阿羅漢辟支佛大菩薩。煩惱雖盡。未得一切種智。故不能通達。是故說通達實義。故名為佛。如實知一切法者。總上三事。亦義亦法。一切法若有若無。種種了。了知故。如一切種智義中說。亦知寂滅相。亦知有為相。復次菩提名。智佛名。智者。得是智。故名為智者。須菩提問世尊。何等是菩提。佛答。空如法性實際名為菩提。空三昧相應實相智慧。緣如法性實際。菩提名實智慧。三學道未斷煩惱。雖有智慧。不名為菩提。三無學人無明永盡。無餘故。智慧名菩提。二無學人不得一切智正遍知諸法。故不得名。阿耨多羅三藐三菩提。唯佛一人智慧。名阿耨多羅三藐三菩提。復次名相語言文字故名。菩提。菩提實義不可分別破壞。復次菩提是如不異常不虛誑。何以故。一切眾生智慧轉轉有勝。至佛更無勝者。諸法亦轉轉有勝。先者虛妄後者真實。至菩提更無實者。是故菩提名為實。復次如得菩提故名佛。今以佛得故名菩提。復次有人言。盡智知生永盡。是名菩提。有人言。盡智無生智名菩提。有人言。無礙解脫名菩提。何以故。得是解脫。於一切法皆通達。有人言。四無礙智是菩提。何以故。佛知諸法實相。是義無礙。知諸法名相分別。是名法無礙。分別種種語言。使眾生得解。是名辭無礙。有所說法教化。無窮無盡。是名樂說無礙。以四無礙具足利益眾生故名菩提。有人言。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲一切種智。如是無量佛法盡名菩提。何以故。以智慧大故

諸法皆名菩提。有人言。真菩提名佛。無漏十智。是十智相應受想行識身口業及心不相應諸行皆名菩提。共緣共生共相佐助故皆名菩提。復有人言。菩提義無量無邊。唯佛能遍知。餘人知其少分。譬如轉輪聖王寶藏中諸寶無能分別知其假者。聖王出寶賜人。正可知其所得者。此中須菩提問佛菩提相已更問世尊。若菩提畢竟空不壞相。菩薩行六波羅蜜諸法。增益何等善根。佛答。若菩薩行是菩提實相。於一切法無所增益。何況善根。何以故。般若波羅蜜不為得失乃至垢淨故。出畢竟清淨故。佛可其意。復更問若無增減。云何菩薩行般若取檀波羅蜜等諸善隨行。佛答。菩薩雖行是法。不以二法故行畢竟空。和合共行。是故不應難。復問世尊。若菩薩不行二法。云何從初發意乃至後心增長善根。佛答。若人行二法。即是顛倒不能增長善根。如人夢中雖大得財。竟無所得。覺已所得多少真名為得。佛語須菩提。一切凡人皆著二法。故不能增益善根。菩薩行諸法實相。所謂不二法。從初發心來乃至後心。增益善根。無有錯謬。是故菩薩一切天人阿修羅無能壞其善根。令墮二乘。及餘眾惡亦不能壞。餘惡者。慳貪等煩惱破。檀波羅蜜諸善法等。復問世尊。菩薩為善根故行般若耶。佛答。不為善。不為不善。故行般若。問曰。不為不善。根故行般若。可爾。云何不為善。根故行般若。答曰。此中佛意貴阿耨多羅三藐

●故(一) ●名(二) ●(三) ●(四) ●(五) ●(六) ●(七) ●(八) ●(九) ●(十) ●(十一) ●(十二) ●(十三) ●(十四) ●(十五) ●(十六) ●(十七) ●(十八) ●(十九) ●(二十) ●(二十一) ●(二十二) ●(二十三) ●(二十四) ●(二十五) ●(二十六) ●(二十七) ●(二十八) ●(二十九) ●(三十) ●(三十一) ●(三十二) ●(三十三) ●(三十四) ●(三十五) ●(三十六) ●(三十七) ●(三十八) ●(三十九) ●(四十) ●(四十一) ●(四十二) ●(四十三) ●(四十四) ●(四十五) ●(四十六) ●(四十七) ●(四十八) ●(四十九) ●(五十) ●(五十一) ●(五十二) ●(五十三) ●(五十四) ●(五十五) ●(五十六) ●(五十七) ●(五十八) ●(五十九) ●(六十) ●(六十一) ●(六十二) ●(六十三) ●(六十四) ●(六十五) ●(六十六) ●(六十七) ●(六十八) ●(六十九) ●(七十) ●(七十一) ●(七十二) ●(七十三) ●(七十四) ●(七十五) ●(七十六) ●(七十七) ●(七十八) ●(七十九) ●(八十) ●(八十一) ●(八十二) ●(八十三) ●(八十四) ●(八十五) ●(八十六) ●(八十七) ●(八十八) ●(八十九) ●(九十) ●(九十一) ●(九十二) ●(九十三) ●(九十四) ●(九十五) ●(九十六) ●(九十七) ●(九十八) ●(九十九) ●(一百)

三菩提故。雖行諸善根爲辦事故行。不以爲貴。如機喻經說。善法尙應捨何況不善法。善根是助。佛道法。若人不爲機故渡。爲到彼岸。故渡。此中佛說因緣。菩薩未供養諸佛。未得真知識。不能得一切種智。是故雖種善根。不以爲貴。但爲阿耨多羅三藐三菩提。故須菩提言。云何菩薩雖不爲善根。而能供養諸佛。乃至得一切種智。佛答。菩薩從初發心。已來供養諸佛。如經中說。供養佛大故。但說佛。實知已供養諸佛。乃至住乾慧地。凡人爲聞法故。從其聞說。十二部經。以不能常得師故。皆當受持。以喜忘。故誦讀令利。心觀者常繫心經。卷次第憶念。先以語言宣義。後得了達。即得陀羅尼。陀羅尼有二種。一者聞持陀羅尼。二者得諸法實相陀羅尼。讀誦修習常念故得聞持陀羅尼。通達義故得實相陀羅尼。住是二陀羅尼門中。能生無礙智。爲衆生說法故具足四無礙智。問曰。若菩薩有無礙智。與佛何異。答曰。無礙有二種。一真無礙。二名字無礙。此中除佛無礙。餘者隨菩薩所得無礙。是菩薩讀經等因緣故。所生之處乃至得一切種智。終不忘失。何以故。深入讀誦諸法。故煩惱折薄。爲善根所護。故終不墮惡道諸難。如盲人爲有目者所將護。故終不墮落溝壑。集善根福德。故得深心清淨。深心清淨者。慈愛一切衆生。雖怨賊中人。亦不加惡。所謂壽命等。復次智慧福德大集故。煩惱微少。不能遍

覆善薩善心。復次深心者。於衆生中得慈悲心。不捨心。救度心。於諸法中得無常苦空無我畢竟空心。乃至佛不生。佛想涅槃想。是名深心清淨。深心清淨故能教化衆生。何以故。是煩惱薄故。不起高心。我心瞋心。故衆生愛樂信受其語。教化衆生。教化衆生故得淨佛世界。如毘摩羅詰佛國品中說。衆生淨故世界清淨。爲善根所護。故終不離善知識。善知識者諸佛大菩薩阿羅漢。略說善知識相。能讚歎三寶者。如是善薩應供養諸佛。種善根。親近善知識。何以故。如病人應求良醫藥草。佛爲良醫。諸善根爲藥草。瞻病人爲善知識。病者具此三事。故病得除差。菩薩亦如是。具此三事。滅諸煩惱。故能利益衆生。

◎大智度論釋種種善根品第七十三

須菩提白佛言。世尊。善薩摩訶薩若不供養諸佛。不具足善根。不得真知識。當得薩婆若。不。佛告須菩提。善薩摩訶薩供養諸佛。種善根。得真知識。一切種智尙難得。何況不供養諸佛。不種善根。不得真知識。須菩提白佛言。世尊。善薩摩訶薩供養諸佛。種善根。得真知識。何以故。難得一切種智。佛告須菩提。是善薩摩訶薩遠離方便力。不從諸佛聞方便力。所種善根不具足。不常隨善知識教。世尊。何等是方便力。善薩摩訶薩行是方便力。得一切種智。佛言。善薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜。應薩婆若念。布施佛若辟支佛若聲聞人若非人。是時不生布施受者想。何以

故。觀一切法自相空。無生無定相。無所轉入。諸法實相。所謂一切法無作無起相。菩薩以是方便力。故增益善根。增益善根。故行檀波羅蜜。淨佛國土成就衆生。布施不受世間果報。但欲救度一切衆生。故行檀波羅蜜。復次須菩提。善薩摩訶薩從初發意行尸羅波羅蜜。不應諸煩惱纏縛及諸不善。破道法若慳貪破戒。瞋恚懈怠。亂意惡癡。慢大慢慢我慢慢上慢。不如慢邪慢。若聲聞心若辟支佛心。何以故。是善薩摩訶薩觀一切法自相空。無生無定相。無所轉入。諸法實相。所謂一切法無作無起相。菩薩成就就是方便力。故增益善根。增益善根。故行尸羅波羅蜜。淨佛國土成就衆生。持戒不受世間果報。但欲救度一切衆生。故行尸羅波羅蜜。復次須菩提。善薩摩訶薩從初發意行羼提波羅蜜。應薩婆若念。方便力成就故。行見諦道思惟道。亦不取須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果。何以故。是善薩摩訶薩知諸法自相空。無生無定相。無所轉。雖行是助道法。而過聲聞辟支佛地。須菩提。是名善薩無生法忍。復次須菩提。善薩摩訶薩從初發意行毘梨耶波羅蜜。入初禪乃至入第四禪。入四無量心四無色定。雖出入諸禪。而不受果報。何以故。是善薩成就方便力故。知諸禪定自相空。無生無定相。無所轉。淨佛國土成就衆生。精進不受世間果報。但欲救度一切衆生。故行毘梨耶波羅蜜。復次須菩提。善薩摩訶薩從初發意行禪

◎渡二度◎◎佛二能◎◎故一◎◎十者◎◎二十者◎◎讀誦二誦◎◎故一◎◎教化衆生◎◎世
界二國土◎下阿◎◎諸一諸◎◎除差二除意◎◎差◎◎二二三◎◎卷第八十五終◎◎卷末石山本有大智度論
經卷八十三九字◎◎卷第八十六首◎◎大智度論一◎◎大智度三◎◎十三字二◎◎大智度論第七十三品三善根品◎◎十四字◎◎(釋第
七十二品)六字◎◎(摩訶般若波羅蜜品第七十二品)方便品八十六◎◎二十字◎◎須二衆◎◎經一◎◎是◎◎一◎◎
◎慈二悲◎◎(持)一◎◎(無定法)十六字◎◎作二空◎◎(相)一◎◎須二斯◎◎而一◎◎入一◎◎

波羅蜜應薩婆若念。入八背捨九次第定。亦不證須陀洹果。乃至不證阿羅漢果。何以故。是菩薩摩訶薩知諸法自相空。無生無定無相無所轉。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜。學佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲。乃至未得一切種智。未淨佛國土未成就衆生。於其中間應如是行。何以故。是菩薩摩訶薩知諸法自相空。無生無定無相無所轉。須菩提。是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜不受果報。

問曰。須菩提何以故作是龜問。不供養諸佛。不具足善根。不得真知識。當得薩婆若。不答曰。有人言。若一切諸法無所有性。畢竟空。畢竟空中種善根不種善根等無異。若爾者可。不供養諸佛。不種善根。不得真知識。得薩婆若。復有人疑言。得薩婆若更有種種門。可不須種善根等。是故問佛。佛答。若供養諸佛。種善根。得真知識。尚難得。何況不。須菩提問。以畢竟空中無有。以非福。何以但以福。故得。佛答。以世諦中有福故得。須菩提爲衆生著。無所有故問。佛以不著有法答。所謂精進修福尚不可得。何況不修福。如受乞食。道人至一聚落。從一家至一家。乞食不得。見一餓狗飢臥。以杖打之。汝畜生無智。我種種因緣家家求。食尚不。能得。何況汝以而望得。須菩提問。世尊。有是供養諸佛等因緣。何故不得。其果報。佛答。離方便故。方便者所謂般若波羅蜜。雖見諸佛色身不。

以智慧眼。見法身。雖少種善根而不具足。雖得善知識。不親近諸受。又佛自說因緣。所謂菩薩從初發意。以有無心。行檀波羅蜜。有心者所謂應。薩婆若心。布施。念諸佛。種種無量功德。憐愍衆生。故布施。無心者若施佛乃至凡人。不生三想。所謂施者受者財物。何以故。施物等一切法自相空。從本已來常不生無定相。若一若異。若常若無常等。是法自相空。故不可轉。安住如中。故如是觀。即入諸法實相。所謂無作無起相。一切法無所能作。不生。高心。無所希望。如是方便力。故能增益善根。離不善根。教化衆生。淨佛世界。布施若多若少。不受世間果報。但欲救度一切衆生。故菩薩布施衆生。有量有限。作是念。我先世不行。深福。今不能廣施衆生。我今當深實多行。檀波羅蜜。得是果報。已能具足利益。廣施無量衆生。若今世利若後世。利若道德利。無如是方便。菩薩雖供養諸佛。種善根。得真知識。尚不得。何況不供養。餘五波羅蜜亦如是。

大智度論卷第八十五

大智度論釋遍學品第七十四

四卷八十六

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時須菩提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩大智慧成就行是深法。亦不受果報。佛告須菩提。如是如是。菩薩摩訶薩大智慧成就行是深般若波羅蜜。亦不受果報。何以故。是菩薩摩訶薩諸法性中不動。故。世尊。何等諸法性中不動。佛言。於無所有性中不動。復次菩薩摩訶薩色性中不動。受想行識性中不動。檀波羅蜜性中不動。尸羅波羅蜜性中不動。波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜性中不動。四禪性中不動。四無量性中不動。四無色性中不動。四念處性中不動。乃至八聖道分性中不動。空三昧無相無作三昧。乃至大慈大悲性中不動。何以故。須菩提。是諸法性即是無所有。須菩提。以無所有法不能得所有法。須菩提言。世尊。所有法能得所有法。不。佛言不也。世尊。所有法能得無所有法。不。佛言不也。世尊。無所有法能得無所有法。不。佛言不也。世尊。若無所有不能得所有。所有不能得所有。將無世尊不得道耶。佛言。有得。不以此四句。世尊。云何有得。佛言。非所有非無所有無諸戲論。是名得道。須菩提。白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩戲論。佛

●(入)一● ②行二● ③(論)一● ④若十(爲)● ⑤不十(也)● ⑥以二與● ⑦(以)一● ⑧(能)一● ⑨人二夫● ⑩量二果● ⑪(布)十施● ⑫利十(益)● ⑬不分● ⑭(大智...五)九字二(釋第七十二品)七字● ⑮(經)十● ⑯五十(釋第七十一品)七十三品● ⑰(釋第七十品)七十三品● ⑱(大智度...六)十六字二(摩訶般若波羅蜜品第七十三品)十五字● ⑲(經)十● ⑳通學品一● ㉑七十四(說第七十五品上)● ㉒(品說第七十五品上)● ㉓七十四二七十三品說第七十四品上● ㉔後十(第)● ㉕(經)一● ㉖法十(中)●

告須菩提。菩薩摩訶薩觀色若常若無常。是爲戲論。觀受想行識若常若無常。是爲戲論。觀色若苦若樂受想行識若苦若樂。是爲戲論。觀色若我若非我受想行識若我若非我色若寂滅若不寂滅受想行識若寂滅若不寂滅。是爲戲論。苦聖諦應見。集聖諦應斷滅聖諦應證。道聖諦應修。是爲戲論。應修四禪四無量心四無色定。是爲戲論。應修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。是爲戲論。應修空解脫門無相解脫門無作解脫門。是爲戲論。應修八背捨九次第定。是爲戲論。我當過須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。是爲戲論。我當具足菩薩十地。是爲戲論。我當入菩薩位。是爲戲論。我當淨佛國土。是爲戲論。我當成就衆生。是爲戲論。我當生佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。是爲戲論。我當得一切種智。是爲戲論。我當斷一切煩惱習。是爲戲論。須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。色若常若無常不可戲論故不應戲論。受想行識若常若無常不可戲論故不應戲論。乃至一切種智不可戲論故不應戲論。何以故。性不戲論性。無性不戲論無性。離性無性更無法可得。所謂戲論者。戲論法戲論處。以是故須菩提。色無戲論。受想行識乃至一切種智無戲論。如是須菩提。菩薩摩訶薩應行無戲論般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何色不可戲論。乃至一切種智不可戲論。佛告須菩提。色性無。乃至一切種智性無。須

①[不]—② ③≠非否* ④位+(亦)⑤ ⑥[是]—⑦ ⑧[世尊]—⑨ ⑩[道]—⑪ ⑫種+(智)⑬ ⑭他+(人)⑮ ⑯知=如⑰
體三樹⑱ 乾⑲

迦尼吒天道因果應知。無邊虛空處無邊識處無所有處非有想非無想處道因果應知。四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分因果應知。空解脫門無相解脫門無作解脫門。佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲因果應知。菩薩以是道令衆生入須陀洹道乃至阿羅漢辟支佛道。乃至阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提。是名菩薩摩訶薩淨道種智。菩薩學是道種智已。入衆生深心相。入已隨衆生心如應說法所言不虛。何以故。是菩薩摩訶薩善知衆生根相。知一切衆生心心數法生死所趣。須菩提。菩薩摩訶薩如是應行。道般若波羅蜜。何以故。一切諸善助道法皆入般若波羅蜜中。諸菩薩摩訶薩聲聞辟支佛所應行。須菩提。白佛言。世尊。若四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。是一切法皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。世尊。云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提。世尊。是不合不散無色無形無對一相。所謂無相。法。無所取無所捨。譬如虛空無取無捨。佛言。如是如是。須菩提。諸法自相空無所取無所捨。須菩提。有衆生不知諸法自相空。爲是衆生故顯示助道法。能至阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。所有色受想行識。所有檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。所有內空外空乃至無法有法空。初禪乃至非有想非無想處四處念。乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定。佛十力四

無所畏四無礙智。十八不共法大慈大悲一切種智等諸法。於是聖法中皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。以世俗法故爲衆生說令解。非以第一義。須菩提。於是一切法中菩薩摩訶薩以智見如法應學。學已分別諸法應用不應。須菩提。世尊。何等法菩薩分別已應用不應。佛言。聲聞辟支佛法。分別知不應。一切種智分別知應用。如是須菩提。菩薩摩訶薩於是聖法中應學般若波羅蜜。須菩提。白佛言。世尊。何以故說名聖法。何等是聖法。佛告須菩提。諸聲聞辟支佛法。諸菩薩摩訶薩及諸佛。於欲瞋癡不合不散。身見戒取疑不合不散。欲染瞋悲不合不散。色染無色染。掉慢無明不合不散。初禪乃至第四禪不合不散。慈悲喜捨虛空處。乃至非有想非無想處不合不散。四念處乃至八聖道分不合不散。內空乃至大悲有爲性無爲性不合不散。何以故。是一切法皆無色無形無對一相。所謂無相。無色法與無色法不合不散。無形法與無形法不合不散。無對法與無對法不合不散。一相法與一相法不合不散。無相法與無相法不合不散。須菩提。是無色無形無對一相。所謂無相。般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩應學。學已不得諸法相。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩不學色相耶。不學受想行識相耶。不學眼相乃至意相。不學色相乃至法相。不學地種相乃至識種相。不學檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。不學內空外空乃至無法有法空。初禪乃至非有想非無想處四處念。乃至八聖道分三解脫門八背捨九次第定。佛十力四

聖相。不學內空乃至無法有法空。不學初禪乃至第四禪相。不學慈相乃至捨相。不學無邊空相乃至非有想非無想相。不學四念處相乃至八聖道分相。不學空三昧相無相無作三昧相。不學八背捨九次第定相。不學佛十力相四無所畏四無礙智相。十八不共法相大慈大悲相。不學苦聖諦相集滅道聖諦相。不學逆順十二因緣相。不學有爲性相無爲性相耶。世尊。若不學諸法相。菩薩摩訶薩云何學諸法相若有爲若無爲。學已過聲聞辟支佛地若不過聲聞辟支佛地。云何入菩薩位。若不入菩薩位。云何當得一切種智。若不得一切種智。云何當轉法輪。若不轉法輪。云何以三乘度衆生生死。佛告須菩提。若諸法實有相菩薩應學是相。須菩提。以一切法實無有相無色無形無對一相。所謂無相。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩不學相不學無相。何以故。有佛無佛諸法一相性常住。須菩提。白佛言。世尊。若一切法非有相非無相。菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜。若不修般若波羅蜜。不能過聲聞辟支佛地。若不過聲聞辟支佛地。不能入菩薩位。若不入菩薩位。不得無生法忍。若不得無生法忍。不能得諸菩薩神通。若不得菩薩神通。不能淨佛國土成就衆生。若不淨佛國土成就衆生。不能得一切種智。若不得一切種智。不能轉法輪。若不轉法輪。不能令衆生得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果辟支佛道。不能令得阿耨多羅三藐三菩提。亦不能令衆生

①〔道〕—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
〔學〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

得布施福。亦不能令得持戒修定福。佛告須
菩提。如是如是。諸法無相非一相非異相。若
修無相是修般若波羅蜜。須菩提。世尊。云
何修無相是修般若波羅蜜。佛言。修諸法壞。
是修般若波羅蜜。世尊。云何修諸法壞。是修
般若波羅蜜。佛言。修色壞是修般若波羅蜜。
修受想行識壞。是修般若波羅蜜。修眼壞耳
鼻舌身意法壞。是修般若波羅蜜。修色法壞
聲香味觸法壞。是修般若波羅蜜。修不淨觀
壞。是修般若波羅蜜。修初禪壞第二第三第
四禪壞。是修般若波羅蜜。修慈悲喜捨壞。是
修般若波羅蜜。修無邊空處無邊識處無所
有處非有想非無想處壞。是修般若波羅蜜。
修念佛念法念僧念戒念捨念天念滅念。安
般壞。是修般若波羅蜜。修無常相苦相無我
相空相相因相生相緣相閉相滅相妙相出
相道相正相跡相離相壞。是修般若波羅蜜。
修十二因緣壞。修我相衆生相壽命相。壞。
乃至修知者見者相壞。是修般若波羅蜜。修
常相樂相淨相我相壞。是修般若波羅蜜。修
四念處乃至八聖道分壞。是修般若波羅蜜。
修空三昧無相三昧無作三昧壞。是修般若波
羅蜜。修八背捨九次第定壞。是修般若波羅
蜜。修有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無
觀三昧壞。是修般若波羅蜜。修苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦壞。是修般若波羅蜜。修苦
智集智滅智道智壞。是修般若波羅蜜。修盡
智無生智壞。是修般若波羅蜜。修法智比智
世智他心智壞。是修般若波羅蜜。修檀波羅

蜜壞。是修般若波羅蜜。修尸羅波羅蜜。修
波羅蜜毘梨耶波羅蜜。修波羅蜜般若波羅蜜
壞。是修般若波羅蜜。修內空外空內外空
空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無
始空散空性空諸法空自相空不可得空無法
空有法空無法有法空壞。是修般若波羅蜜。
修佛十力四無所畏四無礙智十八不共法
壞。是修般若波羅蜜。修須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果辟支佛道壞。是修般若
波羅蜜。修一切智壞。是修般若波羅蜜。修斷
一切煩惱習壞。是修般若波羅蜜。須菩提。白
佛言。世尊。云何名修色壞乃至修斷一切煩
惱習壞。是修般若波羅蜜。佛告須菩提。菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不念有色法。是
修般若波羅蜜。不念有受想行識。乃至不念
有煩惱一切煩惱習法。是爲修般若波羅蜜。
何以故。有法念者不修般若波羅蜜。須菩提。
有法念者不修檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶
波羅蜜毘梨耶波羅蜜般若波羅蜜。何以故。
須菩提。是人著法不行檀波羅蜜。乃至
般若波羅蜜。如是著者。無有解脫。無有道
無有涅槃。有法念者。不修四念處四正勤四
如意足五根五力七覺分八聖道分。不修空
三昧。乃至不修一切種智。何以故。是人著法
故。須菩提。白佛言。世尊。何等是有法。何等是
無法。佛告須菩提。二。一是有法。不二者是
無法。世尊。何等是二。佛言。色相是二。受想
行識相是二。眼相乃至意相是二。色相乃至
法相是二。檀波羅蜜乃至佛相。阿耨多羅三

藐三菩提相。有爲無爲性相是二。須菩提。一
切相皆是二。一切二皆是有法。適有法便有
生死。適有生死不得離生老病死憂悲苦惱。
以是因緣故。須菩提。當知。二相者。無有極
波羅蜜乃至般若波羅蜜。無有道無有果。乃
至無有順忍。何況見色相。乃至見一切種智
相。若無修道云何得須陀洹果乃至阿羅漢
果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。及斷一
切煩惱習。
釋曰。佛說菩薩行六波羅蜜不受世間
果報。須菩提。未曾有。白佛言。世尊。是菩
薩大智慧成就。行是深法。能作。因而不受
果。是菩薩爲。大利。故不受。小報。佛可。其
意已更自說。因緣。所謂菩薩於諸法性中
不動。諸法性者。無所有畢竟空。如。法性實
際。菩薩定心安住是中不動。須菩提。問。世
尊。何等性中不動。佛答。色性中不動。乃至
大慈大悲等性中不動。何以故。是諸法性衆
因緣生故。不自在。無定相。無定相。故無所
有。諸法者。所謂色等法。因是色等法。故說
無爲。是故無爲法。亦無所有。何以故。不可
以無所有法得。所有法。須菩提。言。若無所有
不能得。所有者。豈可以所有法得。所有
法。耶。佛答。不。何以故。無所有法。一切聖人
所稱讚。所住處。尚不能有所得。何況所有
法。所有法得。無所有。不。佛言。不。何以故。所
有無所有。二俱有過。故言。不。可以無所有
得。無所有。不。佛言。不。何以故。所有法有
相住相。以。虛誑。故。尚無所得。何況無所有。

色十(法)① (虛)十② 安般二阿那般那③ (修)一④ (相)一⑤ (壞)一⑥ 三昧十(無定壞是修般若
波羅蜜修有覺有觀三昧)⑦ 聖二智⑧ (有)一⑨ 壞二斷⑩ 習十(有)⑪ (有)一⑫ 及二乃⑬ (論)
一⑭ 如二知⑮ (大)十悲⑯ (等)一⑰

從本已來畢竟空而有所得。此中須菩提更問世尊。若以四句皆不得。將無道無得果耶。佛答實有得道法。但不以是四句。何以故。四句有如上失故。若離是四句戲論。即是道復問。世尊何等是菩薩戲論相。佛答色等若常若無常是菩薩戲論。何以故。若常則不生不滅。無罪福好醜。無常亦不然。何以故。因常說無常。常既不可得。何況無常。復次若無常定是色等實相。亦不應有業因緣果報。何以故。色等諸法念念滅失故。若業因緣果報。滅則不名無常相。如是等種種因緣故。無常非是色等實相。如先破無常中說。乃至作是念。我常斷一切煩惱習。是為戲論。色等諸法不可戲論。而凡夫人戲論諸法。菩薩於不可戲論隨法不戲論。何以故。自性不能戲論自性。所以者何。性從因緣生。故但有假名。云何能戲論。若性不能戲論。何況無性離性。無性更無第三法可戲論。所謂戲論者。戲論法戲論處。是法皆不可得。須菩提。色等法是不可戲論相。如是菩薩應行。無戲論般若波羅蜜。復次佛自說不可戲論因緣。色等法無性。若法無性。即是不可戲論。若菩薩能行。是不可戲論般若。便得入菩薩位。須菩提。意無戲論。是三乘道。菩薩以何道入。無戲論菩薩位。佛答皆言。不。何以故。菩薩大乘人故。不應用二乘道。六波羅蜜未具足。故不能用佛道。此中佛自說因緣。菩薩應遍學諸道。入菩薩位。此中說譬喻。如見諸道中八人先時遍

學諸道入正位而未得。須陀洹果。菩薩亦如是。先遍學諸道入菩薩位。而未得一切種智果。若菩薩住金剛三昧。以一念相應慧得一切種智果。須菩提問。世尊。若菩薩遍學諸道。然後入菩薩位。是諸道各各異。若菩薩遍學。是諸道。若生八道即是八人。乃至生辟支佛道即是辟支佛。世尊。若菩薩作八人。乃至作辟支佛。然後入菩薩位。無有是處。若不入菩薩位。得一切種智亦無有是處。我當云何知菩薩遍學諸道入菩薩位。佛可其意。已更自說因緣。菩薩初發意行六波羅蜜時。以智見觀入八地直過。如人親親繫獄故入而看之。亦不與同著。杜絃。菩薩欲具足這種智故入菩薩位。遍觀諸道入菩薩位。入菩薩位已。得一切種智。斷煩惱習。佛示須菩提。二乘人於諸佛菩薩智慧得少氣分。是故八人若智若斷。乃至辟支佛若智若斷。皆是菩薩無生法忍智名。學人八智。無學或九或十斷。名斷。十種結使。所謂上下分。十結。須陀洹斯陀含略說斷三結。廣說斷八十八結。阿那含略說斷五下分結。廣說斷九十二。阿羅漢略說三漏盡。廣說斷一切煩惱。是名智斷。智斷皆是菩薩忍。聲聞人以四諦得道。菩薩以一諦入道。佛說是四諦皆是一諦分。別故有四。是四諦二乘智斷皆在一諦中。菩薩先住柔順忍中。學無生無滅。亦非無生非無滅。離有見無見。非有非無見等。滅諸戲論。得無生忍。無生忍若佛後品中自

說。乃至作佛常不生惡心。是故名無生忍。論者言得是忍。觀一切法畢竟空。斷緣心。心數不生。是名無生忍。又復言能過聲聞辟支佛智慧名。無生忍。聲聞辟支佛智慧觀色等五衆生。滅心厭離欲得解脫。菩薩以大福德智慧觀生滅時。心不怖畏。如小乘人菩薩以慧眼求生滅。實定相不可得。如先破生品中說。但以肉眼覓心見。有無常生滅。凡夫人於諸法中著常見。是所著法還歸無常。衆生得憂悲苦惱。是故佛說欲離憂苦莫觀常相。是無常破。常顛倒故。不為著無常故說。是故菩薩捨生滅觀。入不生不滅中。問曰。若入不生不滅。不生不滅即復是常。云何得離常顛倒。答曰。如無常有二種。一者破常顛倒。不著無常。二者著無常。生戲論。無生忍亦如是。一者雖破生滅。而不著無生無滅。故不墮常顛倒。二者著不生滅。故墮常顛倒。真無生者滅。諸觀語言道斷。觀一切法如涅槃相。從本已來常自無生。非以智慧觀故令無生得。是無生無滅畢竟清淨。無常觀尚不取。何況生滅。如是等相名無生法忍。得是無生忍。故即入菩薩位。入菩薩位已。以一切種智斷煩惱及習。種種因緣度一切衆生。如好果樹多所饒益。須菩提。佛言。世尊。何等是菩薩道種智。佛答。菩薩住無生忍。法得諸法實相。從實相起。取諸法名相語言。既自善解無衆生說。令得開悟。菩薩福德因緣故。解一切衆生音聲語言。以是音聲遍三

①〔諸〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①〔諸〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①〔諸〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

大千世界亦不著是聲。知如響相。是音聲即是梵音相。以是故菩薩應知一切道。遍觀衆生心。知其本末。以善法利益。不善法。如經中廣說。菩薩先知諸法實相。故於二乘道。入出自在。觀已直過入菩薩位。爲度衆生。故起道慧。欲爲衆生說法。解一切衆生語言音聲。以梵音聲說法。所謂遮惡道。開善道。惡道者三惡道。善道者三善道。人天阿修羅。種種因緣。阿惡道。讚善道。遮惡道者。所謂地獄道。地獄因地獄果。地獄如先說。地獄道者。上不善道。地獄因者三毒。貪欲增長起。貪嫉不善道。瞋恚增長起。悲惱不善道。愚癡增長起。邪見不善道。三毒三不善道。三不善道是七不善道。因地獄果者。以是因故。受地獄身。身心受種種苦惱。是名果。菩薩應示衆生地獄果。然後爲說法。斷地獄道及因果。十不善道有上中下。上者地獄中者畜生下者餓鬼。十善道亦有上中下。上者天中者人下者鬼神。住十善道。能離欲生色界離色生無色界。三惡道中常受苦。故言應知應遮。天人中有得道因緣。爲涅槃。故或時應遮以不定。故不說餘助道法。故不應說遮乃至阿耨多羅三藐三菩提。菩薩能如是分別已。知衆生應以小乘法度者。以小乘法而度之。應以大乘法度者。以大乘法而度之。是菩薩知衆生深心數事及宿命業因緣。又知未來世果報因緣。又知衆生可化時節。及知處所。諸餘可度因緣。盡皆知之。是故所

說不虛。如是道種慧及諸助道法。皆攝在般若中。是故菩薩當行道慧般若。須菩提白佛言。若助道法善提是法。皆不合不散。無色無形無對一相。所謂無相。是助道法皆空。云何能取阿耨多羅三藐三菩提。空無所有。法應無取無捨。譬如虛空無法。故無取無捨。須菩提所說真實無著心故。佛可言如是如是。更說因緣。有衆生不知如是諸法自相空。故爲分別助道法。能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提非但三十七品空不合不散。所有色等乃至一切種智於聖法中。亦自相空不合不散。不合不散者是畢竟空義。如此中說。一相所謂無相。是法雖空。以世諦故。爲衆生說欲令得入聖法。非第一義。是中菩薩皆應以知見學。是法。初知名。知後深入名見。知名未了見名已了。問曰。知見有何差別。答曰。有人言。有知非見。有見非知。有亦知亦見。有非知非見。有知非見者。盡智無生智。除世間正見及五見。餘慧皆名知。是慧非見。見非知者。五見世間正見。見諸道中八忍。是見非知。餘無漏慧亦名知亦名見。離是見知除法非見非知。復次有人言。定心名爲見。定未定通名爲知。如轉法輪經中說。苦諦知已應見。知已分別知。是法應見是苦諦。是法應斷是集諦。是法應證是滅諦。是法應修是道諦。或知煩惱斷名爲見。如九聖斷知。須菩提問般若異名字。所謂聖法故問。何等是聖法。佛答。聖法中諸

賢聖若佛若辟支佛聲聞等。以欲等諸法不合不散。不合者一切煩惱名顛倒。顛倒即無所有。若無所有云何可合。若不合云何有散。不合故不輕。凡人不散故不自高。於一切衆生不憎不愛。又復此中佛自說。不合不散因緣。所謂是法皆無色無形無對一相。所謂無相。無色與無色法。不合不散乃至無相法與無相法。不合不散。何以故。是法皆一性故。自性不與自性合。是名一相無相。般若波羅蜜菩薩應學。學已無法可得相。須菩提白佛言。世尊。菩薩不學色相耶。乃至不學有爲無爲相耶。世尊。若不學是諸法相。云何經中說菩薩先學諸法相。後過聲聞辟支佛地。若不過聲聞辟支佛地。云何入菩薩位。如此中廣說。佛告須菩提。若諸法實有相應當學。是相須菩提。一切法實無相。是故菩薩不應學相。無相亦不應學。以取相故破相事。如問相品中說。有佛無佛諸法常住一相。所謂無相。須菩提從佛聞一切法無相。今還問佛。世尊。若一切法非有相非無相。云何菩薩修般若。若有無相因無相可修般若。今相以無相皆無。因何事得修般若。若不修般若。不能得過聲聞辟支佛地。乃至不能安立於三福田。佛可其言。如是如是。而更說修般若因緣。所謂菩薩不以修相故是修般若。修無相故是修般若。復問世尊。云何修無相。是修般若。若無相云何可修。佛答修諸法壞。是修般若。以諸法壞。故無相相亦壞。譬如車分壞。故車相

●(道)一●●●●●法十(諸法)●●道二三●●(道)一●●●(身)一●●●●(有)一●●●●(無)一●●●法十(法)●●●知二智●下同
●知二智●下同 ●法十(法)●●●道二諦●●(斷)一●●●如二知●●●斷十(名)●

亦滅。又如輪分壞。故輪相亦滅。如是乃至微塵。世尊。何等是諸法可破壞者。佛答修色法壞。即是修般若波羅蜜。乃至修斷一切煩惱習壞。即是修般若波羅蜜。須菩提。白佛。云何修色壞。乃至修斷一切煩惱習壞。是修般若。佛答。菩薩一心念。薩婆若。憐愍衆生。欲得正行般若波羅蜜。不念色是有法。如是修是修般若。以色是定實有相過。故。所以者何。佛此中自說。因緣。有相者不修般若。般若中無法尚無。何況有法。是人著有法戲論。不修布施等。如是著者無有解脫。無道無涅槃。無三解脫門。故言無解脫。無聖人。空法故言無道。無道故言無涅槃。問曰。何以故無道。答曰。是人戲論。諸法不厭。老病死。著法故生邪見。邪見故不能如實觀。身不淨等。不能觀身故不修。身念處。不修身念處。故不能修。受心法念處。不修四念處。故不能修。乃至一切種智。何以故。著有法故。須菩提問佛。世尊。何等是有法。何等是無法。凡人或於有法中。生無想。無法中生有想。欲分別。是事故問。佛答。二相是有。不二相是無。復問。何等是二相。佛答。取色相。即是二。如先品中說。離色無眼離眼無色。乃至有爲無爲性。何以故。離有爲不得。說無爲離無爲不得。說有爲實相。是故是二法不得相離。凡人謂此爲二。是故顛倒。佛略說二相。一切法中取相皆是二。一切二皆是有。適有便有生死。何以

故。有中生著心。著心因緣生。諸煩惱。煩惱因緣往來生死。生死因緣憂悲苦惱。是故說。適有法便有生死。有生死不得免。老病憂苦。須菩提。以是當知。二相人無有檀波羅蜜。乃至無有順忍。何況見色實相。乃至見一切種智實相。是人。若不見色等諸法實相。則無修道。云何有。須陀洹果。乃至斷一切煩惱習。六波羅蜜。有二種。世間出世間。此人無有出世間。六波羅蜜。故。是故說。是有相人無有六波羅蜜。若有者。但有世間波羅蜜。此中不說。世間波羅蜜。聲聞道果尚無。何況有佛道。問曰。順忍。是何等順忍。答曰。是小乘順忍。小乘順忍尚無。何況大乘。問曰。頂法。已能不退。何以說。乃至忍法。答曰。聲聞法中亦說頂法。摩訶衍亦說頂法。汝何以故言。頂法不墮。有人言。雖頂法不墮。不牢固。不能一定。故不說。忍。是久住已入正定。雖未得無漏。而與無漏同。以隨順苦法忍。故名爲忍。未曾見是法。故見便能忍。是故名忍。是人於諸佛聖人爲小。於凡夫爲大。見色有二種。一者見色實相。了了。二者斷繫諸色煩惱。故名爲見。如色乃至一切種智。一切煩惱習事亦如是。若人見色修道尚無。何況能得修。須陀洹果。乃至斷煩惱習。

大智度論釋次第學品第七十五

見地若薄地。若離欲地。若已辦地。若辟支佛地。若菩薩地。若佛地。若修道。因是修道當斷煩惱不。以是煩惱故。不得過聲聞辟支佛地。入菩薩位。若不入菩薩位。則不得一切種智。不得一切種智。則不能得斷一切煩惱習。世尊。若無有法是諸法則不生。若不生是諸法。則不能得一切種智。佛告須菩提。如是如是。若無有法者。則有順忍。乃至斷一切煩惱習。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。有法相不。所謂色相乃至識相。眼相乃至意相。色相乃至法相。眼界相乃至意識界相。四念處相乃至一切種智相。若色相若色斷相。乃至識相識斷相。十二入十八界亦如是。若無明相若無明斷相。乃至憂悲愁惱相。憂悲愁惱斷相。若欲相若欲斷相。若瞋相若瞋斷相。若癡相若癡斷相。若苦相若苦斷相。若集相若集斷相。若滅相若滅斷相。若道相若道斷相。乃至一切種智相。斷一切煩惱習相。佛言。不也。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。無有法相非法相。即是菩薩順忍。若無有法相。無有非法相。即是修道亦是道果。須菩提。菩薩摩訶薩有法是菩薩道。無法是菩薩果。以是因緣故。當知一切法無所有性。須菩提。白佛言。世尊。若一切法無所有性。佛云。何知一切法無所有性。故得成佛於一切法得自在力。佛告須菩提。如是如是。一切法無所有性。我本行菩薩道修六波羅蜜。離諸欲離惡不善法。有覺有觀離生喜樂入初禪。乃至入第四禪。於

①(首)一②③ ④諸二語⑤ ⑥修受二受修⑦ ⑧人二夫⑨ ⑩若不二不若⑪ ⑫(能)一⑬ ⑭百十(釋第七十四品上)⑮ (釋第七十三品上)⑯ ⑰卷第八十六終⑱ 卷末石山本有大智度論卷第八十六之十字 ⑲(大智度論)一⑳ (大智度一五)十三字㉑ ㉒釋十(三)⑳㉓ (釋次一十五)九字㉔ (釋第七十五品上三大品)十字㉕ ㉖五十(上)⑳㉗ (之上經作三次第行品)㉘ ㉙卷第八十七首⑚ (經)一⑛⑜ ㉝無二有⑞ ㉞法十(相)⑟ ㉠滅二意②③*

問曰：諸法空一義，何以故？須菩提種種因緣重問，此中間有法相者，不得順忍，乃至若不生，是諸法不能得薩婆若。答曰：是諸法畢竟空義甚深難解，說者尙難，何況受者行者？是故須菩提以般若垂訖，恐人多疑多惑，故種種因緣重問。復次，所問義雖一，所因處異。或問世尊若一切法空，云何分

初禪二禪中。無喜樂三禪中。初禪二禪俱有喜樂。有何差別。初禪中喜樂從離欲故生。二禪喜樂從定生。問曰。亦離初禪煩惱得二禪。何以不說離生。答曰。欲界中散亂故無定稱。行者能離欲故名爲離生。初禪中有定。二禪因初禪定。生故名爲定生。復次欲界煩惱不善相故障。初禪。行者欲離大障。故曾是說離生。色界煩惱名無記。爲患微弱。以覺觀因緣故失禪。是故佛說滅諸覺觀。內心清淨故得二禪。三禪四禪如先說我於是諸禪支取相得已不念。有是禪。初習禪時取相乃至得。得已恐著味故。觀無常不念。有是禪。不得是禪定相。亦不受味無染心。行四禪。異於外道。於是諸禪修。不受果報。禪依四禪。住起五神通。亦如禪法不受其味。宿命通故知一切衆生本業因緣來生是間。天眼通力故見衆生未來世所生之處。隨其業行。知一切衆生本末已心生大悲。云何斷衆生生死相續苦。爾時心迴向入漏盡道。卽時以一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提。所謂是苦相。苦因是愛。愛斷苦盡爲到。苦盡是道。通達四諦。故得十力四無所畏四無礙智十八不共法。分別衆生作三聚。住三神通度是衆生。所謂天耳知他心身通。爲衆生說法令度生。死須菩提復問。若諸法無所有。云何佛爲菩薩時起四禪六神通。若無衆生云何分別衆生作三聚。佛答。諸欲諸惡若富有性。若自性若他性。我本爲菩薩時不能觀諸欲。

支二枝②，枝不③ ④(諸)十兩⑤ ⑥[不]一⑦ ⑧言二告⑨ ⑩[所]一⑪ ⑫(所)十有⑬ ⑭(諸)一⑮ ⑯垂二秉⑰
⑱門二間⑲ ⑳ (是)十相㉑ ㉒[若]一㉓ ㉔有爲二爲有㉕ ㉖[法]一㉗ ㉘[法]一㉙ ㉚知二智㉛ ㉜(是)故一
㉝ ㉞異二果㉟

惡不善法無所有性。入初禪。佛意若諸欲不善法有定性實法若多若少。自相者若。自身中若有淨常等性。性有二種。若自性若他性。自性名自身不淨性。他性名衣服等莊嚴身具。此皆無常虛誑苦惱因緣。內外五欲中無有常樂我淨實。若有者我本行。菩薩道時。不能觀。五欲空無所有性。入初禪。今欲惡不善法無有實性。若自性若他性。是故我為菩薩時。離五欲惡不善法。入初禪。乃至入第四禪。若諸神通有性。若自性若他性。我本行菩薩時。不能知神通無所有。故得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若諸法定無所有性。佛云何於諸法中得自在。佛答。我以四禪故於諸煩惱得解脫。六神通故於諸法得自在。度衆生。須菩提。意以四禪六神通是有。云何於空得自在。力。佛示我觀五欲等空。虛誑無定相。故不著此禪。而起諸神通。諸禪有相有量。故可捨得阿耨多羅三藐三菩提。初離欲時。以無所有性。為因得阿耨多羅三藐三菩提。果亦無所有。若禪定空。阿耨多羅三藐三菩提不空。可有是難。今皆空故不應有難。大智度論卷第八十。六

大智度論釋。次第學品第七十五之餘^{卷八十七}

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。世尊。若菩薩摩訶薩知諸法無所有性。因四禪五神通。得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。新學菩薩摩訶薩云何於諸法無所有性中。次第行次第學次第道。以是次第行次第學次第道。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩摩訶薩若初從諸佛聞。若從多供養諸佛菩薩聞。若諸阿羅漢。若諸阿那含。若諸斯陀含。若諸須陀洹所聞。得無所有故。是佛。得無所有故。是阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。一切賢聖皆以得無所有故有名。一切有為作法無所有性。乃至無有如毫末許所有。是菩薩摩訶薩聞是已。作是念。若一切法無所有性。得無所有故。是佛。乃至得無所有故。是須陀洹。我若當得阿耨多羅三藐三菩提。若不得一切法常無有性。我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。一切衆生行於有相。當令住無所有中。須菩提。菩薩摩訶薩如是思惟。已發阿耨多羅三藐三菩提心。為度一切衆生故。菩薩摩訶薩所行次第學次第道。次第道者。如過去諸菩薩摩訶薩所行道。得阿耨多羅三藐三菩提。是新發意菩薩應學六波羅蜜。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。蜜波羅蜜。般若波羅蜜。若波羅蜜。是菩薩摩訶薩若行檀波羅蜜時。自行布施亦教人行布施。讚歎行布施功德。歡喜讚歎行布施者。以是布施因緣故得大財富。是菩薩遠離慳心布施衆生。飲食衣服香華瓔珞房舍臥具燈燭種種資生所須盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒。生天人中得大尊貴。以是持戒布施故得禪定衆。以是布施持戒禪定故。得智慧衆。解脫衆。解脫知見衆。是菩薩因是布施持戒禪定衆。智慧衆。解脫衆。解脫知見衆。故。過聲聞辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已得淨佛國土。淨佛國土已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已以三乘法度衆脫衆生。如是須菩提。菩薩以是持戒。次第行次第學次第道。是事皆不可得。何以故。一切法自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。自

①(目)一②③ ④今二合⑤ ⑥欲法二品⑦ ⑧(有)一⑨ ⑩(經)十⑪ ⑫六十(轉第七十四品說第七十五品上)⑬(轉第七十四品說第七十四品上)⑭(經)十⑮ ⑯(三)⑰ ⑱大智度論二品⑲ ⑳(大智度論)一㉑ ㉒第七十五之餘二第七十五品下說第七十六品⑳ ㉓第七十五下說第七十六品⑳ ㉔第七十五之下⑵ ㉕七十四品下說第七十五品⑶ ㉖卷十(第)⑷ ㉗(經)一⑸ ㉘(以)一⑹ ㉙(所)一⑺ ㉚有十(性)⑻ ㉛已二以⑼ ㉜(行)一⑽ ㉝飲食二食飲⑹ ㉞(說)一⑿ ㉟以二日⑿

行屬提波羅蜜。教人行屬提。讚歎屬提功德。歡喜讚歎行屬提者。行屬提波羅蜜時。布施衆生。各令滿足。教令持戒。教令禪定。乃至解脫知見。以是布施持戒禪定智慧因緣故。過阿羅漢辟支佛地入菩薩位中。入菩薩位中已得淨佛世界。淨佛世界。已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已三乘法度脫衆生。如是須菩提。菩薩以屬提波羅蜜。次第行次第學次第道。是事皆不可得。何以故。一切法自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。自行毘梨耶。波羅蜜。教人行毘梨耶。讚歎行毘梨耶功德。歡喜讚歎行毘梨耶者。乃至是事不可得。自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。自入禪入無量心入無色定。亦教人入禪入無量心入無色定。讚歎入禪入無量心入無色定功德。歡喜讚歎入禪入無量心入無色定者。是菩薩住諸禪定無量心。布施衆生各令滿足。教令持戒。教令禪定智慧。以是布施禪定智慧解脫解脫知見因緣故。過阿羅漢辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已淨佛世界。淨佛世界已成就衆生。成就衆生已得一切種智。得一切種智已轉法輪。轉法輪已三乘法度脫一切衆生。乃至是事不可得。自性無所有故。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。行般若波羅蜜。布施衆生各令滿足。教令持戒禪定智慧解脫解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時。自行六波羅蜜。亦教他人令行六波羅蜜。讚歎六波

羅蜜功德。歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜因緣及方便力。過聲聞辟支佛地入菩薩位。乃至是事不可得。自性無所有故。須菩提。是名初發意菩薩摩訶薩次第行次第學次第道。復次須菩提。菩薩摩訶薩從初以來。以一切種智相應心。信。解。諸法無所有性。修六念。所謂念佛念法念僧念戒念捨念天。須菩提。云何菩薩摩訶薩修念佛。菩薩摩訶薩念佛不以色念。不以受想行識念。何以故。是色自性無。受想行識自性無。若法自性無是爲無所有。何以故。無憶故。是爲念佛。復次須菩提。菩薩摩訶薩念佛。不以三十二相念。亦不念金色身。不念。丈光。不念八十隨形好。何以故。是佛身自性無故。若法無性是爲無所有。何以故。無憶故。是爲念佛。復次須菩提。不應以戒衆念佛。不應以定衆智慧衆解脫衆解脫知見衆念佛。何以故。是衆無有自性。若法無自性。是爲非法無所有。念是爲念佛。復次須菩提。不應以十力念佛。不應以四無所畏四無礙智十八不共法念佛。不應以大慈大悲念佛。何以故。是諸法自性無。若法自性無。是爲非法。無所念是爲念佛。復次須菩提。不應以十二因緣法念佛。何以故。是因緣法自性無。若法自性無是爲非法。無所念是爲念佛。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應念佛。是爲菩薩初發意次第行次第學

次第道。是菩薩摩訶薩次第行次第學次第道中住。能具足四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。修行空三昧無相無作三昧乃至一切種智。諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有。是中無有性無無性。須菩提。云何菩薩摩訶薩應修念法。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不念善法。不念不善法。不念記法無記法。不念世間法。不念出世間法。不念淨法。不念不淨法。不念聖法。不念凡夫法。不念有漏法。不念無漏法。不念欲界繫法色界繫法無色界繫法。不念有爲法無爲法。何以故。是諸法自性無。若法自性無是爲非法。無所念是爲念法。念法中學無所有性故。乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。得諸法無所有性。是無所有性中非有相非無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩應修念法。於是法中乃至無少許念。何況念法。須菩提。菩薩摩訶薩云何應修念僧。須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來。應念聖戒無缺戒無漏戒無垢戒無著戒自在戒智所讚戒具足戒隨定戒。應念是戒無所有性。乃至無少許念。何況念戒。須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來應念捨。若自念捨若念他捨。若捨財若捨法若捨煩惱。觀是捨不可得。故乃至無少許念。何況念捨。如

●各十(各)●●(波羅蜜)●●●以二已●●(解)●●●大二大●●●(有)●●●一●●●(修)●●●
(故)●●●

因緣是故發阿耨多羅三藐三菩提心是名一種次第行次第學次第道是故以過去菩薩所行為證問曰次第行次第學次第道有何差別答曰有人言無差別若行若學若道義一而語異有人言初名行中名學後名道行名布施學名持戒道名智慧復次行名持戒學名禪定道名智慧復次行名正語正業正命學名正精進正念正定道名正見正思惟此八事雖名為道然分別有三分正見是道體發起是道名正思惟正語正業正命助益正見故名為行正精進正念正定能成就正見使令牢固是名學復次有人言檀波羅蜜毘梨耶波羅蜜名為行初入道故尸羅波羅蜜名為學人心常隨五欲難離禁制無須更停息漸以尸羅波羅蜜檀波羅蜜制伏其心是故名學屬提波羅蜜般若波羅蜜名為道何以故忍為善般若為智慧善智具足故名道譬如人有眼有足隨意所至如是等名為三事差別問曰何以名次第答曰以須菩提意若一切法無所有初發心菩薩於是空法中云何能漸次第學以是故說次第諸法雖空難解次第行得力故能得成就譬如緣梯從一初階漸上上處雖高難難亦能得至次第行者四種行六波羅蜜如經中說自行檀敬人行檀讚檀功德歡喜讚行檀者善拔檀根深愛檀波羅蜜慈悲於衆生通達諸法實相以此因緣故能四種行檀波羅蜜或有人自行布施不能

教人布施或畏他瞋或畏為已教布施以之為恩如是等因緣故不能教人或有入教人布施自不能施或有人種種讚歎布施之德勸人令施而不能自行有人自行布施亦教人布施稱讚布施之德而見入布施不能歡喜所以者何或有破戒惡人行施而不喜見有人喜見施主而不讚歎以其邪見不識施果故如是各各不能具足菩薩大悲心深愛善法故能行四事如上說菩薩若但自布施不教他人但能令世少許利益是衆生隨業因緣墮貧窮處是故菩薩教衆生言我不惜財物我雖多施汝亦不得持至後世汝今當自作後當自得以布施實功德種種因緣教衆生行施見行施者雖是破戒惡人但念其好心布施之德不念其惡是故歡喜讚歎復次見三寶無盡福田中施故施福不盡必至佛道觀其未來無盡功德故歡喜行是四種布施世世財富是菩薩雖不為財富布施未具足阿耨多羅三藐三菩提六波羅蜜等法中間而財富自至譬如人為穀故種禾而棄草自至菩薩得財物報時離慳貪心隨衆生意布施須食與食等問曰是菩薩布施時先施何等答曰是菩薩雖因衆生起大悲心而菩薩布施必先供養諸佛大菩薩辟支佛阿羅漢及諸聖人若無聖人次第施持戒精進禪定智慧離欲人若無此人施一切出家佛弟子若無是人次第持五戒行十善道及

持一日戒三歸若無此人次第中人非正非邪者若無此人次第五逆惡人及諸畜生不可不與菩薩以施攝一切衆生故有人言應先布施五逆罪人斷善根者貧窮老病下賤乞乞者乃至畜生譬如慈母多有衆子先念羸病給其所須又如菩薩為餓虎欲食子故以身施之問曰如是種種應先施何者答曰一切衆生皆是菩薩福田能生大悲故菩薩常欲以阿耨多羅三藐三菩提施衆生何況衣食等而有分別又菩薩得無生忍法平等無差未得無生忍者或慈悲心多或分別心多此二心不得俱行悲心多者先施貧窮惡人作是念種種福田中果報雖大憐愍衆生故先利貧者如是田雖不良以慈悲心得大果報分別心多者作是念諸佛有無量功德故應先供養以分別諸法取著佛身故心小其心雖小福田良故功德亦大若得諸法實相入般若波羅蜜方便力中心得自在二事俱行慈愍衆生又視皆如佛如是等菩薩隨緣行布施問曰經何以不言與衣食等而言須食與食答曰有人須食與飲須飲與衣以不稱受者意故福德少是故言須食與食問曰有人若羞若怖雖有所須不能發言云何知其須須答曰菩薩觀其相貌隨時所須土地所宜或有知他心者養生之具隨意而與是人因是布施得成戒衆復作是念我憐愍衆生以衣食布施所益甚少不如持戒常以無惱無

得二法(一) 思二思(二) 自不能二不能自(三) 今世二今世(四) 持十(此)(五) (施)(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

畏施於衆生。菩薩住。是持戒中。爲守護戒。故生禪定心。不散清淨。故得成慧。衆無戲論。捨諸著。是慧相。以是慧破諸煩惱。縛得解脫。衆了了知見證解脫。故名解脫。知見衆。是人先行布施。及五衆因緣。故過聲聞辟支佛地。入菩薩位。問曰。菩薩應行六波羅蜜。入菩薩位。此中何以說五衆。答曰。法雖一。以種種異名說。是故說五衆。無咎。是人從一波羅蜜中。欲起諸波羅蜜。布施爲主。已先說持戒衆。名尸波羅蜜。定衆解脫衆。名禪波羅蜜。慧衆解脫。知見衆。是般若波羅蜜。行諸波羅蜜。時能忍諸惡事。是名毘梨耶波羅蜜。能起諸波羅蜜。不休不息。是名毘梨耶波羅蜜。問曰。若爾者。何以不說諸波羅蜜名。而說五衆。答曰。是人欲入菩薩位。此中不但以持戒禪定。得和合衆。戒清淨戒無盡戒。以要言之。攝一切戒。名爲戒衆。能破煩惱。過二乘。入菩薩位。譬如一人二人。不名爲軍。和合多人。乃成爲軍。能破怨敵。餘衆亦如是。菩薩自。得禪定等衆。亦令衆生得。是名菩薩教化衆生。教化衆生。已持自功德及衆生功德。盡迴向淨佛國。具此二法。即得一切種智轉法輪。以三乘度衆生。是名菩薩次第行次第學次第道。先施後細。先易後難。漸漸習學。名爲次第。餘五波羅蜜亦應隨義分別。諸法性雖無所有。而隨世諦行爲破顛倒。故復次念佛等六念。是初次第行。以易行易得。故問曰。六念中亦言不。以色念佛云何。

言。易。答曰。有法共行。故名爲易。譬如服苦藥。以蜜下之。則易。六念義如。初品中廣說。六波羅蜜六念等。柔軟易行。不生邪見。是菩薩次第學法。餘三解脫門等。思惟籌量。或生邪見。故不說此中。須菩提難。世尊若實無所有。云何有次第行等。佛反問。須菩提。汝以聲聞智慧。見色等法。是一定實法。不答言。不見色等一切法。但從因緣和合。假有其名。無有定實。云何言有。佛語須菩提。汝若不見。實定有。云何以次第等。難空而次第法不離於空。爾時須菩提受解了。是故說我無所疑。爲當來世求三乘人。聞佛說空無所有性。以罪重智鈍。故取空相。便言誰垢誰淨。凡夫惡人。何以名垢。出家得道人。何以名淨。是人不解佛語深義。以何事而說。著是空。故言何用持戒等。爲以是因緣。即生邪見。破正見。破正見。故以少因緣而破戒。及威儀。無所畏忌。出家人資仰白衣。便妄語求利衣食等。破於正命等。種此罪。故墮三惡道。或重於白衣。見有是失。故問佛。我已得道。於諸法無所受。又常聞佛說空法。云何戲論生疑。又我常修無諍三昧。憐愍衆生。是故問佛。

大智度論釋一。心具萬行品第七十。六須菩提。白佛言。世尊。若一切法性無所有。菩薩見何等利益。故爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。以一切法性無所有故。菩薩爲衆生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。諸有得有著者。難可解脫。須菩提。諸得相者。無有道無有果。無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。白佛言。世尊。無得相者。有道有果。有阿耨多羅三藐三菩提。不須菩提。無所得。即是道。即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提。法性不壞。故若無所得法。欲得道。欲得果。欲得阿耨多羅三藐三菩提。爲欲壞法性。須菩提。白佛言。世尊。若無所得法。即是道。即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提。云何有菩薩初地乃至十地。云何有無生忍法。云何有報得神通。云何有報得布施持戒忍辱精進禪定智慧。住是果報法中。能成就衆生。能淨佛國土。及供養諸佛。衣服飲食香華瓔珞。房舍具足。燈燭種種資生所須之具。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。不斷是福德。乃至般涅槃後。舍利及弟子。得供養。爾乃滅盡。佛告須菩提。以諸法無所得。相故。得菩薩初地乃至十地。有報得五神通。布施持戒忍辱精進禪定智慧。成就衆生。淨佛國土。亦以善根因緣。故能利益衆生。乃至般涅槃後。舍利及弟子。得供養。須菩提。白佛言。世尊。若諸法無所得。相。布施持戒忍辱精進禪定智慧。諸神通有何差別。佛告須菩提。無所得法。布施持戒忍辱精進禪定智慧。神通無有差別。以衆生著布施乃至神通。故分別說。世尊。云何無所得法。布施乃至神通。無差別。須菩提。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜時。不得布施。施者受者。皆不可得。而行布施。不得戒。而持戒。不得忍。而行忍。不得精進。而行精進。不得禪。而行禪。不得智慧。而行智慧。不得神通。而

○(諸)一○(一)得二○(二)得三○(三)得四○(四)得五○(五)得六○(六)得七○(七)得八○(八)得九○(九)得十○(十)得十一○(十一)得十二○(十二)得十三○(十三)得十四○(十四)得十五○(十五)得十六○(十六)得十七○(十七)得十八○(十八)得十九○(十九)得二十○(二十)得二十一○(二十一)得二十二○(二十二)得二十三○(二十三)得二十四○(二十四)得二十五○(二十五)得二十六○(二十六)得二十七○(二十七)得二十八○(二十八)得二十九○(二十九)得三十○(三十)得三十一○(三十一)得三十二○(三十二)得三十三○(三十三)得三十四○(三十四)得三十五○(三十五)得三十六○(三十六)得三十七○(三十七)得三十八○(三十八)得三十九○(三十九)得四十○(四十)得四十一○(四十一)得四十二○(四十二)得四十三○(四十三)得四十四○(四十四)得四十五○(四十五)得四十六○(四十六)得四十七○(四十七)得四十八○(四十八)得四十九○(四十九)得五十○(五十)得五十一○(五十一)得五十二○(五十二)得五十三○(五十三)得五十四○(五十四)得五十五○(五十五)得五十六○(五十六)得五十七○(五十七)得五十八○(五十八)得五十九○(五十九)得六十○(六十)得六十一○(六十一)得六十二○(六十二)得六十三○(六十三)得六十四○(六十四)得六十五○(六十五)得六十六○(六十六)得六十七○(六十七)得六十八○(六十八)得六十九○(六十九)得七十○(七十)得七十一○(七十一)得七十二○(七十二)得七十三○(七十三)得七十四○(七十四)得七十五○(七十五)得七十六○(七十六)得七十七○(七十七)得七十八○(七十八)得七十九○(七十九)得八十○(八十)得八十一○(八十一)得八十二○(八十二)得八十三○(八十三)得八十四○(八十四)得八十五○(八十五)得八十六○(八十六)得八十七○(八十七)得八十八○(八十八)得八十九○(八十九)得九十○(九十)得九十一○(九十一)得九十二○(九十二)得九十三○(九十三)得九十四○(九十四)得九十五○(九十五)得九十六○(九十六)得九十七○(九十七)得九十八○(九十八)得九十九○(九十九)得一百○(一百)○(一)○(二)○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)○(一)○(二)○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)

行神通。不得四念處而行四念處。乃至不得八聖道分而行八聖道分。不得空三昧。無相無作三昧。而行空無相無作三昧。不得衆生而成就衆生。不得佛國土而淨佛國土。不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時。魔若魔天不能破壞。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。一念中具足行六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大悲大三十二相八十隨形好。佛告須菩提。菩薩摩訶薩所有布施。不遠離般若波羅蜜。所修持戒忍辱精進禪定不遠離般若波羅蜜。四禪四無量心四無色定修四念處乃至八十隨形好。不遠離般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜故。一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好。佛言。菩薩行般若波羅蜜時。所有布施不遠離般若波羅蜜。不二相持戒時亦不二相修忍辱。勤精進入禪定亦不二相。乃至八十隨形好亦不二相。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩布施時。不二相乃至修八十隨形好不二相。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。欲具足檀波羅蜜。檀波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處乃至八十隨形好。世尊。云何菩薩布施時攝諸無漏法。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住

①相+(三味)② ③得+(淨)④ ⑤痛+(有)⑥ ⑦[時]-⑧ ⑨[以]-⑩* ⑪[以]-⑫ ⑬修+(習)⑭ ⑮尸+(葬)⑯ ⑰[皆]-⑱ ⑲[空]-⑳ ㉑[能]-㉒ ㉓以+(有)㉔ ㉕[屬]-㉖ ㉗[分]-㉘ ㉙[取]-㉚ ㉛[若]-㉜ ㉝無二光 ㉞ ㉟無三廣㊱ ㊲無二武㊳, 尼㊴

王。但爲一切衆生共之。迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無相無得無二迴向。爲世俗法故。非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜。以方便力起四禪不味著故得五神通。因四禪得天眼。是菩薩住二種天眼修得報。得天眼已見東方現在諸佛。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。如所見事不失。南西北方四維上下現在諸佛。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。如所見不失。是菩薩用天耳淨過於人耳。聞十方諸佛說法。如所聞不失。能自饒益亦饒益他人。是菩薩以知他心智知十方諸佛心。及知一切衆生心。亦能饒益一切衆生。是菩薩用宿命智知過去諸業。因緣。是諸業因緣不失故。是衆生在在處處所生悉知。是菩薩用是漏盡智。令衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。在在處處能令衆生入善法中。如是須菩提善薩摩訶薩於諸法無相無得無作。具足尸羅波羅蜜。世尊。云何諸法無相無得無作。善薩摩訶薩能具足尸羅提波羅蜜。須菩提。善薩摩訶薩從初發意以來。乃至坐道場。於其中間若一切衆生。來以瓦石刀杖加是菩薩。菩薩是時不起瞋心。乃至不生一念。爾時菩薩應修二種忍。一者一切衆生惡口罵詈。若加刀杖瓦石瞋心不起。二者一切法無生無生法忍。菩薩若人來惡口罵詈。或以瓦石刀杖加之。爾時菩薩應如是思惟。罵我者誰。譏訶者誰。打擲者誰。誰有受者。即時菩薩應思惟諸法實性。所謂畢竟空無法無衆生。諸法尚不可得。何況有衆

生。如是觀諸法相時。不見罵者不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時。即得無生法忍。云何名無生法忍。知諸法相不生諸煩惱。從本已來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二忍。能具足四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分三解脱門佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法。不共一切聲聞辟支佛。具足聖神通。住聖神通已。以天眼見東方諸佛。是人得念佛三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不斷絕。南西北方四維上下亦如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法。如所聞爲衆生說。是菩薩亦知十方諸佛心。及知一切衆生念。知已隨其心而爲說法。是菩薩以宿命智知一切衆生宿世善根。爲衆生說法令其歡喜。是菩薩以漏盡神通教化衆生令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力成就衆生具足一切種智。得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪。如是須菩提。善薩摩訶薩無相無得無作法中具足尸羅提波羅蜜。須菩提。世尊。善薩摩訶薩云何於諸法無相無作無得能具足尸羅耶波羅蜜。佛告須菩提。善薩摩訶薩行般若波羅蜜時。成就身精進心精進。入初禪乃至入第四禪。受種種神通力能分一身爲多身。乃至手捫摸日月。成就身精進故飛到東方。過無量百千萬諸佛世界。供養諸佛飲食衣服醫藥臥具華香瓔珞種種所須。乃至阿耨多羅三藐三菩提。福德果報終不可盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三

菩提時。一切世間天及人勸設供養衣服飲食。乃至入無餘涅槃後。舍利及弟子得供養。亦以是神通力故。至諸佛所聽受法教。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不違失。是菩薩修一切種智時淨佛世界成就衆生。如是須菩提。善薩摩訶薩行般若波羅蜜成就身精進。能具足昆梨耶波羅蜜。須菩提。云何善薩成就心精進能具足昆梨耶波羅蜜。須菩提。善薩摩訶薩心精進。以是心精進聖無漏入八聖道分。精進不令身口不善業得入。亦不取諸法相。若常若無常若苦若樂若我若無我若有爲若無爲若欲界若色界若無色界若有漏性若無漏性若初禪乃至第四禪若慈悲喜捨若無邊虛空處乃至非有想非無想處若四念處若四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分若空無相無作若佛十力乃至十八不共法不取相若常若無常若苦若樂若我若無我若須陀洹果斯陀含果阿那含果若阿羅漢果若辟支佛道若菩薩道若阿耨多羅三藐三菩提若是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢若是辟支佛是菩薩是佛不取相。是衆生斷三結故得須陀洹。是衆生三毒薄故得斯陀含。是衆生斷下分結故得阿那含。是衆生斷上分結故得阿羅漢。是衆生以辟支佛道故作辟支佛。是衆生行道種智故名菩薩。亦不取是諸法相。何以故。不可以性取相。是性無故。是菩薩以是心精進故廣利益衆生。亦不得是衆生。是爲善薩具足昆梨耶波羅蜜。具足諸佛法。淨佛國土成就衆生。不

●(得)一● ●(觀)十● ●(因)一● ●(諸)一● ●以二已● ●來以二以來● ●(誰)十● ●(誰)一● ●即二● ●(是)一● ●(爲)一● ●華香二● ●可二滅● ●世界二國土● ●(若)一● ●果十● ●(若)● ●(若)一● ●(若)一● ●(法)一● ●不二所● ●(是)一● ●

可得故。是菩薩身精進心精進成就故攝取一切諸善法。是法亦不著故。從一佛國至一佛國為利益衆生。所作神通隨意無礙。若兩諸華若諸名香若作伎樂若動大地若放光明若示七寶莊嚴國土若現種種身若放大智光明令知聖道令遠離殺生乃至邪見。或以布施利益衆生。或以持戒。或支解身體。或以妻子或以國土或以己身給施。隨所方便利益衆生。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。無相無作無得諸法中。用身心精進能具足毘梨耶波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住無相無作無得法中。能具足禪波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩除佛諸禪定。除一切諸禪三昧皆能具足。是菩薩離諸欲諸惡不善法。離生喜樂有覺有觀入初禪。乃至入第四禪。以是慈悲喜捨心遍滿一方乃至十方。一切世間遍滿。是菩薩過一切色相滅有對相。不念別異相故入無邊虛空處。乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪波羅蜜中住。逆順入八背捨九次第定。入空三昧無相無作三昧。或時入如電光三昧。或時入聖正三昧。或時入如金剛三昧。是菩薩住禪波羅蜜中修三十七助道法。用道種智入一切禪定。過乾慧地性地八人地見地薄地離欲地已辦地辟支佛地入菩薩位。入菩薩位已具足佛地。是諸地中行。乃至阿耨多羅三藐三菩提不中道取道果。是菩薩住是禪波羅蜜中。從一佛國至一佛國供養諸佛。從諸佛所植諸善根淨佛國土。從

一佛國至一佛國利益衆生。以布施攝取衆生。或以持戒或以三昧。或以智慧或以解脫。或以解脫知見。攝取衆生。教衆生令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。諸有善法能令衆生得道。皆教令得。是菩薩住此禪波羅蜜中。能生一切陀羅尼門。得四無礙智報得神通。是菩薩終不入母人胞胎。終不受五欲。無生不生。雖生不爲生法所污。何以故。是菩薩見一切作法如幻而利益衆生。亦不得衆生及一切法。教衆生令得無所得處。是世俗法故非第一實義。住是禪波羅蜜一切行禪定解脫三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終不離禪波羅蜜。是菩薩行如是道種智時。得一切種智斷一切煩惱習。斷已自益其身亦益他人。自益益他已爲一切世間天及人阿修羅作福田。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。能具足無相禪波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住無相無作無得法中修具足般若波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。於諸法不見定實相。是菩薩見色不見定非實相。乃至見識不見定非實相。不見色生乃至不見識生。若不見色生乃至不見識生。一切法若有漏若無漏。不見來處不見去處。亦不見集處。如是觀時不得色性乃至識性亦不得有漏無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時。信解一切諸法無所有相。如是信解已行內空乃至無法有法空。於諸法無所著。若色若受想行識。乃至阿耨多羅三藐三菩

提。是菩薩行無所有般若波羅蜜。能具足菩薩道。所謂六波羅蜜乃至三十七助道法。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法三十二相八十隨形好。是菩薩住空淨佛道中。所謂六波羅蜜三十七助道法報得神通。以是法饒益衆生。宜以布施攝。教令布施。宜以戒攝。教令持戒。宜以禪定智慧解脫解脫知見攝。教令修禪定智慧解脫解脫知見。宜以諸道法教者。教令得須陀洹果得斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。宜以佛道化者。教令得菩薩道具足佛道。如是等隨其所應道地而教化之各令得所。是菩薩現種種神通力時。過無量恒河沙國土度脫衆生。隨其所須皆化給之各令滿足。從一國土至一國土見淨妙國土以自莊嚴已佛國土。譬如他化自在天。中資生所須隨意自至。亦如諸淨佛國離於求欲。是人以是報得檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜報得五神通行菩薩道。種智成就一切功德。當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩爾時不受色法乃至識。不受一切法若善若不善。若世間若出世間。若有漏若無漏。若有爲若無爲。如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。國土一切所有資生之物皆無有主。何以故。是菩薩行一切法不受。以不可得故。如是須菩提。菩薩摩訶薩無相法中。能具足般若波羅蜜。

問曰。問者答者俱言無所有。云何分別
若二萬 或十(以) 土二城 佛諸一諸佛 一(處) 一(三昧) 味十(或時人無相三昧) 用
二助 或二(一) 佛(佛) 一(諸) 十神 無二求 能(能) 一(不) 十(重) 二諸 若(若)
一(攝) 一(令) 一(令) 一(道) 一(道) 一(法) 一(行) 一(受) 一(受)
(是) 一(云)

知是問是答

答曰。所言法雖一而心異。問者以著心問。答者以無著心答。須菩提意謂無所有中不應發心。須菩提為聽者著心故作是問。諸法空中不見菩薩發心者。不見眾生可利益者。不見阿耨多羅三藐三菩提。是故於無所有法中作難者。若一切法無所有性。菩薩見何利故發心。須菩提於菩薩眾生阿耨多羅三藐三菩提中。不疑。但問無所有法。佛答正以無所有空故。能發心。若無所有空。菩薩眾生阿耨多羅三藐三菩提。亦皆空無所有。云何起難。若眾生菩薩及阿耨多羅三藐三菩提。離無所有空者。可有是難。如先說畢竟空於諸法。無所障礙。何妨發心。佛還以無所有空破。須菩提所問。亦復自說。因緣。須菩提著心者難得解脫。是人從無始生死中來。以一切煩惱故。深著諸法。聞有亦著聞空亦著。得失亦著。如是眾生難可。勉出。是故菩薩發無上道心。自以相好嚴身。得梵音聲。有大威德。知眾生三世心根本。以種種神通力因緣譬喻。為說無所有法空解脫門。引導其心。眾生見如是希有事。即時其心柔軟信。佛受法。是故經說著者難得解脫。有所得者無道。果無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提問世尊。若有所得者無道。果無阿耨多羅三藐三菩提。無所得者有道。果不。佛答無所有即是道。即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提。若人不分別。是有所得。是無所得。

入諸法實相畢竟空中。是亦無所得。即是道。即是果。即是阿耨多羅三藐三菩提。不破壞。諸法實相故。法性即是諸法實相。須菩提意謂法性正行邪行常不可破壞。何以佛言。不壞法性。是道是果。佛答法性雖不可破壞。眾生邪行故名為破壞。如虛空。雲霧土塵雖不能染。亦名不淨。如人貪欲染污虛空。是人為欲染污法性。無是事故佛說譬喻。若人欲壞法性。是人為欲於無所有法中得道得果。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提白。佛。若無所有即是道。云何有十地等諸菩薩法。如經廣說。問曰。此事佛已先答。所謂若法空。菩薩見何事故發心。今言若法空。云何有初地等。佛皆以空答。今須菩提何以更問。

答曰。以眾生著心難解故更問。是眾中有新發意菩薩。聞是諸法實相空。即生著心。佛破其著。亦著所破法。須菩提為人故更問。佛答。須菩提以無所得故。有初地乃至般涅槃後。舍利得供養。有所著中不可說。初地及諸功德。亦以無所得因緣故。從布施乃至諸神通。無有差別。無有差別故不應難。須菩提復問。云何無所得布施乃至諸神通。無有差別。佛答。菩薩從初發心已來。似阿耨多羅三藐三菩提寂滅相。布施畢竟空。所謂不得施者受者財物而行布施。如是布施中無有分別。乃至不得菩提。而得阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。是名菩薩行。無所得般若波羅蜜行。是無所得。

般若波羅蜜。魔若魔天不能破壞。一念中行六波羅蜜者。問曰。須菩提何以故問。一念中行六波羅蜜等諸功德。

答曰。須菩提從佛聞般若波羅蜜甚深。無所有相。於諸法中無礙相。若爾者則無所不能無事不作。云何菩薩一念中能攝六波羅蜜。乃至八十隨形好。初發心時以著有無心重故。漸漸次第行。今有無悉捨故無所不能。是故問。佛答。菩薩不離般若波羅蜜行。布施等諸功德。無障礙故。能一念中行。若遠離般若波羅蜜則漸漸次第行。須菩提問。云何名不遠離。佛答。菩薩不以二相行。布施等復問。云何不。以二相。佛答。菩薩行般若波羅蜜時。欲具足檀波羅蜜。於布施一念中攝一切善法。如先說。何等是一念。所謂菩薩得無生法忍。斷一切煩惱。除諸憶想分別。安住無漏心中。布施一切。無漏心是無相相。菩薩住是心中。不見誰施誰受誰物。離一切相。心布施不見有一法。乃至阿耨多羅三藐三菩提。尚不見。何況餘法。是名不二相。乃至八十隨形好。如是須菩提更以異事問。此義世尊。諸法無相無作無起。云何能具足檀波羅蜜等乃至八十隨形好。佛答。菩薩無相無作法中。不取相故。無障礙心布施。須食與食等經中已委悉。又先品中亦廣說。是故更不解。無漏無相六波羅蜜有二種。一者得無生法忍。菩薩所行。二者未得無生法忍。菩薩所行。得無生

知二如(一) (如)十是(二) (者)一(三) (能)一(四) (本)二皆本(五) 妨二如(六) 深二(七) 勉二免(八) 咸二威(九) 所十(有) (一) (為)一(二) 佛十(三) 佛已先二已無(四) (發)一(五) 已二以(六) 似二以(七) 至(八) 今(九) 二令(十) (道)一(二) 想十(因) (相)二心(三) (先)一(四)

法忍。菩薩所行。如此中所說。何以故。住無相。無漏心中。行布施等諸法。故。問曰。生身苦。薩貪情未除。故。割截其痛。是則為難。得無生法忍。菩薩。如化人所作。割截無痛。有何恩分。

答曰。得無生法忍。菩薩。行。是六波羅蜜。為難。所以者何。得無生法忍。寂滅心。應受涅槃樂。而捨此寂滅樂。入眾生中。受種種身。或為賤人。或為畜生等。是則為難。生身苦。薩貪愛未除。著佛身。故以身布施。是為希。望非。清淨施。是故不如。復次行。無漏無相。六波羅蜜。是時能具足有漏有相。則不能具足。是故能具足者有大恩分。

大智度論卷第八十七

大智度論釋六喻品第七十七

卷八十八

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。白佛言。世尊。云何無相不可分別。自相空。諸法中具足修六波羅蜜。所謂檀波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。世尊云何無異法中而分別說異相。云何般若波羅蜜攝檀尸羅精進禪。云何行異相法以一如道得果。佛告須菩提。菩薩摩訶薩住五陰如夢如響。如影如焰如幻如化。住是中行布施持戒。修

忍辱勤精進入禪定修智慧。知是五陰實如夢如響如影如焰如幻如化。五陰如夢無相。乃至如化無相。何以故。夢無自性。響影焰幻化皆無自性。若法無自性是法無相。若法無相是法一相所謂無相。以是因緣故。須菩提當知。菩薩布施無相。是施者無相受者無相。能如是知布施。是能具足檀波羅蜜。乃至能具足般若波羅蜜。能具足四念處乃至八聖道分。能具足內空乃至無法有法空。能具足空三昧無相無作三昧。能具足八背捨九次第定五神通五百陀羅尼門。能具足佛十力四無所畏。四無礙智十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中。飛到東方無量國土。供養諸佛衣服飲食。乃至隨其所須而供養之。亦利益眾生。應以布施攝者而布施攝之。應以持戒攝者教令持戒。應以忍辱精進禪定智慧攝者教令忍辱精進禪定智慧而攝取之。乃至應以種種善法攝者。以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法受世間身。不為世間生死所污。為眾生故。於天人中受尊貴富樂。以是尊貴富樂攝取眾生。是菩薩知一切法無相故。知須陀洹果。亦不於中住。知斯陀含果阿那含果阿羅漢果。亦不於中住。知辟支佛道。亦不於中住。何以故。是菩薩用一切種智。知一切法已。應當得一切種智。不與聲聞辟支佛共。如是須菩提菩薩摩訶薩。知一切法無相已。知六波羅蜜無相。乃至知一切佛法無相。復次須菩提。菩薩摩訶薩住五陰。如夢如響如影如焰如幻如化。能具

足無相尸羅波羅蜜。是戒不缺不破不難不著。聖人所讚無漏戒。入八聖道分住是戒中持一切戒。所謂名字戒自然戒律儀戒作戒無作戒威儀戒非威儀戒。是菩薩成就諸戒不作是願。我以此戒因緣故。生剎利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家若轉輪聖王家若四天王天處。生若三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天。不作是願。我持戒因緣故。當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。何以故。一切法無相所謂一相。無相法不能得無相法。有相法不能得有相法。無相法不能得有相法。有相法不能得無相法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位。入菩薩位已得無生法忍。行道種智得報得五神通。住五百陀羅尼門得四無礙智。從一佛國至一佛國。供養諸佛成就眾生淨佛國土。雖入五道中生死業報不能染污。須菩提。譬如化轉輪聖王。雖坐臥行住不見來處不見去處不見住處坐處臥處而能利益眾生亦不得來生。菩薩亦如是。須菩提。譬如須臾多佛得阿耨多羅三藐三菩提。為三乘轉法輪無有得菩薩記者。化作化佛已捨身壽命入無餘涅槃。須菩提菩薩亦如是。行般若波羅蜜時。能具足尸羅波羅蜜。具足尸羅波羅蜜已攝取一切善法。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住五陰如夢如響如影如焰如幻如化。具足無相羼提波羅蜜。世尊。云何菩薩摩訶薩具足無相羼

二十三字
①(具足)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(具足)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(具足)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(具足)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

提波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩住二忍中。能具足屬提波羅蜜。何等二忍。生忍法忍。從初發意乃至坐道場。於其中間若一切衆生來罵詈辱惡語或以瓦石刀杖如是菩薩是菩薩欲具足屬提波羅蜜故。乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟。罵我者誰。害我者誰。以惡言加我以瓦石刀杖害我者誰。何以故。是菩薩於一切法得無相忍故。云何作是念。是人罵我害我。若菩薩摩訶薩如是行。能具足屬提波羅蜜。以是屬提波羅蜜具足故得無生法忍。須菩提。白佛言。世尊。云何爲無生法忍。是忍何所斷何所知。佛告須菩提。得法忍乃至不生少許不善法。是故名無生法忍。一切菩薩所斷煩惱盡。是名斷。用智慧知一切法不生。是名知。須菩提。白佛言。世尊。諸聲聞辟支佛無生法忍。菩薩無生法忍有何等異。佛告須菩提。諸須陀洹若智若斷是名菩薩忍。斯陀含若智若斷是名菩薩忍。阿那含若智若斷是名菩薩忍。阿羅漢若智若斷是名菩薩忍。辟支佛若智若斷是名菩薩忍。是爲異。須菩提。菩薩摩訶薩成就是忍。勝一切聲聞辟支佛。住如是報得無生忍中。行菩薩道能具足道種智。具足道種智故。常不離三十七助道法。及空無相無作三昧。常不離五神通。不離五神通故。能成就衆生淨佛國土。成就衆生淨佛國土已。當得一切種智。如是須菩提。菩薩摩訶薩具足無相屬提波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩住無相五陰如夢如響如影如焰如幻如化。行身精進心

精進。以身精進故起神通。起神通故到十方國土。供養諸佛饒益衆生。以身精進力。教化衆生令住三乘。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能具足無相精進波羅蜜。是菩薩以心精進聖無漏精進入八聖道分中。能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分四禪四無量心四無色定八。解脫九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。是菩薩行是法應具足一切種智具足。一切種智已斷一切煩惱習。具足滿三十二相。身放無等無量光明。放光明已三轉十二行法輪。法輪轉故三千大千世界六種震動。光明遍照三千大千世界。三千大千世界中衆生。聞說法聲皆以三乘法而得度脫。如是須菩提。菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中能大饒益。及能具足一切種智。復次須菩提。菩薩住無相五陰如夢如響如影如焰如幻如化。能具足禪波羅蜜。世尊。云何菩薩住五陰如夢如響如影如焰如幻如化。能具足禪波羅蜜。須菩提。菩薩摩訶薩入初禪乃至入第四禪。入慈悲喜捨無量心。入無邊虛空處。乃至入非有想非無想處。入空三昧無相無作三昧。入如電光三昧。入如金剛三昧。入聖正三昧除諸佛三昧。諸餘三昧若共聲聞辟支佛三昧皆證皆入。亦不受三昧味亦不受三昧果。何以故。是菩薩知是三昧無相無所有性。當云何於無相法受無相法味。無所有法受無所有法味。若不受味

則不隨禪定力生若色界若無色界。何以故。是菩薩不見是二界。亦不見是禪。亦不見入禪者。亦不見用法入禪者。若不得是法。即能具足無相禪波羅蜜。菩薩用是禪波羅蜜能過聲聞辟支佛地。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩具足無相禪波羅蜜。能過聲聞辟支佛地。佛告須菩提。菩薩善學內空善學外空。乃至善學無法有法空。於是諸空無法可住處。若須陀洹果若斯陀含果阿那含果阿羅漢果。乃至一切種智。是諸空亦空。菩薩摩訶薩行如是諸空能入菩薩位中。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩位云何非位。須菩提。一切有所得是非菩薩位。一切無所得是菩薩位。世尊。何等是有所得何等是無所得。須菩提。色是有所得。受想行識是有所得。眼耳鼻舌身意乃至一切種智有所得。是非菩薩位。須菩提。菩薩位者是諸法不可示不可說。何等法不可示不可說。若色乃至一切種智。何以故。須菩提。色性是不可示不可說。乃至一切種智性是不可示不可說。須菩提。如是名菩薩位。是菩薩入位中。一切禪定三昧具足。尚不隨禪定三昧力生。何況住聲聞於中起瞋業生。菩薩但住如幻法中饒益衆生。亦不得衆生。及如幻法若無所得是時能成就衆生淨佛國土。如是須菩提。是名菩薩具足無相禪波羅蜜。乃至能轉法輪。所謂不可得法輪。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。知一切法。如夢如響如焰如影如幻如化。須菩提。白佛言。世尊。菩

◎世二國土◎不同 ◎入一三昧◎ ◎相十三昧◎ ◎蜜十菩薩◎ ◎提十是◎ ◎解脫二背捨◎ ◎是十中◎ ◎及空二乃至◎ ◎如一◎ ◎法一◎ ◎有二割◎ ◎杖二杖◎
如幻法二亦不得 ◎法十法◎

薩摩訶薩云何知一切法如夢如響如影如焰如幻如化。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見夢不見見夢者。不見響不見聞響者。不見影不見見影者。不見焰不見見焰者。不見幻不見見幻者。不見化不見見化者。何以故。是夢響影焰幻化。皆是凡夫愚人顛倒法故。阿羅漢不見夢不見見夢者。乃至不見化不見見化者。辟支佛菩薩摩訶薩諸佛。亦不見夢不見見夢者。乃至不見化亦不見見化者。何以故。一切法無所有性。不生不定。若法無所有性。不生不定。菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜。是中取生相定相。是處不然。何以故。若諸法少有性。有生有定。不名修般若波羅蜜。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。不著色乃至不著識。不著欲色無色界。不著諸禪解脫三昧。不著四念處乃至八聖道分。不著空三昧。無相無作三昧。不著檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜檀波羅蜜般若波羅蜜。不著故能具足菩薩初地。於初地中亦不生著。何以故。是菩薩不得是地云何生貪著。乃至十地亦如是。是菩薩行般若波羅蜜。亦不得般若波羅蜜。若行般若波羅蜜時。不得般若波羅蜜。是時見一切法皆入般若波羅蜜中。亦不得是法。何以故。是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故諸法入如法性實際故無分別。須菩提。白佛言。世尊。若諸法無相無分別。云何說是善是不善是有漏是無漏。世間是出世間是有為是無為。須菩提。於汝

意云何。諸法實相中有法可說是善。是不善乃至是有為是無為是須陀洹果乃至是阿羅漢是辟支佛是菩薩是阿耨多羅三藐三菩提。世尊。不可說也。須菩提。以是因緣故。當知一切法無相無分別無生無定不可示。須菩提。我本行菩薩道時。亦無有法可得性。若色若受想行識乃至若有為若無為須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提。應善學諸法性。善學諸法性。故。是名阿耨多羅三藐三菩提。行道。行是道能具足六波羅蜜。成就來生淨佛國土。住是法中得阿耨多羅三藐三菩提。以三乘法度脫衆生亦不著三乘。如是須菩提。菩薩摩訶薩以無相法應學般若波羅蜜。須菩提。問。須菩提。若諸法無相無分別。云何差別說六波羅蜜。佛還答。菩薩住是如夢五衆中。能具足六波羅蜜。須菩提。以空問。佛還以空答。此問答云何得。別異答曰。須菩提。問。若諸法空。今眼見菩薩行六波羅蜜作佛。佛答。凡夫遠實智慧。取相。見菩薩行六波羅蜜作佛。著是空法。故難。菩薩雖住五衆。住五衆如幻如夢空法中。亦以空心行布施是故難。行諸法具足六波羅蜜不妨於空。譬如雲霧遠視則見。近之則無所見。凡夫亦如是。遠實相故見諸佛。菩薩近實相故見皆空。是故不妨。不妨故能於檀波羅蜜一念中。具足行諸善法。是人常修無漏清淨波羅蜜。故。轉身還

報得無漏波羅蜜。報得名更不修行。自然得。譬如報得眼根自然能見色。得是報得無漏波羅蜜已。能變一身作無量阿僧祇身。於十方佛所具足聞諸佛甚深法。度脫十方衆生。漸漸淨佛世界。隨願作佛。問曰。若諸法空無相。云何分別云何得知。行檀波羅蜜等。各各具足餘波羅蜜。答曰。行者雖不自分別。而諸佛菩薩說其行。檀行尸具足諸行。如聲聞人入見諦無漏無相無分別法中。餘聖人亦數其所入法。知諸法實相。所謂無相相。是名正見。正見得力已名爲正行。是時不惱衆生。不作諸惡。是名正語。正業正命。是時雖無所說。亦無所造。而名爲正語正業。所以者何。是名深妙正語正業。所謂畢竟不惱衆生。故。是中發心有攝心一處。是名正定。見身受心法實相。是名四念處。乃至七覺意亦如是。於四念處中。亦如八直聖道中諸聖人爲數。菩薩亦如是。行是無相檀波羅蜜。能具足尸波羅蜜等諸善法。如檀波羅蜜尸波羅蜜等攝諸善法。亦如是。問曰。上品中以一波羅蜜具諸波羅蜜。此無相攝一切法。有何差別。答曰。上以一念中能具諸波羅蜜。此以諸法雖空無相而能具諸波羅蜜。爲異。

大智度論卷第七十八

①夢十(亦)②法二生以③(修)一④相十(三昧)⑤(不)十見⑥(無相)一⑦(於)一⑧(是)一⑨*
⑩定二⑪(故)一⑫(論)一⑬今二令⑭夫二人⑮住二在⑯(住)一⑰(六)一⑱②
⑲(實)一⑳(一)一㉑尸十(攝)㉒具十(攝第七十品)⑳(攝第七十品)㉓卷第八十八終㉔卷第八十九首②(大智)八十二字二(釋四攝品第七十八之上)十字②(大智度論第七十八品四攝品)十三字②(摩訶般若波羅蜜品第七十七四攝品八十九)十八字②

是出世間法是有漏法。是無漏法是有爲法。是無爲法。是法能得須陀洹果。能得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。能得辟支佛道。能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。凡夫愚人得夢得見夢者。乃至得化得見化者。起身口意善業不善業無記業起。若起罪業作不助業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中。畢竟空無始空。爲衆生說法作是言。諸衆生是色空無所有。受想行識空無所有。十二入十八界空無所有。色是夢。受想行識是夢。十二入十八界是夢。色是響。受想行識是響。是化。受想行識亦如是。十二入十八界是夢。是響。是影。是幻。是化。是中無陰入界。無夢亦無見夢者。無響亦無聞響者。無影亦無見影者。無幻亦無見幻者。無化亦無見化者。一切法。無根本實性。無所有。汝等於無陰中見。有陰。無入見有入。無界見有界。是一切法皆從因緣和合生。以顛倒心起。屬業果報。汝等何以故。於諸法空無根本中而取根本相。是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故於恆法中拔出衆生。救行檀波羅蜜持是布施功德得大福報。從大福報拔出救。令持戒。持戒功德生天上尊貴處。復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處。二禪三禪四禪無邊空處。無邊識處。無所有處。非有想非無想處亦如是。衆生行是布施及布施果報。持戒及持戒果報。禪定及禪定果報。種種因緣拔出安置無餘涅槃及涅槃道中。所謂四念處四正勤四如意足五根五力

七覺分八聖道分空。解脫門無相無作解脫門。八背捨九次第定。佛十力四無所畏四無礙智。十八不共法。安隱衆生。令住聖無漏法。無色無形無對法中。有可得須陀洹果者。安隱教化令住須陀洹果。可得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道者。令住斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。可得阿耨多羅三藐三菩提者。亦安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。須菩提白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩甚希有難及。能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性畢竟空無始空。而分別諸法是善是不善是有漏是無漏乃至是有爲是無爲。佛告須菩提。如是如是。諸菩薩摩訶薩甚希有難及。能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性畢竟空無始空。而分別諸法。須菩提。汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法。則知一切聲聞辟支佛不能報。何況餘人。須菩提白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩希有難及法。諸聲聞辟支佛所無有。佛告須菩提。一心諦聽。有菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜住報得六波羅蜜中。及住報得五神通三十七助道法。住諸陀羅尼諸無礙智。到十方世界可以布施度者以布施攝之。可以持戒度者以持戒攝之。可以忍辱精進禪定智慧度者。隨其所應而攝取之。可以初禪度者以初禪攝之。可以二禪三禪四禪無邊空處無邊識處無所有處非有想非無想處度者。隨其所應而攝取之。可以慈悲喜捨心度者。以慈悲喜捨心攝取之。可以四念處四正勤四

如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧度者。隨其所攝之。世尊。菩薩摩訶薩云何以布施饒益衆生。須菩提。菩薩行般若波羅蜜時。布施隨其所須。飲食衣服車馬香華璆珞種種所須。盡給與之。若供養佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹等無別有異。若施入正道中人及凡人。下至禽獸皆無分別等一布施。何以故。一切法不異不分別故。是菩薩無異。無別布施已當得無分別法報。所謂一切種智。須菩提。若菩薩摩訶薩見乞食者若生是心。佛是福田我應供養。禽獸非福田不應供養。是非菩薩法。何以故。菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心。不作是念。是衆生應以布施饒益。是不應以布施度衆生。布施因緣故。應生利利大姓婆羅門大姓居士大家。乃至以是布施因緣以三乘法度之。令人無餘涅槃。若衆生來從菩薩乞。亦不生異心分別應與是不應與。何以故。是菩薩爲衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇便墮諸佛菩薩辟支佛學無學人一切世間天及人阿育處。誰請汝救一切衆生。汝爲一切衆生舍一切衆生護一切衆生依。而分別簡擇應與不應與。復次若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若人若非人來欲求乞菩薩身體支節。是時不應生二心。若與若不與。何以故。是菩薩摩訶薩爲衆生故受身。衆生來取何可不與。我以饒益衆生故受身。衆生不乞自應與之。何況乞而不與。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

①〔無〕—②〔有〕—③〔中〕—④〔無邊〕—⑤〔種種因緣〕—⑥〔因緣以種種〕—⑦〔含二合德〕—⑧〔果〕—
⑨〔亦〕—⑩〔取〕—⑪〔可〕—⑫〔所〕—⑬〔有〕—⑭〔無十(分)〕—⑮〔法〕—
⑯〔布施〕—⑰〔應〕—⑱〔二〕—⑲〔阿育二阿育〕—⑳〔時若〕—㉑〔支二肢〕

應如是學。復次須菩提。菩薩摩訶薩見有乞者應生是念。是中誰與誰受所施何物。是一切法自性皆不可得。以畢竟空故空相法無與無奪。何以故。畢竟空故。內空故。外空內外空大空第一義空自相空故。住是諸空布施。是時具足檀波羅蜜。具足檀波羅蜜故。若斷內外法。時作是念。截我者誰割我者誰。復次須菩提。我以佛眼見東方。如恒河沙等諸菩薩摩訶薩。入大地獄令火滅湯冷。以三事教化。一者神通。二者知他心。三者說法。是菩薩以神通力令大地獄火滅湯冷。知他心以慈悲喜捨隨意說法。是衆生於菩薩生清淨心。從地獄得脫漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界。見如恒河沙等國土中諸菩薩。爲諸佛供給。養。諸佛隨意愛樂恭敬。若諸佛所說盡能受持。乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失。復次須菩提。我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩。爲畜生故捨其壽命割截身體分散諸方。諸有衆生食是諸菩薩摩訶薩肉者。皆愛敬菩薩。以愛敬故即得離畜生道值遇諸佛。聞佛說法如說修行。漸以三乘聲聞辟支佛佛法。於無餘涅槃而般涅槃。如是須菩提。諸菩薩摩訶薩所益甚多。教化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心。如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。復次須菩提。我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩。除諸餓鬼飢渴苦。是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛

敬故得離餓鬼道值遇諸佛。聞諸佛說法如說修行。漸以三乘聲聞辟支佛佛法而般涅槃。乃至無餘涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲度衆生故行大悲心。復次須菩提。我以佛眼見諸菩薩摩訶薩。在四天王天上說法。在三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法漸以三乘而得滅度。須菩提。是諸天衆中有貪著五欲者。是菩薩示現火起燒其宮殿而爲說法作是言。諸天。一切有爲法悉皆無常誰得安者。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界。見如恒河沙等國土中諸梵天著於邪見。諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見作是言。汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見。如是須菩提。菩薩摩訶薩住大慈心爲衆生說法。須菩提。是爲諸菩薩希有難及法。復次須菩提。我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩。以四事攝取衆生。何等爲四。布施愛語利益同事。云何菩薩以布施攝取衆生。須菩提。菩薩以二種施攝取衆生。財施法施。何等財施攝取衆生。須菩提。菩薩摩訶薩以金銀琉璃頗梨真珠。珂貝珊瑚等諸寶物。或以飲食衣服臥具房舍燈燭華香瓔珞。若男若女。若牛若羊象馬車乘。若以己身給施衆生。語衆生言。汝等若有所須各來取之。如取已物莫得疑難。是菩薩施已教三歸依。歸依佛歸依法歸依僧。或教受五戒。或教一日戒。或教初禪。乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨。或教念佛念法念僧。念戒念捨念天。或

教不淨觀。或教安那般那觀。或相或觸。或教四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。分空三昧。無相。無作三昧。八背捨。九次第定。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。大慈大悲三十二相八十隨形好。或教須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。或教辟支佛道。或教阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力教衆生財施已後。教令得無上安隱涅槃。須菩提。是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提。菩薩云何以法施攝取衆生。須菩提。法施有二種。一者世間。二者出世間。何等爲世間法施。敷演顯示世間法。所謂不淨觀。安那般那念。四禪。四無量心。四無色定。如是等世間法。及諸餘共凡夫所行法。是名世間法施。是菩薩如是世間法施已。以種種因緣教化令遠離世間法。遠離世間法已。以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法。何等是聖無漏法果。聖無漏法者。三十七助道法。三解脱門。聖無漏法果者。須陀洹果。乃至阿羅漢果。辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩聖無漏法。須陀洹果中智慧。乃至阿羅漢果中智慧。辟支佛道中智慧。三十七助道法中智慧。六波羅蜜中智慧。乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法。若世間若出世間智慧。若有漏若無漏。若有爲若無爲。是法中一切種智。是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等爲聖無漏法果。斷一切煩惱習。是名聖無漏法果。須菩提。白

①提十(若)②(如)③(給)④(者)⑤(皆)⑥(爲)⑦(取)⑧(阿)⑨(貝)⑩(珂)⑪(貝)⑫(珊)⑬(瑚)⑭(等)⑮(諸)⑯(寶)⑰(物)⑱(以)⑲(食)⑳(衣)㉑(服)㉒(臥)㉓(具)㉔(房)㉕(舍)㉖(燈)㉗(燭)㉘(華)㉙(香)㉚(瓔)㉛(珞)㉜(若)㉝(男)㉞(女)㉟(若)㊱(牛)㊲(羊)㊳(象)㊴(馬)㊵(車)㊶(乘)㊷(若)㊸(以)㊹(己)㊺(身)㊻(給)㊼(施)㊽(衆)㊾(生)㊿(語)一(衆)生言。汝等若有所須各來取之。如取已物莫得疑難。是菩薩施已教三歸依。歸依佛歸依法歸依僧。或教受五戒。或教一日戒。或教初禪。乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨。或教念佛念法念僧。念戒念捨念天。或教不淨觀。或教安那般那觀。或相或觸。或教四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。分空三昧。無相。無作三昧。八背捨。九次第定。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。大慈大悲三十二相八十隨形好。或教須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。或教辟支佛道。或教阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力教衆生財施已後。教令得無上安隱涅槃。須菩提。是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提。菩薩云何以法施攝取衆生。須菩提。法施有二種。一者世間。二者出世間。何等爲世間法施。敷演顯示世間法。所謂不淨觀。安那般那念。四禪。四無量心。四無色定。如是等世間法。及諸餘共凡夫所行法。是名世間法施。是菩薩如是世間法施已。以種種因緣教化令遠離世間法。遠離世間法已。以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法。何等是聖無漏法果。聖無漏法者。三十七助道法。三解脱門。聖無漏法果者。須陀洹果。乃至阿羅漢果。辟支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩聖無漏法。須陀洹果中智慧。乃至阿羅漢果中智慧。辟支佛道中智慧。三十七助道法中智慧。六波羅蜜中智慧。乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法。若世間若出世間智慧。若有漏若無漏。若有爲若無爲。是法中一切種智。是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等爲聖無漏法果。斷一切煩惱習。是名聖無漏法果。須菩提。白

佛言。世尊。菩薩摩訶薩得一切種智不。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩得一切種智。須菩提。言。菩薩與佛有何等異。佛言。有異。菩薩摩訶薩得一切種智。是名為佛。所以者何。菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中。於一切法無不照見。是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提。菩薩摩訶薩因世間法施得出世間法施。如是須菩提。菩薩摩訶薩教衆生令得世間法。已。以方便力教令得出世間法。須菩提。何等是菩薩出世間法。不共凡夫法同。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。三解脫門。八背捨。九次第定。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。三十二相八十隨形。好五百陀羅尼門。是名出世間法。須菩提。云何爲四念處。菩薩摩訶薩觀內身。循身。觀外身。循身。觀身。觀內外身。勤精進。以一心智慧。觀身。觀身集。因緣觀身滅。觀身集生滅。行是道無所依。於世間無所愛。受心法念處亦如是。須菩提。云何爲四正勤。未生惡不善法爲不生故。勤生欲精進。已生惡不善法爲斷故。勤生欲精進。未生善法爲生故。勤生欲精進。已生諸善法爲增長修具足故。勤生欲精進。是名四正勤。須菩提。云何爲四如意足。欲三昧斷行成就初如意足。精進三昧心三昧思惟三昧斷行成就如意足。云何爲五根。信根。精進根。念根。定根。慧根。云何爲五力。信力。精進力。念力。定力。慧力。云何爲七覺分。念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。除息覺分。定覺分。捨覺分。云何爲八聖道分。正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。云何爲三三昧。空三昧。門無相。相無作三昧。門。云何爲空三昧。以空行無我行。攝心是名空三昧。云何爲無相三昧。以寂滅行離行。攝心是爲無相三昧。云何爲無作三昧。無常行。苦行。攝心是爲無作三昧。云何爲八背捨。內色相外觀色。是初背捨。內無色相外觀色。是二背捨。淨背捨。是三背捨。過一切色相滅。一切對相。不念一切異相故。觀無邊虛空。入無邊空處。乃至過一切非有想非無想處。入滅受想定。背捨是名八背捨。云何九次第定。行者離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂入初禪。第二第三第四禪。乃至過非有想非無想處。入滅受想定。是名九次第定。云何爲佛十力。是處不是處。如實知。知衆生過去未來現在諸業諸受。知造業處。知因緣知報。諸禪定解脫三昧定垢淨分別相。如實知。知他衆生諸根上下相。知他衆生種種欲解。知一切世間種種無數性。知一切到道相。知種種宿命。一世乃至無量劫。如實知。天眼見衆生乃至生善惡道。漏盡故無漏心解脫如實知。是爲佛十力。云何爲佛四無所畏。佛作誠言。我是一切正智人。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言是法不知。乃至不見。是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。一無畏也。佛作誠言。我一切漏盡。若有沙

門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言是漏不盡。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。在大衆中作師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。二無畏也。佛作誠言。我說障法。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言受是法不障道。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。三無畏也。佛作誠言。我所說聖道能出世間。隨是行能盡苦。若有沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆。如實言行是道不能出世間。不能盡苦。乃至不見是微畏相。以是故我得安隱得無所畏。安住聖主處。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門婆羅門若天若魔若梵若復餘衆實不能轉。四無畏也。云何爲四無礙智。一者義無礙智。二者法無礙智。三者辭無礙智。四者樂說無礙智。云何爲義無礙智。緣義智慧。是爲義無礙智。云何爲法無礙智。緣法智慧。是爲法無礙智。云何爲辭無礙智。緣辭智慧。是爲辭無礙智。云何爲樂說無礙智。緣樂說智慧。是爲樂說無礙智。云何爲十八不共法。一者諸佛身無失。二者口無失。三者念無失。四無異想。五無不定心。六無不知。已捨心。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。

①[言者]何②三十一字③④[已]⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[所愛]②[所受]③[愛]④[息]⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[相]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[三昧]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[內]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[一切]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[佛]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[有]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[爲]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[者]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[想]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[已]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[滅]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

十六智慧知過去世無礙。十七智慧知未來世無礙。十八智慧知現在世無礙。云何三十二相。一者足下安平立平如。二者足下千輻輪輪相具足。三者手足指長勝於餘人。四者手足柔軟勝餘身分。五者足跟廣具足滿好。六者手足指合縷網勝於餘人。七者足趺高平好與跟相稱。八者伊泥延鹿。踣躡纖好如伊泥延鹿王。九者平住兩手摩膝。十者陰藏相如馬王象王。十一者身縱廣等如尼俱盧樹。十二者一孔一毛生色青柔軟右旋十三者毛上向青色柔。軟右旋。十四者金色相其色微妙。閻浮檀金。十五者身光面一丈。十六者皮膚細滑不受塵垢不。停蚊。十七者七處滿兩足下兩手中兩肩兩上項中皆滿字相分明。十八者兩腋下垂。十九者上身如師子。二十者身廣端直。二十一者肩肩好。二十二者四十齒。二十三齒白齊密而根深。二十四者四牙最白而大。二十五者方頰車如師子。二十六者味中得上味咽中二處津液流出。二十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際。二十八者梵音深遠如迦蘭頻伽聲。二十九者眼色如金精。三十者眼。如牛王。三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿。三十二者頂髻肉成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千世界。若欲廣照。則遍滿十方無量阿僧祇世界。為衆生故受丈光。若放無量光明。則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千世界。若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇世界。隨衆多少音聲遍至。

問曰。上來已處處說諸法性空。云何分別有善不善須菩提。何以從後已來。品品中義無異而作種種名問。答曰。是事上已答。復次衆生從無始生死已來著心深難解。故須菩提復作是重問。復次是般若波羅蜜欲。說是空義要故數問。復次佛在世時。衆生利根易悟。佛滅度五百年後。像法中衆生愛著佛法。隨著法中。言若諸法皆空如夢如幻何以故有善不善。以是故須菩提憐愍未來衆生鈍根不解故重問世尊。若諸法皆空。云何分別有善不善等。此中佛自說因緣。凡夫顛倒心故於法皆作顛倒異見。乃至不見一法是實。凡夫於夢中著夢得夢見夢者。亦著夢中所見事。是人若不信罪福起三種不善業。若信罪福起三種善業。善不善不動。善名欲界中善法喜樂果報。不善名憂悲苦惱果報。不動名生色無色界因緣業。善薩知是三種業皆是虛誑不實。住二空中。為衆生說法。畢竟空破諸法。無始空破衆生相。住中道為衆生說法。所謂五衆十二入十八界皆是空如夢如幻乃至如化。是法中無夢亦無見夢者。菩薩語衆生。汝等於空法顛倒心故生諸著。如經中廣說。是菩薩方便力故。於顛倒中。拔出衆生著破顛倒法中。譬如解食是顛倒。以布施破慳貪法。而衆生著是布施故。為說布施果報無常實空。從布施。拔出衆生令持戒。持戒及持戒果報中。拔出衆生。語衆生言。天福盡時無常苦惱。拔出衆生令

離欲行禪定。而為說禪定及果報虛誑不實能令入墮顛倒中。種種因緣為說布施持戒禪定無常過失令住涅槃。得涅槃方便。所謂四念處乃至十八不共法。令衆生住是法中。若布施持戒禪定是定實法。則不應令遠離。如布施持戒等破。凡夫法。則因顛倒而生。雖少時益衆生。久則變異能生苦惱故。亦教令捨離。菩薩方便力故先教衆生捨離罪福讚持戒布施福德。次復為說持戒布施。亦未免無常苦惱。然後為說諸法空。但稱讚實法。所謂無餘涅槃是時須菩提歡喜甚希有。菩薩能如是知。是諸法實相所謂畢竟空。而為衆生說法。令至無餘涅槃。佛言。是一種希有問。欲更知菩薩希有法。一切聲聞辟支佛不能報。是菩薩何況餘人。須菩提問。何等是更有希有法。佛答如經中說。問曰。經中教令布施持戒禪定。今復更說有何等異。答曰。先說生身菩薩。今說變化身先說一國土。今說無量世界。如是等差別。問曰。若菩薩知佛是福田衆生非福田。是非菩薩法。菩薩以何力故能令佛與畜生等。答曰。菩薩以般若波羅蜜力故。一切法中修畢竟空心。是故於一切法無分別。如畜生五衆十二入十八界和合生名為畜生。佛亦如是。從諸善法和合。假名為佛。若人憐愍衆生得無量福德。於佛著心起諸惡因緣。得無量罪。是故知一切法畢竟空故。不輕畜生。不著心貴佛。復次諸法實相是一切法無相。是無相中不分別。是佛是

①空二論 ②轉二圖 ③十(而) ④停二亭 ⑤轉二重 ⑥隨二歡 ⑦肉十(骨) ⑧世界二國土 ⑨下問 ⑩則一 ⑪明一 ⑫來十(生) ⑬上已來 ⑭從上已來 ⑮品一 ⑯中二法 ⑰悲二 ⑱食一 ⑲次復一復次 ⑳問二門

畜生若分別即是取相。是故等觀。復次菩薩有二法門。一者畢竟空法門。二者分別好惡法門。入空法門則得等觀。入分別法門。諸阿羅漢辟支佛尚不及。何況畜生。爲其輕衆生。不憐愍布施故。教不分別。問曰。菩薩身非木石。云何衆生來割截而不生異心。答曰。有人言。菩薩久修。屢提波羅蜜。故能不憐愍。如屢提仙人。被截手足。血皆爲乳。有人言。菩薩無量世來深修。大慈悲心。故雖有割截。亦不憐愍。譬如草木無有瞋心。有人言。菩薩深修。般若波羅蜜。轉身得般若波羅蜜。果報空心。故了了知空。割截身時心亦不動。如外物不動。內亦如是。得般若果報。故於諸法中無所分別。有人言。是菩薩非生死身。是出三界法性生身。住無漏聖心果報中。故身如木石。而能慈念割截者。是菩薩能生如是心。故割截劫奪內外法時。其心不動。是爲菩薩希有法。復次希有法者。如經中說。我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩。入地獄中令火滅湯冷。以三事教化衆生。如經中說。問曰。若爾者不應有三惡道。答曰。三惡道衆生無邊無量。菩薩雖無邊無量。衆生倍多無量。菩薩隨衆生可度。因緣若於三惡道中有餘功德者。菩薩則度。重罪者則不見。菩薩菩薩一相見。無分別心。故不一求覓衆生。譬如大赦及者得脫。不及者則不蒙。問曰。若衆生割截菩薩。或食其肉。應當有罪。云何得度。答曰。此菩薩本願。若

有衆生噉我肉者。當令得度。如經中說。衆生食菩薩肉者。則生慈心。譬如有色聲香觸。人聞見則喜。復有聞見。則瞋。味亦如是。有瞋者。有起慈心者。如毘摩羅結經說。服食香飯七日得道者。有不得者。非以噉肉故得度。以起慈心。慈心故得。免畜生。生善處。值佛得度。有菩薩於無量阿僧祇劫。深行慈心。外物給施衆生。意猶不滿。并自以身布施。爾乃足滿。如法華經中。藥王菩薩外物珍寶供養佛。意猶不滿。以身爲燈。供養於佛。爾乃足滿。復次人得外物雖多。不以爲恩。所以者何。非所愛重。故得其身時。乃能驚感。是故以身布施。菩薩又爲天上諸天說法。如經中廣說。人以四事攝之。布施愛語利益同事。布施有二事。如經中廣說。問曰。何以略說餘四道。而廣說人道中法。答曰。三惡道中苦多。故衆生少。疑若見菩薩大神通希有事。則直信愛著得度。諸天有天眼。故自見罪福因緣。菩薩少見神足。則解人以肉眼。不見罪福因緣。果報又多著外道邪師。及邪見經書諸煩惱。有二分。一者屬見。二者屬愛。若但有一事。則不能成大罪。三毒人得邪見力。能盡作重惡。邪見人得貪欲瞋恚。能大作罪事。如須陀洹雖有三毒。無邪見故。不作墮三惡道重罪。是故人中多有二毒邪見。又恨不見罪福因緣。故難度。難度故多說。問曰。若爾者。於四事中。何以多說布施。餘三略說。答曰。布施中攝三事故。以財施法施

教化衆生。則無所不攝。復次四事中。初廣開布施。則知餘三亦如是。問曰。若爾者。何以略說財施。而廣說法施。答曰。財施少法施廣。故所以者何。財施有量果報。法施無量果報。財施欲界繫果報。法施亦三界繫果報。亦是出三界果報。財施能與三界富樂。法施能與涅槃常樂。又財施從法施生。聞法則能施。故復次財施果報。但富樂無種種法施。亦有富樂。亦有餘事。乃至佛道涅槃果報。以是等因緣。故廣說法施。二施義如經中佛自廣說。問曰。經中須菩提何以故言菩薩得一切種智。不答曰。須菩提意。若菩薩時得一切種智。則不名菩薩。云何未得佛而能得一切種智。得一切種智。故名爲佛。若先作佛。何用一切種智爲。佛答。今得一切種智。名爲菩薩。已得一切種智。名爲佛。菩薩時具足佛因緣。生心欲得一切種智。得已名爲佛。真實之言。菩薩不得佛。亦不得。所以者何。菩薩未得佛。得已竟。更不復得。世俗法故說。菩薩今得佛。得已竟。第一義中。則無一切法。何況佛及菩薩。又經中言。佛心不異菩薩。菩薩不異佛心。次第相續不斷。故有二心。如無異。無分別。故問曰。九次第定三十二相八十隨形好。此是世間共有法。何以故。名爲出世間不共法。答曰。四禪四無色定。滅受想名九次第。滅受定。但聖人能得。四禪四無色定。從初禪起。更不離餘心。而入二禪。從二禪乃至滅受定。念中受不離餘心。名爲次第。凡夫是罪人

①(門)一②(是)十三③倍二位④(見)一⑤(說)一⑥(慈)一⑦(思)二⑧(緣)十(果報)⑨(欲界)十果⑩(能)一⑪(得)一⑫有二又自

因果。所謂行惡業。墮惡道。有是處。行惡業。生天上。無是處。善亦如是。不離五蓋。

惡作善。若住善性則可度。若住惡性則不可度。佛既知衆生二種性。已知其果報善道惡道種種差別。惡性者墮三惡道。善性者有四種道。人天阿修羅涅槃道。問曰。一切到處道力與天眼力有何差別。答曰。天眼但見生死時。此中未死時知見。因知果天眼見現前罪福果報。是名一切到處道力。問曰。聲聞辟支佛亦得涅槃。亦能化衆生。何以無是力。答曰。是故說後三力。三世中衆生事盡能通達遍知。以宿命力。一切衆生過去事本末悉知。以天眼生死智力。故一切衆生未來世中無量事盡能遍知。作是知。已知現世中衆生可度者。爲說漏盡法。以是故。但佛有此力二乘所無。如有一人卽日應得阿羅漢。舍利弗日中時語言。汝無得道。因緣捨而不度。晡時佛以宿命神通見。過去八萬劫前得道。因緣今應成就。晡時說法。卽得阿羅漢道。復次佛以初力知衆生可度不可度相。以第二力知衆生爲三障所覆無覆者。以第三力知衆生禪定解脫淨不淨者。以第四力知衆生根有利有鈍。能通法性不通者。以第五力知衆生利鈍。根因緣善惡欲。以第六力知二欲因緣種種性。以第七力知衆生利鈍根善惡果報處七種道。以第八力知衆生宿世善惡業障不障。以第九力知衆生今世未可度未來世生處可度。以第十力知是人以空解脫門入涅槃。無相無作門入涅槃。知是人於見諦道思惟道中念念中斷若干結使。以是十

須菩提。菩薩摩訶薩以二施攝取衆生。所謂財施法施。是爲菩薩希有難及事。云何爲菩薩摩訶薩愛語攝取衆生。菩薩摩訶薩以六波羅蜜爲衆生說法作是言。汝行六波羅蜜攝一切善法。云何爲菩薩摩訶薩利行攝取衆生。菩薩摩訶薩長夜教衆生令行六波羅蜜。云何爲菩薩摩訶薩同事攝取衆生。菩薩摩訶薩以五神通力故。種種變化入五道中。與衆生同事以此四事而攝取之。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時教化衆生。善男子當善學分別諸字。亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門。一切語言亦入第二字門乃至第四十二字門。一切語言皆入其中。一字皆入四十二字。四十二字亦入一字。是衆生應如是善學四十二字。善學四十二字已。能善說字法。善說字法已。善說無字法。須菩提。如佛善知字法。善知字善知無字。爲無字法故說字法。何以故。須菩提。過一切名字。故名爲佛法。須菩提。白佛言。世尊。若衆生畢竟不可得。法亦不可得。法性亦不可得。畢竟空。故無始空故。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。行禪波羅蜜毘梨耶波羅蜜提提波羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜時。行四禪四無量心四無色定三十七助道法十八空。行空無相無作三昧八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法三十二相八十隨形好。云何住報得五神通爲衆生說法。衆生實不可得。衆生不可得故色不可得。乃至識亦不可得。五衆

不可得故六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中無衆生無色。乃至無八十隨形好。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜爲衆生說法。世尊。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。菩薩尚不可得。何況當有菩薩法。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。衆生不可得故。當知是內空外空內外空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空諸法空自相空性空不可得空無法空有法空無法有法空。當知五陰空十二入空十八界空十二因緣空四諦空我空壽者命者生者養者育者衆數者人者作者使作者起者起者受者受者受者知者見者皆空。衆生不可得故。當知四禪空四無量心空四無色定空。當知四念處空乃至八聖道分空。空空無相空無作空八背捨空九次第定空。衆生不可得故。當知佛十力空四無所畏空四無礙智空十八不共法空。當知須陀洹果空斯陀含果空阿那含果空阿羅漢果空辟支佛道空。當知菩薩地空。當知阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提。菩薩摩訶薩如是見一切法空爲衆生說法不失諸空相。是菩薩如是觀時知一切法無礙。知一切法無礙已不壞諸法相不二不分別。但爲衆生如實說法。譬如佛所化人。化人復化作無量千萬億人。有教令布施者有教持戒有教忍辱有教精進有教禪定有教智慧。有教四禪四無量心四無色定者。於汝意云何。佛所化人有分別破壞諸法不。須菩提言。不也世尊。是化人無心數法。云何

分別破壞諸法。以是故。須菩提。當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲衆生如應說法拔出衆生。於顛倒地令衆生各得如所應住地。以不縛不脫法故。何以故。須菩提。色是不縛不脫。受想行識不縛不脫。色無縛無脫不是色。受想行識無縛無脫不是識。何以故。色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法。若有爲若無爲亦畢竟清淨故。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲衆生說法。亦不得衆生及一切法。一切法不可得故。菩薩以不住法故住諸法相中。所謂色空乃至有爲無爲法空。何以故。色乃至有爲無爲法自性不可得故。無有住處。無所有法不住無所有法。所有法不住所有法。自性法不住自性法。他性法不住他性法。何以故。是一切法皆不可得故。不可得法當住何處。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以是諸空能如是說法。如是行般若波羅蜜。於諸佛及聲聞辟支佛無有過。何以故。諸佛菩薩辟支佛阿羅漢得是法已爲衆生說法。亦不轉諸法相。何以故。如法性實際不可轉故。所以者何。諸法性無故。須菩提。白佛言。世尊。若法性如實際不轉。色與法性異不。色與如實際異不。受想行識乃至有爲無爲法。世間出世間有漏無漏異不。佛言不也。色不異法性不異如不異實際受想行識乃至有漏無漏亦不異。須菩提。白佛言。世尊。若色不異法性不異如不異實際受想行識乃至有漏無漏不異者。云何分別。黑法有黑報。所謂地獄餓鬼畜生。白法有白報。所

①〔善說字法〕一〇〇〇 ②字法二法一〇〇〇 ③〔故〕一〇〇〇 ④〔故〕一〇〇〇 ⑤〔衆生不可得〕一〇〇〇 ⑥〔無〕一〇〇〇 ⑦〔空〕一〇〇〇 ⑧〔衆生不可得故〕一〇〇〇 ⑨〔空〕一〇〇〇 ⑩〔空〕一〇〇〇 ⑪〔當知〕一〇〇〇 ⑫〔何十(分別)〕一〇〇〇 ⑬〔是〕一〇〇〇 ⑭〔所有〕一〇〇〇 ⑮〔佛十(及)〕一〇〇〇 ⑯〔不異〕一〇〇〇 ⑰〔異如〕一〇〇〇 ⑱〔十三字〕一〇〇〇

謂。天及人。黑白法有黑白報。不黑不白法有不黑不白報。所謂須陀洹果斯陀含果阿羅漢果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。世諦故分別說有果報。非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故。是第一義實無有相。無有分別。亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法。不生不滅相。不垢不淨畢竟空無始空故。須菩提白佛言。世尊。若以世諦故。分別說有果報。非第一義者。一切凡夫人應有須陀洹果斯陀含果阿羅漢果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。於汝意云何。凡夫人爲知是世諦。法是第一義。諦不。若知是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。以凡夫人實不知世諦不知第一義諦不知道。不知分別道果。云何當有諸果。須菩提。聖人知世諦知第一義諦。有道有修。以是故聖人差別有諸果。須菩提白佛言。世尊。修得果不。佛言不也。須菩提。修道不得果。不修得果。亦不得果。亦不離道得果。亦不住道中得果。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。爲衆生故分別果。亦不分別是有爲性無爲性。世尊。若不分別有爲性無爲性得諸果者。云何世尊自說。三結盡名須陀洹果。釋迦牟尼故名斯陀含果。五此間結盡名阿羅漢果。五彼間結盡名阿羅漢果。所有集法皆滅散相名辟支佛道。一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我當云何知不分別有爲性無爲性得諸果。佛告須菩提。

汝以須陀洹果斯陀含果阿羅漢果阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提是諸果。是有爲是無爲。須菩提言。世尊。皆是無爲。須菩提。無爲法中有分別不。不也世尊。須菩提。若善男子善女人通達一切法。若有爲若無爲。一相所謂無相。是時有分別。若有爲若無爲不。不也世尊。如是須菩提。菩薩摩訶薩爲衆生說法不分別諸法。所謂內空故。乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法。亦教人令得無所著法。若檀波羅蜜尸羅波羅蜜蜜提提波羅蜜毘梨耶波羅蜜波羅蜜般若波羅蜜。初禪乃至第四禪慈喜捨無邊虛空處。乃至非有想非無想處。若四念處乃至一切種智。是菩薩自不著故。亦教他令得無所著。無所著故無所礙。譬如佛所化人。布施亦不受布施報。但爲度衆生故。乃至行一切種智不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是行六波羅蜜。乃至一切法有漏無漏有爲無爲不住亦不受報。但爲度衆生故。何以故。是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故。

問曰。八十隨形好是莊嚴身法。識滿足何以在隨形好中。答曰。此識是果報生識。世間好醜自然而知。凡人識不具足。故學人法乃知。佛一歲具足滿。乃生身故身識皆具足。餘人若八月若九月處胎總言十月。菩薩處胎十月總得一歲。身根具足故果報得識亦具足。問曰。足安。立住處與安住處何異。答曰。住處安者。如白衣勇士。牢持器仗安據住處。則不可動。又出家時。魔民惡鬼無能動轉令退敗者。四十二字義如摩訶衍中說。一字盡入諸字者。譬如兩一合故爲二。三一故爲三四一爲四。如是乃至千萬。又如阿字爲定阿變爲羅亦變爲波。如是盡入四十二字。四十二字入一字者。四十二字盡有阿分。阿分還入阿中。善知字故善知諸法名。善知諸法名故。善知諸法義。無字即是諸法實相義。所以者何。諸法義中諸法無名字。須菩提問。若諸法畢竟空無名字。云何菩薩住果報六神通。爲衆生說諸法。若畢竟無衆生則無有法。佛可須菩提言。如是以十八空。故一切法不可得。我衆生乃至知者見者。乃至當知佛菩薩皆空。如是知已而爲衆生說。是空法。若衆生是有而爲說。空是則不可。以衆生空但從顛倒有。是故菩薩不失於空。而爲說法。不失者不作。諸法皆空所說不空。若以所說不空則爲失空相。若口說空而心是有是亦爲失。此中佛自說不二不壞法相故。欲明了是事說譬喻。如佛所化作化人。而爲說法。持戒布施諸功德。若以如是方便說法。是則無咎。則能拔出衆生於顛倒。無縛無解故。第一義中無縛無解。世諦故有縛有解。此中佛自說因緣。色不縛不解。何以故。是不縛不解中無色相故。乃至戒亦如是。菩薩如是用不住法故。住空法中。爲衆生說法。衆生不可得。衆生及一切法不可得故。此中佛自說因緣。所謂無所有法不住。無所有。譬如虛空不住。虛空。自性法

①(諸)十天②③ ④(法)一⑤⑥ ⑦(諸)一⑧⑨ ⑩(果)一⑪⑫ ⑬(果)一⑭⑮ ⑯(須菩提)一⑰⑱ ⑲(邊虛)一⑳㉑ ㉒(十)(人)㉓
㉔(論)一㉕㉖㉗ ㉘(乃生)二乃至㉙ ㉚(至)㉛ ㉜(立)二平㉝ ㉞(羅)二界㉟ ㊱(諸)二義㊲ ㊳(明)二眼㊴ ㊵(有)一㊶㊷㊸

不住自性法譬如火不住火中。他性法不
住他性法譬如水性中無火性。又他性不
定故。若能如是清淨說法。是菩薩於諸佛
賢聖則無有過。何以故。諸佛賢聖不著一
切法。說法者亦不著一切法。諸佛賢聖以
畢竟空皆寂滅相。為心所行。說法者亦如
是。諸佛賢聖入三解脱門。得一切法實性。
所謂無餘涅槃。說法者隨是法故無答。此中
佛自說因緣。諸佛賢聖得是法已。為眾生
說法。不轉法性。法性空無相故。須菩提問
若不轉法性。色等諸法與法性異不。佛答
不也。何以故。色等諸法實即是法性故。佛
意以菩薩說法時亦不壞法性。須菩提提
問。色等諸法亦與法性不異。何以故。但貴
法性。以佛答。色不異法性故。故須菩提
難。若不異者。云何分別有善惡白黑須陀洹
等諸果。佛答。色等法雖不離法性。以世諦
故有分別於第一義中無分別。何以故。得
第一義聖人無所分別。聞有所得。不喜
聞無所有。不憂得空無相證故。乃至微細
法尚不取相。何況分別有善惡。未得實相
者欲得第一義故有所分別。佛此中自說
因緣。是法無言說。亦無生滅垢淨法者。所
謂畢竟空無始空。問曰。此中何以但說二空
名為法。答曰。一切所有若法若眾生。若言
畢竟空則破諸法。若言無始空則破眾生。
破此二法已則一切法盡破。此中菩薩為眾
生說法。是故以二空破二事。雖有餘空
不如畢竟空甚深畢竟。餘空如火燒木猶

有灰燼畢竟空無灰燼。有人言。若說十
八空無答。略說故說二空。須菩提言。若以
世諦故。分別有善惡白黑及諸聖果。第
一義中凡夫人應有須陀洹等聖果。何以故。
若以世諦虛妄中分別有諸賢聖者。第一義
中凡夫應作賢聖。須菩提分別實相。凡夫
為異。佛言。第一義一相。是故須菩提言。凡
夫應是聖人。爾時佛答。若凡夫知分別。是
第一義是世諦者。凡夫人應有須陀洹等諸
聖果。以凡夫實不知道。不知分別道不
知行道修道。何況得道果。佛言。聖人能
作是分別。故說是聖果。爾時須菩提自知
有失故。言無量無相無動性中。我云何取
相欲量無量法。云何強以凡夫法為聖果。
爾時受佛語知行道者得果。不行道者不
得果。是故白。佛修道得果。不。佛言。問
曰。佛上說分別修道得道果。今云何言不
答曰。佛先說非著心。今須菩提以著心問。
欲從道中出果。如麻中出油。若爾者道之
與果同為虛誑。是故言不。聽者生念。若修
不得不修。應當得。是故佛言修尚不得。何
況不修。譬如一人欲有所到。一者住不行。
二道失道二俱不到。若不修道尚無少許
攝心樂。何況道果。若心取相修道。雖有攝
心禪定樂。無有道果。若不取相著心修道
則有道果。是故佛說菩薩行般若波羅蜜不
分別有為無為性故。有道果差別。爾時須
菩提問。若爾者佛何以故說斷三結得須
陀洹。有如是等分別。佛以反問答。於汝

意云何。汝以須陀洹果等是有為是無為。
須菩提言。是無為。佛言。若爾者無為中有。差
別不。須菩提言。不也。世尊。若無分別。汝云
何作難。又復問。須菩提。若善男子善女人
通達一切法一相。所謂無相住。三解脱門
中證涅槃時。是時有法分別若有為若無
為不。答言不也。佛意唯是心為真實。餘時
皆虛誑。汝云何作難。菩薩行般若波羅蜜
不分分別一切法。住內空等諸空中。是大清
淨。自不著亦教眾生。令無所著。所謂檀波
羅蜜乃至一切種智。菩薩道中皆教令不著。
譬如佛所化人。行布施等。亦不分別布施
等亦不受布施等法果報。但為利益度眾
生故。菩薩心亦如是。何以故。善通達諸法
性故。善通達者不取法性相。亦不住法性
中。於法性中不疑不悶而說法。無礙
無礙無礙。是則通達法性。

大智度論釋善達品第七十九

須菩提白佛言。世尊。云何菩薩善達諸法
相。佛告須菩提。譬如化人不行經忍癡。不
行色乃至識。不行內外法。不行諸煩惱結使。
不行有漏法。無漏法世間法出世間法有為法
無為法亦無聖果。菩薩亦如是。無有是事。亦
不分別是法。是名善達諸法相。須菩提言。世
尊。化人云何有修道。佛言。化人修道不垢不
淨。亦不在五道生死。須菩提。於汝意云何。
佛所化人有根本實事。有垢有淨不。須菩提
言不也。佛所化人無有根本實事。亦無垢
無淨。亦不在五道生死。如是須菩提。菩薩摩

說二施(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

阿薩善達諸法相亦如是。須菩提言。世尊。一切色如化。不。一切受想行識如化。不。佛言。一切色如化。一切受想行識如化。世尊。若一切色如化。一切受想行識如化。一切法如化。化人無色無受想行識。無垢無淨無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用。佛告須菩提。汝意云何。菩薩摩訶薩本行菩薩道時。頗見有衆生從地獄餓鬼畜生。人天中得解脫不。須菩提言。不也。世尊。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩不見衆生從三界得解脫。何以故。菩薩摩訶薩見一切法如幻如化。世尊。若菩薩摩訶薩見一切法如幻如化。爲何事故行六波羅蜜四禪四無量心四無色定三十七助道法。乃至行大慈大悲淨佛國土成就衆生。佛告須菩提。若衆生自知諸法如幻如化。菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫爲衆生行菩薩道。須菩提。以衆生自不知諸法如幻如化。以是故菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜。成就衆生淨佛國土。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。白佛言。世尊。若一切法如夢如響如影如焰如幻如化。衆生有何處住。菩薩行六波羅蜜而拔出之。須菩提。衆生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜。於名相虛妄中拔出衆生。須菩提。白佛言。世尊。何等是名何等是相。佛言。此名強作假施設。所謂此色此受想行識。此男此女。此大此小。此地獄此畜生此餓鬼此人此天。此有爲此無爲。此須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。

此佛道。須菩提。一切和合法皆是假名。以名取諸法。是故爲名。一切有爲法但有名相。凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故於名字中教令遠離。作是言。諸衆生是名但有。空名。虛妄憶想分別中生。汝等莫著虛妄憶想。此事本末皆無自性空故。智者。所不著。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故爲衆生說法。須菩提。是爲名。何等爲相。須菩提。有二種相。凡夫人所著處。何等爲二。一者色相。二者無色相。須菩提。何等名色相。諸所有色若麤若細若好若醜皆是空。是空法中憶想分別著心是名爲色相。何等是無色相。諸無色法憶想分別著心取相故生煩惱。是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故教衆生遠離是相。若無相法中令不墮二法。所謂是相是無相。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。教化衆生遠離相令住無相性中。須菩提。白佛言。世尊。若一切法但有名相。云何菩薩行般若波羅蜜。能自饒益亦教他人令得善利。云何菩薩具足諸地。從一地至一地。教化衆生令得三乘。佛告須菩提。若諸法根本。定有非但名相者。菩薩行般若波羅蜜時。不能自益亦不能利益他人。須菩提。諸法無有根本實事。但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時。能具足禪波羅蜜。無相故。毘梨耶波羅蜜。提提波羅蜜。戶羅波羅蜜。波羅蜜。無相故。具足四禪波羅蜜。四無量心波羅蜜。四無色定波羅蜜。無相故。具

足四念處波羅蜜。無相故。乃至具足八聖道分波羅蜜。無相故。具足內空波羅蜜。無相故。乃至具足無法有法空波羅蜜。無相故。具足八背捨波羅蜜。無相故。具足九次第定波羅蜜。無相故。具足佛十力波羅蜜。無相故。乃至具足十八不共法波羅蜜。無相故。是菩薩無相故。自具足是善法。亦教他人令具足善法。無相故。須菩提。若諸法相。當實有如毫釐許者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不能知諸法。無相無憶念得阿耨多羅三藐三菩提。亦教衆生令得無漏法。何以故。一切無漏法無相無憶念故。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以無漏法利益衆生。須菩提。白佛言。世尊。若一切法無相無憶念。云何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法。佛告須菩提。於汝意云何。無相法與聲聞法異不。不也。世尊。無相法與辟支佛法菩薩法佛法異不。不也。世尊。佛告須菩提。無相法即是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛法菩薩佛法。須菩提。如是世尊。須菩提。以是因緣故當知一切法皆是無相。須菩提。菩薩摩訶薩學是一切法無相得增進善法。所謂六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至十八不共法。何以故。菩薩不以餘法爲要。如三解脫門。所謂空無相無作。所以者何。一切善法。皆入三解脫門。何以故。一切法自相空是名空解脫門。一切法無相。是名無相解脫門。一切法無作無起相。是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解

①(一切)一(一) ②(人天)二(天人) ③(有)一(一) ④(緣)二(二) ⑤(十)一(以) ⑥(有)一(一) ⑦(空)二(二) ⑧(想)一(一) ⑨(所)一(一) ⑩(諸所)二(二) ⑪(提)一(一) ⑫(化)一(一) ⑬(定)二(二) ⑭(足)二(二) ⑮(八背捨)二(二) ⑯(無相)一(一) ⑰(諸)十(十) ⑱(若)一(一)

脫門。是時能學五陰相。能學十二入相。能學十八界相。能學四聖諦十二分因緣法。能學內空外空乃至無法有法空。能學六波羅蜜四念處乃至八聖道分。能學佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。能學五受陰相。佛告須菩提。菩薩行般若波羅蜜。知色相知色生滅。知色如。云何知色相。知色畢竟空。內分異虛無實。譬如水沫無堅固。是為知色相。云何知色生滅。色生時無所從來。去無所至。若不來不去。是為知色生滅相。云何知色如。是色如不生不滅。不來不去。不增不減。不垢不淨。是為知色如須菩提。如名如實不虛。如前後中亦爾。常不異。是為知色如。云何知受相。云何知受生滅。云何知受如。菩薩知諸受相。如水中泡一起一滅。是為知受相。知受生滅者。是受無所從來去無所至。是為知受生滅。知受如者。是如不生不滅。不來不去。不增不減。不垢不淨。是為知受如。云何知想相。云何知想生滅。云何知想如。知想相者。是想如焰。水不可得而妄生水。想是為知想相。知想生滅者。是想無所從來去無所至。是為知想生滅。知想如者。諸想如不生不滅。不來不去。不增不減。不垢不淨。不轉於實相。是為知想如。云何知行相。云何知行生滅。云何知行如。知行相者。行如芭蕉葉。除却不得堅實。是為知行相。知行生滅者。諸行生無所從來去無所至。是為知行生滅。知行如者。諸行不生不滅。不來不去。不增不減。

不垢不淨。是為知行如。云何知識相。云何知識生滅。云何知識如。知識相者。如幻師幻作四種兵。無有實識。亦如是。知識生滅者。是識生時無所從來滅時無所去。是為知識生滅。知識如者。知識不生不滅。不來不去。不垢不淨。不增不減。是為知識如。云何知諸入。眼眼性空。乃至意識性空。色色性空。乃至法法性空。云何知眼界。眼界界空。色色界空。眼識眼識界空。乃至意識界空。如是。云何知四聖諦。知苦聖諦時。遠離二法。知苦聖諦不二不別。是名苦聖諦。集滅道亦如是。云何知苦如。苦聖諦即是如。如是苦聖諦。集滅道亦如是。云何知十二因緣。知十二因緣不生相。是名知十二因緣。須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。各各分別知諸法。將無以色性壞法性。乃至一切種智性壞法性耶。佛告須菩提。若法性外更有法者。應壞法性。法性外法不可得。是故不壞。何以故。須菩提。佛及佛弟子。知法性外法不可得故。不說法性外有法。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應學法性。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩若學法性。為無所學。佛告須菩提。菩薩摩訶薩若學法性。則學一切法。何以故。一切法即是法性。須菩提。白佛言。世尊。何以因緣故。一切法即是法性。佛言。一切法皆入無相無為性中。以是因緣。故學法性則學一切法。須菩提。白佛言。世尊。若一切法即是法性。菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜。波羅蜜。昆梨耶波羅蜜。

須菩提。波羅蜜。戶羅波羅蜜。檀波羅蜜。菩薩摩訶薩何以學初禪第二第三第四禪。菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨。何以學無邊虛空處。無邊識處。無所有處。非有想非無想處。何以學四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。何以學空。無相。無作。解脫門。何以學八背捨。九次第定。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。何以學六神通。何以學三十二相八十隨形好。何以學生剎利大姓婆羅門大姓居士大家。何以學生四天王天。處三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。何以學生梵天王住處。光音天。遍淨天。廣果天。無想定淨居天。何以學無邊空處。生無邊識處。生無所有處。生非有想非無想處。何以學初發意地。第二第三第四第五第六第七第八第九第十地。何以學聲聞地。辟支佛地。菩薩法位。何以學成就眾生淨佛國土。何以學諸陀羅尼。何以學樂說法。何以學阿耨多羅三藐三菩提。學已得一切種智。知一切法。世尊。諸法法性中。無是分別。世尊。將無菩薩墮非道中。何以故。世尊。法性中。無如是分別。法性中。無色。無受。無想。行識。諸法性。亦不遠離色。受。想。行識。色即是法性。法性即是色。受。想。行識。亦爾。一切法亦如是。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。色即是法性。受。想。行識。即是法性。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。若法性外。見有法者。為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知一切法性。即是阿耨多羅三藐三

①分十(分)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(如)是為知(識相)②(諸)二滅③(性)一④(界)眼二眼⑤(界)一⑥知二如⑦(聖)一⑧滅二⑨(如)二知⑩如十(即)⑪不十(可)⑫為無二無為⑬(若)一⑭(世尊)一⑮(佛)十何⑯大二火⑰(地)一⑱以十(故)⑲(若)十苦⑳

菩提。以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。知一切法即是法性。已以無名相之法以名相說。所謂是色是受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。譬如工幻師若幻師弟子多人處立幻作種種形色男女象馬端嚴園林。及諸盧館流泉浴池衣服臥具香華瓔珞。餽飲飲食。作樂伎樂以樂眾人。又復幻作人令布施持戒忍辱精進禪定修智慧。是幻師復幻作利利大姓婆羅門大姓居士大家四天王天處須彌山三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天以示眾人。復幻作梵衆天乃至非有想非無想天。復幻作須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。菩薩摩訶薩從初發意行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。行初地乃至行十地入菩薩位。遊戲神通成就衆生淨佛國土。遊戲諸禪解脫三昧。行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。具足佛身三十二相八十隨形好以示衆人。是中無智之人歎未曾有。是人多能巧爲衆事娛樂衆人。種種形色乃至三十二相八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之士思惟言未曾有也。是中無有實事。而以無所有法娛樂衆人。今有有相。無事事相無有有相。如是須菩提。菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜。以方便力故雖不得衆生而自布施。亦教人布施。讚歎布施法。歡喜讚歎行布施者。自持戒亦教人持戒。自忍辱亦教人忍辱。自精進亦教人精進。自行禪亦教人行禪。自

修智慧亦教人修智慧。讚歎修智慧法。歡喜讚歎修智慧者。自行十善亦教人十善。讚歎行十善法。歡喜讚歎行十善者。自受行五戒亦教他人受行五戒。讚歎五戒法。歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋亦教他人受八戒齋。讚歎八戒齋法。歡喜讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪。自行慈悲喜捨。自行無邊空處乃至非有想非無想處。亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分。自行三解脫門佛十力。乃至自行十八不共法。亦教他人行十八不共法。讚歎十八不共法歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提。若法性前後中有異者。是菩薩摩訶薩不能以方便力示法性成就衆生。須菩提。以法性前後中無異。是故是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。爲利益衆生故行菩薩道。

問曰。佛品中說通達諸法相。今須菩提何以更問。答曰。是般若波羅蜜無一定相。無言說故雖數聞猶未足具故更問。譬如犢子雖大善母乳飲猶不止。佛大慈悲猶如善母。般若波羅蜜如美乳。須菩提如犢子。雖數聞諸法相猶未厭足。復次唯佛一切智能通達諸法實相。餘人雖達不能究竟。是故問餘菩薩未作佛。云何能通達。佛以譬喻答。如幻化人。無三毒諸煩惱結使。無心心數法。內外有漏無漏法中所不攝。不墮凡夫法。亦不墮聖果中。不得言是須陀洹等。亦能發他心善惡。所爲變化事必能令成就。此變化其實不垢不淨。

六道所不攝。菩薩身亦如是。無三毒等煩惱。知是心心數法。皆是先世虛誑顛倒法。因緣生故不信不隨。逐能如是行。是爲善通達諸法相。是時須菩提。雖善知空以貴敬尊重佛法。不能限量佛法故問佛。世尊。一切色等法皆空如化耶。佛答。一切色等法皆如化。汝貴重佛法故不取言空。我一切智故。能說諸法空。如餘人貴師子力。師子自不貴其力。爾時須菩提言。若一切法畢竟空皆如化。佛何以種種讚菩薩功德。因菩薩故斷三惡道。能拔出衆生令得涅槃。佛反問。須菩提。於汝意云何。菩薩本行菩薩道時。見定有衆生從五道中拔出不須菩提言無也。佛可其意如是如是。何以故。菩薩得無生法忍時。知見一切法如幻如化。須菩提言。若爾者菩薩以何事故行六波羅蜜等。佛答。若衆生自知諸法皆空如幻。菩薩則無功。夫復次若諸法決定空相。則菩薩無功。夫令諸法非實非空。過諸語言道畢竟空寂滅相。衆生不知是事故生。吾我心起惡罪業。受無量苦。是故菩薩知諸法實相生大悲心。如長者有子盲而飲毒。長者知其必死起種種方便。遮令不飲。菩薩亦如是。見衆生顛倒無明。盲故飲三毒則生大悲心。於無量阿僧祇劫修六波羅蜜淨佛國土教化衆生。須菩提。聞是已更白佛言。世尊。若一切法空無根本。如夢如幻等。衆生在何處住而菩薩拔出。須菩提意謂如人沒深泥而得拔出。佛

相十(法)① ②(師)一③ ④復二又⑤ ⑥如天⑦ ⑧(布)一⑨ ⑩(布)一⑪ ⑫(歡)一⑬ ⑭人二他⑮ ⑯戒十(諸)⑰
[是]一⑱ ⑲薩十(摩訶)⑳ ㉑[故]一㉒ ㉓[問]二㉔ ㉕[美]一㉖ ㉗如二好㉘ ㉙[何]一㉚ ㉛[幻]一㉜
①令十(我)② ③[法]一④ ⑤定二空⑥ ⑦切二一⑧ ⑨空十(如夢)⑩ ⑪(如空)⑫ ⑬夫二失⑭ ⑮定二空⑯ (定)一⑰
⑱(空)一⑲ ⑳善十(樂)㉑ ㉒[是]一㉓*

答衆生但住名相而誑憶想分別中佛意一切法中無決定實者但凡夫虛誑故著如人關中見似人物謂是實人而生畏怖又如惡狗臨井自吠其影水中無狗但有其相而生惡心投井而死衆生亦如是四大和合故名爲身因緣生識和合故動作言語凡夫人於中起人相生愛生悲起罪業墮三惡道若薩行般若波羅蜜時憐愍衆生種種因緣教化令知空法而拔出之作

是言是法皆畢竟空無所有衆生顛倒虛妄故見似如有如化如幻如乾闥婆城無有實事但誑惑人眼復次一切法但從名字和合更有餘名如頭足腹脊和合故名爲身如髮眼耳鼻口皮膚和合故名爲頭諸毛和合故名爲髮分分和合故名爲毛諸微塵和合故名爲毛分亦和合諸分故名爲微塵問曰微塵第一微細故不得作分無分故無和合此則定法是故不得言一切空無有定法答曰若微塵是色則應有分何以故一切色皆在虛空中皆有十方若微塵是色則有十分若有十分云何是極微若如汝說微塵無分者則非色何以故出色相故又復色名五情可得若微塵非五情所得者云何得知是色是故微塵但有虛名眼見麤色尚可破令空何況不可見不可觸問曰微塵細故五情所不能得聖人得天眼則見答曰天眼見雖細是色和合應當有分若無分則非色非色則天眼不見以是故天眼亦

虛誑妄見是故聖人以慧眼觀世間則得道微塵如先說但有名無實微塵無故一切法名字和合故更有假名無有實定而衆生妄生貪著貪欲瞋恚因緣故起惡業無量阿僧祇劫在三惡道受苦若諸法實定尚不應作貪欲瞋恚罪因緣何況虛誑無實若能捨虛誑名相不著空法者則受涅槃常樂

問曰名相有何差別答曰名者是衆物字如熱物字爲火相者如見烟知是火相熱是火體復次如五衆和合中男女是爲名身貌可別男女是爲相見是相故作名字名爲男女問曰若爾者名相無異所以者何見相故得名知名故得相答曰汝不解我所說耶先見男女貌然後名爲男女相爲本名爲末又復如人眼見色偏取所好相而生著於餘人則不然以其能生染著心是名爲相復次此中佛自說名相分別名者假名以名取諸法如經中廣說須善提問若一切法但有名相若薩云何自利利人佛答若諸法根本定有若薩行般若波羅蜜時不能自利利人何以故若諸法性定實有即是無生何以故以性先定有故若是法從因緣和合生即是無定性若性定有則不須因緣和合若爾者則無生無生故無滅無滅故無罪福以知無常故則捨罪修福若常則無縛解無世間無涅槃等是故佛告須善提若法定有非但名相者若薩不行般若波羅蜜自利利人

不行禪波羅蜜等自利利人無相故是菩薩自具足是善法亦以善法利益衆生以無相故佛告須善提若諸法當實有如毫釐許菩薩坐道場時不能觀一切法空無相無所有得成阿耨多羅三藐三菩提亦不能以此法利益衆生何以故是菩薩坐道場時觀一切法第一真實若小錯不應得阿耨多羅三藐三菩提亦不能爲衆生說是空無相法所以者何法若定有佛云何誑衆生一切法無漏無相無憶念問曰四諦中三諦皆有相苦諦則有苦相集諦則有集相道諦則有道相唯滅諦無相亦有憶念是無相涅槃汝何以言一切無漏法無相無憶念答曰摩訶衍法與聲聞法異摩訶衍法中說一切無漏法無相無憶念復次有相有憶念皆是虛誑不實若虛誑不實即是諸煩惱漏云何是無漏復次是三諦皆隨滅諦見苦即捨見集即斷不言實定見道爲趣滅故亦不住是道中滅盡是主是滅盡法無相無緣云何有憶念憶念皆是緣相著法是故無漏法皆無相無憶念須善提意若無漏法是第一實無相無憶念一切法性亦應無相無憶念但凡夫顛倒故有相有憶念是故問佛若一切法無相無憶念云何數是聲聞法是辟支佛法是菩薩法是佛法佛反問須善提三乘法與無相法異不須善提答曰諸煩惱滅即是斷斷即是無爲法亦知滅道諦即是無漏無相是故言三乘不異無相法佛復問須陀洹乃至佛不即

不即

①狗二狗②吠一吠③人一人④惑二惑⑤爲一爲⑥無分一⑦方二分⑧十分二十⑨十方分⑩十(方)⑪應一⑫情二情⑬則二則⑭爲名二名⑮貌二貌⑯著十(若)⑰波羅蜜一⑱定一⑲無十解⑳波羅蜜一㉑觀二觀⑳趣一起㉒主二主㉓生㉔無一㉕無相一㉖日一㉗道諸一諸道㉘不二法

是無相法耶。答言。是以是因緣故當知一切法皆是無相。若無相汝云何難言。有諸道正以無相故。有三乘諸道。佛言。若菩薩能如是學。無相法。則能增進諸善法。所謂六波羅蜜乃至十八不共法。此中佛自說。因緣。菩薩唯住三解脫門。不以餘法為要。所以者何。三解脫門是實法。餘四念處等法雖實。皆方便說。三解脫門近涅槃。亦能攝一切實善法。是故說菩薩應學。問曰。若菩薩學是三解脫門。即學五衆十二入十八界等。是三解脫門皆空。無相無分別。是五衆諸法皆是有相。有分別法。云何學三解脫門。故學是餘法。答曰。菩薩學是三解脫門。則出三界盡三漏故。於諸法中得實智慧。無所不通。先來五衆中皆虛妄邪行。今得此三解脫門。故得正通達。此中佛自說。因緣。菩薩行是三解脫門。無相法時。知色生知。色滅知。色如。乃至識亦爾。如經中廣說。須菩提復問。如佛所言。菩薩知色等相。知色等生。知色等滅。知色等如。若如是分別將。無色性壞法性耶。佛答。若有法出法性者。色性應壞法性。一切法實相名為法性。是故一切法皆入法性中。色性實相即是法性同一性。云何色性能壞法性。佛更說。因緣。諸佛賢聖不見出法性。更有法者。不得故不說。諸佛賢聖。最可信者。菩薩應如是學。法性。須菩提白。佛。若菩薩學法性。是為無所學。所以者何。法性無性故。佛答。法性無性者。若菩薩學法性。為學一切法。若法性當

別有性。若無性是性。應但學法性。不學一切法。今法性實無別性。亦無無性。故。遍學一切法。但諸法實相是法性。是故得實相。則正遍學一切法。爾時須菩提白。佛。世尊。若一切法即是法性。菩薩摩訶薩以何等故學六波羅蜜乃至陀羅尼門。何以故。諸法實相即是法性。若一切法即是法性。菩薩更何所求。復次法性中無分別。是六波羅蜜乃至陀羅尼。今菩薩分別行。是法將無墮顛倒中耶。佛可須菩提意而答。若菩薩出法性。見有法者。不求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。出法性有法者是常顛倒。無明不可轉令實。云何斷一切法中無明。得作佛。菩薩知一切法即是畢竟空寂滅相。無戲論無名字。憐愍眾生。以方便力。故以名相說。所謂是色是受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。如經中所說。幻喻。幻師即是菩薩。幻法即是六波羅蜜等諸法。雖行是諸法。無著心。如幻師雖幻作種種物。知其無實而不著。智者是佛及大菩薩。無智者凡夫人及新發意。而大歡喜。未曾有。菩薩行菩薩道。雖出法性。更不見有法。亦不見有一定眾生。而大利益自身及眾生。如經中說。是菩薩自行布施等。亦教他人讚歎布施法。歡喜讚歎行布施者。乃至十八不共法亦如是。此中佛自說。因緣。若法性先無後有。菩薩不能得。阿耨多羅三藐三菩提。亦不能以方便力說。所以者何。若法性先無後有。從因緣生者。則與凡夫共法。無異。

若法性先有後無。眾生及諸法則墮斷滅。以聖諸法性先空中後亦爾。非智慧力故令空。眾生及諸法非以入無餘涅槃時。乃空。從本已來常空。菩薩教眾生。何以不觀其實性。而著顛倒。若觀諸法畢竟空性者。則知從本已來常空。今無所失。如是行般若波羅蜜。菩薩則能祐利眾生。

大智度論卷第八十九

大智度論釋實際品第八十九

聖者龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提白佛言。世尊。若眾生畢竟不可得。菩薩為誰故行般若波羅蜜。佛告須菩提。菩薩為實際故行般若波羅蜜。須菩提。實際眾生際異者。菩薩不行般若波羅蜜。須菩提。實際眾生際不異。以是故菩薩摩訶薩為利益眾生故行般若波羅蜜。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以不壞實際法立眾生於實際中。須菩提白佛言。世尊。若實際即是眾生際。菩薩則為建立實際於實際。世尊。若建立實際於實際。則為建立自性於自性。世尊。不得建立自性於自性。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。建立眾生於實際。佛告須菩提。實際不可建立於實際。自性不可建立於自性。須菩提。今菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故建立眾

①(是)一②③ ④有十(有)⑤ ⑥於二餘⑦ ⑧更二便⑨ ⑩佛十(法)⑪ ⑫最二慧⑬ ⑭佛十(言)⑮ ⑯二通⑰ ⑱佛十(言)⑲ ⑳(以)一㉑ ㉒(共)一㉓ ㉔(諸)一㉕ ㉖乃十(至)㉗ ㉘已二以㉙ ㉚生十(釋第七十八品竟)㉛ ㉜(大智...九)九字二(大智度論卷第八十九釋第七十七品下訖第七十八品)二十三字 ㉝(大智度經第九十)七字 ㉞(大智度...九十)十四字二(大智度經卷第九十釋第七十九品) ㉟(摩訶般若波羅蜜品第七十九實際品卷九十一) ㊱第八十(品) ㊲第十(第) ㊳(經)一㊴

生於實際。實際亦不異衆生際。實際衆生際無二無別。須菩提。白佛言。世尊。何等是諸菩薩摩訶薩方便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。建立衆生於實際。亦不壞實際相。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故建立衆生於布施。建立已說布施先後際。相作是言如是布施。實際空後際空。中際亦空。施者亦空。施報亦空。受者亦空。諸善男子。是一切法實際中不可得。汝等莫念布施異施者異施報異受者異。若汝等不念布施異施者異施報異受者異。是時布施能取甘露味得甘露味果。汝善男子。以是布施故莫著色。莫著受想行識。何以故。是布施布施相空。施者施者空。施報施報空。受者受者空中布施不可得。施者不可得。施報不可得。受者不可得。何以故。是諸法畢竟自性空故。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故教衆生持戒。語衆生言。汝善男子。除捨殺生法。乃至除捨邪見。何以故。善男子。如汝所分別法。是諸法無如是性。汝善男子。當諦思惟。何等是衆生而欲奪命。用何等物奪命。乃至邪見亦如是。須菩提。菩薩摩訶薩如是方便力成就衆生。是菩薩摩訶薩即爲衆生說布施持戒果報。是布施持戒果報自性空。知布施持戒果報自性空已是中不著。不著故心不散能生智慧。以是智慧斷一。切結使煩。惱入無餘涅槃。是世俗法非第一實義。何以故。空中無有滅亦無使滅者。諸法畢竟空即是涅槃。

復次須菩提。菩薩摩訶薩見衆生瞋恚惱心。教言。汝善男子。來修行忍辱。作忍辱人當樂忍辱。汝所瞋者自性空。故。汝來善男子。如是思惟。我於何所法中瞋。誰爲瞋者。所瞋者誰。是法皆空。是性空。無不空時。是空非諸佛作。非辟支。佛聲聞。作。非菩薩摩訶薩作。非諸天鬼神龍王阿修羅緊那羅摩睺羅伽。非四天王天。乃至非他化自在天。非梵衆天。乃至非淨居天。非無邊空處。乃至非有想非無想處諸天所作。汝當如是思惟。所瞋誰。誰是瞋者。何等是瞋事。是一切法性空。性空法中無有所瞋。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以是因緣建立衆生於性空。次第漸漸示教利喜。令得阿耨多羅三藐三菩提。是世俗法非第一實義。何以故。是性空中無有得者。無有得法。無有得處。須菩提。是名實際性空法。菩薩摩訶薩爲衆生故行是法。衆生亦不可得。何以故。一切法離衆生相。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。方便力故見衆生懈怠。教令身精進心精進。作是言。諸善男子。諸法性空中。無懈怠法。無懈怠者。無懈怠事。是一切法性皆空。無過性空者。汝等生身精進心精進。爲生善法故莫懈怠。善男子。若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧。若諸禪定解脫三昧。若四念處乃至八聖道分。若空解脫門無相無作解脫門。乃至十八不共法中莫懈怠。諸善男子。是一切法性空中。當知無礙相。無礙法中無懈怠者。無懈怠法。如是須菩提。菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜時。教衆生令住性空不墮二法。何以故。是性空無二無別故。是無二法則無可瞋處。復次須菩提。菩薩摩訶薩行性空般若波羅蜜時。教衆生令精進。作是言。諸善男子。勤精進。若布施若持戒若忍辱若精進若禪定若智慧若禪定解脫三昧若四念處乃至八聖道分。若空解脫門無相無作解脫門若佛十力若四無所畏若四無礙智若十八不共法。若大慈大悲是諸法汝等莫念二相。莫念不二相。何以故。是法性皆空。是性空法不應用二相念。不應用不二相念。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故成就衆生。成就衆生已。次第教令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛四聖道菩薩位。令得阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見衆生亂心以方便力爲利益衆生故。作是言。諸善男子。當修禪定。汝莫生亂想。當生一心。何以故。是法性皆空性。空中無有法可得。若亂若一心。汝等住是三昧。所有作業若身若口若意若布施若持戒若行忍辱若勤精進若行禪定若修智慧。若行四念處。乃至若行八聖道分。若諸解脫脫次第定。若行佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好。若聲聞道若辟支佛道若菩薩道若佛道。若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道。若一切種智若成就衆生。若淨佛國土。汝等皆當應隨所願得。行性空故。如是須菩提。若菩薩摩

①不十(可)②相二空③取二應④見十(法)⑤[是諸法]⑥切十(諸)⑦惱十(智)⑧[故]⑨一⑩佛十(作非)⑪[作]⑫[所]⑬[中]⑭相二⑮男子二法者⑯[中]⑰[中]⑱[中]⑲[中]⑳[中]㉑[中]㉒[中]㉓[中]㉔[中]㉕[中]㉖[中]㉗[中]㉘[中]㉙[中]㉚[中]㉛[中]㉜[中]㉝[中]㉞[中]㉟[中]㊱[中]㊲[中]㊳[中]㊴[中]㊵[中]㊶[中]㊷[中]㊸[中]㊹[中]㊺[中]㊻[中]㊼[中]㊽[中]㊾[中]㊿

訶薩行般若波羅蜜方便力。為利益衆生故。從初發意終不懈廢。常求善法利益衆生。從一佛國至一佛國。供養諸佛。從諸佛聞法。捨身受身乃至阿耨多羅三藐三菩提終不忘失。是菩薩常得諸陀羅尼諸根具足。所謂身根。語根。意根。何以故。是菩薩摩訶薩常修一切種智。修一切種智故一切諸道皆修。若聲聞道若辟支佛道若菩薩神通道。行神通道菩薩常利益衆生終不忘失。是菩薩住報得神通利益衆生入生死五道終不耗滅。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空。以禪定利益衆生。復次須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空。以方便力故利益衆生。作是言。汝等諸善男子觀一切法性空。善男子。汝等當作諸業若身業若口業若意業。取甘露味得甘露果。性空中無有法退。何以故。性空不退亦無退者。以性空非法亦非非法於無所有法中。云何當有退須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。如是教衆生常不懈廢。是菩薩自行十善亦教他人行十善。五戒八戒亦如是。自行初禪亦教他人令行初禪。乃至第四禪亦如是。常自行慈心亦教他人令行慈心。乃至捨心亦如是。自行無邊空處。亦教他人令行無邊空處。乃至非有想非無想處亦如是。自行四念處亦教他人令行四念處。乃至八聖道分佛十力乃至八十隨形好亦如是。自於須陀洹果中生智慧。亦不住是中。亦教他人令得須陀洹果乃至阿羅漢。果亦如是。自於辟支佛道中生

智慧。亦不住是中亦教他人令得辟支佛道。自生阿耨多羅三藐三菩提道。亦教他人令得阿耨多羅三藐三菩提道。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便力故終不懈怠。須菩提。白佛言。世尊。若諸法性常空。常空中衆生不可得。法非法亦不可得。菩薩摩訶薩云何求一切種智。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。諸法性皆空。空中衆生不可得。法非法亦不可得。須菩提。若一切法性不可得。菩薩摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提。為衆生說性空法。須菩提。色性空。受想行識性空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。說四陰性空法。說十二入十八界性空法。說四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分性空法。說三解脱門八背捨九次第定佛十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲三十二相八十隨形好性空法。說須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智。斷煩惱習性空法。須菩提。若內空性不空外空乃至無法有法空性不空者則壞空性。是性空不常不斷。何以故。是性空無住處。亦無所從來亦無所從去。須菩提。是名法住相。是中無法無聚無散無增無減無生無滅無垢無淨。是為諸法相。菩薩摩訶薩在是中發阿耨多羅三藐三菩提心。不見法有所發。無發無住是名法住相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。見一切法性空不轉阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是菩薩不見有法能障礙。當何處生疑。是名阿耨多羅三藐

三菩提性空。不得衆生不得我不得人不得壽不得命。乃至不得知者見者。性空中色不可得。受想行識不可得。乃至八十隨形好不可得。須菩提。譬如佛化作四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。常為是諸衆說法。千萬億劫不斷。佛告須菩提。是諸化衆當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。得阿耨多羅三藐三菩提。不須菩提。不也世尊。何以故。是諸化衆無有根本實故。一切諸法性空亦無根本實事。何等是衆生得須陀洹果乃至阿羅漢果。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩摩訶薩亦如是。為衆生說性空法。是衆生實不可得。以衆生墮顛倒故。拔衆生令住不顛倒。顛倒即是無顛倒顛倒不顛倒。雖一相而多顛倒少不顛倒。無顛倒處中則無我無衆生。乃至無知者見者。無顛倒處中。亦無色無受想行識無十二入。乃至無阿耨多羅三藐三菩提。是為諸法性空。菩薩摩訶薩住是中行般若波羅蜜時。於衆生相顛倒中拔出衆生。所謂無衆生有衆生相中拔出。乃至知者見者相中拔出。於無色色相中無受想行識。受想行識相中拔出衆生。十二入十八界乃至一切有漏法亦如是。須菩提。亦有諸無漏法。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。如是等法雖無漏亦不如第一義相。第一義相者無作無為無生無相無說。是名第一義。亦名性空亦名諸佛道。是中不得衆生。乃至不得知者見者。不得色受想行識。乃至不得八十隨

①諸二舌 ②根一 ③空十空 ④不十德 ⑤初一 ⑥於一 ⑦果一 ⑧於一 ⑨般若波羅蜜三菩提道
⑩意一 ⑪性皆一皆性 ⑫空性一性空 ⑬在二住 ⑭來十生 ⑮是諸二諸是 ⑯實十事 ⑰
⑱為二名

形好。何以故。菩薩摩訶薩非爲道。法故。求阿耨多羅三藐三菩提。心。爲諸法實相性空。故求阿耨多羅三藐三菩提。是性空前際亦是性空。後際亦是性空。中際亦是性空。常性空無。不性空時。菩薩摩訶薩行是性空。般若波羅蜜。爲衆生著衆生相。欲拔出故求道。種智。求道種種智時遍行一切道。若聲聞道若辟支佛道若菩薩道。是菩薩具足一切道拔出衆生於邪。想著。淨佛國土已。隨其壽命得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。過去十方諸佛道性空。未來現在十方諸佛道亦性空。離性空世間無道無果。要從親近諸佛聞是諸法性空行是法不失薩婆若。須菩提。白佛言。世尊。甚希有。諸菩薩摩訶薩。行是性空法亦不壞性空相。所謂色與性空異。受想行識與性空異。乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。世尊但色即是性空。性空即是色。乃至阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提即是性空。性空即是阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。如是如是。若色與性空異。若受想行識與性空異。乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異。菩薩摩訶薩不能得一切種智。須菩提。今色不異性空。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空。以是故。菩薩摩訶薩知一切法性空。發意求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。是中無有法若實若常。但凡夫著色受想行識。凡夫取色相取受想行識相。有我心著內外物故。受後身色受想行識。是故不得脫生老病死愁憂苦惱往來五

道。以是事故。菩薩摩訶薩行性空波羅蜜。不壞色等諸法相若空若不空。何以故。是色性空相不壞色。所謂是色是空。譬如虛空不壞虛空。內虛空不壞外虛空。外虛空不壞內虛空。如是須菩提。色不壞色空相。色空相不壞色。何以故。是二法無有性。能有所壞。所謂是空是非空。乃至阿耨多羅三藐三菩提亦如是。須菩提。白佛言。世尊。若一切法空無分別。云何菩薩摩訶薩從初發意已來作是願。我當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若一切法無分別。云何菩薩發心言。我當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若分別諸法不能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。如是如是。若菩薩摩訶薩行二相者。無阿耨多羅三藐三菩提。若分別作二分者。無阿耨多羅三藐三菩提。若不二分分別。諸法則是阿耨多羅三藐三菩提。若不二分不壞相。須菩提。是菩提不色中行。不受想行識中行。乃至菩提亦不菩提中行。何以故。色即是菩提。菩提即是色。不二不分別。乃至十八不共法亦如是。是菩提非取故行非捨故行。須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩。菩提非取故行非捨故行。菩薩摩訶薩菩提何處行。佛告須菩提。於汝意云何。如佛所化人。在何處行。若取中行若捨中行。須菩提言。世尊。非取中行非捨中行。佛言。菩薩摩訶薩菩提亦如是。非取中行非捨中行。須菩提。於汝意云何。阿羅漢夢中菩提何處行。若取中行若捨中行。不也世尊。非取中行非捨中行。世

尊。阿羅漢畢竟不眠。云何夢中菩提。若取中行若捨中行。須菩提。菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是。非取中行非捨中行。所謂色中行乃至一切種智中行。世尊將無菩薩摩訶薩。不行十地不行六波羅蜜。不行三十七助道法。不行十空。不行諸禪定解脫三昧。不行佛十力乃至八十隨形好。住五神通淨佛國土成就衆生。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。如是如是。如汝所言。今菩薩摩訶薩雖菩提無處行。若不具足十地六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分空無相無作解脫佛十力乃至八十隨形好。常捨法不錯謬法。不具足是諸法。終不得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩住色相中住受想行識相中乃至住阿耨多羅三藐三菩提相中。能具足十地。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是相常寂滅無有法能增能減能生能滅能垢能淨能得道能得果。世諦法故。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。非第一實義。何以故。第一實義中無有。乃至無有阿耨多羅三藐三菩提。亦無行阿耨多羅三藐三菩提者。是一切法皆以世諦故說。非第一義。須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來。行阿耨多羅三藐三菩提。菩提亦不增衆生亦不減。菩薩亦不增減。須菩提。於意云何。若人初得道時。任無間三昧。得無漏根。若成就須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝爾時有所得若夢若心若道若道果不。須菩提言。世尊。不

○(法)一○(心)一○(不)一○(行)二○(於)○(想)二○(見)○(法)十○(深)○(有)十○(行)○(世)尊但○(須)菩提○(如)是如是○(是)一○(空)一○(若)分別○(提)十七字○(須)十○(如)一○(離)一○(解)脫一○(法)二○(行)○(實)二○(義)○(有)一○(是)一○(非)十○(以)○(滅)二○(滅)○(無)二○(不)○(於)十○(汝)○(若)一○(若)十○(斯)○

得也。佛告須菩提。云何當知得阿羅漢道者。世尊。世諦法故分別名阿羅漢道。佛語須菩提。世諦故說名菩薩。說名色受想行識。乃至一切種智。是菩提中無法可得。若增若減。以諸法性空故。諸法性空尚不可得。何況得初地心乃至十地心。六波羅蜜三十七助道法空三昧無相無作三昧。乃至一切佛法。當有所得。無有是處。如是須菩提。菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提利益衆生。

釋曰。上品中須菩提種種因緣。若諸法空。云何有五道生死善不善法。今難衆生作是言。世尊。若衆生畢竟不可得。菩薩爲誰故行般若。先難法爲衆生。今難衆生爲法故。佛答。爲實際故。菩薩行般若波羅蜜。須菩提意。謂菩薩爲度衆生故行般若波羅蜜。實意衆生假名虛誑畢竟不可得。菩薩爲一切實法故行般若波羅蜜。實法即是實際。問曰。一切菩薩見衆生苦惱。爲度衆生故發大悲心。今何以言爲實際。答曰。初發意菩薩但爲滅衆生苦。故發大悲心。苦者所謂老病死等及身心衰惱。云何滅。是苦尋苦因緣由生故。如佛十二因緣中說。何因緣故有老病死以有生故。問曰。一切衆生皆知生因緣是苦。菩薩有何奇特。答曰。衆生不知由生有苦。若遭苦時但怨恨人。自不將適初不怨生。以是故增長結使。重增生法不知眞實苦因。有人無鞭杖刀兵諸愁惱苦而有死苦。此死從何所來。從

生而有。復次鞭杖刀兵愁惱皆由生故有。餘法或有苦或無苦。是生法必。定有苦。正使大智及諸天。有生必有死。死必有苦。是故知生定是苦本。如草木有。生故必可。焚燒。若當不生雖有猛火大風。無所燒害。菩薩既得苦因緣復推生因緣。生因緣者有。有三種。欲有色有無色有。著是。三有起善惡業。是生因。有因者四種取。取因緣者愛。等諸煩惱。小者未能起業故名爲愛。增長能起業故名爲取。欲取見取戒取我語取。著是四事。故能起種種業。愛因緣三種受。受因緣者眼等六種觸。觸名。受等諸心數法。情塵識三事和合故。心中生受等心數法。根本雖三事和合故生。觸。爲六情依止住處故但說六入。六入因緣名色。六入雖即是名色。分成就名六入。未成就名名色。色成就名五入。名成就名一入。是胎中時因緣次。第名色因緣。是識若識不入胎。胎初則爛壞。識名中陰。中五衆是五衆細故但名爲識。若識不入而胎成者如一切和合時。皆應成胎。問曰。識何因緣故入胎。答曰。行因緣。行即是過去三種業。業將識入胎。如風吹絕焰空中而去焰則依止於風。先世作人身時。然六識故命終時業將識入胎。問曰。上業何以名有。今業何以名行。答曰。上是今世業爲未來有。故名爲有。今業過去世已滅盡但有名爲行。行是行因緣名無明。一切煩惱雖是過去業因緣。無明是根本故但名無明。今世現在

著愛取多故愛取愛名。過去世中是疑邪見處故但名無明。今得一切苦惱根本是無明。問曰。無始生死展轉甚多。何以止齊。無明答曰。是事先已答。菩薩思惟爲人從苦得脫故求苦因緣。衆生過去現在老死等苦不可得。除爲除。未來世老死苦斷相續不令復生。如良醫過去病不可治。現在病亦不可治。服藥但能治。應起病破其冷熱不復令起。又如失火燒舍不爲已過。去火。故勤滅。亦不爲。現在火故勤滅。但爲未來火不令更燒。故勤滅。良醫滅火人勤方便亦不慮。菩薩滅衆生苦惱。亦如是。過去苦已滅無所復能現在苦惱。先世因緣成就故不可却。但破未來世老死等苦因緣。故破是生法老死等苦自然永滅。是故菩薩欲滅未來世老死等苦因緣生得現在有等八因緣。一名有漏業。二名現在世諸煩惱。所謂四取一愛。是二種煩惱從二心數法生。所謂受及觸。觸能生一切心數法。受前生故得。觸是受因緣。受雖能生三毒。一切衆生愛是舊煩惱。觸因緣是內六入。如先說。雖有外六入內六入無故。觸等心數法不生。是故內六入得名。名色是六入因緣。如。此中說。初入胎識是名色。因緣。識名色在胎中。此中雖有六入。未成就未可用。故未得名字。既生。嬰孩未能有所作。但有六入。轉大有六觸。如小兒。蹈火履水。但有觸未。知苦樂。轉大受苦樂。未深愛著。如小兒。雖未。能起殺等惡業。雖喜未

◎世尊...道十三字一◎ ◎提十(如是世尊)◎ ◎諸十(法)◎ ◎相十(三昧)◎ ◎證一(初)◎ ◎死苦一◎ ◎定一◎ ◎因十(緣)◎ ◎等一◎ ◎名色一◎ ◎色十(名)◎ ◎第十(名名色)◎ ◎名(名)◎ ◎初十(胎)◎ ◎天竺乃至行九字宋元明宮藏石山五本俱作本文 ◎胎二那重◎ ◎愛二受◎ ◎邪二取◎ ◎止二正◎ ◎現二見◎ ◎去一◎ ◎及二乃◎ ◎故十(故)◎ ◎名一◎ ◎因二內◎ ◎嬰孩二嬰孩◎ ◎胎二胎◎ ◎水二水◎ ◎沐◎

能起施等善業。年及成人。得苦生。盡得樂生。愛求樂具。故取欲等四取。取時。能起善惡業。若知先一世無明業因緣。則億萬世可知。譬如現在火熱。過去未來火亦如是。若無明因緣更求其本。則無窮。即墮邊見。失涅槃道。是故不應求。若更求則墮。戲論。非是佛法。菩薩欲斷無明。故求無明體相。求時。即入畢竟空。何以故。佛經說。無明相內法。不知外法。不知內外法。不知。菩薩以內空觀內法。內法即空。以外空觀外法。外法即空。以內外空觀內外法。內外法即空。如是等一切。是無明相如。先品德女經中破無明廣說。復次菩薩求無明體。即時是明。所謂諸法實相名為實際。觀諸法如幻如化。衆生顛倒因緣。故起諸煩惱。作惡罪業。輪轉五道。受生死苦。譬如蠶出絲。自裏縛入沸湯火災。凡夫衆生亦如是。初生時。未有諸煩惱。後日生貪欲瞋恚等諸煩惱。是煩惱因緣。故覆真智慧。轉身受地獄火燒湯煮。菩薩知是法本末皆空。但衆生顛倒錯故受如是苦。菩薩於此衆生起大悲心。欲破是顛倒。故求於實法。行般若波羅蜜。通達實際。種種因緣教化衆生。令住實際。是故住實際無咎。復次經中說。若衆生與實際異。菩薩不應行般若波羅蜜。異者實際是畢竟空。衆生際是決定有。若爾者應難。若諸法實際相空。菩薩云何爲衆生。故修因是實際。若衆生畢竟空。實際定有。無衆生則無所利益。爲誰故行實際。今衆

生際實不異。實際故行般若波羅蜜。欲覺悟狂惑顛倒凡夫。故行般若波羅蜜。令衆生住實際中。而不壞實際。是時須菩提更問。若衆生際實不異。云何以實際著。實際。自性不應自性中住。如指端不能自觸。指端。佛可。其意。菩薩以方便故。建立衆生於實際。如衆生實際不異。一亦不可得。若是一則壞實際相。所以者何。得是一性故。菩薩知是二法不一。二亦不一。亦不二。畢竟寂滅無戲論相。菩薩生大悲心。但欲拔出衆生離於顛倒。故教化衆生。又問。云何名方便。佛言。菩薩行般若波羅蜜時。以方便力。故建立衆生於檀中。說。是檀。先際後際空中際亦爾。如經中廣說。菩薩知實際者。到衆生邊。如先檀品中說。衆生聞已發心。折薄煩惱深著。布施菩薩憐愍衆生。我從慳中拔出。今復著布施。衆生若受布施。福盡受諸苦惱。又受富貴。因緣得作大罪。則墮地獄。是故慳此衆生。得少許時樂。而受苦長久。是故菩薩爲說。布施實相。所謂畢竟空。作是言。是布施過去已滅。不可見。不可得。不可用。但可憶念。如夢所見無異。未來未生故亦無所有。畢竟空。是布施先後際無故中際亦無。如破六塵中破色法中說。現在布施雖眼見。分分破析。乃至微塵不可得。布施三世空。施者受者果報亦如是。菩薩語施者言。布施等法是初入佛法門。實際中實際相亦無。何況布施。汝莫念莫著。布施等法若不念。

不著如布瓶體相。如是布施者則得甘露味甘露果。甘露味者是八聖道分。甘露果者是涅槃。菩薩雖住實際中。以方便力布施門一度衆生。餘波羅蜜亦如是。如經中廣說。須菩提白佛言。世尊。若一切法性空性空中無法及非法。亦無衆生。菩薩云何住。是空中求一切種智佛答。菩薩安立性空中故能行。是布施等諸法。又問。性空破一切法。悉盡無餘。云何菩薩住性空中能行布施等諸善法。佛可須菩提意而說。因緣菩薩知諸法實相住是中。能得阿耨多羅三藐三菩提。諸法實相者即是性空。若一切法性不空。菩薩不應住。是諸法性空中得阿耨多羅三藐三菩提。已爲衆生說性空法。所謂色性空受想行識性空。乃至爲衆生說一切種智斷煩惱習性空法。復次須菩提十八空。若性不空是爲壞空體。何以故。十八空能令一切法空。若自不空則爲虛誑。又若不空者則墮常邊著處。能生煩惱。性空無實住處。無所從來去無所至。是名常住法相。常住法相是性空之異名。亦名諸法實相。是中無生無滅無增無減無垢無淨。菩薩住是中見一切法性空。於阿耨多羅三藐三菩提不退不疑不悔。何以故。不見諸法能障礙者。以方便力故度衆生。方便力者畢竟無法亦無衆生。而度衆生。問曰。若衆生及法從本已來無爲。誰作方便爲度脫誰。答曰。性空名空性亦無。汝何以取是空性相作難。若有性空相應當作難。復次

①〔取〕—②③〔能〕—④⑤〔隨—隨〕⑥⑦⑧內外—⑨外內⑩⑪⑫* 輪轉—轉輪⑬⑭⑮義—義⑯⑰⑱著—著⑲⑳〔苦〕—㉑⑳諸—諸㉒
 〔際〕—㉓㉔㉕是—此㉖㉗〔波羅蜜〕—㉘㉙㉚慈—成㉛〔際〕—㉜㉝如—而㉞㉟不異—亦二 不異亦兩 一異亦兩意
 一異㊱㊲⑳三—符㊳〔波羅蜜〕—㊴㊵㊶受十〔福得〕—㊷㊸〔如〕—㊹㊺〔分〕—㊻㊼已—以㊽㊾

得諸法實相者知。是性空。是人則知諸法性空。無法無眾生。凡夫未得實相。故種種憶想分別。如狂人妄有所見。以為實有。為度凡夫狂人。故言。為眾生說狂法。中有是諸法。分別實法。中則無。菩薩欲滿本願故。又不著。性空故有度。眾生。此中則不應難。復次此經中佛自說。因緣性空中眾生不可得。知者見者亦不可得。乃至八十隨形好亦如是。而菩薩立是法。為眾生說。是世諦故。非是實。此中佛說譬喻。如佛作化人。又化作四部眾。而為說法。可有得道者。不須菩提言不也。所以者何。無定根本實事。何有得須陀洹乃至得佛者。菩薩說法度眾生亦如是。眾生無有定實。但欲於顛倒中拔出眾生。著無顛倒中。無顛倒法亦無處所。是中無眾生。乃至無知者見者。雖空性一相。而顛倒多不顛倒少。是故貴。是性空不顛倒法。菩薩住此中。但破眾生妄想。不破眾生。又無漏法乃至八聖道分。雖是無漏。以生滅故。不如第一義。須菩提。是性空一切諸佛唯有。是道。更無異道。何以故。諸佛皆求實智。不壞不異法。雖有十力四無所畏諸異法。不名為一道。所以者何。此皆是有為法。轉變無常故。是性空中無眾生。亦無色等諸法。菩薩不為菩薩道故求。阿耨多羅三藐三菩提。但為性空故。問曰。何等是性空。何等是菩薩道。答曰。第一義中無分別。世諦中有分別。諸法實相名。性空。餘布施等乃至八十隨形好。是菩薩道。

雖行是法。不為此法。為求性空故。是故說不為菩薩道。故行是性空。先亦性空中。後亦性空。從本已來。常空無有作者。非是福德力。故使空。亦非智慧力。故使空。但性自爾故。諸佛賢聖。以大福德智慧。方便力故。破眾生心中顛倒。令知性空。譬如虛空。性常清淨。不著垢。或時風雲。閉翳世人便言。虛空不淨。更有猛風。吹除風雲。便言。虛空清淨。而虛空實無垢。諸佛亦如是。以說法猛風。吹却顛倒雲翳。令得清淨。而諸法性。常自無垢。無淨。是菩薩知一切法性空。故能行一切種種道。度眾生。具足一切道。淨佛國土。教化眾生。得阿耨多羅三藐三菩提時。隨意壽命。隨意壽命者。菩薩得無生忍法。入如幻菩薩道。能一時變化作千億萬身。周遍十方。具足行一切菩薩道。處處國土中。隨眾生壽命長短而受其形。如釋迦牟尼佛。於此國土壽命百年。於莊嚴佛國。壽七百阿僧祇劫。佛法於五不可思議中。是第一不可思議。佛告須菩提。一切法性空。是諸佛真法。若得是法。則名為佛。若說此法。名為度眾生。三世佛皆亦如是。離是性空。則無道無果。道者八聖道分。果者七種果。所以者何。若離性空。別有定法。則取相生。著者故亦無離欲。無離欲。故則無道果。若離性空。雖行布施持戒。行慈悲等善法。力故雖不墮惡道。生天。果盡還墮惡道。如本不異。行性空法。亦不著性空。即是涅槃。行餘法生

著心有退失。若行此法。則無退失。須菩提。歡喜白佛言。甚希有。菩薩行是性空法。亦不壞性空相。佛答。若色等法。與性空異。菩薩則不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。有性空法。則不可得離。須菩提。今色等諸法。實性空。菩薩知。是法已得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。此中無有一法。定是常。但凡夫生我心。故著內外法。不得脫生老病死。是故菩薩行。是性空。和合六波羅蜜。不壞色等諸法相。所謂若空若不空。若空不空。若非空非不空。不作如是示。諸法相。是名不壞。所以者何。色實相即是性空。性空云何。自壞性空。乃至菩提亦如是。此中佛說譬喻。如內虛空。不壞外虛空。以同體故。須菩提。問世尊。若諸法性空。無別異。菩薩於何處得阿耨多羅三藐三菩提。佛可其意。言如是。若分別有二相。則不得阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提。名實智慧。於色法中。不行。所謂不著不染。所以者何。是智慧不為取色。故行。是故不行色中。須菩提。復問。若菩提不取。中行不捨。中行當於何處行。取名實法。捨名空法。取名著行。捨名不著行。取名二行。捨名不二行。如是等分別。佛反問。須菩提。於汝意云何。佛所化人。為何處行。須菩提。言。是化人無處行。化人無心。無心。故法。菩提亦如是。復問。於汝意云何。阿羅漢夢中菩提。為何處行。須菩提。言。阿羅漢尚不眠。何況夢中菩提。有

①夫二人②(一)十如③實法二實相④(是)一⑤其二法⑥中十(亦性空)⑦(後)一⑧性十(空後亦性)⑨(空但一慧)十六字⑩(力)十方⑪忍法二法忍⑫(處)一⑬年二文⑭國壽二國土壽命⑮法二道⑯離二解⑰(著)一⑱(無)一⑲果二福⑳空一定㉑實性一性實㉒(法)一㉓外二內㉔不十(得)⑤

行處。問曰。菩提有三種。阿羅漢菩提。辟支佛菩提。佛菩提。阿羅漢菩提。不在有漏心中。無記心中。行。但在無漏心中。行。佛何以故。問阿羅漢夢中菩提。何處行。答曰。阿羅漢是一切漏盡聖人。則無夢。佛以必無處。故。問欲明必無行法。

問曰。乃至佛猶尚有眠。何以知之。佛。昔命阿難。汝四。發優多羅僧敷我欲小眠。汝為諸比丘說法。又薩遮尼乾問佛。佛自念晝日有眠不。佛言。春末夏初。以時熱。故小眠。息除食患。故。薩遮尼乾白。佛。餘人有言。晝日眠是癡相。佛言。汝置汝不別。癡相。諸漏能生後身。相續不斷者。是名癡相。雖常不眠。亦是癡。若是諸漏永滅無餘。雖眠不名癡。如是等經中處處說。須菩提。何以言阿羅漢尚不眠。答曰。眠有二種。一者眠而夢。二者眠而不夢。阿羅漢非為安隱。著樂故眠。但受四大身法。應有食息眠覺。是故少許時息名為眠。不為夢眠。故。須菩提言。阿羅漢尚不眠。有人言。離欲者得禪定。色界繫四大入身中。身心歡樂。則無有眠。慧解脫阿羅漢。色界四大不入身中。故有眠。是故須菩提言。阿羅漢尚不眠。是故阿羅漢有眠。有不眠。佛以方便力。為度眾生。受人法。故現眠。

薩住色相。乃至菩提相中住。得阿耨多羅三藐三菩提。不捨色等法。亦不著菩提相。知色等法。即是菩提。常寂滅無法。若增若減。若垢若淨。若得道若得果。但世諦故說。菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。第一義中無有。色乃至菩提。佛欲明是事故。反問須菩提。於汝意云何。汝斷煩惱。得道時。有所得不。所謂如夢等五眾。若道若道果。決定一法不。須菩提言。不。得也。所以者何。須菩提意。住無相門中。入道云何。取相。佛言。汝若乃至不得微細少法。云何說汝為阿羅漢。須菩提言。世諦法故說。阿羅漢。凡夫顛倒法中有得有失。有眾生有法。佛言。菩提亦如是。世諦法故說。有菩薩。說有色等。乃至菩提。菩提中無有定法。亦無眾生。亦無菩提。菩薩觀是菩提法。無有增無有減。所以者何。諸法性如是。菩薩亦不得是諸法性。何況有初發心。乃至十地及六波羅蜜。三十七品。乃至十八不共法。當有所得。無有是處。所以者何。諸法性是一切法根本。尚不可得。何況六波羅蜜等。是作法。當有定實。如是菩薩行。是諸法性得佛時。能大利益眾。

大智度論卷第九十

大智度論釋照明品第八十一

卷第九十一

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。白佛言。世尊。若菩薩摩訶薩行六波羅蜜。十八空。三十七助道法。佛十力。四無所畏。四無礙智。十八不共法。不具足菩薩道。不能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道。能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力。故行檀波羅蜜。不得施不得施者。不得受者。亦不遠離是法。行檀波羅蜜。是則照明菩薩道。如是須菩提。菩薩以方便力。故具足菩薩道。具足已。能得阿耨多羅三藐三菩提。持戒忍辱。精進禪定。智慧。乃至十八不共法。亦如是。舍利弗。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力。故不壞色。不隨色。何以故。是色性無故。不壞不隨。乃至識亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力。故檀波羅蜜。不壞不隨。何以故。檀波羅蜜性無故。乃至十八不共法。亦如是。舍利弗。白佛言。世尊。若諸法無自性。可壞可隨者。云何菩薩摩訶薩能習般若波羅蜜。諸菩薩摩訶薩所學處。何以故。菩薩摩訶薩不學般若波羅蜜。不能得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。如汝所言。菩

① 常命 ② 常念 ③ 常一 ④ 常二 ⑤ 常三 ⑥ 常四 ⑦ 常五 ⑧ 常六 ⑨ 常七 ⑩ 常八 ⑪ 常九 ⑫ 常十 ⑬ 常十一 ⑭ 常十二 ⑮ 常十三 ⑯ 常十四 ⑰ 常十五 ⑱ 常十六 ⑲ 常十七 ⑳ 常十八 ㉑ 常十九 ㉒ 常二十 ㉓ 常二十一 ㉔ 常二十二 ㉕ 常二十三 ㉖ 常二十四 ㉗ 常二十五 ㉘ 常二十六 ㉙ 常二十七 ㉚ 常二十八 ㉛ 常二十九 ㉜ 常三十 ㉝ 常三十一 ㉞ 常三十二 ㉟ 常三十三 ㊱ 常三十四 ㊲ 常三十五 ㊳ 常三十六 ㊴ 常三十七 ㊵ 常三十八 ㊶ 常三十九 ㊷ 常四十 ㊸ 常四十一 ㊹ 常四十二 ㊺ 常四十三 ㊻ 常四十四 ㊼ 常四十五 ㊽ 常四十六 ㊾ 常四十七 ㊿ 常四十八 ① 常四十九 ② 常五十 ③ 常五十一 ④ 常五十二 ⑤ 常五十三 ⑥ 常五十四 ⑦ 常五十五 ⑧ 常五十六 ⑨ 常五十七 ⑩ 常五十八 ⑪ 常五十九 ⑫ 常六十 ⑬ 常六十一 ⑭ 常六十二 ⑮ 常六十三 ⑯ 常六十四 ⑰ 常六十五 ⑱ 常六十六 ⑲ 常六十七 ⑳ 常六十八 ㉑ 常六十九 ㉒ 常七十 ㉓ 常七十一 ㉔ 常七十二 ㉕ 常七十三 ㉖ 常七十四 ㉗ 常七十五 ㉘ 常七十六 ㉙ 常七十七 ㉚ 常七十八 ㉛ 常七十九 ㉜ 常八十 ㉝ 常八十一 ㉞ 常八十二 ㉟ 常八十三 ㊱ 常八十四 ㊲ 常八十五 ㊳ 常八十六 ㊴ 常八十七 ㊵ 常八十八 ㊶ 常八十九 ㊷ 常九十 ㊸ 常九十一 ㊹ 常九十二 ㊺ 常九十三 ㊻ 常九十四 ㊼ 常九十五 ㊽ 常九十六 ㊾ 常九十七 ㊿ 常九十八 ① 常九十九 ② 常一百 ③ 常一百一 ④ 常一百二 ⑤ 常一百三 ⑥ 常一百四 ⑦ 常一百五 ⑧ 常一百六 ⑨ 常一百七 ⑩ 常一百八 ⑪ 常一百九 ⑫ 常一百十 ⑬ 常一百一十 ⑭ 常一百二十 ⑮ 常一百三十 ⑯ 常一百四十 ⑰ 常一百五十 ⑱ 常一百六十 ⑲ 常一百七十 ⑳ 常一百八十 ㉑ 常一百九十 ㉒ 常二百 ㉓ 常二百一 ㉔ 常二百二 ㉕ 常二百三 ㉖ 常二百四 ㉗ 常二百五 ㉘ 常二百六 ㉙ 常二百七 ㉚ 常二百八 ㉛ 常二百九 ㉜ 常三百 ㉝ 常三百一 ㉞ 常三百二 ㉟ 常三百三 ㊱ 常三百四 ㊲ 常三百五 ㊳ 常三百六 ㊴ 常三百七 ㊵ 常三百八 ㊶ 常三百九 ㊷ 常四百 ㊸ 常四百一 ㊹ 常四百二 ㊺ 常四百三 ㊻ 常四百四 ㊼ 常四百五 ㊽ 常四百六 ㊾ 常四百七 ㊿ 常四百八 ① 常四百九 ② 常五百 ③ 常五百一 ④ 常五百二 ⑤ 常五百三 ⑥ 常五百四 ⑦ 常五百五 ⑧ 常五百六 ⑨ 常五百七 ⑩ 常五百八 ⑪ 常五百九 ⑫ 常六百 ⑬ 常六百一 ⑭ 常六百二 ⑮ 常六百三 ⑯ 常六百四 ⑰ 常六百五 ⑱ 常六百六 ⑲ 常六百七 ⑳ 常六百八 ㉑ 常六百九 ㉒ 常七百 ㉓ 常七百一 ㉔ 常七百二 ㉕ 常七百三 ㉖ 常七百四 ㉗ 常七百五 ㉘ 常七百六 ㉙ 常七百七 ㉚ 常七百八 ㉛ 常七百九 ㉜ 常八百 ㉝ 常八百一 ㉞ 常八百二 ㉟ 常八百三 ㊱ 常八百四 ㊲ 常八百五 ㊳ 常八百六 ㊴ 常八百七 ㊵ 常八百八 ㊶ 常八百九 ㊷ 常九百 ㊸ 常九百一 ㊹ 常九百二 ㊺ 常九百三 ㊻ 常九百四 ㊼ 常九百五 ㊽ 常九百六 ㊾ 常九百七 ㊿ 常九百八 ① 常九百九 ② 常一千 ③ 常一千一 ④ 常一千二 ⑤ 常一千三 ⑥ 常一千四 ⑦ 常一千五 ⑧ 常一千六 ⑨ 常一千七 ⑩ 常一千八 ⑪ 常一千九 ⑫ 常二千 ⑬ 常二千一 ⑭ 常二千二 ⑮ 常二千三 ⑯ 常二千四 ⑰ 常二千五 ⑱ 常二千六 ⑲ 常二千七 ⑳ 常二千八 ㉑ 常二千九 ㉒ 常三千 ㉓ 常三千一 ㉔ 常三千二 ㉕ 常三千三 ㉖ 常三千四 ㉗ 常三千五 ㉘ 常三千六 ㉙ 常三千七 ㉚ 常三千八 ㉛ 常三千九 ㉜ 常四千 ㉝ 常四千一 ㉞ 常四千二 ㉟ 常四千三 ㊱ 常四千四 ㊲ 常四千五 ㊳ 常四千六 ㊴ 常四千七 ㊵ 常四千八 ㊶ 常四千九 ㊷ 常五千 ㊸ 常五千一 ㊹ 常五千二 ㊺ 常五千三 ㊻ 常五千四 ㊼ 常五千五 ㊽ 常五千六 ㊾ 常五千七 ㊿ 常五千八 ① 常五千九 ② 常六千 ③ 常六千一 ④ 常六千二 ⑤ 常六千三 ⑥ 常六千四 ⑦ 常六千五 ⑧ 常六千六 ⑨ 常六千七 ⑩ 常六千八 ⑪ 常六千九 ⑫ 常七千 ⑬ 常七千一 ⑭ 常七千二 ⑮ 常七千三 ⑯ 常七千四 ⑰ 常七千五 ⑱ 常七千六 ⑲ 常七千七 ⑳ 常七千八 ㉑ 常七千九 ㉒ 常八千 ㉓ 常八千一 ㉔ 常八千二 ㉕ 常八千三 ㉖ 常八千四 ㉗ 常八千五 ㉘ 常八千六 ㉙ 常八千七 ㉚ 常八千八 ㉛ 常八千九 ㉜ 常九千 ㉝ 常九千一 ㉞ 常九千二 ㉟ 常九千三 ㊱ 常九千四 ㊲ 常九千五 ㊳ 常九千六 ㊴ 常九千七 ㊵ 常九千八 ㊶ 常九千九 ㊷ 常一萬 ㊸ 常一萬一 ㊹ 常一萬二 ㊺ 常一萬三 ㊻ 常一萬四 ㊼ 常一萬五 ㊽ 常一萬六 ㊾ 常一萬七 ㊿ 常一萬八 ① 常一萬九 ② 常二萬 ③ 常二萬一 ④ 常二萬二 ⑤ 常二萬三 ⑥ 常二萬四 ⑦ 常二萬五 ⑧ 常二萬六 ⑨ 常二萬七 ⑩ 常二萬八 ⑪ 常二萬九 ⑫ 常三萬 ⑬ 常三萬一 ⑭ 常三萬二 ⑮ 常三萬三 ⑯ 常三萬四 ⑰ 常三萬五 ⑱ 常三萬六 ⑲ 常三萬七 ⑳ 常三萬八 ㉑ 常三萬九 ㉒ 常四萬 ㉓ 常四萬一 ㉔ 常四萬二 ㉕ 常四萬三 ㉖ 常四萬四 ㉗ 常四萬五 ㉘ 常四萬六 ㉙ 常四萬七 ㉚ 常四萬八 ㉛ 常四萬九 ㉜ 常五萬 ㉝ 常五萬一 ㉞ 常五萬二 ㉟ 常五萬三 ㊱ 常五萬四 ㊲ 常五萬五 ㊳ 常五萬六 ㊴ 常五萬七 ㊵ 常五萬八 ㊶ 常五萬九 ㊷ 常六萬 ㊸ 常六萬一 ㊹ 常六萬二 ㊺ 常六萬三 ㊻ 常六萬四 ㊼ 常六萬五 ㊽ 常六萬六 ㊾ 常六萬七 ㊿ 常六萬八 ① 常六萬九 ② 常七萬 ③ 常七萬一 ④ 常七萬二 ⑤ 常七萬三 ⑥ 常七萬四 ⑦ 常七萬五 ⑧ 常七萬六 ⑨ 常七萬七 ⑩ 常七萬八 ⑪ 常七萬九 ⑫ 常八萬 ⑬ 常八萬一 ⑭ 常八萬二 ⑮ 常八萬三 ⑯ 常八萬四 ⑰ 常八萬五 ⑱ 常八萬六 ⑲ 常八萬七 ⑳ 常八萬八 ㉑ 常八萬九 ㉒ 常九萬 ㉓ 常九萬一 ㉔ 常九萬二 ㉕ 常九萬三 ㉖ 常九萬四 ㉗ 常九萬五 ㉘ 常九萬六 ㉙ 常九萬七 ㉚ 常九萬八 ㉛ 常九萬九 ㉜ 常十萬 ㉝ 常十萬一 ㉞ 常十萬二 ㉟ 常十萬三 ㊱ 常十萬四 ㊲ 常十萬五 ㊳ 常十萬六 ㊴ 常十萬七 ㊵ 常十萬八 ㊶ 常十萬九 ㊷ 常十一萬 ㊸ 常十一萬一 ㊹ 常十一萬二 ㊺ 常十一萬三 ㊻ 常十一萬四 ㊼ 常十一萬五 ㊽ 常十一萬六 ㊾ 常十一萬七 ㊿ 常十一萬八 ① 常十一萬九 ② 常十二萬 ③ 常十二萬一 ④ 常十二萬二 ⑤ 常十二萬三 ⑥ 常十二萬四 ⑦ 常十二萬五 ⑧ 常十二萬六 ⑨ 常十二萬七 ⑩ 常十二萬八 ⑪ 常十二萬九 ⑫ 常十三萬 ⑬ 常十三萬一 ⑭ 常十三萬二 ⑮ 常十三萬三 ⑯ 常十三萬四 ⑰ 常十三萬五 ⑱ 常十三萬六 ⑲ 常十三萬七 ⑳ 常十三萬八 ㉑ 常十三萬九 ㉒ 常十四萬 ㉓ 常十四萬一 ㉔ 常十四萬二 ㉕ 常十四萬三 ㉖ 常十四萬四 ㉗ 常十四萬五 ㉘ 常十四萬六 ㉙ 常十四萬七 ㉚ 常十四萬八 ㉛ 常十四萬九 ㉜ 常十五萬 ㉝ 常十五萬一 ㉞ 常十五萬二 ㉟ 常十五萬三 ㊱ 常十五萬四 ㊲ 常十五萬五 ㊳ 常十五萬六 ㊴ 常十五萬七 ㊵ 常十五萬八 ㊶ 常十五萬九 ㊷ 常十六萬 ㊸ 常十六萬一 ㊹ 常十六萬二 ㊺ 常十六萬三 ㊻ 常十六萬四 ㊼ 常十六萬五 ㊽ 常十六萬六 ㊾ 常十六萬七 ㊿ 常十六萬八 ① 常十六萬九 ② 常十七萬 ③ 常十七萬一 ④ 常十七萬二 ⑤ 常十七萬三 ⑥ 常十七萬四 ⑦ 常十七萬五 ⑧ 常十七萬六 ⑨ 常十七萬七 ⑩ 常十七萬八 ⑪ 常十七萬九 ⑫ 常十八萬 ⑬ 常十八萬一 ⑭ 常十八萬二 ⑮ 常十八萬三 ⑯ 常十八萬四 ⑰ 常十八萬五 ⑱ 常十八萬六 ⑲ 常十八萬七 ⑳ 常十八萬八 ㉑ 常十八萬九 ㉒ 常十九萬 ㉓ 常十九萬一 ㉔ 常十九萬二 ㉕ 常十九萬三 ㉖ 常十九萬四 ㉗ 常十九萬五 ㉘ 常十九萬六 ㉙ 常十九萬七 ㉚ 常十九萬八 ㉛ 常十九萬九 ㉜ 常二十萬 ㉝ 常二十萬一 ㉞ 常二十萬二 ㉟ 常二十萬三 ㊱ 常二十萬四 ㊲ 常二十萬五 ㊳ 常二十萬六 ㊴ 常二十萬七 ㊵ 常二十萬八 ㊶ 常二十萬九 ㊷ 常二十一萬 ㊸ 常二十一萬一 ㊹ 常二十一萬二 ㊺ 常二十一萬三 ㊻ 常二十一萬四 ㊼ 常二十一萬五 ㊽ 常二十一萬六 ㊾ 常二十一萬七 ㊿ 常二十一萬八 ① 常二十一萬九 ② 常二十二萬 ③ 常二十二萬一 ④ 常二十二萬二 ⑤ 常二十二萬三 ⑥ 常二十二萬四 ⑦ 常二十二萬五 ⑧ 常二十二萬六 ⑨ 常二十二萬七 ⑩ 常二十二萬八 ⑪ 常二十二萬九 ⑫ 常二十三萬 ⑬ 常二十三萬一 ⑭ 常二十三萬二 ⑮ 常二十三萬三 ⑯ 常二十三萬四 ⑰ 常二十三萬五 ⑱ 常二十三萬六 ⑲ 常二十三萬七 ⑳ 常二十三萬八 ㉑ 常二十三萬九 ㉒ 常二十四萬 ㉓ 常二十四萬一 ㉔ 常二十四萬二 ㉕ 常二十四萬三 ㉖ 常二十四萬四 ㉗ 常二十四萬五 ㉘ 常二十四萬六 ㉙ 常二十四萬七 ㉚ 常二十四萬八 ㉛ 常二十四萬九 ㉜ 常二十五萬 ㉝ 常二十五萬一 ㉞ 常二十五萬二 ㉟ 常二十五萬三 ㊱ 常二十五萬四 ㊲ 常二十五萬五 ㊳ 常二十五萬六 ㊴ 常二十五萬七 ㊵ 常二十五萬八 ㊶ 常二十五萬九 ㊷ 常二十六萬 ㊸ 常二十六萬一 ㊹ 常二十六萬二 ㊺ 常二十六萬三 ㊻ 常二十六萬四 ㊼ 常二十六萬五 ㊽ 常二十六萬六 ㊾ 常二十六萬七 ㊿ 常二十六萬八 ① 常二十六萬九 ② 常二十七萬 ③ 常二十七萬一 ④ 常二十七萬二 ⑤ 常二十七萬三 ⑥ 常二十七萬四 ⑦ 常二十七萬五 ⑧ 常二十七萬六 ⑨ 常二十七萬七 ⑩ 常二十七萬八 ⑪ 常二十七萬九 ⑫ 常二十八萬 ⑬ 常二十八萬一 ⑭ 常二十八萬二 ⑮ 常二十八萬三 ⑯ 常二十八萬四 ⑰ 常二十八萬五 ⑱ 常二十八萬六 ⑲ 常二十八萬七 ⑳ 常二十八萬八 ㉑ 常二十八萬九 ㉒ 常二十九萬 ㉓ 常二十九萬一 ㉔ 常二十九萬二 ㉕ 常二十九萬三 ㉖ 常二十九萬四 ㉗ 常二十九萬五 ㉘ 常二十九萬六 ㉙ 常二十九萬七 ㉚ 常二十九萬八 ㉛ 常二十九萬九 ㉜ 常三十萬 ㉝ 常三十萬一 ㉞ 常三十萬二 ㉟ 常三十萬三 ㊱ 常三十萬四 ㊲ 常三十萬五 ㊳ 常三十萬六 ㊴ 常三十萬七 ㊵ 常三十萬八 ㊶ 常三十萬九 ㊷ 常三十一萬 ㊸ 常三十一萬一 ㊹ 常三十一萬二 ㊺ 常三十一萬三 ㊻ 常三十一萬四 ㊼ 常三十一萬五 ㊽ 常三十一萬六 ㊾ 常三十一萬七 ㊿ 常三十一萬八 ① 常三十一萬九 ② 常三十二萬 ③ 常三十二萬一 ④ 常三十二萬二 ⑤ 常三十二萬三 ⑥ 常三十二萬四 ⑦ 常三十二萬五 ⑧ 常三十二萬六 ⑨ 常三十二萬七 ⑩ 常三十二萬八 ⑪ 常三十二萬九 ⑫ 常三十三萬 ⑬ 常三十三萬一 ⑭ 常三十三萬二 ⑮ 常三十三萬三 ⑯ 常三十三萬四 ⑰ 常三十三萬五 ⑱ 常三十三萬六 ⑲ 常三十三萬七 ⑳ 常三十三萬八 ㉑ 常三十三萬九 ㉒ 常三十四萬 ㉓ 常三十四萬一 ㉔ 常三十四萬二 ㉕ 常三十四萬三 ㉖ 常三十四萬四 ㉗ 常三十四萬五 ㉘ 常三十四萬六 ㉙ 常三十四萬七 ㉚ 常三十四萬八 ㉛ 常三十四萬九 ㉜ 常三十五萬 ㉝ 常三十五萬一 ㉞ 常三十五萬二 ㉟ 常三十五萬三 ㊱ 常三十五萬四 ㊲ 常三十五萬五 ㊳ 常三十五萬六 ㊴ 常三十五萬七 ㊵ 常三十五萬八 ㊶ 常三十五萬九 ㊷ 常三十六萬 ㊸ 常三十六萬一 ㊹ 常三十六萬二 ㊺ 常三十六萬三 ㊻ 常三十六萬四 ㊼ 常三十六萬五 ㊽ 常三十六萬六 ㊾ 常三十六萬七 ㊿ 常三十六萬八 ① 常三十六萬九 ② 常三十七萬 ③ 常三十七萬一 ④ 常三十七萬二 ⑤ 常三十七萬三 ⑥ 常三十七萬四 ⑦ 常三十七萬五 ⑧ 常三十七萬六 ⑨ 常三十七萬七 ⑩ 常三十七萬八 ⑪ 常三十七萬九 ⑫ 常三十八萬 ⑬ 常三十八萬一 ⑭ 常三十八萬二 ⑮ 常三十八萬三 ⑯ 常三十八萬四 ⑰ 常三十八萬五 ⑱ 常三十八萬六 ⑲ 常三十八萬七 ⑳ 常三十八萬八 ㉑ 常三十八萬九 ㉒ 常三十九萬 ㉓ 常三十九萬一 ㉔ 常三十九萬二 ㉕ 常三十九萬三 ㉖ 常三十九萬四 ㉗ 常三十九萬五 ㉘ 常三十九萬六 ㉙ 常三十九萬七 ㉚ 常三十九萬八 ㉛ 常三十九萬九 ㉜ 常四十萬 ㉝ 常四十萬一 ㉞ 常四十萬二 ㉟ 常四十萬三 ㊱ 常四十萬四 ㊲ 常四十萬五 ㊳ 常四十萬六 ㊴ 常四十萬七 ㊵ 常四十萬八 ㊶ 常四十萬九 ㊷ 常四十一萬 ㊸ 常四十一萬一 ㊹ 常四十一萬二 ㊺ 常四十一萬三 ㊻ 常四十一萬四 ㊼ 常四十一萬五 ㊽ 常四十一萬六 ㊾ 常四十一萬七 ㊿ 常四十一萬八 ① 常四十一萬九 ② 常四十二萬 ③ 常四十二萬一 ④ 常四十二萬二 ⑤ 常四十二萬三 ⑥ 常四十二萬四 ⑦ 常四十二萬五 ⑧ 常四十二萬六 ⑨ 常四十二萬七 ⑩ 常四十二萬八 ⑪ 常四十二萬九 ⑫ 常四十三萬 ⑬ 常四十三萬一 ⑭ 常四十三萬二 ⑮ 常四十三萬三 ⑯ 常四十三萬四 ⑰ 常四十三萬五 ⑱ 常四十三萬六 ⑲ 常四十三萬七 ⑳ 常四十三萬八 ㉑ 常四十三萬九 ㉒ 常四十四萬 ㉓ 常四十四萬一 ㉔ 常四十四萬二 ㉕ 常四十四萬三 ㉖ 常四十四萬四 ㉗ 常四十四萬五 ㉘ 常四十四萬六 ㉙ 常四十四萬七 ㉚ 常四十四萬八 ㉛ 常四十四萬九 ㉜ 常四十五萬 ㉝ 常四十五萬一 ㉞ 常四十五萬二 ㉟ 常四十五萬三 ㊱ 常四十五萬四 ㊲ 常四十五萬五 ㊳ 常四十五萬六 ㊴ 常四十五萬七 ㊵ 常四十五萬八 ㊶ 常四十五萬九 ㊷ 常四十六萬 ㊸ 常四十六萬一 ㊹ 常四十六萬二 ㊺ 常四十六萬三 ㊻ 常四十六萬四 ㊼ 常四十六萬五 ㊽ 常四十六萬六 ㊾ 常四十六萬七 ㊿ 常四十六萬八 ① 常四十六萬九 ② 常四十七萬 ③ 常四十七萬一 ④ 常四十七萬二 ⑤ 常四十七萬三 ⑥ 常四十七萬四 ⑦ 常四十七萬五 ⑧ 常四十七萬六 ⑨ 常四十七萬七 ⑩ 常四十七萬八 ⑪ 常四十七萬九 ⑫ 常四十八萬 ⑬ 常四十八萬一 ⑭ 常四十八萬二 ⑮ 常四十八萬三 ⑯ 常四十八萬四 ⑰ 常四十八萬五 ⑱ 常四十八萬六 ⑲ 常四十八萬七 ⑳ 常四十八萬八 ㉑ 常四十八萬九 ㉒ 常四十九萬 ㉓ 常四十九萬一 ㉔ 常四十九萬二 ㉕ 常四十九萬三 ㉖ 常四十九萬四 ㉗ 常四十九萬五 ㉘ 常四十九萬六 ㉙ 常四十九萬七 ㉚ 常四十九萬八 ㉛ 常四十九萬九 ㉜ 常五十萬 ㉝ 常五十萬一 ㉞ 常五十萬二 ㉟ 常五十萬三 ㊱ 常五十萬四 ㊲ 常五十萬五 ㊳ 常五十萬六 ㊴ 常五十萬七 ㊵ 常五十萬八 ㊶ 常五十萬九 ㊷ 常五十一萬 ㊸ 常五十一萬一 ㊹ 常五十一萬二 ㊺ 常五十一萬三 ㊻ 常五十一萬四 ㊼ 常五十一萬五 ㊽ 常五十一萬六 ㊾ 常五十一萬七 ㊿ 常五十一萬八 ① 常五十一萬九 ② 常五十二萬 ③ 常五十二萬一 ④ 常五十二萬二 ⑤ 常五十二萬三 ⑥ 常五十二萬四 ⑦ 常五十二萬五 ⑧ 常五十二萬六 ⑨ 常五十二萬七 ⑩ 常五十二萬八 ⑪ 常五十二萬九 ⑫ 常五十三萬 ⑬ 常五十三萬一 ⑭ 常五十三萬二 ⑮ 常五十三萬三 ⑯ 常五十三萬四 ⑰ 常五十三萬五 ⑱ 常五十三萬六 ⑲ 常五十三萬七 ⑳ 常五十三萬八 ㉑ 常五十三萬九 ㉒ 常五十四萬 ㉓ 常五十四萬一 ㉔ 常五十四萬二 ㉕ 常五十四萬三 ㉖ 常五十四萬四 ㉗ 常五十四萬五 ㉘ 常五十四萬六 ㉙ 常五十四萬七 ㉚ 常五十四萬八 ㉛ 常五十四萬九 ㉜ 常五十五萬 ㉝ 常五十五萬一 ㉞ 常五十五萬二 ㉟ 常五十五萬三 ㊱ 常五十五萬四 ㊲ 常五十五萬五 ㊳ 常五十五萬六 ㊴ 常五十五萬七 ㊵ 常五十五萬八 ㊶ 常五十五萬九 ㊷ 常五十六萬 ㊸ 常五十六萬一 ㊹ 常五十六萬二 ㊺ 常五十六萬三 ㊻ 常五十六萬四 ㊼ 常五十六萬五 ㊽ 常五十六萬六 ㊾ 常五十六萬七 ㊿ 常五十六萬八 ① 常五十六萬九 ② 常五十七萬 ③ 常五十七萬一 ④ 常五十七萬二 ⑤ 常五十七萬三 ⑥ 常五十七萬四 ⑦ 常五十七萬五 ⑧ 常五十七萬六 ⑨ 常五十七萬七 ⑩ 常五十七萬八 ⑪ 常五十七萬九 ⑫ 常五十八萬 ⑬ 常五十八萬一 ⑭ 常五十八萬二 ⑮ 常五十八萬三 ⑯ 常五十八萬四 ⑰ 常五十八萬五 ⑱ 常五十八萬六 ⑲ 常五十八萬七 ⑳ 常五十八萬八 ㉑ 常五十八萬九 ㉒ 常五十九萬 ㉓ 常五十九萬一 ㉔ 常五十九萬二 ㉕ 常五十九萬三 ㉖ 常五十九萬四 ㉗ 常五十九萬五 ㉘ 常五十九萬六 ㉙ 常五十九萬七 ㉚ 常五十九萬八 ㉛ 常五十九萬九 ㉜ 常六十萬 ㉝ 常六十萬一 ㉞ 常六十萬二 ㉟ 常六十萬三 ㊱ 常六十萬四 ㊲ 常六十萬五 ㊳ 常六十萬六 ㊴ 常六十萬七 ㊵ 常六十萬八 ㊶ 常六十萬九 ㊷ 常六十一萬 ㊸ 常六十一萬一 ㊹ 常六十一萬二 ㊺ 常六十一萬三 ㊻ 常六十一萬四 ㊼ 常六十一萬五 ㊽ 常六十一萬六 ㊾ 常六十一萬七 ㊿ 常六十一萬八 ① 常六十一萬九 ② 常六十二萬 ③ 常六十二萬一 ④ 常六十二萬二 ⑤ 常六十二萬三 ⑥ 常六十二萬四 ⑦ 常六十二萬五 ⑧ 常六十二萬六 ⑨ 常六十二萬七 ⑩ 常六十二萬八 ⑪ 常六十二萬九 ⑫ 常六十三萬 ⑬ 常六十三萬一 ⑭ 常六十三萬二 ⑮ 常六十三萬三 ⑯ 常六十三萬四 ⑰ 常六十三萬五 ⑱ 常六十三萬六 ⑲ 常六十三萬七 ⑳ 常六十三萬八 ㉑ 常六十三萬九 ㉒ 常六十四萬 ㉓ 常六十四萬一 ㉔ 常六十四萬二 ㉕ 常六十四萬三 ㉖ 常六十四萬四 ㉗ 常六十四萬五 ㉘ 常六十四萬六 ㉙ 常六十四萬七 ㉚ 常六十四萬八 ㉛ 常六十四萬九 ㉜ 常六十五萬 ㉝ 常六十五萬一 ㉞ 常六十五萬二 ㉟ 常六十五萬三 ㊱ 常六十五萬四 ㊲ 常六十五萬五 ㊳ 常六十五萬六 ㊴ 常六十五萬七 ㊵ 常六十五萬八 ㊶ 常六十五萬九 ㊷ 常六十六萬 ㊸ 常六十六萬一 ㊹ 常六十六萬二 ㊺ 常六十六萬三 ㊻ 常六十六萬四 ㊼ 常六十六萬五 ㊽ 常六十六萬六 ㊾ 常六十六萬七 ㊿ 常六十六萬八 ① 常六十六萬九 ② 常六十七萬 ③ 常六十七萬一 ④ 常六十七萬二 ⑤ 常六十七萬三 ⑥ 常六十七萬四 ⑦ 常六十七萬五 ⑧ 常六十七萬六 ⑨ 常六十七萬七 ⑩ 常六十七萬八 ⑪ 常六十七萬九 ⑫ 常六十八萬 ⑬ 常六十八萬一 ⑭ 常六十八萬二 ⑮ 常六十八萬三 ⑯ 常六十八萬四 ⑰ 常六十八萬五 ⑱ 常六十八萬六 ⑲ 常六十八萬七 ⑳ 常六十八萬八 ㉑ 常六十八萬九 ㉒ 常六十九萬 ㉓ 常六十九萬一 ㉔ 常六十九萬二 ㉕ 常六十九萬三 ㉖ 常六十九萬四 ㉗ 常六十九萬五 ㉘ 常六十九萬六 ㉙ 常六十九萬七 ㉚ 常六十九萬八 ㉛ 常六十九萬九 ㉜ 常七十萬 ㉝ 常七十萬一 ㉞ 常七十萬二 ㉟ 常七十萬三 ㊱ 常七十萬四 ㊲ 常七十萬五 ㊳ 常七十萬六 ㊴ 常七十萬七 ㊵ 常七十萬八 ㊶ 常七十萬九 ㊷ 常七十一萬 ㊸ 常七十一萬一 ㊹ 常七十一萬二 ㊺ 常七十一萬三 ㊻ 常七十一萬四 ㊼ 常七十一萬五 ㊽ 常七十一萬六 ㊾ 常七十一萬七 ㊿ 常七十一萬八 ① 常七十一萬九 ② 常七十二萬 ③ 常七十二萬一 ④ 常七十二萬二 ⑤ 常七十二萬三 ⑥ 常七十二萬四 ⑦ 常七十二萬五 ⑧ 常七十二萬六 ⑨ 常七十二萬七 ⑩ 常七十二萬八 ⑪ 常七十二萬九 ⑫ 常七十三萬 ⑬ 常七十三萬一 ⑭ 常七十三萬二 ⑮ 常七十三萬三 ⑯ 常七十三萬四 ⑰ 常七十三萬五 ⑱ 常七十三萬六 ⑲ 常七十三萬七 ⑳ 常七十三萬八 ㉑ 常七十三萬九 ㉒ 常七十四萬 ㉓ 常七十四萬一 ㉔ 常七十四萬二 ㉕ 常七十四萬三 ㉖ 常七十四萬四 ㉗ 常七十四萬五 ㉘ 常七十四萬六 ㉙ 常七十四萬七 ㉚ 常七十四萬八 ㉛ 常七十四萬九 ㉜ 常七十五萬 ㉝ 常七十五萬一 ㉞ 常七十五萬二 ㉟ 常七十五萬三 ㊱ 常七十五萬四 ㊲ 常七十五萬五 ㊳ 常七十五萬六 ㊴ 常七十五萬七 ㊵ 常七十五萬八 ㊶ 常七十五萬九 ㊷ 常七十六萬 ㊸ 常七十六萬一 ㊹ 常七十六萬二 ㊺ 常七十六萬三 ㊻ 常七十六萬四 ㊼ 常七十六萬五 ㊽ 常七十六萬六 ㊾ 常七十六萬七 ㊿ 常七十六萬八 ① 常七十六萬九 ② 常七十七萬 ③ 常七十七萬一 ④ 常七十七萬二 ⑤ 常七十七萬三 ⑥ 常七十七萬四 ⑦ 常七十七萬五 ⑧ 常七十七萬六 ⑨ 常七十七萬七 ⑩ 常七十七萬八 ⑪ 常七十七萬九 ⑫ 常七十八萬 ⑬ 常七十八萬一 ⑭ 常七十八萬二 ⑮ 常七十八萬三 ⑯ 常七十八萬四 ⑰ 常七十八萬五 ⑱ 常七十八萬六 ⑲ 常七十八萬七 ⑳ 常七十八萬八 ㉑ 常七十八萬九 ㉒ 常七十九萬 ㉓ 常七十九萬一 ㉔ 常七十九萬二 ㉕ 常七十九萬三 ㉖ 常七十九萬四 ㉗ 常七十九萬五 ㉘ 常七十九萬六 ㉙ 常七十九萬七 ㉚ 常七十九萬八 ㉛ 常七十九萬九 ㉜ 常八十萬 ㉝ 常八十萬一 ㉞ 常八十萬二 ㉟ 常八十萬三 ㊱ 常八十萬四 ㊲ 常八十萬五 ㊳ 常八十萬六 ㊴ 常八十萬七 ㊵ 常八十萬八 ㊶ 常八十萬九 ㊷ 常八十一萬 ㊸ 常八十一萬一 ㊹ 常八十一萬二 ㊺ 常八十一萬三 ㊻ 常八十一萬四 ㊼ 常八十一萬五 ㊽ 常八十一萬六 ㊾ 常八十一萬七 ㊿ 常八十一萬八 ① 常八十一萬九 ② 常八十二萬 ③ 常八十二萬一 ④ 常八十二萬二 ⑤ 常八十二萬三 ⑥ 常八十二萬四 ⑦ 常八十二萬五 ⑧ 常八十二萬六 ⑨ 常八十二萬七 ⑩ 常八十二萬八 ⑪ 常八十二萬九 ⑫ 常八十三萬 ⑬ 常八十三萬一 ⑭ 常八十三萬二 ⑮ 常八十三萬三 ⑯ 常八十三萬四 ⑰ 常八十三萬五 ⑱ 常八十三萬六 ⑲ 常八十三萬七 ⑳ 常八十三萬八 ㉑ 常八十三萬九 ㉒ 常八十四萬 ㉓ 常八十四萬一 ㉔ 常八十四萬二 ㉕ 常八十四萬三 ㉖ 常八十四萬四 ㉗ 常八十四萬五 ㉘ 常八十四萬六 ㉙ 常八十四萬七 ㉚ 常八十四萬八 ㉛ 常八十四萬九 ㉜ 常八十五萬 ㉝ 常八十五萬一 ㉞ 常八十五萬二 ㉟ 常八十五萬三 ㊱ 常八十五萬四 ㊲ 常八十五萬五 ㊳ 常八十五萬六 ㊴ 常八十五萬七 ㊵ 常八十五萬八 ㊶ 常八十五萬九 ㊷ 常八十六萬 ㊸ 常八十六萬一 ㊹ 常八十六萬二 ㊺ 常八十六萬三 ㊻ 常八十六萬四 ㊼ 常八十六萬五 ㊽ 常八十六萬六 ㊾ 常八十六萬七 ㊿ 常八十六萬八 ① 常八十六萬九 ② 常八十七萬 ③ 常八十七萬一 ④ 常八十七萬二 ⑤ 常八十七萬三 ⑥ 常八十七萬四 ⑦ 常八十七萬五 ⑧ 常八十七萬六 ⑨ 常八十七萬七 ⑩ 常八十七萬八 ⑪ 常八十七萬九 ⑫ 常八十八萬 ⑬ 常八十八萬一 ⑭ 常八十八萬二 ⑮ 常八十八萬三 ⑯ 常八十八萬四 ⑰ 常八十八萬五 ⑱ 常八十八萬六 ⑲ 常八十八萬七 ⑳ 常八十八萬八 ㉑ 常八十八萬九 ㉒ 常八十九萬 ㉓ 常八十九萬一 ㉔ 常八十九萬二 ㉕ 常八十九萬三 ㉖ 常八十九萬四 ㉗ 常八十九萬五 ㉘ 常八十九萬六 ㉙ 常八十九萬七 ㉚ 常八十九萬八 ㉛ 常八十九萬九 ㉜ 常九十萬 ㉝ 常九十萬一 ㉞ 常九十萬二 ㉟ 常九十萬三 ㊱ 常九十萬四 ㊲ 常九十萬五 ㊳ 常九十萬六 ㊴ 常九十萬七 ㊵ 常九十萬八 ㊶ 常九十萬九 ㊷ 常九十一萬 ㊸ 常九十一萬一 ㊹ 常九十一萬二 ㊺ 常九十一萬三 ㊻ 常九十一萬四 ㊼ 常九十一萬五 ㊽ 常九十一萬六 ㊾ 常九十一萬七 ㊿ 常九十一萬八 ① 常九十一萬九 ② 常九十二萬 ③ 常九十二萬一 ④ 常九十二萬二 ⑤ 常九十二萬三 ⑥ 常九十二萬四 ⑦ 常九十二萬五 ⑧ 常九十二萬六 ⑨ 常九十二萬七 ⑩ 常九十二萬八 ⑪ 常九十二萬九 ⑫ 常九十三萬 ⑬ 常九十三萬一 ⑭ 常九十三萬二 ⑮ 常九十三萬三 ⑯ 常九十三萬四 ⑰ 常九十三萬五 ⑱ 常九十三萬六 ⑲ 常九十三萬七 ⑳ 常九十三萬八 ㉑ 常九十三萬九 ㉒ 常九十四萬 ㉓ 常九十四萬一 ㉔ 常九十四萬二 ㉕ 常九十四萬三 ㉖ 常九十四萬四 ㉗ 常九十四萬五 ㉘ 常九十四萬六 ㉙ 常九十四萬七 ㉚ 常九十四萬八 ㉛

薩不學般若波羅蜜。不能得阿耨多羅三藐三菩提。不離方便力故可得。舍利弗。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。若有一法可得應當取。若不可得何所取。所謂此是般若波羅蜜。是禪波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜。是羼提波羅蜜。是尸羅波羅蜜。是檀波羅蜜。是色受想行識。乃至是阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是般若波羅蜜不可取相。乃至一切諸佛法不可取相。舍利弗。是不取般若波羅蜜乃至佛法。是菩薩摩訶薩所應學。菩薩摩訶薩於是中學時。學相亦不可得。何況般若波羅蜜。佛法菩薩法皆支佛法聲聞法凡夫人法。何以故。舍利弗。諸法無一法有性。如是無性諸法。何等是凡人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。若無是諸賢聖云何有法。以是法故分別說是凡人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛。舍利弗。白佛言。世尊。若諸法無性無實無根。無本。云何知是凡人乃至是佛。佛告舍利弗。凡夫人所著處色有性有實。不也世尊。但以顛倒心故。受想行識乃至十八不共法亦如是。舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故。見諸法無性無根本故。能發阿耨多羅三藐三菩提心。舍利弗。白佛言。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故。見諸法無性無根本故。發阿耨多羅三藐三菩提心。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不見諸法根本。住中退沒生懈怠心。舍利弗。諸法根本實無我無所有

性常空。但顛倒愚癡故衆生著陰入界。是菩薩摩訶薩見諸法無所有性常空自性空時。行般若波羅蜜自立如幻師。爲衆生說法。慳者爲說布施法。破戒者爲說持戒法。瞋者爲說忍辱法。懈怠者爲說精進法。亂想者爲說禪定法。愚癡者爲說智慧法。令衆生住布施乃至智慧。然後爲說聖法能出苦。用是法故得須陀洹果。乃至得阿羅漢果辟支佛道。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩得是衆生無所有。教令布施持戒乃至智慧。然後爲說聖法能出苦。以是法故得須陀洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。無有所得過罪。何以故。舍利弗。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。不得衆生。但空法相續故名爲衆生。舍利弗。菩薩摩訶薩住二諦中爲衆生說法。世諦第一義諦。舍利弗。二諦中衆生雖不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。以方便力故爲衆生說法。衆生聞是法。今世吾我尚不可得。何況當得阿耨多羅三藐三菩提及所用法。如是舍利弗。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力故爲衆生說法。舍利弗。白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩心曠大無有法可得。若一相若異相若別相。而能如是大智莊嚴。用是莊嚴故。不生欲界不生色界不生無色界。不見有爲性。不見無爲性。而於三界中度脫衆生。亦不得衆生。何以故。衆生不縛不解。衆生不縛不解故。無垢無淨。無垢無淨故。無

分別五道。無分別五道故。無業無煩惱。無業無煩惱故。亦不應有果報。以是果報故生三界中。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。若衆生先有後無。諸佛菩薩則有過罪。諸法五道生死亦如是。若先有後無。諸佛菩薩則有過罪。舍利弗。今有佛無佛諸法相常住不異。是法相中尚無我無衆生無壽命。乃至無知者無見者。何況當有色受想行識。若無是法云何當有。五道往來拔出衆生處。舍利弗。是諸法性常空。以是故諸菩薩摩訶薩從過去佛聞是法相。發阿耨多羅三藐三菩提意。是中無有法我當得。亦無有衆生定著處法不可出。但以衆生顛倒故著。以是故菩薩摩訶薩發大智莊嚴。常不退阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩不疑。我當不得阿耨多羅三藐三菩提。我必當得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已。用實法利益衆生令出顛倒。舍利弗。譬如幻師。幻作百千萬億人。與種種飲食令飽滿歡喜唱言。我得大福我得大福。於汝意云何。是中有人食飲飽滿。不也世尊。佛言如是。舍利弗。菩薩摩訶薩從初發意已來。行六波羅蜜四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分十四空三解脱門八背捨九次第定佛十力乃至十八不共法。具足菩薩道成就衆生淨佛國土。無衆生法可度。須菩提。白佛言。世尊。何等是菩薩摩訶薩道。菩薩行是道能成就衆生淨佛國土。佛告須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來。行檀波羅蜜。行尸羅

①[是]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②[想]—③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
③[得]—④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
④[有]—⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑤[提]—⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑥[實]—⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑦[性]—⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑧[五]—⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑨[二]—⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑩[六]—⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑪[三]—⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑫[解]—⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑬[脫]—⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑭[已]—⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑮[以]—⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑯[背]—⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑰[捨]—⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑱[二]—⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑲[已]—⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑳[以]—㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉑[背]—㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉒[捨]—㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉓[二]—㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉔[已]—㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉕[以]—㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉖[背]—㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉗[捨]—㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉘[二]—㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉙[已]—㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉚[以]—㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉛[背]—㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉜[捨]—㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉝[二]—㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉞[已]—㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉟[以]—㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊱[背]—㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊲[捨]—㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊳[二]—㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊴[已]—㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊵[以]—㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊶[背]—㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊷[捨]—㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊸[二]—㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊹[已]—㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊺[以]—㊻㊼㊽㊾㊿
㊻[背]—㊼㊽㊾㊿
㊼[捨]—㊽㊾㊿
㊽[二]—㊾㊿
㊾[已]—
㊿[以]

提毘梨耶禪般若波羅蜜。乃至行十八不共法。成就眾生淨佛國土。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜成就眾生。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。自布施亦教眾生布施。作是言。諸善男子。汝等莫著布施。汝著布施故當更受身。受身故多受衆苦。諸善男子。諸法相中無所施無施者無受者。是三法性皆空。是性空法不可取。不可取相是性空。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時布施眾生。是中不得布施。不得施者不得受者。何以故。無所得。檀波羅蜜。是名為檀波羅蜜。是菩薩不得是三法故。能教眾生令得須陀洹果。乃至令得阿羅漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時成就眾生。是菩薩自行布施。亦教他人行布施。讚歎布施法。歡喜讚歎行布施者。是菩薩如是布施已。生刹利大姓婆羅門大姓居士大家。若作小王若轉輪聖王。是時以四事攝取衆生。何等四。布施愛語利行同事。是四事攝衆生已。衆生漸漸住於戒四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分空無相無作三昧。得入正位中。得須陀洹果。乃至得阿羅漢果。若得辟支佛道。若教令得阿耨多羅三藐三菩提。作是言。諸善男子。汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心。是阿耨多羅三藐三菩提提易得耳。何以故。無有定法衆生所著處。但顛倒故衆生著。是故汝當自離生死。亦當教他離生死。汝等當發心能自利益。亦當

得利益他人。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜。是行檀波羅蜜因緣故。從初發意已來終不墮惡道。常作轉輪聖王。何以故。隨其所種得大果報。是菩薩作轉輪聖王時。見有乞者。作是念。我不爲餘事。故受轉輪聖王果。但爲利益一切衆生故。是時作是言。此是汝物。汝自取之。莫有所難。我無所惜。我爲衆生故受生死。憐愍汝等故具足大悲。行是大悲饒益衆生。亦不得實定。衆生相。但有假名故可說是衆生。是名字亦空如響聲。實不可說相。須菩提。菩薩摩訶薩應如是行檀波羅蜜。於衆生中無所惜。乃至不惜自身肌肉。何況外物。以是法故能出衆生生死。何等是法。所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。乃至十八不共法。令衆生從生死中得脫。復次須菩提。菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中布施已。作是言。諸善男子。汝等來持戒。我當供給汝等令無乏短。衣食臥具乃至資生所須盡當給汝。汝等之少故破戒。我當給汝所須令無所乏。若飲食乃至七寶。汝等住是戒律儀中漸漸當得盡苦。成於三乘而得度脫。若聲聞乘辟支佛乘佛乘。復次須菩提。菩薩摩訶薩住檀波羅蜜中。若見衆生瞋惱。作是言。諸善男子。汝等以何因緣故瞋惱。我當與汝所須。汝等所欲從我取之。悉當給汝令無所乏。若飲食衣服乃至資生所須。是菩薩住檀波羅蜜中教衆生忍辱。作是言。一切法中無有堅實。汝等所瞋是因緣空無堅實。皆從

虛妄憶想生。汝無有根本。汝瞋恚壞心惡口罵詈刀杖相加以至害命。汝等莫以是虛妄法起瞋故墮地獄畜生餓鬼中及餘惡道受無量苦。汝等莫以是虛妄無實諸法故而作罪業。以是罪業故尚不得人身。何況得生佛世。諸人佛世難值人身難得。汝等莫失好時。若失好時則不可救。是菩薩摩訶薩如是教化衆生。自行忍辱亦教他人令行忍辱。讚歎忍辱法。歡喜讚歎行忍辱者。是菩薩令衆生住忍辱中。漸以三乘得盡衆苦。如是須菩提。菩薩摩訶薩住檀波羅蜜。令衆生住忍辱。須菩提。云何菩薩摩訶薩住檀波羅蜜。令衆生精進。須菩提。菩薩見衆生懈怠。作如是言。汝等何以懈怠。衆生言。因緣少故。是菩薩行檀波羅蜜時。語諸人言。我當令汝因緣具足。若布施若持戒若忍辱。如是等因緣令汝具足。是衆生得菩薩利益因緣故。身精進口精進心精進。身精進口精進心精進故。一切善法具足。修聖無漏法。修聖無漏法故。當得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道。若得阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。住精進波羅蜜攝取衆生。須菩提。云何菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時。教化衆生令修禪波羅蜜。佛告須菩提。菩薩見衆生亂心。作是言。汝等可修禪定。衆生言。我等因緣不具足故。菩薩言。我當與汝等作因緣。以是因緣故。令汝心不隨覺觀。亦不馳散。衆生以是因緣故。斷覺觀入初禪二禪三禪四禪。行慈悲喜捨心。衆生以是因緣無量

①(更)十受②(檀)③(至)④(是)⑤(當)⑥(不)十作⑦(不)⑧(相)十(空)⑨(自)身二身自⑩(肌)二肌⑪(法)二法⑫(成)二乘⑬(汝)一⑭(汝)十(等以)⑮(汝)一⑯(尚)二當⑰(如)一⑱(亦)二心

心因緣故。能修四念處乃至八聖道分。修三十七助道法時。漸入三乘而得涅槃終不失道。如是須菩提。若薩摩訶薩行檀波羅蜜時。以檀波羅蜜攝取衆生。令行檀波羅蜜。須菩提。云何若薩摩訶薩行檀波羅蜜。以般若波羅蜜攝取衆生。須菩提。若薩摩訶薩見衆生愚癡無有智慧。作是言。汝等何以故不修智慧。衆生言。因緣未具。故。若薩摩訶薩檀波羅蜜中。作是言。汝等所須得智慧。具從我取之。所謂布施持戒忍辱精進入禪定。是因緣具足已。汝等如是思惟。思惟般若波羅蜜時。有法可得。不若我若衆生若壽命。乃至知者見者可得。不若色受想行識。若欲界色界無色界。若六波羅蜜。若三十七助道法。若須陀洹果。若斯陀含。阿那含。阿羅漢果。若支佛道。若阿耨多羅三藐三菩提。可得。不。是衆生如是思惟時。於般若波羅蜜中。無有法可得。可著處。若不著諸法。是時不見法有生有滅有垢有淨。不分別是地獄是畜生是餓鬼是阿修羅衆是天是人。是持戒是破戒是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是佛。如是須菩提。若薩摩訶薩行檀波羅蜜時。以般若波羅蜜攝取衆生。須菩提。云何若薩摩訶薩行檀波羅蜜中。以尸羅波羅蜜攝取衆生。須菩提。若薩摩訶薩行檀波羅蜜。乃至以三十七助道法攝取衆生。須菩提。若薩摩訶薩行檀波羅蜜中。以供養具利益衆生。以是利益因緣故。衆生能修四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分。衆生行是三十七

助道法。於生死中得解脫。如是須菩提。若薩摩訶薩以無漏聖法攝取衆生。復次須菩提。若薩摩訶薩教化衆生時。如是言。諸善男子。汝等從我取所須物。若飲食衣服臥具香華。乃至七寶等種種資生所須。汝當以是攝取衆生。汝等長夜爲衆生故集此諸物。汝等當取是物。如己物無異。教化衆生令行布施持戒忍辱精進禪定智慧。乃至令得三十七助道法。佛十力乃至十八不共法。亦令得無漏法果。所謂須陀洹乃至阿羅漢果。若支佛道。阿耨多羅三藐三菩提。如是須菩提。若薩摩訶薩行檀波羅蜜時。應如是教化衆生。令得離三惡道。及一切生死往來苦。復次須菩提。若薩摩訶薩住尸羅波羅蜜教化衆生。作是言。衆生。汝等。少因緣緣故破戒。我當與汝作具足因緣。若布施乃至智慧。及種種資生所須。是若薩摩訶薩住尸羅波羅蜜利衆生。令行十善。遠離十不善道。是諸衆生持諸戒。不破戒。不戒不濁戒不難戒不取戒。漸以三乘而得盡苦。尸羅波羅蜜爲首。如檀波羅蜜說餘四波羅蜜亦如是。

問曰。先說。若薩摩訶薩行六波羅蜜等諸助道法。不具足。若薩摩訶薩道則不能得。阿耨多羅三藐三菩提。今須菩提應自知。行六波羅蜜等具足。若薩摩訶薩道。應得。阿耨多羅三藐三菩提。何以更問。答曰。須菩提不疑。云何得阿耨多羅三藐三菩提。今但問。云何具足若薩摩訶薩多羅三藐三菩提。佛答。若若薩摩訶薩用六波羅蜜等諸法。以方便力和合。故能行。是時具足菩薩道。方便力者。不決定得。是布施等三事。亦不離是三事。行檀波羅蜜。是時照明菩薩道。照明具足是一義。若菩薩決定得布施等三事。直墮常顛倒取相著法。等過罪。若不得是三事。則墮斷滅邊著空。還起邪見等諸煩惱。便離菩薩道。若菩薩離是三事。因空捨是施等。假名字虛誑法。因諸法實相離。是著空無施者無受者。如阿耨多羅三藐三菩提相觀。是布施亦爾無異。如是布施名爲具足。乃至十八不共法亦如是。舍利弗。在會中聞佛與須菩提說般若甚深果報大有利益。雖有利益無決定性。云何可習。佛答。若薩摩訶薩行檀波羅蜜時。不壞色不隨色。如是名習般若波羅蜜。菩薩初發心爲知實法故。常行般若波羅蜜。次第隨其所宜行。布施等諸法。是般若常說。若薩摩訶薩行檀波羅蜜時。行布施等諸法。色不壞者。不。言是色無常。不。言是色空無所有。是名不壞色。不隨色者。不。如眼見色取相生著。復次不說。是色若常若無常若苦若樂等。是名不隨色。常無常等皆非色實相。復次不說。是色根本從世性中來。若從微塵中。來從大自在天中。來。亦不說從時來。亦不說自然生。亦不說無因無緣而強生。如是等名爲不隨不壞。此中佛自說。因緣。是色性無故不隨不壞。性無者。是色從一切四大和合假名爲色。是中無定一法名爲色。如先破色中說。是色

①得二般若 ②具十(足) ③(以)一 ④住二行 ⑤如二與 ⑥(有)十物 ⑦法果二法 ⑧果 ⑨及二乃至 ⑩(少)一 ⑪(我)一 ⑫善十(道) ⑬(諸)十尸 ⑭(諸)一 ⑮(用)一 ⑯(故)一 ⑰者二相 ⑱(見)十常 ⑲(無)一 ⑳名十(名) ㉑

從因緣和合生故即是無性。若無性即是性空。若得是色相性空。即是習般若波羅蜜。乃至十八不共法亦如是。復問。世尊若諸法無自性可壞。可隨者。云何菩薩習般若波羅蜜。不學般若波羅蜜。不得阿耨多羅三藐三菩提。佛可。舍利弗。意自說。因緣。若菩薩用方便力。行六波羅蜜。是人雖知諸法空。而能起般若波羅蜜。舍利弗。若菩薩求一切法。若得少許定性。則可取可著。今菩薩實求一切法。不得定實。所謂是般若波羅蜜。是禪波羅蜜。乃至是十八不共法。是諸法皆不可得。不可得故何所取。舍利弗。是名菩薩無取般若波羅蜜。菩薩應學。無取般若波羅蜜。無取而不可得。何況般若等諸法。一切法無性故。舍利弗。復問。若一切法無性。云何知是凡人乃至佛。佛答。一切法雖無根本定相。但凡人顛倒故著。菩薩行般若波羅蜜時。以方便力。故見一切法無根本。而發阿耨多羅三藐三菩提心。是菩薩深行諸法性空。故不見一切法有根本。不見故不憚不退。了知一切法無我。無所有。性性常空。但眾生愚癡顛倒故著。是陰界入。是時菩薩思惟。籌量諸法甚深寂滅相。而眾生深著虛誑顛倒。菩薩自。如幻所作。種種神通變化。說法度人。如幻所作。無憎無愛等心。說法。所謂憐者。教施等六法。復為說轉勝法。令出生死。得須陀洹果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。問曰。六波羅蜜外更有何法。為勝。何以言更為勝。勝法。答曰。此中不說波羅

蜜。但為憐者。說施。乃至癡者。為說智慧。諸佛菩薩法有。初有後。初法所謂布施持戒。受戒施果報得。天上福樂。為說五欲味利。少失多。受世間身。但有義苦。讚歎遠離世間斷愛法。然後為說四諦。令得須陀洹果。此中菩薩但說欲令眾生得佛道。故先教令行六法。此中善智慧。不名為三解脱門所攝。是善智慧能生。布施等善法。能滅慳貪瞋恚等惡法。能令眾生得生天上。何以知之。更有勝法。故勝法者。所謂四諦聖法。出法。一切聖人所行法名為聖法。出三界生死名為出法。以是四諦說法。故隨眾生根因緣。令得須陀洹果。乃至得一切種智。此中雖不說初六法。說布施等。當知已攝。復次菩薩為佛道故說。是六法。但眾生意劣。故自取小乘。是故不說布施持戒。生天受報等初六法。舍利弗。白佛言。世尊。先說菩薩是畢竟不可得法。今為無所有眾生說法。令得無所有法。所謂須陀洹果。乃至一切種智。世尊。菩薩。今得無所有法。故能令眾生得無所有法。無所得是有所得。佛答。菩薩行般若波羅蜜時。無有所得。過何以故。菩薩行般若波羅蜜時。不見眾生及法。但諸因緣和合假名眾生。菩薩住二諦中。為眾生說法。不但說空。不但說有。為愛著眾生故說空。為取相著空眾生故說有。有無中二處不染。如是方便力為眾生說法。眾生現在我身及我尚不可得。何況當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。

歡喜。白佛言。世尊。曠大心是菩薩。曠大心者。此中自說。因緣。所謂無有法可得。若一相若異相。如人市買必須交易。大心人則不然。無所依止。而能發大莊嚴。大莊嚴故不生三界。亦拔眾生令出三界。而眾生不可得。不縛不解。故一切法空。從久遠以來。煩惱顛倒皆是虛誑不實。是故名無縛。縛無故亦無解。縛即是垢。解即是淨。無淨無垢。故無六道分別。不分別六道。故無罪福業。罪福業無故無煩惱。能起罪福業者。不起罪福業。亦不應有果報。如是諸法畢竟空中。而作大莊嚴。是為希有。譬如入虛空中。種樹樹葉花果多。所利益。佛可。舍利弗。意舍利弗。難是空。故佛亦答亦可。以其說空故可。以其難空故答。所謂舍利弗。若眾生及諸法。先有今無。諸佛賢聖有過罪。過罪者所謂令眾生入無餘涅槃。永滅色等一切法。入空中。皆無所有。以斷滅眾生及一切法。故有過罪。舍利弗。眾生及一切法。先來無。若有佛無佛。常住不異。是諸法實相。是故無六道生死。亦無眾生可拔出。舍利弗。一切法先空。是故菩薩於諸佛所。聞諸法如是相。故發阿耨多羅三藐三菩提心。作是念。菩提中亦無有法可得。亦無實定法令眾生著而不可度。但眾生癡狂顛倒故著。是虛誑法。是故菩薩發大莊嚴。不轉於阿耨多羅三藐三菩提。作是念。我必當得阿耨多羅三藐三菩提。非不得得已用。實法利益眾生。利益眾生。故眾生從顛倒得出。欲明。

○(波羅蜜)一○(不)一○(勝法)二法勝○(佛)一○(故)一○(三)二二○(今)二令○(以)二已○(縛無)二無
縛○(畢)一○(過罪)二罪過○(三)

了是事故經中說幻師譬喻。幻師即是菩薩。幻師所作園林廬觀。即是六波羅蜜等度衆生法。幻師所作象馬男女。即是菩薩所度衆生。如幻師一身以幻力故幻作衆生園林廬觀等娛樂衆生。若幻師以所幻作事爲實。於所幻人求其恩惠。即是狂人。菩薩亦如是。從諸佛聞一切法性空如幻。而以布施等利益衆生欲求恩惠。惠福報即是顛倒。問曰。幻法呪術實有。幻所作物可虛。如衆生空菩薩亦空。菩薩不化作衆生何得爲喻。答曰。諸法實相中法尚無。何況衆生。衆生異名爲幻師。幻師實無何以言幻師有而所幻者無。如汝以幻師實有所幻者無。聖人觀幻師及所幻物不異。以明了事故說譬喻。取其少許相似處爲喻。何以盡取爲難。如師子喻。王師子於獸中無畏。王於群下自在。無難故以爲喻。復何可責。四脚負毛爲異也。佛說性空法。諸法皆空猶有衆生。是故說幻爲喻。我今說喻以破衆生。汝云何復以衆生爲難。爾時須菩提白佛言。世尊。何等是成就衆生淨。佛國土道。須菩提難知。菩薩道。以中說甚深性空。故聽者生疑。是故發問。佛答。菩薩從初發心行六波羅蜜乃至十八不共法。是菩薩道行。是道成就衆生淨佛國土。須菩提復問。云何行是法。成就衆生。須菩提意。若是法性空衆生亦性空。云何可得成就。佛答。菩薩以方便力故以布施法教化衆生不教令著布施以爲真實方便者。菩

薩語衆生。汝曹善男子來布施莫著是布施。如經中說衆生以布施生貴樂處。貴樂因緣故生我憍慢。我憍慢增長故破善法。破善法故墮三惡道。是故菩薩先教言莫著布施。但因是布施修持戒等善法。皆迴是法向涅槃。所以者何。是性空。諸法實相不可取相。如是菩薩方便力。故教化衆生令得須陀洹果乃至佛道。是菩薩自行布施亦教衆生布施。若不自施或有人言若施是好法何不自行。是故菩薩先自布施復次菩薩深愛善法布施。是初門。是故行是布施。又菩薩深慈悲衆生。以慈悲心雖大而不能充滿衆生是故先行布施令其心滿可以引導。布施因緣生於四姓及作轉輪王以四攝法攝取衆生。漸漸以三乘法令得涅槃。教他布施讚歎布施法歡喜讚歎行布施者。是深愛布施。見同行故歡喜讚歎。復次憍慢心於衆生。若見修福則爲之歡喜。如慈父見子行善心則歡喜。是人四種行布施。生利利等貴。姓中以布施攝已漸漸教令持戒禪定等。乃至令得辟支佛道。或見衆生有大心者。有少許慈悲心。是人怖畏生死長遠故其心懈退。菩薩方便力故語是衆生。咄衆生阿耨多羅三藐三菩提易得。汝等何以爲難。衆生所著處此中無有定實法能遮者難解者。汝等當發阿耨多羅三藐三菩提心。既自得度復當度脫衆生。度脫衆生者。菩薩自乘大乘得度。以三乘隨衆生所應度

而度之。既自利益復利益他人。利益他者。既自作佛而以三乘度脫衆生若菩薩能如是行。般若波羅蜜者。從初發心終不墮三惡道。常作轉輪聖王者。菩薩多生欲界。何以故。以無色界中無形。故不可教化。色界中多味著禪定樂。無厭惡心故難化。亦不生欲天。所以者何。著妙五欲多故難化。在人中。世世以四事攝衆生。故作轉輪聖王。此中佛自說因緣。隨其所種得大果報等。如經中說布施相復有菩薩行檀波羅蜜時。見衆生破戒作是言。汝曹以因緣不具足故破戒。我當給汝所須令無乏少。破戒人有二種。一者持戒因緣不具足故。如貧窮人飢寒急故作賊。二者持戒因緣雖具足以習惡心故。好行惡事貪窮破戒者。菩薩語之言。汝但持戒我當給汝所須。汝等住持戒中漸漸以三乘而得度脫。是名因布施生戒。衆生以不如意事故瞋。若以求物不如意故瞋。人不稱意故瞋。菩薩住檀中隨其意而給足之。問曰。若貧乏者給施令不瞋可爾。人不得稱意惱之令瞋復云何。答曰。以如意珠施之則使人皆稱意。珠之威德故人無瞋者。如行者入慈三昧。故人無瞋者。是故說少。何因緣故瞋。我當令汝所少具足。復次一切法性皆空無所有。汝所瞋因緣亦皆虛誑無定。汝云何以虛誑事。故瞋罵加害乃至奪命。起此重罪業。故墮三惡道受無量苦。汝莫以虛誑無實事故而受大罪。如山中有一

生二人(一) 慈二(二) 狂二(三) 何二(四) 也二(五) 佛一(六) 我一(七) 著一(八) 故一(九) 一(十) 二(十一) 三(十二) 四(十三) 五(十四) 六(十五) 七(十六) 八(十七) 九(十八) 十(十九) 十一(二十) 十二(二十一) 十三(二十二) 十四(二十三) 十五(二十四) 十六(二十五) 十七(二十六) 十八(二十七) 十九(二十八) 二十(二十九) 二十一(三十) 二十二(三十一) 二十三(三十二) 二十四(三十三) 二十五(三十四) 二十六(三十五) 二十七(三十六) 二十八(三十七) 二十九(三十八) 三十(三十九) 三十一(四十) 三十二(四十一) 三十三(四十二) 三十四(四十三) 三十五(四十四) 三十六(四十五) 三十七(四十六) 三十八(四十七) 三十九(四十八) 四十(四十九) 四十一(五十) 四十二(五十一) 四十三(五十二) 四十四(五十三) 四十五(五十四) 四十六(五十五) 四十七(五十六) 四十八(五十七) 四十九(五十八) 五十(五十九) 五十一(六十) 五十二(六十一) 五十三(六十二) 五十四(六十三) 五十五(六十四) 五十六(六十五) 五十七(六十六) 五十八(六十七) 五十九(六十八) 六十(六十九) 六十一(七十) 六十二(七十一) 六十三(七十二) 六十四(七十三) 六十五(七十四) 六十六(七十五) 六十七(七十六) 六十八(七十七) 六十九(七十八) 七十(七十九) 七十一(八十) 七十二(八十一) 七十三(八十二) 七十四(八十三) 七十五(八十四) 七十六(八十五) 七十七(八十六) 七十八(八十七) 七十九(八十八) 八十(八十九) 八十一(九十) 八十二(九十一) 八十三(九十二) 八十四(九十三) 八十五(九十四) 八十六(九十五) 八十七(九十六) 八十八(九十七) 八十九(九十八) 九十(九十九) 九十一(一百) 九十二(一百一) 九十三(一百二) 九十四(一百三) 九十五(一百四) 九十六(一百五) 九十七(一百六) 九十八(一百七) 九十九(一百八) 一百(一百九) 一百一(二百) 一百二(二百一) 一百三(二百二) 一百四(二百三) 一百五(二百四) 一百六(二百五) 一百七(二百六) 一百八(二百七) 一百九(二百八) 二百(二百九) 二百一(三百) 二百二(三百一) 二百三(三百二) 二百四(三百三) 二百五(三百四) 二百六(三百五) 二百七(三百六) 二百八(三百七) 二百九(三百八) 三百(三百九) 三百一(四百) 三百二(四百一) 三百三(四百二) 三百四(四百三) 三百五(四百四) 三百六(四百五) 三百七(四百六) 三百八(四百七) 三百九(四百八) 四百(四百九) 四百一(五百) 四百二(五百一) 四百三(五百二) 四百四(五百三) 四百五(五百四) 四百六(五百五) 四百七(五百六) 四百八(五百七) 四百九(五百八) 五百(五百九) 五百一(六百) 五百二(六百一) 五百三(六百二) 五百四(六百三) 五百五(六百四) 五百六(六百五) 五百七(六百六) 五百八(六百七) 五百九(六百八) 六百(六百九) 六百一(七百) 六百二(七百一) 六百三(七百二) 六百四(七百三) 六百五(七百四) 六百六(七百五) 六百七(七百六) 六百八(七百七) 六百九(七百八) 七百(七百九) 七百一(八百) 七百二(八百一) 七百三(八百二) 七百四(八百三) 七百五(八百四) 七百六(八百五) 七百七(八百六) 七百八(八百七) 七百九(八百八) 八百(八百九) 八百一(九百) 八百二(九百一) 八百三(九百二) 八百四(九百三) 八百五(九百四) 八百六(九百五) 八百七(九百六) 八百八(九百七) 八百九(九百八) 九百(九百九) 九百一(一千) 九百二(一千一) 九百三(一千二) 九百四(一千三) 九百五(一千四) 九百六(一千五) 九百七(一千六) 九百八(一千七) 九百九(一千八) 一千(一千九) 一千一(二千) 一千二(二千一) 一千三(二千二) 一千四(二千三) 一千五(二千四) 一千六(二千五) 一千七(二千六) 一千八(二千七) 一千九(二千八) 二千(二千九) 二千一(三千) 二千二(三千一) 二千三(三千二) 二千四(三千三) 二千五(三千四) 二千六(三千五) 二千七(三千六) 二千八(三千七) 二千九(三千八) 三千(三千九) 三千一(四千) 三千二(四千一) 三千三(四千二) 三千四(四千三) 三千五(四千四) 三千六(四千五) 三千七(四千六) 三千八(四千七) 三千九(四千八) 四千(四千九) 四千一(五千) 四千二(五千一) 四千三(五千二) 四千四(五千三) 四千五(五千四) 四千六(五千五) 四千七(五千六) 四千八(五千七) 四千九(五千八) 五千(五千九) 五千一(六千) 五千二(六千一) 五千三(六千二) 五千四(六千三) 五千五(六千四) 五千六(六千五) 五千七(六千六) 五千八(六千七) 五千九(六千八) 六千(六千九) 六千一(七千) 六千二(七千一) 六千三(七千二) 六千四(七千三) 六千五(七千四) 六千六(七千五) 六千七(七千六) 六千八(七千七) 六千九(七千八) 七千(七千九) 七千一(八千) 七千二(八千一) 七千三(八千二) 七千四(八千三) 七千五(八千四) 七千六(八千五) 七千七(八千六) 七千八(八千七) 七千九(八千八) 八千(八千九) 八千一(九千) 八千二(九千一) 八千三(九千二) 八千四(九千三) 八千五(九千四) 八千六(九千五) 八千七(九千六) 八千八(九千七) 八千九(九千八) 九千(九千九) 九千一(一萬) 九千二(一萬一) 九千三(一萬二) 九千四(一萬三) 九千五(一萬四) 九千六(一萬五) 九千七(一萬六) 九千八(一萬七) 九千九(一萬八) 一萬(一萬九) 一萬一(二萬) 一萬二(二萬一) 一萬三(二萬二) 一萬四(二萬三) 一萬五(二萬四) 一萬六(二萬五) 一萬七(二萬六) 一萬八(二萬七) 一萬九(二萬八) 二萬(二萬九) 二萬一(三萬) 二萬二(三萬一) 二萬三(三萬二) 二萬四(三萬三) 二萬五(三萬四) 二萬六(三萬五) 二萬七(三萬六) 二萬八(三萬七) 二萬九(三萬八) 三萬(三萬九) 三萬一(四萬) 三萬二(四萬一) 三萬三(四萬二) 三萬四(四萬三) 三萬五(四萬四) 三萬六(四萬五) 三萬七(四萬六) 三萬八(四萬七) 三萬九(四萬八) 四萬(四萬九) 四萬一(五萬) 四萬二(五萬一) 四萬三(五萬二) 四萬四(五萬三) 四萬五(五萬四) 四萬六(五萬五) 四萬七(五萬六) 四萬八(五萬七) 四萬九(五萬八) 五萬(五萬九) 五萬一(六萬) 五萬二(六萬一) 五萬三(六萬二) 五萬四(六萬三) 五萬五(六萬四) 五萬六(六萬五) 五萬七(六萬六) 五萬八(六萬七) 五萬九(六萬八) 六萬(六萬九) 六萬一(七萬) 六萬二(七萬一) 六萬三(七萬二) 六萬四(七萬三) 六萬五(七萬四) 六萬六(七萬五) 六萬七(七萬六) 六萬八(七萬七) 六萬九(七萬八) 七萬(七萬九) 七萬一(八萬) 七萬二(八萬一) 七萬三(八萬二) 七萬四(八萬三) 七萬五(八萬四) 七萬六(八萬五) 七萬七(八萬六) 七萬八(八萬七) 七萬九(八萬八) 八萬(八萬九) 八萬一(九萬) 八萬二(九萬一) 八萬三(九萬二) 八萬四(九萬三) 八萬五(九萬四) 八萬六(九萬五) 八萬七(九萬六) 八萬八(九萬七) 八萬九(九萬八) 九萬(九萬九) 九萬一(十萬) 九萬二(十萬一) 九萬三(十萬二) 九萬四(十萬三) 九萬五(十萬四) 九萬六(十萬五) 九萬七(十萬六) 九萬八(十萬七) 九萬九(十萬八) 十萬(十萬九) 十萬一(十一萬) 十萬二(十一萬一) 十萬三(十一萬二) 十萬四(十一萬三) 十萬五(十一萬四) 十萬六(十一萬五) 十萬七(十一萬六) 十萬八(十一萬七) 十萬九(十一萬八) 十一萬(十一萬九) 十一萬一(十二萬) 十一萬二(十二萬一) 十一萬三(十二萬二) 十一萬四(十二萬三) 十一萬五(十二萬四) 十一萬六(十二萬五) 十一萬七(十二萬六) 十一萬八(十二萬七) 十一萬九(十二萬八) 十二萬(十二萬九) 十二萬一(十三萬) 十二萬二(十三萬一) 十二萬三(十三萬二) 十二萬四(十三萬三) 十二萬五(十三萬四) 十二萬六(十三萬五) 十二萬七(十三萬六) 十二萬八(十三萬七) 十二萬九(十三萬八) 十三萬(十三萬九) 十三萬一(十四萬) 十三萬二(十四萬一) 十三萬三(十四萬二) 十三萬四(十四萬三) 十三萬五(十四萬四) 十三萬六(十四萬五) 十三萬七(十四萬六) 十三萬八(十四萬七) 十三萬九(十四萬八) 十四萬(十四萬九) 十四萬一(十五萬) 十四萬二(十五萬一) 十四萬三(十五萬二) 十四萬四(十五萬三) 十四萬五(十五萬四) 十四萬六(十五萬五) 十四萬七(十五萬六) 十四萬八(十五萬七) 十四萬九(十五萬八) 十五萬(十五萬九) 十五萬一(十六萬) 十五萬二(十六萬一) 十五萬三(十六萬二) 十五萬四(十六萬三) 十五萬五(十六萬四) 十五萬六(十六萬五) 十五萬七(十六萬六) 十五萬八(十六萬七) 十五萬九(十六萬八) 十六萬(十六萬九) 十六萬一(十七萬) 十六萬二(十七萬一) 十六萬三(十七萬二) 十六萬四(十七萬三) 十六萬五(十七萬四) 十六萬六(十七萬五) 十六萬七(十七萬六) 十六萬八(十七萬七) 十六萬九(十七萬八) 十七萬(十七萬九) 十七萬一(十八萬) 十七萬二(十八萬一) 十七萬三(十八萬二) 十七萬四(十八萬三) 十七萬五(十八萬四) 十七萬六(十八萬五) 十七萬七(十八萬六) 十七萬八(十八萬七) 十七萬九(十八萬八) 十八萬(十八萬九) 十八萬一(十九萬) 十八萬二(十九萬一) 十八萬三(十九萬二) 十八萬四(十九萬三) 十八萬五(十九萬四) 十八萬六(十九萬五) 十八萬七(十九萬六) 十八萬八(十九萬七) 十八萬九(十九萬八) 十九萬(十九萬九) 十九萬一(二十萬) 十九萬二(二十萬一) 十九萬三(二十萬二) 十九萬四(二十萬三) 十九萬五(二十萬四) 十九萬六(二十萬五) 十九萬七(二十萬六) 十九萬八(二十萬七) 十九萬九(二十萬八) 二十萬(二十萬九) 二十萬一(二十一萬) 二十萬二(二十一萬一) 二十萬三(二十一萬二) 二十萬四(二十一萬三) 二十萬五(二十一萬四) 二十萬六(二十一萬五) 二十萬七(二十一萬六) 二十萬八(二十一萬七) 二十萬九(二十一萬八) 二十一萬(二十一萬九) 二十一萬一(二十二萬) 二十一萬二(二十二萬一) 二十一萬三(二十二萬二) 二十一萬四(二十二萬三) 二十一萬五(二十二萬四) 二十一萬六(二十二萬五) 二十一萬七(二十二萬六) 二十一萬八(二十二萬七) 二十一萬九(二十二萬八) 二十二萬(二十二萬九) 二十二萬一(二十三萬) 二十二萬二(二十三萬一) 二十二萬三(二十三萬二) 二十二萬四(二十三萬三) 二十二萬五(二十三萬四) 二十二萬六(二十三萬五) 二十二萬七(二十三萬六) 二十二萬八(二十三萬七) 二十二萬九(二十三萬八) 二十三萬(二十三萬九) 二十三萬一(二十四萬) 二十三萬二(二十四萬一) 二十三萬三(二十四萬二) 二十三萬四(二十四萬三) 二十三萬五(二十四萬四) 二十三萬六(二十四萬五) 二十三萬七(二十四萬六) 二十三萬八(二十四萬七) 二十三萬九(二十四萬八) 二十四萬(二十四萬九) 二十四萬一(二十五萬) 二十四萬二(二十五萬一) 二十四萬三(二十五萬二) 二十四萬四(二十五萬三) 二十四萬五(二十五萬四) 二十四萬六(二十五萬五) 二十四萬七(二十五萬六) 二十四萬八(二十五萬七) 二十四萬九(二十五萬八) 二十五萬(二十五萬九) 二十五萬一(二十六萬) 二十五萬二(二十六萬一) 二十五萬三(二十六萬二) 二十五萬四(二十六萬三) 二十五萬五(二十六萬四) 二十五萬六(二十六萬五) 二十五萬七(二十六萬六) 二十五萬八(二十六萬七) 二十五萬九(二十六萬八) 二十六萬(二十六萬九) 二十六萬一(二十七萬) 二十六萬二(二十七萬一) 二十六萬三(二十七萬二) 二十六萬四(二十七萬三) 二十六萬五(二十七萬四) 二十六萬六(二十七萬五) 二十六萬七(二十七萬六) 二十六萬八(二十七萬七) 二十六萬九(二十七萬八) 二十七萬(二十七萬九) 二十七萬一(二十八萬) 二十七萬二(二十八萬一) 二十七萬三(二十八萬二) 二十七萬四(二十八萬三) 二十七萬五(二十八萬四) 二十七萬六(二十八萬五) 二十七萬七(二十八萬六) 二十七萬八(二十八萬七) 二十七萬九(二十八萬八) 二十八萬(二十八萬九) 二十八萬一(二十九萬) 二十八萬二(二十九萬一) 二十八萬三(二十九萬二) 二十八萬四(二十九萬三) 二十八萬五(二十九萬四) 二十八萬六(二十九萬五) 二十八萬七(二十九萬六) 二十八萬八(二十九萬七) 二十八萬九(二十九萬八) 二十九萬(二十九萬九) 二十九萬一(三十萬) 二十九萬二(三十萬一) 二十九萬三(三十萬二) 二十九萬四(三十萬三) 二十九萬五(三十萬四) 二十九萬六(三十萬五) 二十九萬七(三十萬六) 二十九萬八(三十萬七) 二十九萬九(三十萬八) 三十萬(三十萬九) 三十萬一(三十一萬) 三十萬二(三十一萬一) 三十萬三(三十一萬二) 三十萬四(三十一萬三) 三十萬五(三十一萬四) 三十萬六(三十一萬五) 三十萬七(三十一萬六) 三十萬八(三十一萬七) 三十萬九(三十一萬八) 三十一萬(三十一萬九) 三十一萬一(三十二萬) 三十一萬二(三十二萬一) 三十一萬三(三十二萬二) 三十一萬四(三十二萬三) 三十一萬五(三十二萬四) 三十一萬六(三十二萬五) 三十一萬七(三十二萬六) 三十一萬八(三十二萬七) 三十一萬九(三十二萬八) 三十二萬(三十二萬九) 三十二萬一(三十三萬) 三十二萬二(三十三萬一) 三十二萬三(三十三萬二) 三十二萬四(三十三萬三) 三十二萬五(三十三萬四) 三十二萬六(三十三萬五) 三十二萬七(三十三萬六) 三十二萬八(三十三萬七) 三十二萬九(三十三萬八) 三十三萬(三十三萬九) 三十三萬一(三十四萬) 三十三萬二(三十四萬一) 三十三萬三(三十四萬二) 三十三萬四(三十四萬三) 三十三萬五(三十四萬四) 三十三萬六(三十四萬五) 三十三萬七(三十四萬六) 三十三萬八(三十四萬七) 三十三萬九(三十四萬八) 三十四萬(三十四萬九) 三十四萬一(三十五萬) 三十四萬二(三十五萬一) 三十四萬三(三十五萬二) 三十四萬四(三十五萬三) 三十四萬五(三十五萬四) 三十四萬六(三十五萬五) 三十四萬七(三十五萬六) 三十四萬八(三十五萬七) 三十四萬九(三十五萬八) 三十五萬(三十五萬九) 三十五萬一(三十六萬) 三十五萬二(三十六萬一) 三十五萬三(三十六萬二) 三十五萬四(三十六萬三) 三十五萬五(三十六萬四) 三十五萬六(三十六萬五) 三十五萬七(三十六萬六) 三十五萬八(三十六萬七) 三十五萬九(三十六萬八) 三十六萬(三十六萬九) 三十六萬一(三十七萬) 三十六萬二(三十七萬一) 三十六萬三(三十七萬二) 三十六萬四(三十七萬三) 三十六萬五(三十七萬四) 三十六萬六(三十七萬五) 三十六萬七(三十七萬六) 三十六萬八(三十七萬七) 三十六萬九(三十七萬八) 三十七萬(三十七萬九) 三十七萬一(三十八萬) 三十七萬二(三十八萬一) 三十七萬三(三十八萬二) 三十七萬四(三十八萬三) 三十七萬五(三十八萬四) 三十七萬六(三十八萬五) 三十七萬七(三十八萬六) 三十七萬八(三十八萬七) 三十七萬九(三十八萬八) 三十八萬(三十八萬九) 三十八萬一(三十九萬) 三十八萬二(三十九萬一) 三十八萬三(三十九萬二) 三十八萬四(三十九萬三) 三十八萬五(三十九萬四) 三十八萬六(三十九萬五) 三十八萬七(三十九萬六) 三十八萬八(三十九萬七) 三十八萬九(三十九萬八) 三十九萬(三十九萬九) 三十九萬一(四十萬) 三十九萬二(四十萬一) 三十九萬三(四十萬二) 三十九萬四(四十萬三) 三十九萬五(四十萬四) 三十九萬六(四十萬五) 三十九萬七(四十萬六) 三十九萬八(四十萬七) 三十九萬九(四十萬八) 四十萬(四十萬九) 四十萬一(四十一萬) 四十萬二(四十一萬一) 四十萬三(四十一萬二) 四十萬四(四十一萬三) 四十萬五(四十一萬四) 四十萬六(四十一萬五) 四十萬七(四十一萬六) 四十萬八(四十一萬七) 四十萬九(四十一萬八) 四十一萬(四十一萬九) 四十一萬一(四十二萬) 四十一萬二(四十二萬一) 四十一萬三(四十二萬二) 四十一萬四(四十二萬三) 四十一萬五(四十二萬四) 四十一萬六(四十二萬五) 四十一萬七(四十二萬六) 四十一萬八(四十二萬七) 四十一萬九(四十二萬八) 四十二萬(四十二萬九) 四十二萬一(四十三萬) 四十二萬二(四十三萬一) 四十二萬三(四十三萬二) 四十二萬四(四十三萬三) 四十二萬五(四十三萬四) 四十二萬六(四十三萬五) 四十二萬七(四十三萬六) 四十二萬八(四十三萬七) 四十二萬九(四十三萬八) 四十三萬(四十三萬九) 四十三萬一(四十四萬) 四十三萬二(四十四萬一) 四十三萬三(四十四萬二) 四十三萬四(四十四萬三) 四十三萬五(四十四萬四) 四十三萬六(四十四萬五) 四十三萬七(四十四萬六) 四十三萬八(四十四萬七) 四十三萬九(四十四萬八) 四十四萬(四十四萬九) 四十四萬一(四十五萬) 四十四萬二(四十五萬一) 四十四萬三(四十五萬二) 四十四萬四(四十五萬三) 四十四萬五(四十五萬四) 四十四萬六(四十五萬五) 四十四萬七(四十五萬六) 四十四萬八(四十五萬七) 四十四萬九(四十五萬八) 四十五萬(四十五萬九) 四十五萬一(四十六萬) 四十五萬二(四十六萬一) 四十五萬三(四十六萬二) 四十五萬四(四十六萬三) 四十五萬五(四十六萬四) 四十五萬六(四十六萬五) 四十五萬七(四十六萬六) 四十五萬八(四十六萬七) 四十五萬九(四十六萬八) 四十六萬(四十六萬九) 四十六萬一(四十七萬) 四十六萬二(四十七萬一) 四十六萬三(四十七萬二) 四十六萬四(四十七萬三) 四十六萬五(四十七萬四) 四十六萬六(四十七萬五) 四十六萬七(四十七萬六) 四十六萬八(四十七萬七) 四十六萬九(四十七萬八) 四十七萬(四十七萬九) 四十七萬一(四十八萬) 四十七萬二(四十八萬一) 四十七萬三(四十八萬二) 四十七萬四(四十八萬三) 四十七萬五(四十八萬四) 四十七萬六(四十八萬五) 四十七萬七(四十八萬六) 四十七萬八(四十八萬七) 四十七萬九(四十八萬八) 四十八萬(四十八萬九) 四十八萬一(四十九萬) 四十八萬二(四十九萬一) 四十八萬三(四十九萬二) 四十八萬四(四十九萬三) 四十八萬五(四十九萬四) 四十八萬六(四十九萬五) 四十八萬七(四十九萬六) 四十八萬八(四十九萬七) 四十八萬九(四十九萬八) 四十九萬(四十九萬九) 四十九萬一(五十萬) 四十九萬二(五十萬一) 四十九萬三(五十萬二) 四十九萬四(五十萬三) 四十九萬五(五十萬四) 四十九萬六(五十萬五) 四十九萬七(五十萬六) 四十九萬八(五十萬七) 四十九萬九(五十萬八) 五十萬(五十萬九) 五十萬一(五十一萬) 五十萬二(五十一萬一) 五十萬三(五十一萬二) 五十萬四(五十一萬三) 五十萬五(五十一萬四) 五十萬六(五十一萬五) 五十萬七(五十一萬六) 五十萬八(五十一萬七) 五十萬九(五十一萬八) 五十一萬(五十一萬九) 五十一萬一(五十二萬) 五十一萬二(五十二萬一) 五十一萬三(五十二萬二) 五十一萬四(五十二萬三) 五十一萬五(五十二萬四) 五十一萬六(五十二萬五) 五十一萬七(五十二萬六) 五十一萬八(五十二萬七) 五十一萬九(五十二萬八) 五十二萬(五十二萬九) 五十二萬一(五十三萬) 五十二萬二(五十三萬一) 五十二萬三(五十三萬二) 五十二萬四(五十三萬三) 五十二萬五(五十三萬四) 五十二萬六(五十三萬五) 五十二萬七(五十三萬六) 五十二萬八(五十三萬七) 五十二萬九(五十三萬八) 五十三萬(五十三萬九) 五十三萬一(五十四萬) 五十三萬二(五十四萬一) 五十三萬三(五十四萬二) 五十三萬四(五十四萬三) 五十三萬五(五十四萬四) 五十三萬六(五十四萬五) 五十三萬七(五十四萬六) 五十三萬八(五十四萬七) 五十三萬九(五十四萬八) 五十四萬(五十四萬九) 五十四萬一(五十五萬) 五十四萬二(五十五萬一) 五十四萬三(五十五萬二) 五十四萬四(五十五萬三) 五十四萬五(五十五萬四) 五十四萬六(五十五萬五) 五十四萬七(五十五萬六) 五十四萬八(五十五萬七) 五十四萬九(五十五萬八) 五十五萬(五十五萬九) 五十五萬一(五十六萬) 五十五萬二(五十六萬一) 五十五萬三(五十六萬二) 五十五萬四(五十六萬三) 五十五萬五(五十六萬四) 五十五萬六(五十六萬五) 五十五萬七(五十六萬六) 五十五萬八(五十六萬七) 五十五萬九(五十六萬八) 五十六萬(五十六萬九) 五十六萬一(五十七萬) 五十六萬二(五十七萬一) 五十六萬三(五十七萬二) 五十六萬四(五十七萬三) 五十六萬五(五十七萬四) 五十六萬六(五十七萬五) 五十六萬七(五十七萬六) 五十六萬八(五十七萬七) 五十六萬九(五十七萬八) 五十七萬(五十七萬九) 五十七萬一(五十八萬) 五十七萬二(五十八萬一) 五十七萬三(五十八萬二) 五十七萬四(五十八萬三) 五十七萬五(五十八萬四) 五十七萬六(五十八萬五) 五十七萬七(五十八萬六) 五十七萬八(五十八萬七) 五十七萬九(五十八萬八) 五十八萬(五十八萬九) 五十八萬一(五十九萬) 五十八萬二(五十九萬一) 五十八萬三(五十九萬二) 五十八萬四(五十九萬三) 五十八萬五(五十九萬四) 五十八萬六(五十九萬五) 五十八萬七(五十九萬六) 五十八萬八(五十九萬七) 五十八萬九(五十九萬八) 五十九萬(五十九萬九) 五十九萬一(六十萬) 五十九萬二(六十萬一) 五十九萬三(六十萬二) 五十九萬四(六十萬三) 五十九萬五(六十萬四) 五十九萬六(六十萬五) 五十九萬七(六十萬六) 五十九萬八(六十萬七) 五十九萬九(六十萬八) 六十萬(六十萬九) 六十萬一(六十一萬) 六十萬二(六十一萬一) 六十萬三(六十一萬二) 六十萬四(六十一萬三) 六十萬五(六十一萬四) 六十萬六(六十一萬五) 六十萬七(六十一萬六) 六十萬八(六十一萬七) 六十萬九(六十一萬八) 六十一萬(六十一萬九) 六十一萬一(六十二萬) 六十一萬二(六十二萬一) 六十一萬三(六十二萬二) 六十一萬四(六十二萬三) 六十一萬五(六十二萬四) 六十一萬六(六十二萬五) 六十一萬七(六十二萬六) 六十一萬八(六十二萬七) 六十一萬九(六十二萬八) 六十二萬(六十二萬九) 六十二萬一(六十三萬) 六十二萬二(六十三萬一) 六十二萬三(六十三萬二) 六十二萬四(六十三萬三) 六十二萬五(六十三萬四) 六十二萬六(六十三萬五) 六十二萬七(六十三萬六) 六十二萬八(六十三萬七) 六十二萬九(六十三萬八) 六十三萬(六十三萬九) 六十三萬一(六十四萬) 六十三萬二(六十四萬一) 六十三萬三(六十四萬二) 六十三萬四(六十四萬三) 六十三萬五(六十四萬四) 六十三萬六(六十四萬五) 六十三萬七(六十四萬六) 六十三萬八(六十四萬七) 六十三萬九(六十四萬八) 六十四萬(六十四萬九) 六十四萬一(六十五萬) 六十四萬二(六十五萬一) 六十四萬三(六十五萬二) 六十四萬四(六十五萬三) 六十四萬五(六十五萬四) 六十四萬六(六十五萬五) 六十四萬七(六十五萬六) 六十四萬八(六十五萬七) 六十四萬九(六十五萬八) 六十五萬(六十五萬九) 六十五萬一(六十六萬) 六十五萬二(六十六萬一) 六十五萬三(六十六萬二) 六十五萬四(六十六萬三) 六十五萬五(六十六萬四) 六十五萬六(六十六萬五) 六十五萬七(六十六萬六) 六十五萬八(六十六萬七) 六十五萬九(六十六萬八) 六十六萬(六十六萬九) 六十六萬一(六十七萬) 六十六萬二(六十七萬一) 六十六萬三(六十七萬二) 六十六萬四(六十七萬三) 六十六萬五(六十七萬四) 六十六萬六(六十七萬五) 六十六萬七(六十七萬六) 六十六萬八(六十七萬七) 六十六萬九(六十七萬八) 六十七萬(六十七萬九) 六十七萬一(六十八萬) 六十七萬二(六十八萬一) 六十七萬三(六十八萬二) 六十七萬四(六十八萬三) 六十七萬五(六十八萬四) 六十七萬六(六十八萬五) 六十七萬七(六十八萬六) 六十七萬八(六十八萬七) 六十七萬九(六十八萬八) 六十八萬(六十八萬九) 六十八萬一(六十九萬) 六十八萬二(六十九萬一) 六十八萬三(六十九萬二) 六十八萬四(六十九萬三) 六十八萬五(六十九萬四) 六十八萬六(六十九萬五) 六十八萬七(六十九萬六) 六十八萬八(六十九萬七) 六十八萬九(六十九萬八) 六十九萬(六十九萬九) 六十九萬一(七十萬) 六十九萬二(七十萬一) 六十九萬三(七十萬二) 六十九萬四(七十萬三) 六十九萬五(七十萬四) 六十九萬六(七十萬五) 六十九萬七(七十萬六) 六十九萬八(七十萬七) 六十九萬九(七十萬八) 七十萬(七十萬九) 七十萬一(七十一萬) 七十萬二(七十一萬一) 七十萬三(七十一萬二) 七十萬四(七十一萬三) 七十萬五(七十一萬四) 七十萬六(七十一萬五) 七十萬七(七十一萬六) 七十萬八(七十一萬七) 七十萬九(七十一萬八) 七十一萬(七十一萬九) 七十一萬一(七十二萬) 七十一萬二(七十二萬一) 七十一萬三(七十二萬二) 七十一萬四(七十二萬三) 七十一萬五(七十二萬四) 七十一萬六(七十二萬五) 七十一萬七(七十二萬六) 七十一萬八(七十二萬七) 七十一萬九(七十二萬八) 七十二萬(七十二萬九) 七十二萬一(七十三萬) 七十二萬二(七十三萬一) 七十二萬三(七十三萬二) 七十二萬四(七十三萬三) 七十二萬五(七十三萬四) 七十二萬六(七十三萬五) 七十二萬七(七十三萬六) 七十二萬八(七十三萬七) 七十二萬九(七十三萬八) 七十三萬(七十三萬九) 七十三萬一(七十四萬) 七十三萬二(七十四萬一) 七十三萬三(七十四萬二) 七十三萬四(七十四萬三) 七十三萬五(七十四萬四) 七十三萬六(七十四萬五) 七十三萬七(七十四萬六) 七十三萬八(七十四萬七) 七十三萬九(七十四萬八) 七十四萬(七十四萬九) 七十四萬一(七十五萬) 七十四萬二(七十五萬一) 七十四萬三(七十五萬二) 七十四萬四(七十五萬三) 七十四萬五(七十五萬四) 七十四萬六(七十五萬五) 七十四萬七(七十五萬六) 七十四萬八(七十五萬七) 七十四萬九(七十五萬八) 七十五萬(七十五萬九) 七十五萬一(七十六萬) 七十五萬二(七十六萬一) 七十五萬三(七十六萬二) 七十五萬四(七十六萬三) 七十五萬五(七十六萬四) 七十五萬六(七十六萬五) 七十五萬七(七十六萬六) 七十五萬八(七十六萬七) 七十五萬九(七十六萬八) 七十六萬(七十六萬九) 七十六萬一(七十七萬) 七十六萬二(七十七萬一) 七十六萬三(七十七萬二) 七十六萬四(七十七萬三) 七十六萬五(七十七萬四) 七十六萬六(七十七萬五) 七十六萬七(七十七萬六) 七十六萬八(七十七萬七) 七十六萬九(七十七萬八) 七十七萬(七十七萬九) 七十七萬一(七十八萬) 七十七萬二(七十八萬一) 七十七萬三(七十八萬二) 七十七萬四(七十八萬三) 七十七萬五(七十八萬四) 七十七萬六(七十八萬五) 七十七萬七(七十八萬六) 七十七萬八(七十八萬七) 七十七萬九(七十八萬八) 七十八萬(七十八萬九) 七十八萬一(七十九萬) 七十八萬二(七十九萬一) 七十八萬三(七十九萬二) 七十八萬四(七十九萬三) 七十八萬五(七十九萬四) 七十八萬六(七十九萬五) 七十八萬七(七十九萬六) 七十八萬八(七十九萬七) 七十八萬九(七十九萬八) 七十九萬(七十九萬九) 七十九萬一(八十萬) 七十九萬二(八十萬一) 七十九萬三(八十萬二) 七十九萬四(八十萬三) 七十九萬五(八十萬四) 七十九萬六(八十萬五) 七十九萬七(八十萬六) 七十九萬八(八十萬七) 七十九萬九(八十萬八) 八十萬(八十萬九) 八十萬一(八十一萬) 八十萬二(八十一萬一) 八十萬三(八十一萬二) 八十萬四(八十一萬三) 八十萬五(八十一萬四) 八十萬六(八十一萬五) 八十萬七(八十一萬六) 八十萬八(八十一萬七) 八十萬九(八十一萬八) 八十一萬(八十一萬九) 八十一萬一(八十二萬) 八十一萬二(八十二萬一) 八十一萬三(八十二萬二) 八十一萬四(八十二萬三) 八十一萬五(八十二萬四) 八十一萬六(八十二萬五) 八十一萬七(八十二萬六) 八十一萬八(八十二萬七) 八十一萬九(八十二萬八) 八十二萬(八十二萬九) 八十二萬一(八十三萬) 八十二萬二(八十三萬一) 八十二萬三(八十三萬二) 八十二萬四(八十三萬三) 八十二萬五(八十三萬四) 八十二萬六(八十三萬五) 八十二萬七(八十三萬六) 八十二萬八(八十三萬七) 八十二萬九(八十三萬八) 八十三萬(八十三萬九) 八十三萬一(八十四萬) 八十三萬二(八十四萬一) 八十三萬三(八十四萬二) 八十三萬四(八十四萬三) 八十三萬五(八十四萬四) 八十三萬六(八十四萬五) 八十三萬七(八十四萬六) 八十三萬八(八十四萬七) 八十三萬九(八十四萬八) 八十四萬(八十四萬九) 八十四萬一(八十五萬) 八十四萬二(八十五萬一) 八十四萬三(八十五萬二) 八十四萬四(八十五萬三) 八十四萬五(八十五萬四) 八十四萬六(八十五萬五) 八十四萬七(八十五萬六) 八十四萬八(八十五萬七) 八十四萬九(八十五萬八) 八十五萬(八十五萬九) 八十五萬一(八十六萬) 八十五萬二(八十六萬一) 八十五萬三(八十六萬二) 八十五萬四(八十六萬三) 八十五萬五(八十六萬四) 八十五萬六(八十六萬五) 八十五萬七(八十六萬六) 八十五萬八(八十六萬七) 八十五萬九(八十六萬八) 八十六萬(八十六萬九) 八十六萬一(八十七萬) 八十六萬二(八十七萬一) 八十六萬三(八十七萬二) 八十六萬四(八十七萬三) 八十六萬五(八十七萬四) 八十六萬六(八十七萬五) 八十六萬七(八十七萬六) 八十六萬八(八十七萬七) 八十六萬九(八十七萬八) 八十七萬(八十七萬九) 八十七萬一(八十八萬) 八十七萬二(八十八萬一) 八十七萬三(八十八萬二) 八十七萬四(八十八萬三) 八十七萬五(八十八萬四) 八十七萬六(八十八萬五) 八十七萬七(八十八萬六) 八十七萬八(八十八萬七) 八十七萬九(八十八萬八) 八十八萬(八十八萬九) 八十八萬一(八十九萬) 八十八萬二(八十九萬一) 八十八萬三(八十九萬二) 八十八萬四(八十九萬三) 八十八萬五(八十九萬四) 八十八萬六(八十九萬五) 八十八萬七(八十九萬六) 八十八萬八(

佛圖彼中有一別房。房中有鬼來恐惱道人。故諸道人皆捨房而去。有一客僧來。維那處分令住此空房。而語之言。此房中有鬼神喜惱人。能住中者。客僧自以持戒力多聞。故言小鬼何所能伏之。即入房住。暮更有一僧來求住處。維那亦令在此房住。亦語有鬼惱人。其人亦言。小鬼何所能我當伏之。先入者閉戶端坐待鬼。後來者夜間打戶求入。先入者謂為鬼。不為開戶。後來者極力打戶。在內道人以力拒之。外者得勝排戶得入。內者打之外者亦極力打。至明旦相見。乃是故舊同學各相愧謝。衆人雲集笑而怪之。衆生亦如是。五衆無我無人空。取相致鬧。譯若支解在地。但有骨肉無人無我。是故菩薩語衆生言。汝莫於根本空中鬧譯作罪。鬧譯故人身尚不可得。何況偵佛。當知人身難得。佛世難值。好時易過。一墮諸難。永不可治。若墮地獄。燒炙屠割。何可教化。若墮畜生。共相殘害。亦不可化。若墮餓鬼。飢渴熱惱。亦不可化。若生長壽天。千萬佛過。著禪定味。故皆不覺知。如安息國。諸邊地生者。皆是人身。愚不可教化。雖生中國。或六情不具。或四支不完。或盲聾瘡。或或。或誠義理。或時六情具足。諸根通利。而深著邪見。言無罪福。不可教化。是故為說好時易過。墮諸難中。不可得度。餘波羅蜜如經中廣說。故不復解之。問曰。住檀波羅蜜行。五波羅蜜訖。何以復更說六波羅蜜。

蜜答曰。上一度中次第具足五。今則一時總說。復次先但說六波羅蜜。今通說三十七品及諸道果。問曰。三十七品自從心出。云何是因緣可與。答曰。菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法杖。種種禪具。令得好師教。照令得好弟子受化。與骨人令觀與禪經。令人為說禪法。如是等三十七助道法。因緣又令人為說摩訶衍法。汝等所須衣服飲食盡來取之。便是汝物。莫自疑難。汝等得是物已。自行六波羅蜜。亦教化他人。令行六波羅蜜。是布施性皆空。汝等莫著。是施及以果報。衆生得是性空。漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。如布施為首。生五波羅蜜。餘波羅蜜亦如是。

大智度論卷第九十一
大智度論卷第九十一
蜜答曰。上一度中次第具足五。今則一時總說。復次先但說六波羅蜜。今通說三十七品及諸道果。問曰。三十七品自從心出。云何是因緣可與。答曰。菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法杖。種種禪具。令得好師教。照令得好弟子受化。與骨人令觀與禪經。令人為說禪法。如是等三十七助道法。因緣又令人為說摩訶衍法。汝等所須衣服飲食盡來取之。便是汝物。莫自疑難。汝等得是物已。自行六波羅蜜。亦教化他人。令行六波羅蜜。是布施性皆空。汝等莫著。是施及以果報。衆生得是性空。漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。如布施為首。生五波羅蜜。餘波羅蜜亦如是。

大智度論釋淨佛國土品第八十
卷第九十一
龍樹菩薩造
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

須菩提。於汝意云何。頗有法菩薩所不學。能得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。無有法。菩薩所不應學者。何以故。菩薩不學一切法。不能得一切種智。須菩提。白佛言。世尊。若一切法空。云何言菩薩學一切法。將無世尊無戲論中作戲論耶。所謂是此是彼。是世間法是出世間法。是有漏法。是無漏法。是有為法是無為法。是凡夫人法是阿羅漢法。是辟支佛法。是佛法。佛告須菩提。如是如是。一切法實空。須菩提。若一切法不空者。菩薩摩訶薩。不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。今一切法實空故。菩薩摩訶薩。能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如汝所言。若一切法空。將無佛於無戲論中作戲論。分別此彼。是世間法是出世間法。乃至是佛法。須菩提。若世間衆生知一切法空。菩薩摩訶薩。不學一切法。得一切種智。須菩提。今衆生實不知一切法空。以是故。菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提。已。分別諸法為衆生說。須菩提。於是菩薩道從初已來。應如是思惟。一切諸法中。定性不可得。但從和合因緣起法。故有名字。諸法我當思惟。諸法實性無所著。若六波羅蜜性。若三十七助道法。若須陀洹果。乃至阿羅漢果。若辟支佛道。若阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法一切法性空。空不著空。空亦不可得。何況空中有著。須菩提。菩薩摩訶薩。如是思惟。不著一切法。而學一切法。住是學中。觀衆生心行。是衆生心在何處行。知衆生虛妄不實中行。是時菩薩

佛圖彼中有一別房。房中有鬼來恐惱道人。故諸道人皆捨房而去。有一客僧來。維那處分令住此空房。而語之言。此房中有鬼神喜惱人。能住中者。客僧自以持戒力多聞。故言小鬼何所能伏之。即入房住。暮更有一僧來求住處。維那亦令在此房住。亦語有鬼惱人。其人亦言。小鬼何所能我當伏之。先入者閉戶端坐待鬼。後來者夜間打戶求入。先入者謂為鬼。不為開戶。後來者極力打戶。在內道人以力拒之。外者得勝排戶得入。內者打之外者亦極力打。至明旦相見。乃是故舊同學各相愧謝。衆人雲集笑而怪之。衆生亦如是。五衆無我無人空。取相致鬧。譯若支解在地。但有骨肉無人無我。是故菩薩語衆生言。汝莫於根本空中鬧譯作罪。鬧譯故人身尚不可得。何況偵佛。當知人身難得。佛世難值。好時易過。一墮諸難。永不可治。若墮地獄。燒炙屠割。何可教化。若墮畜生。共相殘害。亦不可化。若墮餓鬼。飢渴熱惱。亦不可化。若生長壽天。千萬佛過。著禪定味。故皆不覺知。如安息國。諸邊地生者。皆是人身。愚不可教化。雖生中國。或六情不具。或四支不完。或盲聾瘡。或或。或誠義理。或時六情具足。諸根通利。而深著邪見。言無罪福。不可教化。是故為說好時易過。墮諸難中。不可得度。餘波羅蜜如經中廣說。故不復解之。問曰。住檀波羅蜜行。五波羅蜜訖。何以復更說六波羅蜜。

蜜答曰。上一度中次第具足五。今則一時總說。復次先但說六波羅蜜。今通說三十七品及諸道果。問曰。三十七品自從心出。云何是因緣可與。答曰。菩薩供給坐禪者衣服飲食醫藥法杖。種種禪具。令得好師教。照令得好弟子受化。與骨人令觀與禪經。令人為說禪法。如是等三十七助道法。因緣又令人為說摩訶衍法。汝等所須衣服飲食盡來取之。便是汝物。莫自疑難。汝等得是物已。自行六波羅蜜。亦教化他人。令行六波羅蜜。是布施性皆空。汝等莫著。是施及以果報。衆生得是性空。漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。入無餘涅槃。如布施為首。生五波羅蜜。餘波羅蜜亦如是。

須菩提。於汝意云何。頗有法菩薩所不學。能得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。無有法。菩薩所不應學者。何以故。菩薩不學一切法。不能得一切種智。須菩提。白佛言。世尊。若一切法空。云何言菩薩學一切法。將無世尊無戲論中作戲論耶。所謂是此是彼。是世間法是出世間法。是有漏法。是無漏法。是有為法是無為法。是凡夫人法是阿羅漢法。是辟支佛法。是佛法。佛告須菩提。如是如是。一切法實空。須菩提。若一切法不空者。菩薩摩訶薩。不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。今一切法實空故。菩薩摩訶薩。能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如汝所言。若一切法空。將無佛於無戲論中作戲論。分別此彼。是世間法是出世間法。乃至是佛法。須菩提。若世間衆生知一切法空。菩薩摩訶薩。不學一切法。得一切種智。須菩提。今衆生實不知一切法空。以是故。菩薩摩訶薩。得阿耨多羅三藐三菩提。已。分別諸法為衆生說。須菩提。於是菩薩道從初已來。應如是思惟。一切諸法中。定性不可得。但從和合因緣起法。故有名字。諸法我當思惟。諸法實性無所著。若六波羅蜜性。若三十七助道法。若須陀洹果。乃至阿羅漢果。若辟支佛道。若阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法一切法性空。空不著空。空亦不可得。何況空中有著。須菩提。菩薩摩訶薩。如是思惟。不著一切法。而學一切法。住是學中。觀衆生心行。是衆生心在何處行。知衆生虛妄不實中行。是時菩薩

①(房)一(空) ②(舍)一(空) ③(空)一(空) ④(空)一(空) ⑤(空)一(空) ⑥(空)一(空) ⑦(空)一(空) ⑧(空)一(空) ⑨(空)一(空) ⑩(空)一(空) ⑪(空)一(空) ⑫(空)一(空) ⑬(空)一(空) ⑭(空)一(空) ⑮(空)一(空) ⑯(空)一(空) ⑰(空)一(空) ⑱(空)一(空) ⑲(空)一(空) ⑳(空)一(空) ㉑(空)一(空) ㉒(空)一(空) ㉓(空)一(空) ㉔(空)一(空) ㉕(空)一(空) ㉖(空)一(空) ㉗(空)一(空) ㉘(空)一(空) ㉙(空)一(空) ㉚(空)一(空) ㉛(空)一(空) ㉜(空)一(空) ㉝(空)一(空) ㉞(空)一(空) ㉟(空)一(空) ㊱(空)一(空) ㊲(空)一(空) ㊳(空)一(空) ㊴(空)一(空) ㊵(空)一(空) ㊶(空)一(空) ㊷(空)一(空) ㊸(空)一(空) ㊹(空)一(空) ㊺(空)一(空) ㊻(空)一(空) ㊼(空)一(空) ㊽(空)一(空) ㊾(空)一(空) ㊿(空)一(空)

作是念。是衆生著不實虛妄法。易度耳。是時菩薩摩訶薩住般若波羅蜜時。以方便力故。如是教化言。汝諸衆生。當行布施。可得饒財。亦莫特布施果。報而自高。何以故。是中無堅實法。持戒禪定智慧亦如是。諸衆生行是法。可得須陀洹果。乃至阿羅漢果。辟支佛道。佛道。莫念有是法。如是教化行菩薩道而無所著。是中無有堅實故。若如是教化。是名行菩薩道。於諸法無所著故。何以故。一切法無所著相。以性無故。性空故。須菩提。是菩薩摩訶薩如是行菩薩道時。無所住。是菩薩用不住法故。行檀波羅蜜亦不住是中。行尸羅波羅蜜亦不住是中。行羼提波羅蜜亦不住是中。行毘梨耶波羅蜜亦不住是中。行禪波羅蜜亦不住是中。行般若波羅蜜亦不住是中。行初禪亦不住是中。何以故。是初禪初禪相空。行禪者亦空。所用法亦空。第二第三第四禪亦如是。慈悲喜捨四無色定八背捨九次第定亦如是。得須陀洹果亦不住是中。得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦不住是中。得辟支佛道亦不住是中。須菩提。白佛言。世尊。何因緣故不住是中。佛言。二因緣故不住是中。何等二。一者諸道果性空無住處。亦無所用法。亦無住者。二者不以少事爲足。作是念。我不應不得須陀洹果。我必應當得須陀洹果。我得不應是中住。乃至辟支佛道我不應不得。我必應當得。我得不應是中住。乃至得阿耨多羅三藐三菩提不應住。何以故。我從初發意已來。更無餘心。一心向阿

耨多羅三藐三菩提。須菩提。菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提。中遠離餘心所。作身口意業。皆應阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是菩薩摩訶薩住是一心能生菩提道。須菩提。白佛言。世尊。若一切諸法不生。云何菩薩摩訶薩能生菩提道。佛告須菩提。如是如是。一切法無生。云何無生。無所起者。一切法不生故。須菩提。白佛言。世尊。有佛無佛諸法法相不常住耶。佛言。如是如是。有佛無佛是諸法法相常住。以衆生不知是法住法相。爲是故菩薩摩訶薩爲衆生故。生菩提道。用是道拔出衆生生死。須菩提。白佛言。世尊。用生道得菩提。佛言不也。世尊。用不生道得菩提。佛言不也。世尊。用不生非不生道得菩提。佛言不也。須菩提。言。世尊。云何當得菩提。佛言。非用道得菩提。亦不用非道得菩提。須菩提。言。非用道得菩提。須菩提。須菩提。白佛言。世尊。若菩提即是道。道即是菩提。須菩提。今菩薩未作。佛。應當得阿耨多羅三藐三菩提。云何說諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀有三十二相八十隨形好十力四無所畏四無礙智十八不共法大慈大悲。佛告須菩提。於汝意云何。佛得菩提不。不也。世尊。佛不得菩提。何以故。佛即是菩提。菩提即是佛。如須菩提所問。菩薩時亦應得菩提。須菩提。是菩薩摩訶薩具足六波羅蜜三十七助道法。具足佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。具足住如金剛三昧。用一念相應慧。得阿耨多羅三藐三菩提。是時名爲

佛。一切法。中得自在。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩淨佛國土。佛言。有菩薩從初發意已來。自除身口意業。除口意業。除意業。亦淨他人身口意業。世尊。何等是菩薩摩訶薩身口意業。口意業。佛告須菩提。不善業若殺生乃至邪見。是名菩薩摩訶薩身口意業。復次須菩提。慳貪心破戒心瞋心憍忘心亂心愚癡心。是名菩薩意業。復次戒不淨。是名菩薩身口意業。復次須菩提。若菩薩遠離四念處行。是名菩薩意業。遠離四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分空三昧無相無作三昧。亦名菩薩意業。復次須菩提。菩薩摩訶薩貪須陀洹果。乃至貪阿羅漢果。證辟支佛道。是名菩薩摩訶薩意業。

釋曰。上來須菩提常種種問。空法以時會疑。其已體寂滅無戲論法。猶復多問。是以不問而心念。復次有菩薩及諸天。深入禪定。不好語言。而欲得法利。是故須菩提不發言而心念。問曰。須菩提。雖無言而世尊以言答。答曰。佛身色視無厭足。如色無厭。聲亦如是。雖語而不妨細禪定行。是故佛以言答。復次佛安立寂滅相。於阿耨多羅三藐三菩提中住。不分別一切法若善若不善等。衆生有疑而問。佛隨所問所念而答。是故不與須菩提同。須菩提聞。是六波羅蜜等諸法甚深義。不能得其邊。是故問何等是菩薩道。行是道。如清淨。無所著。六波羅蜜等諸善法莊嚴。佛知其意。於須菩

提所益雖少。爲增益諸菩薩故答。六波羅蜜等是菩薩道。六波羅蜜是菩薩初發心道。次行四禪八背捨九次第定及三十七道品。但求涅槃。十八空佛十力等。微細但爲求佛道。六波羅蜜道多爲衆生故。三十七品等但求涅槃。十八空等於涅槃中。出過聲聞辟支佛地。入菩薩位道。是三種皆是生身菩薩所行。所以者何。分別諸法。故。今又一切法皆是菩薩道。是法性生身菩薩所行。不見諸法有好惡。安立諸法平等相。故。此中佛自說。因緣。菩薩應學一切法。若一法不學。則不能得一切種智。學一切法者。用一切種門。思惟籌量修觀通達。須菩提白。佛。若一切法一相。所謂空。云何菩薩學一切法。將無於無戲論相法中。作戲論耶。所謂此彼諸法略說是戲論相。此東彼西。是上。是下。是常。是無常。是實。是虛。是世間。是出世間。乃至是二乘法。是佛法。佛可具說。一切法空相。若法實定有。不空者。即是無生無滅。無生無滅。故無四諦。無四諦。故無佛法。僧寶。如是三寶等諸法皆壞。今諸法實空。乃至空相亦空。衆生愚癡顛倒。故著。是故於衆生中起悲心。欲拔出。故求佛身力。欲令衆生信受其語。捨顛倒。入諸法實相。是故菩薩雖知諸法空。而爲利益衆生。分別說。若衆生自知諸法空。菩薩但自住空相中。不須學分別一切法。菩薩行菩薩道時。從初發意。已來。如是思惟一切法。無定實性。但從因緣和合起。是衆因緣亦各各

從和合起。乃至到畢竟空。畢竟空唯是一法實。餘者無性故皆虛誑。我從無始世來。著是虛誑法。於六道中。厭受苦惱。我今是三世十方佛子。般若是我母。今不應復隨逐虛誑法。是故菩薩乃至畢竟空中。亦不著。何況餘法。所謂波羅蜜等。爾時菩薩照明菩薩道。其心安隱自念。我但斷著心。道自然至。知是事已。念衆生深著世間。而畢竟空。亦空。無性。無有住處。衆生難可信受。爲令衆生信受。是法故學一切法。修行生起。是度衆生方便法。觀衆生心行所趣。知好何法。念何事。何所志願。觀時悉知。衆生所著處。皆是虛誑顛倒。憶想分別故著。無有根本實事。爾時菩薩大歡喜作是念。衆生易度耳。所以者何。衆生所著皆是虛誑。無實。譬如人有子。喜在不淨中。戲聚土爲穀。以草木爲鳥獸。而生愛著。人有養者。曠悲啼哭。其父知已。此子今雖愛著。此事易離耳。小大自休。何以故。此物非真。故菩薩亦如是。觀衆生愛著不淨臭身及五欲。是無常種種苦因。知是衆生得信等五善根成就。時即能捨離。若小兒所著實是真物。雖復年至百歲。著之轉深。不可得捨。若衆生所著之物。定實有者。雖得信等五根。著之轉深。亦不能離。以諸法皆空虛誑不實。故得無漏清淨智慧眼。時即能遠離所著。大自慚愧。譬如狂病所作非法。醒悟之後。羞慚無顏。菩薩知衆生易度。已安住般若中。以方便力教化衆生。汝等當行布施

可得饒財。莫待是布施果報。而自憍高。此中無有堅實。皆當破壞。與未布施時無異。持戒等乃至十八不共法。亦如是。是諸法雖清淨大有利益。皆是有爲法。從因緣生。無有自性。汝等若著。是法能生苦惱。譬如熱金丸。雖是寶物。捉則燒手。如是菩薩教化衆生。行菩薩道。自無所著。亦爲衆生說無所著。以無著心。行檀波羅蜜。故於檀中不住。不住者。所謂布施時不取三種相。亦不著果報。而自高生罪業。布施果報滅壞時。亦不生惱。尸羅波羅蜜。乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦如是。此中佛自說。不住因緣。有二種。一者菩薩深入空。不見諸法性。故不住。二者不以小事爲足。故不住。是菩薩無有異心。但一向能生菩提道。須菩提白。佛。若一切法無生。云何菩薩能生菩提道。佛可須菩提意。一切法無生。我實處處說諸法無生。非爲凡夫說。但爲得無作解脫。不起三種業者說。復問。世尊。佛自說有佛無佛。諸法法相常住。如聖人法相空。凡夫亦如是。佛可其所說諸法實相常住。以衆生不知不解。故起菩提道。但爲除凡夫顛倒法。故名爲道。若決定有道可著者。即復是顛倒。道非道平等即是道。是故不應難須菩提復問。云何可得菩提。用生道。故得耶。佛言不也。何以故。生道者。菩薩觀是有爲法。生滅相。謂是實。是故言不。如先說熱金丸喻。不生法即是無爲無作法。故亦不可。以得菩提。生不生二俱有過。故非生非不生

①道品一品道②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①是②一③佛十④言⑤道二⑥空⑦具二其⑧法一實⑨已二以⑩三世十⑪中⑫法
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
夫二人①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

得菩提耶。答言不也。問曰。若生不生二俱有過。非生非不生。復不應有過。何以言不得。答曰。若分別非生非不生是。好是醜。取相生著故。故有過。若能不著。則是菩提道。須菩提問。若不以四句得者。云何得道。佛答。不以道不以非道。則得菩提。何以故。菩提即是道。道即是菩提。菩提名諸法實相。是諸佛所得究竟實相。無有變異。一切法入菩提中。皆寂滅相。如一切水入大海。同為一味。是故佛說。菩提性即是道性。若菩提性道性異者。不名菩提。為無戲論寂滅相。是故說。菩提即是道。道即是菩提。復次。是二法異者行道。不應到菩提。諸法因果不一不異。故須菩提復問。若爾者。菩薩行道應便是佛。所以者何。道即是菩提故。又佛應是菩薩。何以故。菩提即是道故。今何以說有差別。佛有十力等三十二相八十隨形好。須菩提為新學菩薩。故分別難佛。菩薩應即是佛。佛以反問答。佛得菩提不。答言不也。何以故。菩提不離佛。佛不離菩提。二法和合故。是佛是菩提。是故不應難言。菩薩即是佛。此總相答。問曰。佛是衆生。菩提是法。云何言。佛即是菩提。答曰。先有三十二相莊嚴身。六波羅蜜等功德莊嚴心。而不名爲佛。得菩提故名之爲佛。是故言。佛與菩提不異。微妙清淨五衆和合。假名爲佛法。即是五衆。五衆不離假名。菩提即是五衆實相。一切法皆入菩提故。是故佛即是菩提。菩提即是佛。但凡夫心中分別有異。問

曰。汝先論議中說言。菩提與道不一不異。經中何以說。道即是菩提。菩提即是道。佛即是菩提。菩提即是佛。答曰。一異雖俱不實而多用一故。此中說。菩提即是道。道即是菩提。無咎。如常無常。是二邊常多生煩惱。故不用。無常能破顛倒故多用。事既成辦亦捨無常。此中亦如是。若以觀種種別異法。故多生著心。若觀諸法一相。若無常苦空等。是時煩惱不生。著心少故。是故多用是一。於實義中一亦不用。若著一。即復是患。復次別異無故一亦不可得。相待法故。但以不著心不取一相。故說無咎。一不實故。菩薩不得。即是佛。復次。今佛更答。須菩提自說。因緣。菩提雖寂滅相。而菩薩能具足六波羅蜜等諸功德。住金剛三昧。以一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提。爾時於一切法中自在得名爲佛。菩薩雖知道及菩提不異。未具足諸功德。故不名爲佛。又佛諸事畢竟。願行滿足。故不名爲菩薩。得者是佛法是菩提。求菩提者是菩薩。須菩提從佛聞。菩提相道相成就衆生已。今問淨佛國土事。諸阿羅漢辟支佛無有力知淨佛國土事。故問。問曰。何等是淨佛土。答曰。佛土者百億日月百億須彌山百億四天王等諸天。是名三千大千世界。如是等無量無邊三千大千世界名爲一佛土。佛於此中施作佛事。佛常晝三時夜三時。以佛眼遍觀衆生誰可種善根。誰善根成就。應增長。誰善根成就應得度。見是已。以神通力隨所見教化衆生。心隨逐外緣。得隨意事。則不生。生。瞋惱。得。不淨無常等因緣。則不生。貪欲等煩惱。若得無所有空因緣。則不生。癡等諸煩惱。是故諸菩薩莊嚴佛土。爲令衆生易度。故國土中無所乏少。無我心故。則不生。慳貪瞋恚等煩惱。有佛國土。一切樹木常出諸法實相音聲。所謂無生無滅無起無作等。衆生但聞是妙音。不聞異聲。衆生利根故。便得諸法實相。如是等。佛土莊嚴名爲淨佛土。如阿彌陀等諸經中說。佛答。菩薩從初發意來。自淨其身。身口意業。亦教他人淨。身口意業。問曰。若菩薩淨佛土。是菩薩得無生法忍。住神通波羅蜜。然後能淨佛土。今何以言從初發意來淨。龜身口意業。答曰。三業清淨。非但爲淨佛土。一切菩薩道皆淨。此三業。初淨身口意業。後爲淨佛土。自身淨亦淨他人。何以故。非但一人生國土中者。皆共作因緣。內法與外法。作因緣。若善若不善。多惡口業。故地生荆棘。諂誑曲心。故地則高下不平。慳貪多故。則水旱不調。地生沙礫。不作上諸惡。故地則平正。多出珍寶。如彌勒佛出時。人皆行十善。故地多珍寶。問曰。若布施等諸善法。得淨佛土果報。何以但說淨三業。答曰。雖知善惡諸法是苦樂因緣。如一切心心數法中。得道時智慧爲大。攝心中定爲大。作業時思爲大。得是思業已。起身口意業。布施施禪定等。以思爲首。譬如縫衣。以針爲導。受後世果報時。業力爲大。是故說。三業則攝

見三毒二乘聲聞辟支佛之名。耳不聞有無常苦空之聲。亦無我所有乃至無諸結使煩惱之名。亦無分別諸果之名。風吹七寶之樹。隨所應度而出音聲。所謂空無相無作如諸法實相之音。有佛無佛一切法一切法相空。空中無有相。無相中則無作如如是法音。若晝若夜若坐若臥若立若行。常聞此法。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。十方國土中諸佛讚歎衆生。聞是佛名必至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時。說法衆生聞者無有不信而生疑言。是法非法。何以故。諸法實相中皆是法無有非法。諸有薄福之人於諸佛及弟子不種善根。不隨善知識。沒在我見中。乃至沒在一切種種見中。墮在邊見若斷若常。如是以邪見故。非佛言佛言非佛。非法言法言非法。如是人破法故。身壞命終墮惡道地獄中。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時。見此衆生往來五道。令離邪聚立正定聚中。更不墮惡道。如是須菩提。菩薩摩訶薩淨佛國土中。衆生無雜穢心。若世間法若出世間法。若有漏若無漏。若有爲若無爲。乃至是國土中衆生。畢竟至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是爲菩薩摩訶薩淨佛國土。

成就善法。答曰。佛法中有二種空。一者衆生空。二者法空。以衆生空破衆生相。所謂男女等相。以法空破色等法中虛妄相。如破一切法空中說。能觀色等善法。如幻如化。不取定實相。得厭心則捨。戲論常無常等。是不名爲取相。又色等及善法皆和合性空行故。不生諸煩惱。問曰。一切有爲法假名和合故。不應取。無爲法是真實法。所謂如法。性實際。何以不取。答曰。以不取相是無爲法。無相名爲無爲法門。若取相便是有爲。如是等一切虛誑取相不實。遠離離身口意業。菩薩欲行淨由佛土。遠離如是等離身口意業。自行六波羅蜜亦教他人令行。共清淨因緣故。則佛土清淨。上總相說下別相說。是菩薩滿三千大千世界。七寶施佛及僧。作是願。我以此布施因緣。令我國土皆七寶莊嚴。問曰。若滿三千大千世界珍寶從何處得。又諸佛賢聖少欲知足。誰受是者。若凡夫無厭足。何能受三千大千世界物。答曰。是菩薩是法性生身。住具足神通波羅蜜中。爲供養十方佛故。以如三千世界珍寶供養。又此寶物神通力所作。輕細無妨。如第三禪遍淨天六十人坐一針頭。而聽法。不相妨礙。何況大菩薩深入神通。所作寶物。或有菩薩變身如須彌山。遍十方佛前。以爲燈炷。供養於佛若佛塔廟。而作願言。令我國土常有光明。不須日月燈燭。或有菩薩雨諸華香。蓋璫環珞。以爲供養。復作是願。令我國土衆生端正如華身。

相嚴淨無有醜陋。如定等種種好色因緣。復有菩薩以天伎樂。樂於佛若佛塔廟。是菩薩或時以神通力。故作天伎樂。或作天王轉輪聖王伎樂。或作阿修羅神龍王等天伎樂供養。願我國中常聞好音。問曰。諸佛賢聖是離欲人。則不須音樂歌舞。何以伎樂供養。答曰。諸佛雖於一切法中心無所著。於世間法盡無所須。諸佛憐愍衆生。故出世。應隨供養者。令隨願得。福故受。如以華香供養。亦非佛所須。佛身常有妙香。諸天所不及。爲利益衆生。故受。是菩薩欲淨佛土。故求好音聲。欲使國土中衆生聞好音聲。其心柔軟。心柔軟故。易可受化。是故以音聲因緣。而供養佛。或有菩薩滿三千大千世界香。供養諸佛若塔。根香莖香葉香末香。若天香若變化香若菩薩果報生香。作是願。令我國土中常有「好香」。無有作者。或有菩薩以百味供養諸佛及僧。有人言。能以百味供養。是名百味。有人言。餅種數五百。其味有百。是名百味。有人言。百種藥草藥果作歡喜丸。是名百味。有人言。飲食藥餅總有百味。有人言。飲食種種備足。故稱爲百味。人飲食故百味。天飲食則百千種味。菩薩福德生果報食。及神通力變化食。則有無量味。能轉人心。令離欲清淨。是四種食菩薩隨因緣供養佛及僧。是故國土中自然有百味飲食。或有菩薩以天塗香。天竺國熱。又以身身。故以香塗身供養諸佛及僧。以此因緣故。令我國

○音二名○ ○(空)十中○ ○子十(中)○ ○國土二世間○ ○畢竟二必○ ○(至)一○ ○(論)一○ ○名爲二名○ ○性二相○ ○(爲)一○ ○藥十(香)○ ○佛十(國)○ ○土二國○ ○是十(法)○ ○夫二人○ ○(大千)十○ ○輕二○ ○種十(數)○ ○(好)十○ ○(種)一○ ○飲二飯○ ○足二具○ ○(飯)一○ ○分二今○

土衆生受。天細滑。問曰。沙彌戒乃至受。一
日戒。尚不以香塗身。云何以香供養佛及
僧。答曰。是菩薩以所貴物。隨所須時。用
以供養。或以塗地。塗壁及行坐處。又以隨
意五欲。供養諸佛及僧。及餘衆生。是菩薩
以好車馬。妻妾伎。直轄蓋金銀衣服珍寶。出
家人所不受。則施諸衆生。作願言。令我國
土衆生常得。隨意五欲。問曰。此五欲佛說
如火如。坑如。瘡如。獄如。怨如。賊能奪。人
善根。菩薩何以願使衆生得五欲。又佛說弟
子應。納衣乞食坐。林樹下。菩薩何以爲衆
生求得五欲。答曰。天。上人中五欲是福
德果報。若今世若後世。貧窮薄福者。不能自
活。則行劫盜。或爲物主所害。或爲財殺
他。或被詰問。妄言不作。如是次第作。十
不善。皆由貪窮故作。若人五欲具足。則所欲
隨意則不行。十不善。菩薩國土衆生豐樂。
自恣無所乏少。則無衆惡。但有愛慢等軟
結使。若聞佛所說。或聞弟子所說。以心
柔軟。故聞法。易可得道。雖著心多利根。故
聞無常苦空等。即便得道。譬如垢膩之衣。
則以灰泥淹之。經宿以水洗之一時都去。
菩薩不欲令衆生著故。以五欲施但欲
令一時捨故與之。如汝先說。佛教弟子
納衣乞食。宿罪因緣生在惡世。染著心多。
若得好衣美食。著心則深。又爲求好衣食。
故妨廢行道。是菩薩淨佛國土。衆生無量
福德成就。五欲一等故不復貴著。亦不
更求故無所妨。又復若行者離五欲修苦

行則增長瞋恚。又復憶念五欲。則生煩惱。
爾時則無所向。是故佛言。捨苦樂用智慧。
處中道。是故淨佛國土。五欲施無妨。問曰。
若爾者。毘尼中何以一比丘言。我知佛法義。
受五欲不妨道。是比丘應呵乃至三不止。
擯出。答曰。佛法有二種。小乘大乘。小乘
中薄福之人。三毒偏多。如。婆。差經中佛說。
我白衣弟子非。一非二乃至出五百人。受
赤栴檀塗身及受好香花。妻子共臥使令。
奴婢而斷三結得須陀洹。盡三結薄三
毒得斯陀含。是阿梨吒比丘問。是事。即言。
雖受五欲而不妨道。不知是事。佛爲誰
說。佛爲白衣故說。此比丘持著出家法中
說是須陀洹斯陀含等不作。是言。我盡形
壽不犯欲。以有餘三毒故。時時忘道而
發姪心。出家人於僧中。口自誓言。我盡形
壽不犯姪欲。佛言。若出家人犯欲則棄。是
比丘自誓而犯。是一罪。知佛所制。而故違
犯。是二罪。是比丘見白衣得道故。而以自
身同彼。是故墮罪。淨佛國土有二種衆
生。若出家若在國家。在家者雖受五欲無罪。
亦無所妨。如兜率陀諸天及壽單曰人。雖
受五欲不起重罪。出家家生隨佛所
聽。出家五欲亦無過咎。小乘法中爲阿
梨吒比丘說。薄福重罪之人心多悔故。淨
佛國土者。世世習行六波羅蜜三解脫門。雖
得五欲亦不染著。如經中說。所謂菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜作是念。我當自入初
禪。亦當教化衆生入初禪。四禪四無量心。

乃至三十七品亦如是。是菩薩作是願。我
作佛時盡行四禪乃至三十七品。如是福德
故衆生雖受五欲不能爲妨。是菩薩作無
量阿僧祇願。隨爾所時行道盡具足是願。
是菩薩一切善法皆成就。及所成就衆生一
切善法成就故。得身端正見者無厭。亦成
就衆生令得端正。須菩提。菩薩應如是
淨佛土。復次淨佛土者。乃至無三惡之
名。何況有三惡道。問曰。諸佛以大慈悲心。
爲苦惱衆生故出世。若無三惡道。何所憐
愍。答曰。佛出爲度衆生故。而三惡道衆生
不可度。但可令種善根而已。是故佛名。
天人師。若無天人但有三惡道可應有難。
應作是問。問曰。佛憐愍衆生。淨佛國土
中。何以無三惡道衆生。答曰。憐愍一切衆
生平等無異。此中說清淨業因緣。是國土中
無三惡道。又佛非但一國土。乃有十方恒
河沙國土。佛有清淨國土。有雜國土。雜國
土中則具有五道淨佛國土。或有人天別
異。或無有。人天別異。如過去天王佛國土
中。唯佛世尊以爲法王。是故名爲天王佛。
復有國土無三毒邪見。問曰。諸佛但爲除
衆生煩惱。故出世。邪見三毒即是煩惱。若
無煩惱。出何所爲。答曰。有人言。是大福
德因緣故。邪見三毒不發。故言無。復次有
人言。是中諸菩薩皆得無生法忍。常修六波
羅蜜等諸功德。常遊十方度脫衆生。於諸
佛所修習諸佛三昧。勝教化無數聲聞辟支
佛。亦勝教化阿鞞跋致菩薩成就衆生菩薩

天十(香) 直二衆 坑一深 道二創 納一納 * (上)一 二所 貴一食 捐二廣 出 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

淨佛土菩薩。爲近佛道。故利益轉大。是國土無二乘之名者。問曰。餘佛有三乘教化。豈獨劣耶。答曰。佛出五濁惡世。於一道分爲三乘。問曰。若爾阿彌陀。佛阿閼佛等。不於五濁世生。何以復有三乘。答曰。諸佛初發心時。見諸佛以三乘度衆生。自發願言。我亦當以三乘度衆生。亦無無常苦空無我之名者。以衆生深著常樂等顛倒。故爲說無常等苦法。是中無常樂等倒。故不須無常苦。若無病則不須藥。亦無我所。乃至無諸煩惱結使。亦如是。無二乘故。亦無須陀洹等諸果。但一向著諸法實相。先得無生法忍。得諸三昧陀羅尼門。轉復增益諸地。等功德。風吹七寶之樹。隨所應度。而出聲者。是菩薩欲使衆生易聞法故。七寶之樹。出法音聲。寶樹遍滿國土。故衆生便聞法。餘心不生。但生法心。問曰。諸佛有無量不可思議神通力。何以不變化作無量身。說法度衆生。何須樹木音聲。答曰。衆生甚多。若佛處處現身。衆生不信。謂爲幻化。心不敬重。有衆生從人聞法。心不開悟。若從畜生聞法。則便信受。如本生經說。菩薩受畜生身。爲人說法。人以希有。故無不信受。又謂畜生心直不誑。故有人謂畜生是有情之物。皆有欺誑。以樹木無心。而有音聲。則皆信受。所謂空無相無作。有佛無佛。一切法常空。空故無相。無相故無作。無起如是等法。晝夜常出。餘國土以神通力。力種種變化。此中常自然音聲。淨佛國土。佛常

爲諸佛所讚大作功德。故能得如是淨國。若聞淨國佛名。則畢定作佛。問曰。餘佛種種勤苦說法。衆生尚不得道。何以但聞佛名。便得道。答曰。餘處佛種種說法。衆生或得道。或得善根。終不空說。若聞是佛名。畢至阿耨跋致。不言。今得。問曰。一切佛若人好心聞名。皆當至佛。如法華經中說。福德若大若小。皆當作佛。何以獨說淨國佛。答曰。人聞餘佛名字。謂受生與人無異。但有一切智得道。爲異心不敬重。故雖種種善根。亦不能深。深是法性身。佛身無量無邊。光明說法音聲。遍滿十方國土。國中衆生。皆是近佛道者。無量阿僧祇由旬。衆中說法。勝無量億阿僧祇日月光明。常從身出。佛令衆生見。則得見。若不聽則不見。是佛一一毛孔邊常出。無量無邊阿僧祇佛。一一諸佛等無異。於化佛邊展轉復出。隨應度衆生。見佛優劣。根本真佛。無有分別大小之異。如是等若見若聞名。若聞如是功德。深信敬重。故所種善根云何不畢定作佛。復次是佛說法時。無有疑者。乃至無一人言。是法爲非。佛口所說。悉皆是法。問曰。人從釋迦文尼佛聞法。生疑者多。答曰。佛此中自說因緣。有人薄福。不種善根。不得善知識。故生疑。著我見邊見邪見等。諸煩惱覆故。非佛言是佛。是佛言非佛。不深種善根。不順善師。三毒邪見一時發起。無所依。隨任意。自恣若見邪見。順其意。故言是一切智。見諸佛說畢。竟空。不順其意。

便言非佛。非法言法。法言非法。如是。人於諸佛所。多生疑。多生疑。故心悔。是淨佛國中無如是罪人。故不生疑。佛言如是。罪人破諸法實相。故死墮地獄惡道中。諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。見諸罪人往來生死中。以佛神通力。拔出衆生。令住正定。聚中不墮三惡趣。是名淨佛土。是佛土中無如是諸過。無不具足。於世間出世間有漏無漏。有爲無爲等中。無有障礙。所謂國土七寶衆生身。端正相好。莊嚴無量光明常聞法音。常不遠離六波羅蜜。乃至十八不共法。是中衆生皆畢。竟至阿耨多羅三藐三菩提。問曰。上聞佛名。畢定至佛。此於諸法。無礙必得作佛。有何差別。答曰。此中衆生常見佛常聞法。深種善根。多集佛法。故疾得作佛。聞名者雖俱畢。竟定。而小不如如是等名。爲淨國土相。如十地中莊嚴菩提樹說。

○大智度論釋畢定品第八十三

○須善提白佛言。世尊。是菩薩摩訶薩。爲畢定爲不畢定。佛告須善提。菩薩摩訶薩。畢定非不畢定。世尊。何處畢定。爲聲聞道中。爲辟支佛道中。爲佛道中。佛言。菩薩摩訶薩。非聲聞辟支佛道中。畢定。是佛道中。畢定。須善提白佛言。世尊。爲初發意菩薩。畢定。爲最後身菩薩。畢定。佛言。初發意菩薩。亦畢定。阿耨跋致菩薩。亦畢定。最後身菩薩。亦畢定。世尊。畢定菩薩。墮惡道中生不。不也。須善提。於汝意云何。若八人若須陀

○(佛)一○ ○(等)一○ ○(等)十(順) ○(等)二(善) ○(身)一○ ○(或得道)一○ ○(今)二(令) ○(深)二(染) ○(中)二(生) ○(爲)十(供) ○(佛)此中二此中佛 ○(人)一○ ○(諸)二(餘) ○(故)一○ ○(竟)一○ ○(定)一○ ○(淨)十(佛) ○(說)十(釋)八十二品 ○(釋)八十一品 ○(竟) ○(卷)第九十三 ○(卷)末石山本有大智度經卷第九十三九字 ○(卷)第九十四首 ○(大智度論)一 ○(大智)三十二字二(大智度經品第八十二畢定品九十四)十六字 ○(石山本無造變譯) ○(畢)二必 ○(三)十(之上) ○(經)一 ○(定)十(耶) ○(最)一 ○

洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛生惡道中不也世尊如是須菩提。菩薩摩訶薩從初發意已來。布施持戒忍辱精進行禪定修智慧斷一切不善業。若墮惡道。若生長壽夭若不得修善法處。若生邊國若生惡邪見家無作見家。是中無佛名無法名無僧名。無有是處。須菩提。初發意菩薩於阿耨多羅三藐三菩提。以深心行十不善道。無有是處。世尊。若菩薩摩訶薩有如是善根功德成就。如佛自說本生受不善果報。是時善根為何所在。佛告須菩提。菩薩摩訶薩為利益眾生故隨而受身。以是身利益眾生。須菩提。菩薩摩訶薩作畜生時。有是方便力。若怨賊欲來殺害。以無上忍辱無上慈悲心。捨身不惱怨賊。汝諸聲聞辟支佛無有是力。以是故。須菩提。當知菩薩摩訶薩欲具足大慈。悲心。為憐愍利益眾生故受畜生身。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩任何等善根中受如是諸身。佛告須菩提。菩薩摩訶薩從初發意乃至道場。於其中間無有善根不具足者。具足已當得阿耨多羅三藐三菩提。以是故。菩薩摩訶薩從初發意應當學具足一切善根。學善根已當得一切種智。當斷一切煩惱習。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩成就如是白淨無漏法。而生惡道畜生中。佛告須菩提。於汝意云何。佛成就白淨無漏法。不須菩提。言。佛一切白淨無漏法成就。須菩提。若佛自化作畜生身。作佛事度眾生。實是畜生不須菩提。言。不也。佛言。菩薩摩訶薩亦如是。成就白淨無漏法。為度眾生故受畜生身。用是身教化眾生。佛告須菩提。如阿羅漢作變化身。能使眾生歡喜不須菩提。言。佛言。如是如是。須菩提。菩薩摩訶薩用是白淨無漏法。隨所度眾生而受身。以是身利益眾生亦不受苦。須菩提。於汝意云何。幻師幻作種種形。若象馬牛羊男女等以示眾人。須菩提。是象馬牛羊男女等有實不。須菩提。言。不實也。世尊。佛言。如是須菩提。菩薩摩訶薩白淨無漏法成就。現作種種身以示眾生。故。以是身饒益一切。亦不受苦。須菩提。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩大方便利得聖無漏智慧。而隨所應度眾生身而作種種形以度眾生。

問曰。上阿鞞跋致品中說如是相。是阿鞞跋致如是相。非阿鞞跋致。阿鞞跋致即是畢定。須菩提。今何以更問。答曰。是般若波羅蜜有種種門。有種種道。阿鞞跋致是一門中說。今問畢定。更問異門。復次佛心中一切眾生一切法皆畢定。人以智不及故名。為不畢定。佛知雖無量阿僧祇劫。大功德必退作小乘者。亦知微細煩惱雖未。有善心過。禪所劫。發心後當作佛。定知一切法皆如是。從是因。得是果。是故名佛。一切法中無礙。以畢定知。故。復次須菩提。聞法華經中說。於佛所作少功德。乃至戲笑一稱。南無佛。漸漸必當作佛。又聞阿鞞跋致品中有不退。又復聞聲聞人皆當作佛。若爾者不應有退。如法華經中說畢定。餘經說有退有不退。是故今問。為畢定。為不畢定。如是等種種因緣故問。定不定。佛答。菩薩是畢定。須菩提。心以入涅槃。為畢定。是故問。為何道中畢定。佛答。非畢定。二乘。但於大乘中畢定。求佛道者有上中下。是故問。為初發意。為阿鞞跋致。為最後身畢定。須菩提。意謂。為阿鞞跋致已上畢定。住佛道中。故。佛答三種菩薩皆畢定。畢定者必當作佛。問曰。如上品中說。佛以佛眼見十方菩薩。求佛如恒河沙。得阿鞞跋致者。若一若二。今何以言三種菩薩盡皆畢定。答曰。我先已說般若甚深。有無量門。有說諸菩薩退而不畢定。有處說菩薩畢定不退。如阿鞞跋致品中。須菩提問。佛菩薩退者於何處退。為從色。為從受。想行識。乃至十八不共法。畢竟空。故諸法皆不退。此中佛何以更說不退。問曰。是二義何者是實。答曰。二事皆實。佛口所說無不實者。如佛或說諸法空。無所有。或說布施持戒等是有為。初發心者說諸法有。為久學人著善法者說諸法空。無所有。憐念於阿耨多羅三藐三菩提。不牢固者。如是人應從聲聞道得度。而不求聲聞。久於生死中受苦。是故說。發心如恒河沙。得阿鞞跋致者。若一若二。眾生聞。是已能堪受眾苦者。畢定阿耨多羅三藐三菩提。若不取聲聞辟支佛道。有人堪任得佛。而大悲心薄。自愛身重。此人聞佛難得。多有退者。作是念。我或不能得佛。不如早取涅槃。何用世世受勤苦。為是人故。

有退有不退。是故今問。為畢定。為不畢定。如是等種種因緣故問。定不定。佛答。菩薩是畢定。須菩提。心以入涅槃。為畢定。是故問。為何道中畢定。佛答。非畢定。二乘。但於大乘中畢定。求佛道者有上中下。是故問。為初發意。為阿鞞跋致。為最後身畢定。須菩提。意謂。為阿鞞跋致已上畢定。住佛道中。故。佛答三種菩薩皆畢定。畢定者必當作佛。問曰。如上品中說。佛以佛眼見十方菩薩。求佛如恒河沙。得阿鞞跋致者。若一若二。今何以言三種菩薩盡皆畢定。答曰。我先已說般若甚深。有無量門。有說諸菩薩退而不畢定。有處說菩薩畢定不退。如阿鞞跋致品中。須菩提問。佛菩薩退者於何處退。為從色。為從受。想行識。乃至十八不共法。畢竟空。故諸法皆不退。此中佛何以更說不退。問曰。是二義何者是實。答曰。二事皆實。佛口所說無不實者。如佛或說諸法空。無所有。或說布施持戒等是有為。初發心者說諸法有。為久學人著善法者說諸法空。無所有。憐念於阿耨多羅三藐三菩提。不牢固者。如是人應從聲聞道得度。而不求聲聞。久於生死中受苦。是故說。發心如恒河沙。得阿鞞跋致者。若一若二。眾生聞。是已能堪受眾苦者。畢定阿耨多羅三藐三菩提。若不取聲聞辟支佛道。有人堪任得佛。而大悲心薄。自愛身重。此人聞佛難得。多有退者。作是念。我或不能得佛。不如早取涅槃。何用世世受勤苦。為是人故。

①所二 ②住二安立 ③住二安立 ④住二安立 ⑤住二安立 ⑥住二安立 ⑦住二安立 ⑧住二安立 ⑨住二安立 ⑩住二安立 ⑪住二安立 ⑫住二安立 ⑬住二安立 ⑭住二安立 ⑮住二安立 ⑯住二安立 ⑰住二安立 ⑱住二安立 ⑲住二安立 ⑳住二安立 ㉑住二安立 ㉒住二安立 ㉓住二安立 ㉔住二安立 ㉕住二安立 ㉖住二安立 ㉗住二安立 ㉘住二安立 ㉙住二安立 ㉚住二安立 ㉛住二安立 ㉜住二安立 ㉝住二安立 ㉞住二安立 ㉟住二安立 ㊱住二安立 ㊲住二安立 ㊳住二安立 ㊴住二安立 ㊵住二安立 ㊶住二安立 ㊷住二安立 ㊸住二安立 ㊹住二安立 ㊺住二安立 ㊻住二安立 ㊼住二安立 ㊽住二安立 ㊾住二安立 ㊿住二安立 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

史著人。呪師來但治鬼而不顧人。是故莫求其罪。徐問獵者。汝何以射我。答言。我須汝牙。象即就石。擄拔牙與之。血肉俱出。不以為痛。供給糧食。示諸道徑。如是等慈悲。阿羅漢時支佛所無有。如是好心云何受畜生身。當知是變化度於衆生。問曰。何以不作人身而爲說法。而作此獸身。答曰。有時衆生見人身。則不信受。見畜生身說法。則生信樂。受其教化。又菩薩欲具足大慈悲心。欲行其實事。衆生見之驚喜皆得入道。

大智度論卷第九十三

大智度論釋。畢定品第八十三之餘

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

世尊菩薩摩訶薩住何等白淨法。能作如是方便力而不受染污。佛言。菩薩用般若波羅蜜作如是方便力。於十方如恒河沙等國土中饒益衆生。亦不貪著是身。何以故。著者著法著處。是三法皆不可得。自性空故空不著空。空中無著者亦無著處。何以故。空中空相不可得。須菩提是名不可得空。菩薩住是空中。能得阿耨多羅三藐三菩提。世尊菩薩但住般若波羅蜜中。得阿耨多羅三藐三菩提。不住餘法中耶。須菩提。頗有

法不入般若波羅蜜者不。世尊。若般若波羅蜜自性空。云何一切法皆入般若波羅蜜中。世尊空中無有法若入若不入。須菩提。一切法一切法相空不。世尊。須菩提。若一切法一切法相空。云何言一切法不入空中。須菩提。白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住一切法空中。能起神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中。到十方如恒河沙等國土。供養現在諸佛。聞諸佛說法。於諸佛所種善根。佛告須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。觀是十方如恒河沙等國土皆空。是國土中諸佛亦性空。但假名字故。諸佛現身所假名字亦空。若十方國土及諸佛性不空者。空爲有偏。以空不偏故。一切法一切法相空。以是故一切法一切法相空。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。用方便力生神通波羅蜜。住是神通波羅蜜中。起天眼天耳如意足知他心。智宿命智。知衆生生死。若菩薩遠離神通波羅蜜。不能得饒益衆生。亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩神通波羅蜜。是阿耨多羅三藐三菩提道。何以故。用是天眼自見諸善法。亦教他人令得諸善法。於善法亦不著。諸善法自性空故空無所著。若著則受味。是空中無有味。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時能生如是天眼。用是天眼觀一切法空。見是法空不取相不作業。亦爲人說是法。亦不得衆生相。不得衆生名。如是菩薩摩訶薩用無所得法故。起神通波羅蜜。用是神通波羅蜜。神通所應作者

能作。是菩薩用天眼通過過於人眼。見十方國土。見已飛到十方饒益衆生。或以布施或以持戒。或以忍辱或以精進。或以禪定或以智慧饒益衆生。或以三十七助道法。或以諸禪解脫三昧。或以聲聞法或以辟支佛法。或以菩薩法或以佛法饒益衆生。爲智者如是說法。諸衆生當行布施。貧窮是苦惱法。貧窮之人自不能益。何能益他。以是故。汝等當勤布施。自身得樂亦能令他得樂。莫以貧窮故共相食噉。不得離三惡道爲破戒者說法。諸衆生破戒法大苦惱。破戒之人自不能益。何能益他。破戒法受苦果報。若在地獄若在餓鬼若在畜生。汝等墮三惡道中自不能救。何能救人。以是故。汝等不應隨破戒心死時有悔。若有共相瞋諍者。說如是法。諸衆生莫共相瞋。瞋亂心人不順善法。汝等今共相瞋亂心。或墮地獄若餓鬼畜生中。以是故。汝等不應生一念瞋恚心。何況多。爲憐愍衆生說法令得精進。散亂衆生令得禪定。愚癡衆生令得智慧。亦如是行。婬欲者令觀不淨。瞋恚者令觀慈心。愚癡衆生令觀十二因緣。行非道衆生令入正道。所謂聲聞道辟支佛道佛道。爲是衆生如是說法。汝等所著是法性空。性空法中不可得著。不著相是空相。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。住神通波羅蜜中。爲衆生作利益。須菩提。菩薩若遠離神通。不能隨衆生意。善說法。以是故。須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應起神通。須菩提。譬如鳥無翅不能高

大智度論卷第九十三品下經第八十二品上二十四字 (大智...四)十九字二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 二十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 三十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 四十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 五十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 六十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 七十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 八十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十一(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十二(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十三(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十四(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十五(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十六(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十七(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十八(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 九十九(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字 一百(大智度論卷第九十四品下經第八十三品)二十三字

翔。菩薩無神通不能隨意教化衆生。以是故須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。應起諸神通。起諸神通已。若欲饒益衆生隨意能益。是菩薩用天眼見如恒河沙等諸國土。及見是國土中衆生。見已用神通力往到其所。知衆生心隨其所應而爲說法。或說布施。或說持戒。或說禪定。乃至。或說涅槃。是菩薩用天耳聞二種音聲。若人若非人。用天耳聞十方諸佛所說法皆能受持。如所聞法爲衆生說。或說布施乃至。或說涅槃。是菩薩淨他心智。用他心智知衆生心。隨其所應而爲說法。或說布施乃至。或說涅槃。是菩薩宿命智憶念種種本生處。亦自憶亦憶他人。用是宿命智念過去在在處處諸佛名字及弟子衆。有衆生信樂宿命者。爲現宿命事而爲說法。或說布施乃至。或說涅槃。用如意神通力到種種無量諸佛國土。供養諸佛從諸佛種善根還來本國。是菩薩漏盡神通智證。用是漏盡神通智證。爲衆生隨應說法。或說布施乃至。或說涅槃。如是須菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是起諸神通。菩薩用修是神通故。隨意受身苦樂不染。譬如佛所化人作一切事苦樂不染。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。應如是遊戲神通能淨佛國土成就衆生。復次須菩提。菩薩摩訶薩不淨佛國土。不成就衆生。不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。因緣不具足故。不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。世尊。何等是菩薩摩訶薩因緣具足已得阿耨多羅

三藐三菩提。佛告須菩提。一切善法是菩薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。須菩提。白佛言。世尊。何等是善法。以是善法故得阿耨多羅三藐三菩提。佛告須菩提。菩薩從初發意已來。檀波羅蜜是善法。因緣。是中無分別。是施者是受者。性空故。用是檀波羅蜜能自利益。亦能利益衆生。從生死拔出令得涅槃。是諸善法皆是菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提因緣。行是道過去未來現在諸菩薩摩訶薩得度生死。已度今度當度。尸羅波羅蜜。提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。四禪四無量心四無色定四念處。乃至八聖道分十八空八背捨九次第定陀羅尼門。佛十力四無所畏四無礙智十八不共法。如是等功德皆是阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提。是名善法。菩薩摩訶薩具足是善法已當得一切種智。得一切種智已當轉法輪。轉法輪已當度衆生。

釋曰。爾時須菩提問。住何等善根故能受此身。佛答。菩薩摩訶薩一切善法具足。乃至須菩提大歡喜。白佛言。菩薩摩訶薩大方便成就力。住何等善無漏法。能受此身。而不爲畜身所染。譬如幻師亦如變化。住何等白淨法。能作如是方便。佛答。菩薩以般若波羅蜜力。故能成就如是方便。作種種身。能利益十方國土中衆生。亦不貪食。是身。佛此中說。因緣。是菩薩三法不可得。一者。是菩薩身。二者。所作魔馬。三者。所用法。何。以故。是法皆性空。空亦不著空。空中亦無貪著。法無故衆生無。衆生無故法亦無。此中佛說。因緣。空中空不可得。不可得故。菩薩云何貪。是智慧。是名無所得。空般若波羅蜜。菩薩住。是中能得阿耨多羅三藐三菩提。以無障礙故。易得。須菩提問。菩薩住六波羅蜜乃至十八不共法。今何以但說住無所得般若波羅蜜中得。佛答。須菩提。何法不。入般若中。一切法皆入般若波羅蜜中。若住般若波羅蜜則住一切法。復問。若般若波羅蜜性空。云何一切法皆入中。此中須菩提自說。因緣。一切法性空中無有法出。無有法入。佛告須菩提。一切法一切法相空。耶。世尊。空。須菩提。若一切法一切法相空。一切法應入空中。汝云何言。空中無有法出入。爾時須菩提心伏受解。聞是菩薩化身度衆生。今問。世尊。菩薩云何住一切法空中。能起神通波羅蜜。到十方如恒河沙國土供養佛。聽法種甚深善根。善根者諸陀羅尼三昧門。無礙解脫之根本。須菩提意般若波羅蜜性空。云何菩薩安住性空波羅蜜中能行是神通有法。佛言。空故能行。所以者何。須菩提。菩薩行般若時。觀十方如恒河沙國土皆空。是國土諸佛亦空。問曰。若國土空佛亦應空。何以別說。答曰。佛以無量阿僧祇實功德得是身。能以一足指動十方如恒河沙國土。又菩薩世世來深愛重佛。不能疾觀使空。是故不共。國土合說。此中佛自說。因緣。若十方國土及諸佛不空者。空爲有偏。有偏名有空不空處。今實

①〔說〕一〇〇* ②〔或〕一〇〇 ③〔若〕十用 ④〔或〕一〇〇 ⑤〔生〕十信 ⑥〔乃至〕一〇 ⑦〔精〕一〇 ⑧〔時〕一〇 ⑨是施者二 是布施 ⑩〔從〕一〇 ⑪九字一〇 ⑫二〇 ⑬〔所〕一〇 ⑭〔論〕一〇 ⑮住二作 ⑯〔生〕十身 ⑰〔佛〕一〇 ⑱所十〔說〕 ⑲若二者 ⑳河二 ㉑十〔劫〕 ㉒十〔劫〕

不偏故。一切法一切法相空。菩薩行般若波羅蜜。一切法無礙。以肉眼觀。色不通。見上不見。下見前不見後。通見。障不見。見晝見夜不見。知肉眼力少故。以方便更求天眼。方便力者。令。他界四大來在。身中。用天眼義如。先說。生。天耳如意。足他心。智宿命智。知衆生生死所趣等。菩薩若無神通。不能得。饒益衆生。何以故。若無神通。云何能令。多衆生發心。菩薩有神通。猶尚不能盡令。衆生發心。何況無。是故神通波羅蜜。是菩薩所行道。菩薩目見。善法。亦令他人得見。善法。亦不著。是善法。何以故。是法性皆空故。問曰。天眼可見色。云何見善法。又言。見一切法性空。答曰。因中說。果以天眼見。自見己身。及見十方衆生。然後用他心智宿命智。求其今世後世善根。是善根及果報。久皆磨滅。磨滅故。見空。是善根皆是有爲法。無自性。無自性故。空。故不可著。亦不可受。味。不可受。味故不著。譬如蠅無處不著。唯不著。火焰。衆生愛著。亦如是。善不善法中皆著。乃至非有想非無想。著故不能入涅槃。唯不能著。般若波羅蜜性空。所以者何。般若波羅蜜。般若波羅蜜相空。若般若波羅蜜不空。即是味。是可著處。菩薩住是智慧中。不起。有漏業。爲衆生說法。亦知衆生假名。不可得。安住是無所得般若波羅蜜中。而能具足神通事。若菩薩不得。是無障礙。般若波羅蜜。飛到十方國土利。

益衆生。如經中廣說。或以布施。或以持戒等。懷者爲說。布施等六波羅蜜義。如此中佛自廣說。如此中說。譬如。如鳥無翅不能飛翔。菩薩亦如是。無神通。波羅蜜不能教化衆生。菩薩以天眼見。十方國土諸佛及一切衆生。以天耳力。從諸佛聞法。以如意神通力。放大光明。或現水火。作種種變化。現奇特事。令衆生發心有尊重心。以他心智力。故。知他心心數法。所著所厭。可度不可度。是利是鈍。是善根。成就是未成就。如是等知。他衆生心。攝取善根成就者。有可度者。以宿命智。生死智。觀其本末。何所從來。種何善根。所好何行。從此終當生何所。何時當得解脫。如是籌量思惟。知可度者。過去業因緣。未來世果報。復以神通力。是人應以恐怖度者。以地獄示之。汝當生此中。應以歡喜度者。示以天堂。眼見是事。心懷驚怖歡喜。厭患世間。爾時以漏盡神通。說漏盡法。衆生聞是法。破其著心。以三乘而得涅槃。譬如。白鷺欲取魚時。籌量進止。不失期會。知其可得。即便取之。終不空也。菩薩亦如是。以神通力。故觀衆生本末。應度。因緣國土時節。知其信等諸根。增利諸因緣具足。而爲說法。則不空也。是故說。菩薩離神通。不能饒益衆生。如鳥無翅。餘神神力。如佛自說。以天眼見。十方衆生生死。亦知衆生心。隨意說法。乃至善修神通力。而爲衆生受身。不爲苦樂所汚。是菩薩於衆生中。或爲父。或爲

子。或爲師。或爲弟子。或爲主。或爲奴。或爲象馬。或爲乘。象馬者。或時富貴力勢。或時貧賤。於此諸事。亦不爲染汚。譬如佛所化人。作一切事。不染苦樂。一切事者。如先作種種阿僧祇身度衆生。苦樂不染。樂中不生愛。苦中不生瞋。不如生死衆生。隨處起煩惱。菩薩應如是遊戲神通。成就衆生。淨佛國土。問曰。菩薩神通力有所作。何以名遊戲。答曰。戲名如幻師種種現變。菩薩神通種種現化名之爲戲。復次佛法中三昧空名爲上行。何以故。似如涅槃無所著。無所得。故。諸除行法皆名爲下。下如小兒。是故說。神通力名爲遊戲。於成就衆生。淨佛土中。最爲要用。成就衆生。如中說。淨佛土共修善根。問曰。何必要用成就衆生。淨佛國土。答曰。佛自說。因緣不成。就衆生淨。佛國土不能得。無上道。何以故。因緣不具足。則不能得。阿耨多羅三藐三菩提。因緣者。所謂一切善法。從初發意行檀波羅蜜。乃至十八不共法。於是行法中。無憶想分別。是施者是財物是受者。乃至十八不共法。亦如是。若菩薩不著心無所分別。行六波羅蜜。乃至十八不共法。是爲阿耨多羅三藐三菩提。因緣以是道得。阿耨多羅三藐三菩提。亦能自度。又能度衆生。問曰。菩薩若著心布施。有何等過。而不名具足。著心布施受者恩重。答曰。雖有小利。而有太過。如美食難。毒雖有美利。而自喪命。問曰。何者是過。答曰。若著心布施。有不稱意事。則生悲

①通 ②果 ③因 ④外 ⑤見 ⑥智 ⑦知 ⑧知 ⑨道 ⑩是 ⑪人 ⑫亦 ⑬見 ⑭色 ⑮十 ⑯故 ⑰著 ⑱故 ⑲不 ⑳無 ㉑實 ㉒二 ㉓期 ㉔其 ㉕增 ㉖二 ㉗十 ㉘通 ㉙污 ㉚得 ㉛子 ㉜二 ㉝愛 ㉞十 ㉟心 ㊱欲 ㊲十 ㊳心 ㊴爲 ㊵一 ㊶國 ㊷一 ㊸土 ㊹三

以苦智。不以集滅道智得涅槃。須菩提白。佛言。世尊。何等是四聖諦平等。須菩提。若無苦無苦智。無集無集智。無滅無滅智。無道無道智。是名四聖諦平等。復次須菩提。是四聖諦如不異。法相法性法住法位實際。有佛無佛法相常住爲不誑不失故。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。爲通達實諦故行般若波羅蜜。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩爲通達實諦故。行般若波羅蜜時。如通達實諦。故不墮聲聞辟支佛地。直入菩薩位中。佛告須菩提。若菩薩摩訶薩如實見諸法。見已得無所有法。得無所有法已見一切法空。四聖諦所攝。四聖諦所不攝法皆空。若如是觀。是時便入菩薩位中。是爲菩薩住性地中不從頂墮。用是頂墮故墮聲聞辟支佛地。是菩薩住性地中能生四禪四無量心四無色定。是菩薩住是初定地中分別一切諸

* 闍問曰。佛法菩薩法大有差別。佛是一切智。菩薩未是一切智。須菩提何故生疑而問佛。何等是諸菩薩法。何等是佛法。答曰。此中佛教菩薩如佛所行。應如如是行。六波羅蜜等乃至一切種智。是故須菩提問。若如佛行與佛何異。佛可其意應如是。問色等諸法行處是同。但智慧利鈍有異。此中佛自說因緣。菩薩雖如實行。六波羅蜜而未。能周遍未。能入一切門。是故不名爲佛。若菩薩已入一切種智門。入諸法實相中。以一念相應智慧得阿耨多羅三藐三菩提。斷一切煩惱習。得諸法中自在力。爾時名爲佛。如月十四日十五日雖同爲月十四日不能令大海水潮。菩薩亦如是。雖有實智慧清淨。未能具足諸佛法。故不能動一切十方衆生。月十五日光明盛滿。時能令大海水潮。菩薩成佛亦如是。放太

①〔苦〕—①②③ ②〔故〕—①②③ ③〔得度〕—①②③④ ④〔得度〕—①② ⑤〔智〕+咸⑥ ⑥〔智〕+道⑦ ⑦〔相〕+須⑧⑨⑩⑪ ⑧〔故〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ⑨〔觀〕+佛⑩ ⑩性二相⑪⑫⑬⑭ ⑪〔是〕—①② ⑫〔節〕—①② ⑬〔智〕+門⑭ ⑭已=以⑮ ⑮〔塵〕—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ 星二報⑯ ⑯〔報〕+斷⑰ ⑰〔性〕+十義⑱⑲ ⑲〔少〕+生⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ⑳〔是〕—①② ㉑性二隨㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

生死五道。其實如幻如夢。復問。得黑白等四種業不。佛言。不。黑業者是不善業果報。地獄等受。苦惱處。是中衆生以大苦惱悶極。故名爲黑。受善業果報處。所謂諸天。以其受樂隨意自在明了故名爲白。業是業。是三界天。善不善業受果報處。所謂人阿修羅等八部。此處亦受樂亦受苦故名爲白。黑業者無漏業能破不善。有漏業。能拔衆生令離善惡果報中。問曰。無漏業應是白。何以言非白。非黑答曰。無漏法雖清淨無垢。以空無相無作。故無所分別。不得言白。黑白是相待法。此中無相待。故不得言白。復次無漏業能滅一切諸觀。中分別故有黑白。此中無觀故無白。須菩提復問。若不得是四種業。云何分別。是地獄乃至阿羅漢。若無黑業。云何說是地獄畜生餓鬼。若無白業。云何說是天人。若無黑白業。云何說是阿修羅道。若無不白不黑業。云何說是須陀洹乃至阿羅漢。佛答。若一切衆生自知諸法自性空者。菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提意。亦不於六道中拔出衆生。何以故。衆生自知諸法性空則無所度。譬如無病則不須藥。無闇則不須燈明。須菩提。今衆生實不知自相空法。故隨心取相。生著。以著故染。染故隨於五欲。隨五欲故爲貪所覆。貪因緣故慳妬嫉妬。慳妬因緣。以瞋恚故起諸罪業。無所識知。是故壽終隨業因緣。生於彼處。續作生死業。常往來六道中。無復窮已。是故菩薩於諸佛及弟

子所。聞說諸法空而慈愍衆生。衆生以狂愚顛倒故生著。我當作佛。破衆生顛倒令解諸法空相。所以者何。諸法不爾如凡人所著。衆生法無有定實。但自於無所有中憶想分別。望有所得。無衆生中起。衆生想無色中起。色想。無受想行識中起。識想。以狂顛倒故是人能起。身口意業於六道生死中。不能得脫。若但生衆生法想。結縛猶輕易可得度。生貪欲瞋恚。於是中起諸重業。是爲重縛。受此業果報。則難可得度。譬如積微塵成山難可移動。菩薩爲是衆生。故欲破其生死因緣果報故。於般若中攝一切善法。行菩薩道得阿耨多羅三藐三菩提。爲衆生說四聖諦。所謂苦集滅道。苦集滅道。種種因緣開示敷演。問曰。佛無量阿僧祇劫來習微妙法。所謂十八不共法。乃至無礙解脫諸甚深業。何以但說苦集滅道。答曰。衆生所畏急者無過於苦。爲除苦已然後示以佛道。如人重病先以除病爲急。然後以寶物衣服莊嚴其身。苦者受五受衆身。是一切苦本。性即是苦。是苦略而言之。是生老病等。如經中處處廣說。苦集者愛等諸煩惱。愛是心中舊法。以是故佛說愛能生後身故是苦因。苦因即是集。若人欲捨苦先當斷愛。愛斷苦則滅。斷愛即是苦滅。苦滅即是道。觀是五衆種種因緣。苦及苦集過罪。所謂無常苦空無我。如病如瘡如怨如賊等。於八聖道分中爲正見。餘七事助成發起。能斷一切法中愛。如以酒

發藥。此人於一切世間無所復貪。得離苦火。然後示以妙法。復次此中佛自說。因緣。所謂於四聖諦中攝一切善法。有人言。佛何以但說苦等四法。以是故佛說。一切助道善法。皆攝在四諦中。助道善法因緣故分別有三寶。衆生不信三寶。故不得離六道生死。問曰。須菩提。何以作是難問。言爲以苦滅以苦智滅。以集滅集智滅。答曰。此非難問。今問見苦等四諦體故滅。爲用智故滅。愛等諸煩惱滅故名有餘涅槃。若以苦諦得道。一切衆生牛羊等亦應得道。若用苦智得道。離苦則無智。離苦智不名爲苦智。但名爲苦。苦智苦智和合故生。不得言但以苦滅但以智滅。乃至道諦亦如是。佛答。不以苦諦滅。亦不以苦智滅。乃至道諦道智亦如是。我說。是四諦平等。即是滅。不用苦諦滅。不用乃至道諦滅。何以故。是苦等四法皆從緣生。虛妄不實無有自性。故不名爲實。不實故云何能滅。問曰。二諦有漏凡夫所行法故。可是虛誑不實。道諦是無漏法無所著。雖從因緣和合生而不虛誑。又滅諦是無爲法不從因緣有云何言。四法皆是虛誑。答曰。初得道知二諦是虛誑。將入無餘涅槃。亦知道諦虛誑。以空空三昧等捨離道諦。如說。機喻。滅諦亦無定法。如經中說。離有爲無無爲。因有爲故說無爲。苦滅如燈滅。不應戲論求其處所。是故佛說不以用苦乃至用道得滅。須菩提問佛。何者是四諦平等。佛

①不十(得)②(處)③一④[法]⑤一⑥(能)⑦(黑)⑧十⑨(觀)⑩十⑪(觀)⑫十⑬(黑)⑭⑮(觀)⑯二⑰(滅)⑱(滅)⑲(人)⑳一㉑[中]㉒一㉓(衆生法)㉔衆生法㉕(得)㉖一㉗(苦)㉘一㉙[滅]㉚一㉛(法)㉜一㉝(不用)㉞一㉟(因)㊱十㊲(妄)㊳二㊴(云)㊵一㊶(虛)㊷一㊸又二人㊹(是)㊺一㊻定法㊼無爲滅

無性常是無性。如須菩提所言。若一切法無性。云何是須陀洹乃至諸佛得一切種智。須菩提於汝意云何。道是無性不。須陀洹果乃至諸佛一切種智是無性不。須菩提言。世尊。道無性。須陀洹果亦無性。乃至諸佛一切種智亦無性。須菩提。無性法能得無性法不。不也世尊。佛告須菩提。有性法能得有性法不。不也世尊。須菩提。無性法及道。是一切法皆不合不散無色無形。無對一相所謂無相。須菩提。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。以方便力見衆生。以顛倒故著五衆。無常中常相。苦中樂相。不淨中淨相。無我中我相。著無所有處。是菩薩以方便力故於無所有中拔出衆生。須菩提。白佛言。世尊。凡夫人所著。頗有實不異不著故起業。業因緣故五道生死中不得脫。佛告須菩提。凡夫人所著起業處。無如毛髮許實事但顛倒故。須菩提。今爲汝說譬喻。智者以譬喻得解。須菩提。於汝意云何。如夢中所見人受五欲樂。有實住處不。須菩提。白佛言。世尊。夢尚虛妄不可得。何況住夢中受五欲樂。於汝意云何。諸法若有漏。若無漏。若有爲。若無爲。頗有不如夢者不。世尊。諸法若有漏若無漏。若有爲若無爲。無不如夢者。佛告須菩提。於汝意云何。夢中有五道生死往來不。世尊。無也。於汝意云何。夢中有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。何以故。是夢法無有實事。不可說垢淨。於汝意云何。鏡中像有實事。能起業因緣。用是業因緣。墮地獄餓鬼畜生。

若人若天四天王天處。乃至非有想非無想天處不。須菩提言。不也世尊。是像無有實事。但誑小兒。是事云何。當有業因緣。用是業因緣當墮地獄。乃至非有想非無想處。於汝意云何。是鏡中像有修道。用是修道若著垢若得淨不。須菩提言。不也世尊。何以故。是像空無實事。不可說垢淨。於汝意云何。如深淵中有鰲。是鰲有業因緣。用是業因緣若墮地獄。乃至若生非有想非無想處不。須菩提言。不也世尊。是事空無有實音聲。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處。於汝意云何。是鰲頗有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是事無實。不可說是垢是淨。於如意云何。如焰非水。水相非河。河相是炎。頗有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處不。不也世尊。焰中水畢竟不可得。但誑無智人眼。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處。於汝意云何。是焰有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是焰無有實事。不可說垢淨。於汝意云何。是閼婆城如日出時見。閼婆城。無智人無城有城想。無虛觀有虛觀想。無國有國想。是閼婆城頗有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處不。不也世尊。是閼婆城畢竟不可得。但誑愚夫眼。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處。於汝意云何。是閼婆城有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是閼婆城無有實事。不可說垢淨。

世尊。是閼婆城無有實事。不可說垢淨。須菩提。於汝意云何。幻師幻作種種物。若象若馬若牛若羊若男若女。於汝意云何。是幻有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處不。不也世尊。是幻法空無實事。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處。於汝意云何。用是幻有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是法無有實事。不可說垢淨。須菩提。於汝意云何。如佛所化人。是化人有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處不。不也世尊。是化人無有實事。云何當有業因緣。用是業因緣墮地獄。乃至生非有想非無想處。於汝意云何。是化人有修道。用是修道若著垢若得淨不。不也世尊。是事無有實事。不可說垢淨。佛告須菩提。於意云何。於是空相中有垢者有淨者不。不也世尊。是中無所有。無有垢者。無有淨者。須菩提。如無有垢者。無有淨者。以是因緣故。亦無垢淨。何以故。住我所衆生有垢有淨。實見者不垢不淨。如實見者不垢不淨。如是亦無有垢淨。

○(無)一○ ○(相)二想* ○(相)十中 ○(若)一○ ○(生)十(中) ○(垢)十(淨) ○(淨)一○ ○(國)二 ○(城)二 ○(復)問 ○(答)曰 ○(義)雖 ○(一)所 ○(因)事 ○(異) ○(所)謂 ○(一)切 ○(法)若 ○(有)佛 ○(若)無 ○(佛) ○(諸)法 ○(性)常 ○(住)空 ○(無)所 ○(有) ○(非)實 ○(聖)所 ○(作) ○(般)若 ○(波)羅 ○(蜜)甚 ○(深)微 ○(妙)難 ○(解)難 ○(量) ○(不)可 ○(以)有 ○(量) ○(能)知 ○(諸)佛 ○(賢)聖 ○(憐)愍 ○(衆)生 ○(故)以 ○(種)種 ○(語)言 ○(名)字 ○(譬)喻 ○(爲)說 ○(利)根 ○(者)解 ○(聖)人 ○(意)鈍 ○(根)者 ○(處)處 ○(生)著 ○(著)於 ○(語)言 ○(名)字 ○(若

受淨。又實見者無垢無淨。若我定有實見者。應有垢淨。如實見者不垢不淨。以是因緣。故無垢無淨。無垢無淨者。見諸法實相。又於諸法實相。亦不著。是故無垢。諸法實相無相可取。是故無淨。復次八聖道中不著。是名無淨。除諸煩惱。不著顛倒。是名無垢。

大智度論釋。平等品第八十六

須菩提白佛言。世尊。見實者不垢不淨。見不實者亦不垢不淨。何以故。一切法性無所有故。世尊。無所有中無垢無淨。所有中亦無垢無淨。世尊。無所有中所有中。亦無垢無淨。世尊。云何如實語者不垢不淨。不實語者亦不垢不淨。佛告須菩提。是諸法平等。我說是淨。須菩提。何等是淨。是諸法平等。所謂如不異不誑法相法性法住法位實際。有佛無佛法性常住是名淨。世諦故說非第一義。最第一義過一切語言論議音聲。須菩提。白佛言。世尊。若一切法空不可說。如夢如響如焰如影如幻如化。云何菩薩摩訶薩用是如夢如響如焰如影如幻如化法。無有根本定實。云何能發阿耨多羅三藐三菩提心。作是願。我當具足檀波羅蜜。乃至具足般若波羅蜜。我當具足神通波羅蜜。具足智波羅蜜。具足四禪四無量心四無色定四念處。乃至具足八聖道分。我當具足三解脱門八背捨九次第定。我當具足佛十力。乃至具足十八不共法。我當具足三十二相八十隨形好。具足諸陀隣尼門諸三昧門。我

當放大光明遍照十方。知諸衆生心如應說法。佛言。須菩提。於汝意云何。汝所說諸法。如夢如響如焰如影如幻如化。不須菩提言。爾世尊。世尊。若一切法。如夢乃至如化。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜。世尊。是夢乃至如化虛妄不實。世尊。不應用不實虛妄法。能具足檀波羅蜜乃至十八不共法。佛告須菩提。如是。如是不實虛妄法。不能具足檀波羅蜜乃至十八不共法。行是不實虛妄法。不能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。是一切法皆是憶想思惟作法。用是思惟憶想作法。不能得一切種智。須菩提。是一切法能助道法。不能益其果。所謂是諸法無生無出無相。菩薩從初發意已來所作善業。若檀波羅蜜乃至一切種智。何以故。知諸法皆如夢乃至如化。如是等法不具足檀波羅蜜乃至一切種智。不能得成就衆生淨佛國土得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩所作善業。檀波羅蜜乃至一切種智。知如夢乃至如化。亦知一切衆生如夢中行。乃至知如化中行。是菩薩摩訶薩不取般若波羅蜜。是有法用是不取故得一切種智。知是諸法如夢無所取。乃至諸法如化無所取。何以故。般若波羅蜜是不可取相。禪波羅蜜乃至十八不共法是不可取相。是菩薩摩訶薩知一切法是不可取相。已發心求阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切法不可取相。無根本定實如夢乃至如化。用不可取相法不能得不取相法。但以衆生不知不見如是諸法相。

是菩薩摩訶薩爲是衆生故。求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發意已來所有布施爲一切衆生故。乃至有所修智慧。皆爲一切衆生不爲己身。菩薩摩訶薩不爲餘事故。求阿耨多羅三藐三菩提。但爲一切衆生故。是菩薩行般若波羅蜜時。見衆生無衆生。但衆生相中住。乃至無知者無見者。知見相中住令衆生遠離顛倒。遠離已置甘露性中。住是中者無有妄相。所謂衆生相乃至知者見者相。是時菩薩動心心戲論心皆捨。常行不動心不念心不戲論心。須菩提。以是方便力故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。自無所著亦教一切衆生令得無所著。世諦故非第一義。須菩提。白佛言。世尊。世尊得阿耨多羅三藐三菩提時得諸佛法。以世諦故得。以第一義中得。佛言。以世諦故說佛得是法。是法中無有法可得。是人得是法。何以故。是人得是法。是爲大有所得。用二法無道無果。須菩提。白佛言。世尊。若行二法無道無果。行不二法有道有果不。佛言。行二法無道無果。行不二法亦無道無果。若無二法無不二法。即是道即是果。何以故。用如是法得道得果。用是法不得道不得果。是爲戲論。諸平等法中無有戲論無戲論相。是諸法平等。須菩提。白佛言。世尊。諸法無所有性。是中何等是平等。佛言。若無有法無有無法。亦不說諸法平等相。除平等更無餘法離一切法平等相。平等者若凡夫若聖人。不能行不能到。須菩提。白佛言。世尊。乃至佛亦不能行亦不能

①(受)一② ③是十(故)④ ⑤(故)一⑥ ⑦又二人⑧ ⑨垢十(釋第八十五品)⑩(釋第八十四品竟)⑪ ⑫大智度論卷第九十五終
⑬卷第九十六首⑭石山本無這號無號(大智度論)一⑮(大智...六)十二半一⑯(大智...六)十二半二⑰(大智度經品第八十五平等品九十六)十一半⑱ ⑲平等品二見實品⑳ ㉑八十六十(有本作見實品)夾註(品)㉒ ㉓(經)一⑳㉔ ㉕[是淨]一㉖㉗ ㉘淨十須菩提㉙ ㉚言一告㉛ ㉜(如)一㉝ ㉞[其]一㉟ ㊱宜二心㊲ ㊳可十(得)㊴ ㊵修十(智)㊶ ㊷(住)十住㊸ ㊹(者)一㊺㊻ ㊼不二無㊽ ㊾果十(得)㊿

到佛言。是諸法平等。一切聖人皆不能。行不能到。所謂諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩及諸佛。須菩提。白佛言。世尊。佛者一切諸法中行力自在。云何說佛亦不能行。佛告須菩提。若諸法平等與佛有異。應當如是問。須菩提。今諸凡夫人平等。諸須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸菩薩摩訶薩諸佛及聖法皆平等。是一。平等無二。所謂是凡夫人。是須陀洹乃至佛。是一切法平等中皆不可得。須菩提。白佛言。世尊。若諸法平等中皆不可得。是凡夫人乃至是佛世尊凡夫人須陀洹乃至佛。爲無有分別。佛告須菩提。如是如是。諸法平等中。無有分別。是凡夫人是須陀洹乃至是佛世尊。若無分別諸凡夫人須陀洹乃至佛。云何分別有三寶。現於世。問佛實法寶僧寶。佛言。於意云何。佛實法寶僧寶與諸法等異不。須菩提。白佛言。如我從佛所聞。佛實法寶僧寶與諸法等。無異。世尊。是佛實法寶僧寶即是平等。是法皆不合不散無色無形無對一相所謂無相。佛有是力能分別無相諸法處所。是凡夫人是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩摩訶薩是諸佛。佛告須菩提。如是如是。諸佛得阿耨多羅三藐三菩提不分別諸法。當知是地獄是餓鬼是畜生是人。是四天天王。乃至是他化自在天是梵天乃至是非有想非無想處。是四念處乃至八聖道分是內空乃至是無法有法空。是佛十力乃至是十八

不共法不。須菩提。言。不知也。世尊。以是故須菩提。當知佛有大恩力。於諸法中不動而分別諸法。須菩提。白佛言。世尊。如佛於諸法中不動。凡夫人亦於諸法平等中不動。須陀洹乃至辟支佛亦於諸法平等中不動。世尊。若諸法相等即是凡夫人相即是須陀洹相乃至是諸佛相即是平等相。世尊。今諸法各各相。所謂色相異。受想行識相異。眼相異。耳鼻舌身意相異。地相異。水火風空識相異。欲相異。瞋癡相異。邪見相異。禪相異。無量心相異。無色定相異。四念處相異。乃至八聖道分相異。檀波羅蜜相異。乃至般若波羅蜜相異。三解脱門相異。十八空相異。佛十力相異。四無所畏相異。四無礙智相異。十八不共法相異。有爲法性異。無爲法性異。是凡夫人相異。乃至佛相異。諸法各各相異。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。諸法異相中不作分別。若不分別。不能行般若波羅蜜。若不分別。般若波羅蜜。不能從一地至一地。若不從一地至一地。不能入菩薩位。不能入菩薩位。不能過聲聞辟支佛地。不能過聲聞辟支佛地。故。不能具足神通波羅蜜。不具足神通波羅蜜。故。不能具足檀波羅蜜。乃至不能具足般若波羅蜜。從一佛國至一佛國供養諸佛。於諸佛所種善根用是善根能成。就衆生淨佛國土。佛告須菩提。如汝所問。是諸法相亦是凡夫人。亦是須陀洹乃至佛世尊。是諸法各各相。所謂色相異。乃至有爲無爲法相異。云何菩薩摩訶薩觀一

相不作分別。須菩提。於汝意云何。是色相空不。乃至諸佛相空不。世尊。實空。須菩提。空中各各相法可得。所謂色相乃至諸佛相。須菩提。言。不可得。佛言。以是因緣故當知諸法平等中。非凡夫人亦不離凡夫人。乃至非佛亦不離佛。須菩提。白佛言。世尊。是平等爲是有爲法爲是無爲法。佛言。非有爲法非無爲法。何以故。離有爲法無爲法不可得。離無爲法有爲法不可得。須菩提。是有爲法無爲法。是二法不合不散無色無形無對一相所謂無相。佛亦以世諦故說非以第一義。何以故。第一義中無身行無口行無意行。亦不離身口意行得第一義。是諸有爲法無爲法平等相。即是第一義。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時。第一義中不動。而行菩薩事饒益衆生。釋曰。須菩提。思惟。佛答實見者無異。垢淨見無故。思惟已問佛。見實者無垢無淨。見不實者亦不垢不淨。一切法性無所有故。無所有中無垢無淨。所有中亦無垢無淨。無所有斷滅見故不應有垢淨。所有無常見故不應有垢淨。所有若決定是有。則不從因緣生。不從因緣生。故常。常故無垢無淨。須菩提。白佛。實見者不實見者是義云何。佛答。垢淨雖無別相。可說諸法平等。故是名爲淨。若分別說垢淨相。是事不然。一切法平等故我說名淨。佛告須菩提。諸法實相如法性法住法位實際是平等。菩薩入是平等中心無憎愛。是法有佛無佛常

①行十(亦)②(能)③一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(有)②(當知)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

住作法皆是虛誑。是故說無作法有佛無佛常住。聽者心即取相著。是諸法平等。如人以指指月。不知者但觀其指而不觀月。是故佛說諸法平等相。如是皆是世間。世諦非實。但為成辦事。故說。譬如以金買草。不知者言何以貴。易賤。答曰。我事須用故。是不等義。不可說。一切名字語言音聲悉斷。何以故。諸法平等是無戲論寂滅相。但覺觀散心中有語言。故有所說。須菩提從佛聞諸法平等相。解其旨趣。為諸新發意菩薩故。問世尊。若一切法空。不可說如夢乃至如化。云何菩薩於無根本法中。而生心作是願。我當具足檀波羅蜜。乃至為衆生如應說法。佛以反問答。須菩提。布施等乃至陀羅尼門。說法等。此諸法非。如幻如夢等耶。須菩提。言實爾。是諸法雖有利益。不出於如夢法。須菩提復問。世尊。夢等法皆虛妄不實。菩薩為求實法。故行般若波羅蜜。得佛道。云何行不實法。不實法不能行檀波羅蜜等。佛可須菩提言。如是如是。布施等法皆是思惟憶想分別作起生法。不得住。如是法中成一切種智。即時衆中聽者心生懈怠。是故佛說是一切法皆是助道因緣。若於是法中邪行謬錯。是名不實。若直行不謬。即是助道法。是法為助道。故不為果。是布施等是有為法。道亦有為同相。故相益道果者。所謂諸法實無。出生一相。無相寂滅涅槃。是故於涅槃不能有益。如時雨能益草木。不益虛空。是故菩薩如是助

道法及道果。從初發心來所作善法布施等。知皆是畢竟空。如夢乃至如化。問曰。若菩薩知諸法實相。何用行布施等。答曰。佛此中說布施等。不具足不能成就衆生。菩薩莊嚴身及音聲語言。得佛神通力。以種種方便力能引導衆生。是故菩薩為成就衆生。故行檀波羅蜜。亦不取檀波羅蜜。若有若無相亦不戲論。如夢等諸法直行。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。般若波羅蜜不可取。相。乃至十八不共法亦不可取。相。知一切不可取相已。發心求阿耨多羅三藐三菩提。作是念。一切無根本不可取。相如夢乃至如化。以不可取法。不能得。不可取相法。但以衆生不知是法。故我為是衆生求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發心來所有布施為一切衆生。所謂布施等諸善法為一切衆生故修。不自為身。此中佛自說因緣。不為餘事。故求阿耨多羅三藐三菩提。但為一切衆生故。所以者何。是菩薩遠離憍慢。慳嗔衆生心。但行般若波羅蜜。求諸法實相。或墮邪見中。是人未得一切智。如所求一切智事。心未調柔。故墮諸邊。諸法實相難得。故是故佛說菩薩從初發心。於慳嗔衆生故著心漸薄。不戲論畢竟空。若空有。此過。若空有。彼過等。問曰。如餘處菩薩自利利益衆生。此中何以但說利衆生。不說自利。自利利人有何咎。答曰。菩薩行善道為一切衆生。此是實義。餘處說自利亦利衆生。是為凡夫

人作是說。然後能行菩薩道。入道人有下中上。下者但為自度。故行善法。中者自為亦為他。上者但為他人。故行善法。問曰。是事不然。下者但自為身。中者但為衆生。上者自利亦利他人。若但利他。不能自利。云何言上。答曰。不然。世間法爾自供養者不得其福。自害其身而不得罪。以是故為自身行道名為下人。一切世人但自利身不能為他。若自為身行道。則是斷滅自為愛著故。若自能捨己樂。但為一切衆生。故行善法。是名上人。與一切衆生異。故若但為衆生。故行善法。衆生未成就。自利則為具足。若自利益又為衆生。是為難行。求佛道者有三種。一者但愛念佛。故自為己身成佛。二者為己身亦為衆生。三者但為衆生。是人清淨行道。破我顛倒。故是菩薩行般若波羅蜜時無衆生。乃至無知者見者。安住是中。拔出衆生。著甘露性中。甘露性者。所謂一切助道法。何以故。行是法得至涅槃。涅槃名甘露。住是甘露性中。我等妄想不復生。是菩薩自得無所著。亦令衆生得無所著。是名第一利益衆生。問曰。上說但利益衆生。故行道。今何以故自得無所著。令衆生得無所著。答曰。不得已故。若自無智慧。何能利人。以是故先自得無所著。然後教人。若是功德可得與他。如財物者。諸佛大菩薩所有功德皆應與他。乃至調達怨賊皆可與之。然後更自修集功德。但是事不然。不可我作而他得。

①(法)一②③ ④知二智⑤ ⑥觀二視⑦ ⑧知二智⑨ ⑩(作)一⑪⑫ ⑬說二法⑭ ⑮法十(法)⑯ ⑰時二是⑱ ⑲出十(無)⑳ ㉑諸言二言語㉒ ㉓(相)一㉔ ㉕(可)一㉖ ㉗來二求㉘ ㉙(憍)二憍㉚ ㉛(所)一㉜ ㉝求二萬㉞ ㉟滿二滿㊱ ㊲(是)一㊳ ㊴斷滅二折滅㊵ ㊶自能二能自㊷ ㊸己二已㊹ ㊺(但)一㊻ ㊼者二於㊽ ㊾安二安㊿ ㊿是十(名)㊿ ㊿怨二惡

平等中無差別。世諦故。凡夫法中有差別。復問。若凡夫乃至佛無有差別。云何三寶大現於世間。大利益衆生。佛答。平等即是法寶。法寶即是佛寶。僧寶。何以故。未得法時。不名爲佛。得平等法。故名爲佛。得是平等法。故分別有。須陀洹等差別。須菩提。受佛教。是法皆無合無散。無色無形。無對一相。所謂無相。唯佛有是力。於空無相中。分別。是凡夫是聖人。佛告須菩提。如是如是。若諸佛不分別。是法。云何當知有地獄。乃至十八不共法。問曰。諸佛如日出。不能令高者下下者高。但能照明萬物。令有眼者別識。諸佛亦如是。亦不轉諸法相。但以一切智照爲人演說。令知。汝何以故言若佛不分別。諸法。云何知有地獄。乃至十八不共法。如今畜生等。現目所見。人皆識知。何須佛說。答曰。佛雖不作好醜諸事。而演說示人。知有二種。一者凡夫虛妄知。二者如實知。如知畜生等相。是凡夫虛妄知。佛爲知實相。故言佛不分別諸法。云何知有地獄等。復次。諸佛法寂滅。相無戲論。此中若分別有地獄等相。不名爲寂滅。不二無戲論法。佛雖知寂滅不二相。亦能於寂滅相中。分別諸法。而不墮戲論。離諸法實相者。雖眼見畜生等。亦不能如實知其相。如牛角足尾等。諸分邊和合。更有牛法生。是爲一。諸分多。牛法一。一不作多。多不作一。有人言。此說非也。除此諸分。應更有牛法。力用可見。牛法衆分和合生。而牛法不異衆分。何以

●本二示◎ ●即是二即◎ ●〔說〕一◎ ●〔是〕一◎ ●諸二結◎ ●〔入〕一◎ ●名二各◎ ●〔名〕一◎ ●〔法〕一◎ ●
●不十〔妄〕◎ ●〔說〕一◎ ●〔佛亦〕十不◎ ●〔言〕一◎ ●〔大〕一◎ ●唯二聲◎ ●〔佛〕一◎ ●事二
相◎ ●〔知〕一◎ ●人二夫◎ ●不三無◎

薩作非諸佛作。有佛無佛諸法性常空性空即是涅槃。云何言涅槃一法非如化。佛告須菩提。如是如是。諸法平等非聲聞所作。乃至性空即是涅槃。若新發意菩薩聞是一切法皆畢竟性空乃至涅槃亦皆如化。心則驚怖。爲是新發意菩薩故分別生滅者如化。不生滅者不如化。須菩提白佛言。世尊。云何教新發意菩薩令知是性空。佛告須菩提。諸法本有今無耶。

問曰。是事佛先已答。須菩提今何以更問。所謂世尊若諸法平等無所作爲云何菩薩於諸法平等中不動而大利益衆生。答曰。以是事難解故雖先說而更問。又經將說佛說深空。凡夫聖人所不能行所不能到。是故須菩提知一切法平等相定空。云何菩薩住是法中而能利益衆生。平等法無作相利。是有作相。佛可須菩提意。還以須菩提問而答。可其平等答。其利益衆生所謂若衆生自知諸法平等畢竟空。佛無恩力。若病人自知將適則藥師無功。須菩提復問若諸法實相畢竟空無所能作。菩薩何以住是中而利益衆生。若菩薩用是平等利益衆生則壞實相。佛告菩薩不以諸法實相利益衆生。但衆生不知畢竟空故菩薩教詔令知。菩薩教化衆生是爲對治悉檀。須菩提以第一義悉檀無利益爲難。佛答衆生顛倒不知。佛但破其顛倒不言是實是故菩薩住是平等相中遠離我相乃至知者見者相是名衆生空。以是一切無再我

法教化衆生。衆生有二種。一者愛多二者見多。愛多者得是我法則生厭心離欲。作是念若無我何用餘物。見多者雖知無我法於色等法中戲論若常若無常等。是故大說色相五衆十二入十八界乃至遠離有爲性相。令得無爲性相。無爲性相即是空。是名法空。問曰。須菩提何以作是問。用何等空故一切法空。答曰。空有種種。如火中無水水中無火亦是空。五衆中無我亦如是。或有衆生空或有法空。法空中或有人言。諸法雖空亦不盡空。如色空中有微塵根本在。是故須菩提問以何等空。故一切法空。佛答。以無所得畢竟空故遠離一切相。是故此中說衆生空法空。是二空故一切法無不空。問曰。若爾者此中何以說離一切法相。答曰。一切法不可盡壞。但離其邪憶想。一切法自離。如神通人壞色相故則石壁無礙。如佛說汝等當於五衆中修正憶念斷貪欲得正解脫。是故說離相。須菩提聞是已心驚。云何一切法若大若小都無本實。凡夫人虛妄可無實事。聖人應有少許實。須菩提雖是阿羅漢深貴佛法。亦爲新發意菩薩故問。佛知須菩提意欲明。了是事。故說譬喻。反問須菩提於汝意云何。如化人復作。化。是化有本實不空不答言不也。是化無有實事而不空者。空及化人二事不合不散皆空故用空空故空。問曰。何以名爲空空故空。答曰。爲破十八事實故有十八空。破衆生心中變化空法故

用空空。世間人皆知幻化法不久住無所能作。故名空。是故言空空故空。不應分別。是空是化。凡夫人知變化是空不實。謂餘法爲實。是故以化爲喻。當知餘法與化無異。如聖人所解不得以化爲喻。以無所分別故。一切法名爲五衆。佛言。色受想行識無不空。是以空故。須菩提白佛言。世尊。凡夫法虛妄應如化。出世間法亦如化。耶。所謂四念處乃至十八不共法若四念處法等。從因緣邊生故如化。是法果所謂涅槃。亦復如化。耶。若能起是行者。所謂須陀洹乃至佛。亦復如化。耶。佛告。若有爲若無爲及諸賢聖皆是化。畢竟空故是義從初品已來處處廣說。是故言一切法空皆如化。問曰。若一切法皆空如化。何以故有種種諸法別異。答曰。如佛所化及餘人所化。雖不實而有種種形像別異。夢中所見種種亦如是。人見夢中好惡事。有生喜者有生怖者。如鏡中像雖無實事而隨本形像有好醜諸法亦如是。雖空而各有因緣。如佛此中說。是化法中有聲聞變化有辟支佛變化有菩薩變化有佛變化有煩惱變化有業變化是故一切法皆是變化。聲聞變化者。三十七品四聖諦乃至三解脫門。何以故聲聞人住持戒中禪定攝心求涅槃。觀內外身不淨。是名身念處。如是等法爲涅槃故。勤精進生起是法。本無而今有。有還無。是爲聲聞變化。辟支佛變化者。所謂觀十二因緣等諸法。所以者何。辟支佛智慧深。於聲聞人。故。菩

薩變化者。所謂六波羅蜜及二種神通報得及修得。佛法變化者。三十二相八十隨形好。十力一切種智等無量佛法。煩惱變化者。煩惱起種種業。善不善無記業畢定業不畢定業善不善無動業等無量諸業。問曰諸煩惱是惡法。云何能生善業無動業。答曰有二種因。一者近因二者遠因。人有我心爲後身。當常樂故修布施是近因。爲離欲界衰惱不淨身故修禪定是爲遠因。復有人言一切凡夫皆以我心和合故起業。有人言無有離我心起第六識住我心故起第六識。我心即是諸煩惱根本。問曰煩惱是垢心。善心是淨心。垢淨不得和合。何以言住我心中能起善業。答曰不爾一切心皆與慧俱生。無明心中亦應有慧。慧與無明相違法。而一心中起淨垢亦如是。凡夫未得聖道云何能得離我心而行善。瞋等煩惱中則不得行善。我心無記柔軟故。是故煩惱心中生善業無動業無。各業變化者生一切果報法所謂六道。惡業果報是三惡道。善業果報是三善道。惡業有上中下。上者地獄中者畜生下者餓鬼。善業亦有上中下。上者天中者人下者阿修羅等。上善業有種種輕重等分別。上惡業亦有輕重差別。次第輕重如地獄中說。餘道亦如分別業品中說。問曰若從業有何以言變化。答曰凡夫人見諸法不如化。聖人知畢竟空相。故以天眼觀衆生皆無有終始中間。如化主遠處作變。化業亦如是。在過去世中

作。今身變化如。變化事能種種令。人生憂喜怖畏。智者觀之皆無有實而人橫生憂喜是人可笑。業亦如是。是故說業變化。問曰是諸變化皆業所作。何以不但說業變化。答曰業有二種淨業垢業。淨業者聲聞變化乃至佛變化。垢業者煩惱變化。復次有二種業。凡夫業聖人業。凡夫業是煩惱變化。聖人業須陀洹乃至佛。是故雖皆是業變化而廣分別無咎。是故須菩提當知一切法空皆如化。須菩提復問世尊是諸聖人煩惱斷所謂須陀洹果乃至阿羅漢果時支佛道斷一切煩惱習是諸斷皆如化不。須菩提意有爲法虛誑故如變化。無爲法眞實無作故不應是化。是故問佛答。一切法若生若滅皆如化。何以故本無今有後無誑。惡人心故。佛意一切從因緣生法皆無自性。無自性故畢竟空。畢竟空故皆如化。須菩提求諸法實相。意猶未息故問。佛何等法不如化。須菩提意謂有一決定實法不如化。可。依是法而精進求。佛答。有若法無生無滅即是非化。何者是所謂無誑相涅槃。是法無生故無滅。無滅故不能令人生憂。佛分別一切有爲法畢竟空皆如化。唯有涅槃一法非如化。爾時須菩提白佛。如佛說平等法非佛所作。非聲聞辟支佛所作。有佛無佛諸法常住性空相。性空相即是涅槃。須菩提意謂深入般若波羅蜜中涅槃亦空。上品中處處說。今佛何以說唯一涅槃不如化。是故引佛語爲難。諸法實相性空法常住。諸佛

但爲人演說。性空者即是涅槃。今何以於生滅法中別說無誑相涅槃不如化。佛答。諸法平等常住非賢聖所作。若新學菩薩聞則恐怖。是故分別說生滅者如化不生滅者不如化。問曰唯佛一人是無誑人。一切人皆於佛所欲求實事。今佛何以說一切法都空。或說不都空。答曰佛此中自說。因緣爲新發意菩薩。故說涅槃不如化。問曰可爲人故轉諸法相耶。答曰此中佛說諸法相者性空。性空云何可轉。佛初得是諸法實相時。心但趣向涅槃寂滅。是時十方諸佛諸天諸佛莫入涅槃。一切衆生苦惱當度脫之。佛即受請。佛但爲度衆生故住。以是故知有可利益衆生。隨事爲說。觀諸有爲法虛誑故涅槃爲實不變不異。有新發意菩薩著是涅槃。因是著起諸煩惱。爲斷是著故說涅槃如化。若無著心是時則說涅槃非如化。復次有二道。小乘道大乘道。小乘論議以涅槃爲實。大乘論議以利智慧深入故。觀色等諸法皆如涅槃。是故二說無咎。須菩提復問。云何教化新發意菩薩。令知平等性空。須菩提意謂。性空是凡夫人大怖畏處。聞性空無所有如臨深坑何以故。一切未得道者。我心深著故怖畏空法。作是念。佛教人勤修善行終歸入無所有中。以是故須菩提問。以何方便教誨是新發意者。佛答。諸法先有今無耶。佛意以新發意者怖畏後當無故。說諸法先有今無耶。須菩提自了了知諸法先自無今亦無。但以

●當常二萬● ●各二各● ●終始二結● ●主二生● ●作二化● ●夫十(人)● ●惑二成● ●(求一)● ●(爲一)●
●空十(法)● ●坑二想●

新發意者我見心覆。故生驚怖。爲除顛倒。令得實見。竟無所失。知諸煩惱顛倒實相。所謂性空。是時則無恐怖。如是等法應教。新發意者。若諸法先有以行道故無。應當恐怖。初自無故不應恐怖。但爲除顛倒耳。

大智度論釋薩陀波崙品第八十。八

佛告須菩提。薩陀波崙求般若波羅蜜。當如薩陀波崙菩薩摩訶薩。是菩薩今在大雷音佛所行菩薩道。須菩提白佛言。世尊。薩陀波崙菩薩摩訶薩。云何求般若波羅蜜。佛言。薩陀波崙菩薩摩訶薩。本求般若波羅蜜。蜜時。不惜身命不求名利。於空閑林中。空中聲言。汝善男子。從是東行。莫念疲極。莫念睡眠。莫念飲食。莫念晝夜。莫念寒熱。莫念內外。善男子。行時莫觀左右。汝行時莫壞身相。莫壞色相。莫壞受想行識相。何以故。若壞是諸相則於佛法有礙。若於佛法有礙。便往來五道生死中。亦不能得般若波羅蜜。爾時薩陀波崙菩薩報空中聲言。我當從教。何以故。我欲爲一切衆生作大明。欲集一切諸佛法。欲得阿耨多羅三藐三菩提。故。薩陀波崙菩薩復聞空中聲言。善哉善哉。善男子。汝於空無相無作之法。應生信心。以離相心求般若波羅蜜。離我相乃至離知者見者相。當遠離惡知識。當親近供養善知識。何等是善知識。能說空無相無作無生無滅法及一切種智。令人心入歡喜信樂。是爲善知識。善男子。汝若如是行不久當聞般若波羅蜜。若從經卷中聞。若從菩薩所說聞。善男子。汝所從聞是般若波羅蜜。應生心如佛想。善男子。汝當知恩。應作是念。所從聞是般若波羅蜜者。卽是我善知識。我用聞是法故疾得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提親近諸佛。常有佛國中遠離衆難。得具足無難處。善男子。當思惟籌量是功德。於所從聞法處。應生心如佛想。汝善男子。莫以世利心故隨逐法師。但爲愛法恭敬法故隨逐說法菩薩。爾時當覺知魔事。若惡魔與說法菩薩作五欲因緣。假爲法故令受。若說法菩薩入實法門。以德力故受而無所染。又法菩薩入實法門。以方便力故。欲令衆生種善根故。欲與衆生同其事故。汝於是中莫生汚心。當起淨想。自念我未知涅槃和拘舍羅。大師以方便法爲度衆生。令得福德。故受是諸欲。於智慧無著無礙。不爲欲染。善男子。卽當觀諸法實相。諸法實相者。所謂一切法不垢不淨。何以故。一切法自性空。無衆生。無人無我。一切法如幻如夢如響如影如炎如化。善男子。觀是諸法實相。已當隨法師。汝不久當成就般若波羅蜜。復次善男子。汝當復覺知魔事。若說法菩薩見欲受般若波羅蜜。人意不存念。汝不應起心怨恨。汝但當以法故恭敬。莫起厭懈意。常應隨逐法師。

釋曰。上品中說。新發意菩薩云。何教性空法。性空法畢竟無所有。空難解難得。故佛答。法先有今無耶。佛意性空法非難得難知。何以故。本來常無更無新異。汝何以心驚謂爲難得。是性空法難。甚深。菩薩但能一心勤精進。不惜身命。作如是一心求。便可得。此中說薩陀波崙本生爲證。佛法有十二部經。或因修妬路。得經本生經得度。今佛以本生經爲證。若有聞者。作是念。彼人能得。我亦應得。是故說薩陀波崙菩薩本生因緣。佛告須菩提。菩薩求般若波羅蜜。應如薩陀波崙。問曰。若般若波羅蜜無相畢竟空。行禪定。猶尙難得。何況憂愁啼哭。散心求覓。而當可得。答曰。爲新發意菩薩說。薩陀波崙問曰。若薩陀波崙是新發意。十方諸佛云何現在其前。得諸三昧。不惜身。又見無竭復得。無量阿僧祇三昧。云何名新發意。答曰。新學菩薩有二種。一者深心著世間樂。軟心發意者。佛不以爲發心。深心發意者。乃名爲發心。如聲聞法中。佛語二比丘。於我法中。乃至無如毛釐。煖法。佛觀是煖法。最爲微小。凡人觀之以爲大。譬如國王見二張。不以爲多。貧者見之以爲多。以一心不惜身。故說薩陀波崙爲證。問曰。若薩陀波崙菩薩能作如是苦行。從無竭得諸三昧。應當作佛。今何以故。在大雷音佛所修菩薩行。答曰。佛法無量無邊。若千萬阿僧祇劫。修勤苦行。尙不可得。何況薩陀波崙一世苦行。復有菩薩具足菩薩道。十力四無所畏等。爲衆生故住世間。未取實際。如文殊師利等。薩陀波崙或能如此。故未作佛。菩薩三昧如十方國土。

發意二字。○(新)一。○諸二謂。○耳十(釋第八十六品竟)○。○大智度論卷九十六終。○卷九十七首。○(大智度論八)十四字二(釋薩陀波崙品第八十八之上)十二字。○(釋第八十七品上)七字。○(大智度經品第八十七薩陀波崙品卷九十七)十八字。○八十(上)○。○(摩訶薩)一。○[本]一。○[蓋十(多)]○。○(汝)十應。○(從菩薩所說聞善男子汝所從聞是般若波)一。○(應)一。○(污)二淨。○(心)二生。○(論)一。○(應如)一。○(蓋)十四字。○(慈)二。○(又)二及。○(軟)二漢。○(樂)一。○(對)二。○(若)一。○(何)一。

中應數。薩陀波耆所得六萬三昧何足爲多。大雷音佛者。應如大龍王將欲降雨震大雷音。鳥雀小虫悉皆怖畏。是佛初轉法輪時。十方衆生皆發心。外道邪見皆恐怖懾伏。是故天人衆生稱佛爲大雷音。是佛今現在。須菩提問。薩陀波耆。薩摩訶薩云何求般若波羅蜜。問曰。薩陀波耆未得阿耨跋致。何以故名。答曰。薩摩訶薩。答曰。以有大菩薩故。小者亦名大。又以其雖未得實智慧。而能深念般若波羅蜜。故不惜身命。有大功德故亦名菩薩摩訶薩。

問曰。何以名薩陀波耆。薩陀波耆。爲是父母與作名字。是因緣得名。答曰。有人言。以其小時喜啼故名。常啼。有人言。此菩薩行大悲心柔軟故。見衆生在惡世貧窮老病憂苦爲之悲泣。是故衆人號爲薩陀波耆。有人言。是菩薩求佛道故遠離人衆。在空閑處求心遠離。一心思惟籌量動求佛道。時世無佛。是菩薩世世行慈悲心。以緣緣故生。無佛世。是人悲心於衆生欲精進不失。是故在空閑林中。是以先世福德因緣及今世一心大欲大精進。以是二因緣故聞空中教聲。不久便滅。即復心念。我云何不問。以是因緣。故憂愁啼哭七日七夜。因是故天龍鬼神號曰常啼。佛答。須菩提。過去世有薩陀波耆菩薩。不惜身命不貪財利。求般若波羅蜜時。在空閑林中聞空中聲到空林中。如上說。問曰。空中聲爲是何聲。答曰。若諸佛菩薩諸天龍王。憐

愍衆生故。見是人。不著世間法。一心求佛道。以時無佛法。欲示其得般若因緣。故空中發聲。有人言。是薩陀波耆。先世善因緣。人在此林中作鬼神見其愁苦。以其是。先世因緣故。又是神亦求佛道。以是二因緣故發聲。如蜜勝婆羅門。爲須達多至王舍城詣大長者家求兒婦。時蜜勝於王舍城大婆羅門衆中。飲食過度腹脹而死。作鬼神於王舍城城門上住。須達多聞是婆羅門已死。自往長者家宿。長者於後夜起。具飲食。須達多問言。汝有何事。爲欲娶婦嫁女。爲欲請大國王。爲是邑會。何其忽忽營事。乃爾。長者答言。我欲請佛及僧。須達多聞佛名。驚喜毛豎。長者先得道跡。爲其廣說佛德。須達多聞已愛樂情至。甚欲見佛。乘念佛心。而小睡。以念佛情至。故須臾便覺。夜見月光。謂爲日出。即起趨門。見城門已開。王舍城門初夜未閉。爲客來故。後夜早開。爲客去故。既見門開。即直向佛。佛時在寒林中住。於其中路。月沒還闍。須達多心悔躊躇欲還入城。時蜜勝神放身光明照諸林野。告言居士。居士莫怖莫畏。直去莫還。去得大利。如彼經。偈中廣說。須達多見佛得須陀洹道。請佛及僧於舍衛城盡形供養。佛令舍利弗爲須達師。於舍衛作精舍。如須達知識神示導。薩陀波耆知識示導亦如是。是故見其愁苦而示導之。作是言。善男子。汝從是東行。行時莫念疲極等。問曰。疲極飢渴

交來切。身云何不念。答曰。大欲精進力故。一心愛樂佛道。不惜身命。休息飲食等皆是助身法。是事雖來。不爲亂心。知皆虛誑。無常無實。如怨如賊。但爲身樂。故何足存念。莫爲飢渴疲極等。故而捨佛道。莫念晝夜者。莫念晝夜是行法夜應止息。實無晝夜。所以者何。日依須彌影翳故名。夜莫念內外者。衆生多著內法。內法名身外法名五欲。內外法不定性。空故不應著。莫觀左右者。人散心行道。故左右顧看。行者無緣觀後。當前則不顧。故但言莫左右顧看。復次惡魔常惑亂行者。或作種種形。或作好色。或作畏獸。在道左右。故言莫觀。是皆止其貪念。莫壞身。身相等相者。五衆和合故假名爲身。若說別更決定有身法。是則壞身。若著無身法。是亦壞身。相離是一異有無等邊。行於中道。則疾得阿耨多羅三藐三菩提。是故說莫壞身相等。此中佛自說。因緣若壞。是諸相則於佛法有礙。佛法有礙者。則往來五道生死中。不能得般若波羅蜜。薩陀波耆報空中聲言。而自說。因緣所謂薩陀波耆見一切衆生。墮在無明黑闇中。我欲爲然智慧光明。一切衆生有一切煩惱。我欲設一切佛法。一切衆生皆墮邪道。我爲是衆生故求無上道。是三願得般若波羅蜜。則能具足。是故言受教問曰。薩陀波耆不見其形。但聞其聲。何以便言受教。答曰。人所求事急故聞聲則應。薩陀波耆亦如是。復次

①[日]一①② ②[又]一①② ③而一①② ④以①② ⑤名一①② ⑥來註作本文①② ⑦[波]一①②③④ ⑧論二①② ⑨[問曰]十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪[得]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑫[心]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑬[生]十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑭[善]十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑮[人]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑯[此]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑰[城]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑱[取]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑲[色]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑳[想]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉑[諸]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉒[士]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉓[直]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉔[傷]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉕[中]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉖[見]十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉗[門]開二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉘[其]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉙[多]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉚[是]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉛[此]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉜[交]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉝[日]十①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉞[大]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㉟[知]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊱[如]如二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊲[如]如二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊳[得]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊴[惡]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊵[長]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊶[於]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊷[見]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊸[樂]二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ㊹[是]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

聞其所說理好則知其入亦好故不須眼見。如黑闇中有種種衆生眼雖不見聞其聲則知其種類。爾時空中聲復讚言善哉。以其雖不見形而能信受善語故。又復以其欲度一切衆生故求阿耨多羅三藐三菩提心不懈怠。如是等因緣故讚言善哉。於三解脫門中應生信心者。是門諸法實相所入門。離是三門皆是虛誑無有實者。汝雖未得應生大信根力。信根力故漸具諸根。以離相心求般若波羅蜜者。所謂觀諸法畢竟空。離衆生和離法相問曰。三解脫門攝在般若中不。若攝何以別說。若不攝云何經中說一切助道法皆攝在般若中。答曰。一切法皆入般若中。人皆畏苦故求解脫。是故於般若分中前說三解脫門。以何因緣得此解脫。離諸一邊所謂衆生和法相行般若波羅蜜問曰。初教精進後教三解脫門般若。今復欲爲何事。故教親近善知識。答曰。雖有好法若無教者行時多錯謬。譬如雖有好藥亦須良醫。又薩陀波崙是新發意菩薩。般若波羅蜜甚深。云何但聞空中略教而能自具足。是故教語親近善知識。善知識義如先說。今略說二相是善知識。一者教。一心向薩婆若。二者教。空無相無作無生無滅等般若波羅蜜法。若能如是行不久得般若波羅蜜。如藥師爲病者說服藥法。汝能如法服病則得差。若從經卷聞從菩薩說聞者。遣薩陀波崙至曇無竭菩薩所。彼中二處有般若。

一寶臺上金縹書。二曇無竭所說。若人福德多者從曇無竭所說聞。福德少者從經卷聞。於師生佛想。以能教佛道。因緣故。世間小人因緣事訖則忘其恩義。作是念。如人乘船度水。既到彼岸何用船爲。是故說汝當知恩。應作是念。所從聞般若者即是。我善知識。一切諸利中般若利最勝。行是般若疾得阿耨多羅三藐三菩提不退轉。又復行般若。因緣故親近諸佛。常生有佛國中。離於八難。值佛在世。菩薩應作是念。我得如是等諸功德。皆從般若得。般若波羅蜜從師而得。是故親師如佛想。有人能說般若波羅蜜者。有大福德。多知識多得供養。弟子初爲般若。故隨逐。後漸漸爲供養利。是故說莫以世利故。隨逐法師問曰。何以不但說親近善知識而說是種種因緣。答曰。有人既得善知識不得其意。反成障礙。而墮地獄。更相謗毀。故唯佛一人無有過失。餘人誰能無者。若弟子見師之過。若實若虛其心自壞。不復能得法利。是故空中聲教若見師過莫起嫌恨。汝應作是念。我先世福德不具足。故不得值佛。今值是難行師。我不應念其過失。而自妨失般若。師之過失不著於我。我但從師受般若波羅蜜法。如狗皮囊盛好寶物。不應以囊故而棄其實。如罪人執燭照道。不可入罪。故不受其明自墜溝壑。又如行遠小人導道。不可以入小故不隨其語。如是等因緣不應遠離於師。師若實有罪

尚不應離。何況此中魔作。因緣令說法者有深妙五欲。令弟子不染著法。說法者以方便故現受。方便者。所謂欲令衆生種種德因緣。亦爲同事攝衆生故。復有諸菩薩通達諸法實相。無所障礙。無有過罪。雖作過罪亦無所妨。如人壯力盛腹中。大熱雖食不適飲食不能生病。又如好藥雖被惡毒不能爲害。如是等因緣故汝於師所莫起嫌恨而自失般若。如經中說復有說法者持戒清淨離於五欲。多知多識有。好名聞。威德尊重。弟子受法而不顧錄。汝於是中莫生怨恨。當作是念。我宿世罪故今爲小人。師不輕我。我自無福不能得道。又我於師所應破橋慢。以求法利。有如是等種種諸師。菩薩爲求般若波羅蜜故。但一心恭敬不應念其長短。若能如是忍辱於師。一心不起增減者。汝於師所盡得妙法。如完牢之器所受不漏。薩陀波崙聞空中聲已從是東行。如經中廣說。

大智度論卷第九十六

○[以]一○[不]十息○[分]十(時)○[是]一○[行]一○[差]二○[隨]一○[何以]十(故)○[深]二○[部]○[隨]一○[若]一○[兼]一○[緣]二○[覺]十如○[經]一○[道]二○[染]二○[作]二○[有]○[年]壯一○[壯]年○[大]二○[火]○[道]一○[近]○[應]一○[中]一○[大]頁○[不]分卷及品○[大]智度論卷第九十六○[大]智度論卷第九十六○[第]八十六品○[第]八十七品上○[第]六十(第)八十七品○[第]八十八上○[來]註○

大智度論釋薩陀波崙品第八十
八之餘卷第九
十七

卷第九
十七

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時薩陀波崙菩薩。受是空中教已。從是東行不久。復作是念。我云何不問空中聲。我當何處去。去當遠近當從誰聞般若波羅蜜。是時即住啼哭憂愁作是念。我住是中國過一日一夜。若二三四五六七日七夜。不念疲極乃至不念飢渴寒熱。不聞聽受般若波羅蜜因緣終不起也。須菩提。譬如人有一子卒死憂愁苦毒。唯懷懊惱不生餘念。如是須菩提。薩陀波崙菩薩。爾時無有異心。但念我何時當得聞般若波羅蜜。我云何不問空中聲。我應何處去。去當遠近當從誰聞般若波羅蜜。須菩提。薩陀波崙菩薩如是愁念時。空中有佛語薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子。過去諸佛行菩薩道時。求般若波羅蜜亦如汝今日。善男子。汝以是勤精進愛樂法故。從是東行去此五百由旬。有城名衆香。其城七重七寶莊嚴。臺觀欄楯皆以七寶校飾。七寶之璽七寶行樹周匝七重。其城縱廣十二由旬。豐樂安靜人民熾盛。五百市里街巷相當端嚴如畫。橋津如地寬博清淨。七重城上皆有七寶樓櫓。寶樹行列以黃金白銀車渠馬瑙珊瑚琉璃。頗梨紅色真珠以爲枝葉。寶繩連綿金爲鈴網以覆城上。風吹

鈴聲。其音和雅娛樂衆生。譬如巧作五樂甚可悅喜。其城四邊流池清淨冷暖調適。中有諸船七寶嚴飾。是諸衆生宿業所致。乘此寶船娛樂遊戲。諸池水中種種蓮華青黃赤白衆雜好華遍覆水上。是三千大千世界所有衆華皆在其中。其城四邊有五百園觀。七寶莊嚴甚可愛樂。一一園中各有五百池。池各縱廣十里。皆以七寶校成雜色莊嚴。諸池水中亦有青黃赤白蓮華彌覆水上。其諸蓮華大如車輪。青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光。諸池水中覺鴈鴛鴦異類衆鳥音聲相和。是諸園觀遍無所屬。是諸衆生宿業所致。長夜信樂深法。行般若波羅蜜因緣故受是果報。善男子。是衆香城中有大高臺。臺無竭菩薩摩訶薩宮舍在臺上。其宮縱廣一由旬。皆以七寶校成。雜色莊嚴甚可喜樂。垣牆七重皆亦七寶。七重欄楯七寶樓閣寶甍七重。皆亦七寶。周圍深甍七寶累成。七重行樹七寶枝葉。七重圍繞其宮舍。中有四種娛樂。園一名常喜二名離憂。三名華飾。四名香飾。一一園中各有八池。一名寶上。二名寶上。三名歡喜四名喜上。五名安隱六名多安隱。七名遠離八名阿鞞跋致。諸池四邊面各一寶。黃金白銀琉璃。頗梨。玻璃爲池底。其上布金沙。一池側有八梯。種種妙寶以爲嚴飾。諸梯階間有閻浮檀金芭蕉行樹。一切池中種種蓮華。青黃赤白彌覆水上。諸池四邊生好華樹。風吹諸華墮池中。其池成就八種功德香。若栴檀色味。

具足。曇無竭菩薩與六萬八千姪女。五欲具足共相娛樂。及城中男女俱入常喜等園賢等池中。五欲具足共相娛樂。善男子。曇無竭菩薩與諸姪女遊戲娛樂已。日三時說般若波羅蜜。衆香城內男女大小。於其城中多聚入處敷大法座。其座四足或以黃金或以白銀或以琉璃或以頗梨。敷以綉綺雜色茵褥。垂諸帷帶以妙白氍毹而覆其上。散以種種雜妙花香。座高五里張白珠帳。其池四邊散五色花。燒衆名香澤香塗地。供養恭敬般若波羅蜜故。曇無竭菩薩於此座上說般若波羅蜜。彼諸人衆如是恭敬供養曇無竭。爲聞般若波羅蜜故。於是大會百千萬衆諸天世人一處和集。中有聽者。中有受者。中有持者。中有誦者。中有書者。中有正觀者。中有如說行者。當是時中衆生以是因緣故。皆不墮惡道。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。汝善男子往趣曇無竭菩薩。當聞般若波羅蜜。善男子。曇無竭菩薩世世是汝善知識。能教汝阿耨多羅三藐三菩提。示教利喜。是曇無竭菩薩本求般若波羅蜜時亦如汝。今汝去莫計晝夜。莫令生障礙心。汝不久當得聞般若波羅蜜。爾時薩陀波崙菩薩摩訶薩。歡喜心悅作是念。我當何時得見是善男子得聞般若波羅蜜。須菩提。譬如有人爲毒箭所中更無餘念。唯念何時當得良醫拔出毒箭除我此苦。如是須菩提。薩陀波崙菩薩摩訶薩更無餘念。但作是願。我何時當得見曇無竭菩薩。令我得聞般若波羅蜜。我聞是般若波羅

①【大智度論…七】二十一字二(大智度論卷第九十七釋龍施諸品第八十八中)二十字②但八十八下明本有之字, (大智度論卷第九十七釋第八十七品中)十七字③前頁④不分卷及品⑤【經】一系⑥夜十(於此中住)⑦欄二蘭⑧實一壹⑨車乘一車乘⑩破顯⑪瑪瑙一瑪瑙⑫瓔珞一瓔珞⑬悅二樂⑭喜十(金網寶鈴其音如是)⑮圓二圓⑯【法】一⑰大高二高大⑱上其二其上⑲宜一實⑳欄二蘭㉑圓二圓㉒果二果㉓瓔二瓔㉔底二底㉕陸二陸*㉖栴二旃㉗足十(經且柔軟)㉘時二時㉙敷二男㉚廣二廣㉛陸二陸㉜陸二陸㉝陸二陸㉞地十(所以柔軟)㉟當是時中是時①【生】一①【念】一

蜜斷諸有心。是時薩陀波耨耆薩於是處住。念曇無竭菩薩。一切法中得無礙知見。已。即得無量三昧門現在前。所謂諸法性觀三昧。諸法性不可得三昧。破諸法無明三昧。諸法不異三昧。諸法不壞自在三昧。諸法能照明三昧。諸法離闇三昧。諸法無異相續三昧。諸法不可得三昧。散華三昧。諸法無我三昧。如幻威勢三昧。得如鏡像三昧。得一切衆生語言三昧。一切衆生歡喜三昧。入分別音聲三昧。得種種語言字句莊嚴三昧。無畏三昧。性常默然三昧。得無礙解脫三昧。離塵垢三昧。名字語句莊嚴三昧。見諸法三昧。諸法無礙頂三昧。如虛空三昧。如金剛三昧。不畏著色三昧。得勝三昧。轉眼三昧。畢法性三昧。能與安隱三昧。師子吼三昧。勝一切衆生三昧。華莊嚴三昧。斷疑三昧。隨一切堅固三昧。出諸法得神通力無畏三昧。能達諸法三昧。諸法財印三昧。諸法無分別見三昧。離諸見三昧。離一切闇三昧。離一切相三昧。解脫一切著三昧。除一切懈怠三昧。得深法明三昧。不可奪三昧。破魔三昧。不著三界三昧。起光明三昧。見諸佛三昧。薩陀波耨耆薩住是諸三昧中。即見十方無量阿僧祇諸佛。爲諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。

薩陀波耨耆薩何以忘不問空中聲。答曰。薩陀波耨耆薩大喜覆心故忘。如人大憂愁大歡喜。以此二事故忘。問曰。空中聲已滅。何以住。此七日不更求問處。答曰。如本於空閑處。一心求般若。故空中有聲。今亦欲

一心如本冀更聞聲斷其所疑。復次薩陀波耨耆薩於世樂已捨深入佛道。愛樂情至。空中聲告少爲開示。竟未斷疑。其聲便滅。如小兒得少美味著。是味故。更復啼泣而欲得之。薩陀波耨耆薩亦如是。得般若波羅蜜因緣味。不能通達。不知那去。是故住而啼泣。問曰。何以乃至七日佛身乃現。答曰。譬如人大渴故乃知水美。若一二三日精進欲求。若過七日。恐其憂愁妨心。不任求道。是故七日憂愁。如譬喻經中說。問曰。薩陀波耨耆薩何以愁憂。乃爾如喪愛子。答曰。般若波羅蜜於諸法中第一。實是十方諸佛真實法寶。薩陀波耨耆薩得少氣味。未具足故。憂愁如喪愛子。念其長大多所成辦。冀得其力。菩薩亦如是。念增益般若波羅蜜力。得阿耨跋致已成。就佛事。如子於父孝行終身無有異心。般若波羅蜜於菩薩亦如是。若能得入乃至成佛終不遠離。如父見子心即歡悅。菩薩雖得種種諸法。不如見般若波羅蜜之歡喜。如子假爲其名。般若波羅蜜亦如是。空無定實。但有假名。如是等是總相因緣。父雖愛子。不能以頭目與之。菩薩爲般若波羅蜜故。無量世中以頭目髓腦施與衆生。子之於父。或不能報恩。若能報恩。正可現世小利衣食歡樂等。菩薩於般若波羅蜜中。無所不得。乃至一切智慧。何況菩薩力勢世間富樂。子之報父恩極。一世般若之益至。無量世乃至成佛。子之於父。或好或惡。般若波羅蜜無諸不可。子

但是假名虛誑不實之法。般若波羅蜜真實聖法。無有虛誑。子之報恩。雖得現世小樂。而有憂愁苦惱無量之苦。般若波羅蜜但得歡喜實樂。乃至佛樂。子但能以供養利益於父。不能免其生老病死。般若波羅蜜令菩薩畢竟清淨。無復老病死患。子但能令父得世樂自在。般若波羅蜜能令菩薩於一切世間爲天人主。如是等種種因緣譬喻。差別相。世人皆知。喪子憂愁。故以此爲喻。問曰。空中佛現是何等佛。先何以但有音聲。而今現身。佛既現身。何以不以卽度。方遣至曇無竭所。答曰。有人言非真佛。但是像現耳。或諸佛道化成大菩薩現作。以先善根福德未成就。故但聞聲。今七日七夜一心念佛功德成就。故得見佛身。佛所以不以卽度者。以其與曇無竭世世因緣。當從彼度。故有人應從舍利弗度。假使諸佛現身。不能令悟。佛讚言。善哉者。以薩陀波耨耆薩意求。知去處聞般若因緣故。佛現身而讚善哉。過去諸佛行菩薩道。時求此般若亦如是。是種種勤苦。以初發心先罪厚重。福德未集。故佛安慰其心。汝求般若波羅蜜。雖勤苦莫懈怠。莫生退沒心。一切衆生行貴。因時皆苦受。果時樂。當思惟諸佛無量功德果報。以自勸勉。如是安慰已作是言。汝從是東行去。此五百由旬。有城名衆香。乃至不久當聞般若波羅蜜。問曰。衆香城在何處。答曰。過去佛滅度後。但有遺法。是法不周。遍閻浮提。衆生有聞法因緣。處則

○(日)一○ ○(觀)二○ ○(如是)十○ ○(論)一○ ○(是)一○ ○(夏)一○ ○(住)二○ ○(要)二○ ○(要)三○ ○(就)一○ ○(之)一○ ○(二)二○ ○(人)二○ ○(皆)一○ ○(中)十○ ○(有)三○ ○(時)一○ ○(此)一○ ○(佛)十○ ○(宣)三○ ○(其)二○ ○(果)三○ ○(三)三○

能引導衆生發希有心。如大幻師以幻力故能轉一國人心。得如鏡像三昧者。得是三昧者。觀三界所有。如鏡中像。虛誑無實。得一切衆生。語言三昧者。得是三昧。故能解一切衆生語言。一切衆生歡喜三昧者。入是三昧能轉衆生心。令歡喜。入分別音聲三昧者。入是三昧中。皆能分別一切天人音聲大小龜細等。得種種語言字句莊嚴三昧者。得是三昧者。義理雖淺能莊嚴字句語言。令人歡喜。何況深義。無畏三昧者。得是三昧者。不畏一切魔民外道論師及諸煩惱性。常默然三昧者。入是三昧者。常默然心。爲度衆生故隨所應聞而出音聲。如天妓樂應。意而出。得無礙解脫三昧者。得是三昧者。於一切法中。得無礙智慧。離塵垢三昧者。得是三昧者。諸煩惱結使塵垢皆滅。即是無生法忍三昧。名字語句莊嚴三昧者。得是三昧者。能種種莊嚴偈句語言。說法見諸法三昧者。入是三昧者。以見世諦及第一義。諸法。諸法無礙頂三昧者。如人在山頂。遍觀四方。菩薩住是三昧中。普見一切諸法無礙。如虛空三昧者。入是三昧者。身及外法皆如虛空。皆得自在。如金剛三昧者。如金剛能破諸山。是三昧亦如是。能破障礙。六波羅蜜法直至。佛道。不畏著色三昧者。得是三昧者。乃至天色尙不著。何況餘色。得勝三昧者。欲有所作。皆能得勝不負。轉眼三昧者。得是三昧者。魔及魔民欲見菩薩短。

者。轉之令作好見。畢法性三昧者。得是三昧者。見一切法畢入法性中。能與安隱三昧者。得是三昧。雖往來六道迴轉。自知必當作佛。安樂無憂。師子吼三昧者。入是三昧者。皆能降伏一切魔民。外道無敢當者。勝一切衆生三昧者。得是三昧。於一切衆生最勝。一切有二種。一者名字一切。二者實一切。於三界著心凡夫及聲聞辟支佛及初發意未得是三昧者。中勝故言一切。花莊嚴三昧者。得是三昧者。見十方佛坐七寶蓮花上。於虛空中。雨寶蓮花於諸佛上。斷疑三昧者。得是三昧者。雖未得佛能斷一切衆生所疑。隨一切堅固三昧者。諸法實相名堅固。得是三昧者。隨諸法實相不隨餘法。出諸法得神通力無畏三昧者。得是三昧者。過出一切凡夫法。得菩薩六神通十力四無所畏。能達諸法三昧者。得是三昧者。乃至諸法如法性實際中通達不住。乃至諸法平等。諸法財印三昧者。財名善法。印者名相如。人得印授無敢陵易。菩薩得善法財印亦無能爲作留難者。諸法無分別見三昧者。若分別諸法即生憎愛心。得是三昧者。見一切法不作分別。離諸見三昧者。見者六十二邪見。及色等法中取相。乃至佛見法見僧見涅槃見。皆名爲見。所以者何。取相能生著心故。離一切相三昧者。即是無相解脫門相應三昧。離一切著三昧者。離一切相故於一切法亦不著。除一切懈怠三昧者。得是三昧者。如

此中說乃至七歲不坐不臥。菩薩得是三昧常無懈怠心。乃至得佛初不止息。得深法明三昧者。深法名諸佛法一切智慧等。菩薩得是三昧故能遙見佛法。思惟籌量知深妙無比。不可奪三昧者。得是三昧者。行菩薩法。無能奪其志者。破魔三昧者。得是三昧力。魔雖是欲界主。菩薩以人身能破魔事。不著三界三昧者。得是三昧。身雖在三界中心常在涅槃。故不著起光明三昧者。得是三昧者。能放無量光明照於十方。見諸佛三昧者。得是三昧。雖未得天眼天耳。而能見十方諸佛。聞十方諸佛所說法。諸問所疑。薩陀波崙住如是等三昧中。即見十方無量阿僧祇諸佛在大衆中。爲諸菩薩說般若波羅蜜。

大智度論卷第九十七

大智度論釋薩陀波崙品第八十

卷第九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

是時十方諸佛。安樂薩陀波崙菩薩言。善哉善哉善男子。我等本行菩薩道時。求般若波羅蜜得是三昧。亦如汝今所得。我等得是三昧。善入般若波羅蜜。成就方便力住阿耨跋致地。我等觀是諸三昧性。不見有法出三昧入三昧者。亦不見行佛道者。亦不

①幻十(師)②③無二不④⑤言言言言⑥(如)十是⑦⑧今二念⑨⑩故二伎⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(諸)一②③明註目知南藏作如④(者)一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(者)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①切二相②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①十一字二(大智度論卷第九十八釋薩陀波崙品第八十八下)二十字三但八十八下明本有之字。(大智度論卷第九十八釋第八十七品下)十七字四(經)一五

琉璃車^四碌^四馬礮珊瑚^四虎^四珀^四玻^四裂真珠
花香伎樂。姊我爲供養法^四故自賣其身。今
得買者須人人血人髓。我用是^{*}價供養般
若波羅蜜及曇無竭菩薩說法者。我問是^四善
男子。汝今自出身心血髓。欲供養曇無竭菩
薩。得何功德。是善男子言。曇無竭菩薩當
爲我說般若波羅蜜及方便力。此是菩薩所
應學。菩薩所應作。菩薩所應住。菩薩所行
道。我當學是道得阿耨多羅三藐三菩提。爲
一切衆生作依止。我當得金色身三十二相。
八十髓形好^四大光。無量明大慈大悲大喜大
捨四無所畏。四無礙智。佛十力十八不共法
六神通不可思議清淨戒禪定智慧。得阿耨
多羅三藐三菩提。於諸法中得無礙一切^{*}知
見。以無上法寶分布與一切衆生。如是等微
妙大法。我當從彼得之。我聞是微妙不可思
議諸佛功德。聞其大願。我心歡喜作是念。是
清淨微妙^四甚大希有。乃^四至如是^四爲一
法故。應捨如恒河沙等身^四今善男子爲法能
受苦行難事。所謂不惜身命。我多有妙寶。云
何不生願勤求如是法。供養般若波羅蜜及
曇無竭菩薩。我如是思惟已。語薩陀波崙菩
薩。汝善男子莫困苦其身。我當白我父母多
與汝金銀琉璃^四車^四礮^四馬礮珊瑚^四虎^四珀^四願
梨真珠花香璎珞^四香^四末^四香衣服^四旛蓋及諸
伎樂。供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩說法
者。我亦求父母與諸侍女。共汝俱去供養曇
無竭菩薩說法者。共汝^四植^四諸善根。爲得如
是等微妙清淨法。如汝所說。父母今聽我

①知一智②③* ④[以]—⑤⑥ ⑦[即]—⑧⑨ ⑩語一談⑪⑫ ⑬—⑭切⑮⑯ ⑰[功]⑱ ⑲有—態⑳㉑ ㉒齋—齋整㉓㉔, 創殷㉕㉖ ㉗女二從㉘㉙㉚ ㉛[故]十往㉜㉝㉞ ㉟以十[故]㊱ ㊲子十[百]㊳㊴ ㊵[百]—①② ㊢齋—即㊣㊤ ㊦頁二賈㊧* ㊨解二脾㊩㊪ ㊫欲十[自]㊬ ㊭車二碑㊮* ㊯虛二藥㊰* ㊱馬二焉㊲* ㊳大二厥㊴ ㊵聚二理㊶㊷[故]—①② ㊸[善]—①② ㊹[所]處住著塵—①② ㊺大二丈㊻㊼ ㊽甚大二大順甚㊾, 大甚㊿, [甚大]—①② ㊻[至]—①② ㊼爲十[足]㊽, [足]㊾ ㊿今二至㊿ ㊿顛二破㊿ ㊿末二株㊿* ㊿仗二故㊿㊿ ㊿植二承㊿㊿ ㊿諸一㊿㊿

并五百侍女先所給者。亦聽我持衆妙花香
璎珞塗香。末香衣服幡蓋伎。樂金銀琉璃供
養之具。與薩陀波闍菩薩共去供養般若波
羅蜜。及曇無竭菩薩說法者。爲得如是等
清淨微妙諸佛法故。爾時父母報女言。汝所
讀者希有難及。說是善男子爲法精進大樂
法相。及是諸佛法不可思議。一切世間最爲
第一。一切衆生歡喜因緣。是善男子爲是
法故大莊嚴。我等聽汝往見曇無竭菩薩親
近供養。汝發大心爲得諸佛法故如是精進。
我等云何當不隨喜。是女爲供養曇無竭菩
薩故。得蒙聽許。報父母言。我等亦隨是心歡
喜。我終不斷人善法因緣。是時長者女莊嚴
七寶車五百乘。身及侍女種種寶物供養之
具。持種種水陸生華。及金銀寶華。衆色寶衣。
好香。持香澤香環珞。及衆味飲食。共薩陀
波闍菩薩五百侍女。各載一車恭敬圍繞漸
漸東去。見衆香城七寶莊嚴七重圍繞七寶
之甍七寶行樹皆亦七重。其城縱廣十二由
旬。豐樂安靜甚可喜樂。人民熾盛。百千市
里街巷相當端嚴如畫。橋津如地寬博清淨
遙見衆香城。既入城中。見曇無竭菩薩坐高
臺法座上。無量百千萬億。衆恭敬圍繞說法。
薩陀波闍菩薩見曇無竭菩薩時。心即歡喜。
譬如比丘入第三禪攝心安隱。見已作是念。
我等當不應載車趣曇無竭菩薩。作是念已
下車步進。長者女并五百侍女皆亦下車。薩
陀波闍菩薩。與長者女及五百侍女。衆寶莊
嚴圍繞恭敬。俱到曇無竭菩薩所。爾時曇

無竭菩薩摩訶薩。有七寶臺赤牛頭栴檀以
爲莊嚴。眞珠羅網以覆臺上。四角皆懸摩
尼寶珠。以爲燈明。及四寶香。常燃明
香。爲供養般若波羅蜜故。其臺中有七寶大
床四寶小床重敷其上。以黃金牀書般若波
羅蜜置小床上。種種幡蓋莊嚴垂覆其上。薩
陀波闍菩薩及諸女人見是妙臺來寶嚴飾。
及見釋提桓因與無量百千萬諸天。以天曼
陀羅花碎末栴檀磨衆寶屑。以散臺上。鼓天
伎樂於虛空中娛樂此臺。爾時薩陀波闍菩
薩問釋提桓因。僑尸迦。何因緣故。與無量
百千萬諸天。以天曼陀羅花碎末栴檀磨衆
寶屑。以散臺上。鼓天伎樂於虛空中娛樂
此臺。釋提桓因答言。汝善男子不知耶。此是
摩訶般若波羅蜜。是諸菩薩摩訶薩母。能生
諸佛攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜。成就
一切功德。得諸佛法一切種智。是時薩陀
波闍菩薩即歡喜悅樂。問釋提桓因。僑尸
迦。般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩母能生諸佛
攝持菩薩。菩薩學是般若波羅蜜。成就一切
功德。得諸佛法一切種智。今在何處。釋提
桓因言。善男子。是臺中有七寶大床四寶小
床上。曇無竭菩薩以七寶印印之。我等不能
得開以示汝。是時薩陀波闍與長者女及五
百侍女。取供養具華香璎珞幡蓋分作二分。
一分供養般若波羅蜜。一分供養法座上曇
無竭菩薩。爾時薩陀波闍菩薩。與五百女人
持華香璎珞幡蓋伎樂。及諸珍寶供養般若

波羅蜜已。然後到曇無竭菩薩所。到已見曇
無竭菩薩在法座上坐。以諸華香璎珞。持香
淨香金銀寶華幡蓋寶衣散其曇無竭菩薩
上。爲法故供養。是時諸華香寶衣於曇無竭
菩薩上虛空中化成華臺碎末栴檀寶屑金銀
寶華。化成寶帳。寶帳之上所散種種寶衣化
爲寶蓋。寶蓋四邊垂諸寶幡。薩陀波闍及諸
女人見曇無竭菩薩所作變化。皆大歡喜作
是念。未曾有也。曇無竭大師神德乃爾。行菩
薩道時神通力尙能如是。何況得阿耨多羅
三藐三菩提時。是時長者女及五百女人清
淨信心敬重曇無竭菩薩。皆發阿耨多羅三
藐三菩提心作是願言。如曇無竭菩薩得菩
薩諸深法。如曇無竭菩薩供養般若波羅蜜。
如曇無竭菩薩於大衆中演說顯示般若波羅
蜜義。如曇無竭菩薩得般若波羅蜜方便力。
成就神通於菩薩事得自在。我等亦當如
是。是時薩陀波闍菩薩及五百女人華香寶
物供養般若波羅蜜及曇無竭菩薩已。頭面
禮曇無竭菩薩合掌恭敬一面立。一面立已
白曇無竭菩薩言。我本求般若波羅蜜時於
空閑林中聞空中聲言。善男子汝從是東行
當得聞般若波羅蜜。我受是語東行。東行不
久作是念。我何不問空中聲。我當何處去。去
是遠近當從誰問。我是時大憂愁啼哭於是
處住七日七夜。憂愁故乃至不念飲食。但念
我何時當得聞般若波羅蜜我如是憂愁。一
心念般若波羅蜜。多見佛身在虛空中語我
言。善男子汝大欲大精進心莫放捨以是大

①[及]一② ③喜二樂④ ⑤[得]一⑥ ⑦[持]二⑧ ⑨[持]⑩ ⑪去二行⑫ ⑬百千二五⑭ ⑮寶二書⑯ ⑰二博⑱
東十(生)⑲ ⑳二二⑳ ㉑摩尼寶珠二寶鈴摩尼⑳ ㉒寶珠二珠寶⑳ ㉓(珠寶)十⑳ ㉔二二⑳ ㉕明二名⑳ ㉖
㉗萬十(億)⑳ ㉘伎二伎⑳ ㉙伎二伎⑳ ㉚(諸)十功⑳ ㉛[若]一⑳ ㉜伎二伎⑳ ㉝衣十(服以)⑳ (而)
㉞ ㉟[曇無竭菩薩]一⑳ ㊱[諸]一⑳ ㊲[伎]一⑳ ㊳[若]一⑳ ㊴[若]一⑳ ㊵[若]一⑳ ㊶[若]一⑳ ㊷[若]一⑳ ㊸[若]一⑳ ㊹[若]一⑳ ㊺[若]一⑳ ㊻[若]一⑳ ㊼[若]一⑳ ㊽[若]一⑳ ㊾[若]一⑳ ㊿[若]一⑳

欲得賣。買如意故入。此大城。一心欲賣。身除羞愧。破。憍慢。故。唱言。誰須人。問曰。魔何以欲破其意。答曰。魔常爲諸佛菩薩。怨家。故欲來破。復次諸。小菩薩未得諸法。實相。魔及惡人能。壞。若得無生法忍。住。諸菩薩神通力。無能破者。如小樹栽。小兒能破。大不可破。復次此中自說。魔破因緣。所謂是薩陀波耆愛法故。自賣身供養般若波羅蜜及法盛菩薩。當得正。聞般若波羅蜜。如經中廣說。問曰。若魔欲壞薩陀波耆。先來開空中聲。及見十方佛。時何以不壞。今方隱蔽諸婆羅門居士。令不聞其聲。答曰。薩陀波耆先心未定。惜身未盡。見十方佛。已得諸三昧。其心乃定。今定心相現。是故魔驚。若菩薩心未定。未能動魔。若大菩薩其心已定。魔亦不來。薩陀波耆今欲定心出魔境界。是故魔來。譬如負債人未欲遠去。債主不遮。欲出他界。則不聽去。問曰。魔有大力。何以不殺此菩薩。而但破壞。答曰。魔本不嫉其壽命。但憎其作佛心。是故欲壞。又復諸天神法人無。重罪不得妄殺。但得壞亂恐怖。若神無此法。則人無活者。是故不殺。婆羅門性中生受。戒故名。婆羅門。除此通名。居士。居士。真是居舍之。士。非四姓中居。士。除一長者女者。以其爲佛道世世集功德。故魔不能破。復有人言。是薩陀波耆不應死。故令一女人問。有人言。是曇無竭菩薩神通力故。長者女得聞。如是三唱。無人買者。便大愁憂。問曰。薩

陀波耆既不惜身。雖無人買。亦不應愁。答曰。既發大心。不滿其願。是故大愁。釋提桓因作是念。薩陀波耆欲賣其身。無有買者。如經中廣說。問曰。釋提桓因報得知他心。應知薩陀波耆心已決定。今何以來試。答曰。諸天但知世間人心。作佛不作佛。心非其所知。除佛無有能知。其爲佛道。故與授記。復次釋提桓因欲多所引。故來試之。今聞見者皆發心求佛。又如金銀等諸寶。不以輕賤。故燒鍛磨打。菩薩亦如是。若能割肉出血。破骨出髓。其心不動。是正定菩薩。是故天帝來試。問曰。帝釋是大天王。何以妄語作是言。我欲祠天。須人心血髓。答曰。若以慳貪瞋恚煩惱。欲求自利。故妄語。是故爲罪。帝釋若作實身實語。菩薩則不信。是故如。其國法。天祠所須。爲其信受。故是時薩陀波耆信其語。而大歡喜。我得大利。大利者。阿耨跋致地。第一利者是佛道。大利者。般若波羅蜜。第一利者。般若波羅蜜。方便力。大利者。菩薩初地。第一利者。十地。大利者。從初地。乃至十地。第一利者。第十地。大利者。菩薩地。第一利者。佛地。如是等分別。雖未具足。已住具足。因緣故。言便爲具足。問曰。若釋提桓因化身來。何以言汝須何等。價。答曰。知其欲供養曇無竭菩薩。滿其願。故。又復釋提桓因苦因薩陀波耆。畏其所索者大。是故言須何等。價。隨汝意與。我者言。於汝不。大貪惜。不致

悔恨者與我。薩陀波耆無力勢。故不能得使。旃陀羅。故自捉刀。婆羅門亦畏罪。故不能破。是以自執刀破身。問曰。若長者女聞聲。何以不來問。汝何以自賣身耶。答曰。但空言賣身。事輕。破身出心。隨事重。故長者女發心。長者女住在閣上。見是人自割刺。作是念。一切衆生皆求樂畏苦。貪愛其身。薩陀波耆而自割刺。是爲希有。又以先世福德。因緣所牽。故即往到其所而問。薩陀波耆答欲供養曇無竭菩薩。復問。得何等利。答言。般若波羅蜜名。菩薩所學。當從彼聞。我學。是道。當得作佛。與一切衆生作依止。譬如厚葉樹多所蔭覆。又如熱時曠野險道。清涼大池。爲說佛功德現事。可以發心者。所謂金色身三十二相。大光無量光。大光。爲。闍浮提惡世衆生。諸佛眞實光明。無有限量。大慈乃至六神通義。如先說。不可思議清淨戒。禪定智慧。如佛戒等五衆中說。於諸法中。得一切無礙。知見者。諸佛有無礙解脫。是解脫相應。知見一切法中無所礙。知見分別如先說。薩陀波耆言。我得如是無量佛功德。以無上法寶。分布與一切衆生。無上寶者。有人言。三寶中法寶。有人言。一切八萬四千法衆。是爲法寶。得是故除諸煩惱。滅諸戲論。得脫一切苦。有人言。無上法寶。即是阿耨多羅三藐三菩提。更無過上者。故有人言。涅槃是無上法寶。何以故。一切有爲法皆有上。如阿毘曇言。一切有爲法及虛空。非數緣盡名。爲有上法。數

①買如一身②身忘③大十(意)④小二少⑤魔十(破)⑥問二問⑦來二未⑧(界)一⑨士二士⑩士二主⑪(得)十報⑫報得二得報⑬汝二受⑭華二道⑮今二入⑯作是二詐⑰(者)一⑱(寶)一⑲乃二及⑳等二次第㉑諸二拘㉒(近)十見㉓涼二淨㉔大二丈㉕*㉖先二前㉗諸二說㉘知二智㉙*㉚藏二現智㉛得十(寶)㉜

緣哉是無上法。數緣盡卽是涅槃之別名。有人言涅槃道雖是有爲。以其爲涅槃。故於有爲法中爲無上。如是等法實分布爲三乘。與衆生。如是等無量佛法當從師得。是故我捨是老病死所住處不淨臭穢之身。爲供養般若波羅蜜故。當得佛身金色等。如先說長者女世世供養諸佛種善根。智慧明利。聞是法其心深入大得法喜。乃至心驚毛豎語薩陀波崙言。甚爲希有。汝所讚法大微妙。爲是一一法故。應捨如恒河沙等身。何況一身。長者女不知何因緣故困苦其身而慍憾之心謂不可。今聞是無量無邊無比清淨佛法。以是因緣可得故大歡喜。是故說爲是法。故應捨如恒河沙身。女言。汝以貧故自苦困其身。於今可止。恣汝所須。當以相與。我亦隨汝而求。是道。問曰。是菩薩既自割截身體。云何能與長者女多說佛法。答曰。是菩薩心力大雖有身苦不能覆心。是菩薩始以刀割肉流血方欲破骨出髓。而長者女來未大悶。故能得說法。釋提桓因知其心定試之而已。故無所言。卽復本身讚言。善哉。汝心堅受是事者。帝釋意如。汝今生死肉身未得佛道。能如是不惜身。汝不久當於一切法中得無所著。住無生法。忍中疾得阿耨多羅三藐三菩提。以過去佛爲證。如是種種因緣安慰其心。我是天王。愛樂佛道。故來相試。欲知汝心堅軟云何。欲令汝信。故言。須入心髓。祠天。實不須也。汝願何

①〔是〕—①㊶ ②〔恰〕—②㊶ ③〔無邊〕—③㊶ ④〔飲〕—④㊶ ⑤〔出籠〕—⑤㊶ ⑥〔住〕—⑥㊶ ⑦〔順〕—⑦㊶ ⑧〔故〕—⑧㊶ ⑨〔新〕—⑨㊶ ⑩〔三〕—⑩㊶ ⑪〔將〕—⑪㊶ ⑫〔中〕—⑫㊶ ⑬〔之〕—⑬㊶ ⑭〔許〕—⑭㊶ ⑮〔阿〕—⑮㊶ ⑯〔今〕—⑯㊶ ⑰〔夜〕—⑰㊶ ⑱〔女〕—⑱㊶ ⑲〔探〕—⑲㊶ ⑳〔交〕—㉑㊶ ㉒〔制〕—㉒㊶ ㉓〔其〕—㉓㊶ ㉔〔得〕—㉔㊶ ㉕〔女〕—㉕㊶ ㉖〔通〕—㉖㊶ ㉗〔根〕—㉗㊶ ㉘〔明註曰無著二字南藏作畢竟三字〕

供養。諸天龍鬼神皆亦共來恭敬供養。花香幡蓋兩於七寶。衆生見者增益信根。則以此法示傳佛語。案文演。教勸發一切寶臺莊嚴之具及薩陀波崙。問釋提桓因如。經中說。七寶印。印者是曇無竭眞實印。常自手執以印於經。有人言。七寶印者有求佛道。七大神是執金剛。杵。常給曇無竭菩薩使守護經文。不令魔及魔民改更錯亂。爲貴敬般若故。有人但聞演說。而發心者。有人見其莊嚴文字。而歡喜發心者。是故莊嚴寶臺用金牒書七寶印。印。問曰。臺上書寫般若。曇無竭菩薩口所演說般若。雖一處俱有。而書寫處不能益人。何以先至臺所。答曰。所書般若入法寶中。佛寶次第有法寶。故應先供養曇無竭一人。故僧寶所不攝。是故先供養法寶。又曇無竭菩薩所說者雖是法。而衆生取人相。故多生著心。若見所書般若。不生人相。雖取餘相。著心少。於著人生患。是故先供養經。經法諸佛尙供養。何況曇無竭及薩陀波崙。曇無竭因般若波羅蜜。故得供養所因之本。何得不先供養。是故分所供養具爲二分。問曰。曇無竭有六萬姪女五欲宮殿。云何能以所散花物化爲花臺。答曰。有人言。諸佛神力因薩陀波崙所供養物作。此變化。有人言。曇無竭是大菩薩法性生身。爲度衆生故受五欲。如曇無竭菩薩名字義中說。問曰。菩薩法先於衆生中起悲心。欲度衆生苦故。求阿耨多羅三藐三菩提。今但見曇無竭神力

威德。云何發心。答曰。發心有種種有聞說法而發心者。有於衆生起慈悲而發心者。有見神通力大威德而發心者。然後漸漸而生悲心。如智印經中說。依愛而斷愛。依慢而斷慢。如人聞道法愛著是法。故捨五欲出家。又有聞某甲得阿羅漢道而生高心。此人無勝我事。彼尙能爾。我何不能。而生大精進得阿羅漢道。佛道中亦如是。長者女等及五百女人常深貪勢力自在樂聞。往古有人神力變化寶物具足人中受天樂後。見曇無竭臺觀宮殿。在大法座上坐。天人供養。又見所供養物於虛空中化成大臺。心即大喜。發難遣想。知皆從福德因緣可辦。是事是故皆發作佛心。所聞發心者行皆次第行。如毘摩羅結經中說。愛慢等諸煩惱皆是佛道根本。是故女人見是事已生愛樂心。知以福德因緣可得。是事故皆發心。因是愛慢後得清淨好心。故言佛道根本。譬如蓮花生。污泥。發心已作。願如曇無竭所爲。我等亦當得是。四時薩陀波崙等頭面禮曇無竭菩薩。花香等供養不貴。故先以供養身貴重。故後禮拜。禮拜已說本求般若因緣。如經中說。我本求般若時。聞空中聲。乃至我今問大師諸佛從何所來。至何處。問曰。薩陀波崙得諸大三昧。所謂破無明。觀諸法性。等云何不知空而取佛相。深生愛著。答曰。若新發意菩薩雖能總相知諸法空無相。於諸佛所深愛著故。不能解佛相畢竟空。雖知空而不

能與空合。何以故。諸佛有無量無邊實功德。是菩薩利根故深入深著。若佛不爲是菩薩說空者。是菩薩爲愛。佛故能自滅親族。何況餘人。但以解空。故無是事。薩陀波崙深著諸佛故不能知而問大師。今爲我說諸佛來去相。我見佛身無厭足故。常不離見諸佛。

大智度論卷第九十八

大智度論釋曇無竭品第八十九

卷第九十九

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時曇無竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩言。善男子。諸佛無所從來。去亦無所至。何以故。諸法如不動相。諸法如即是佛。善男子。無生法無來無去。無生法即是佛。無滅法無來無去。無滅法即是佛。實際法無來無去。實際法即是佛。空無來無去。空即是佛。善男子。無染無來無去。無染即是佛。寂滅無來無去。寂滅即是佛。虛空性無來無去。虛空性即是佛。善男子。離是諸法更無佛。諸佛如諸法如。一如無分別。善男子。是如常一無二無三出諸數法。無所有故。譬如春末月日中熱時。有人見焰動。逐之求水望得。於汝意云何。是水從何池何山何泉來。今何所去。若入東海。西海。南海。北海。耶。薩陀波崙

○[寶]—○[一]○[二]○[三]○[四]○[五]○[六]○[七]○[八]○[九]○[十]○[十一]○[十二]○[十三]○[十四]○[十五]○[十六]○[十七]○[十八]○[十九]○[二十]○[二十一]○[二十二]○[二十三]○[二十四]○[二十五]○[二十六]○[二十七]○[二十八]○[二十九]○[三十]○[三十一]○[三十二]○[三十三]○[三十四]○[三十五]○[三十六]○[三十七]○[三十八]○[三十九]○[四十]○[四十一]○[四十二]○[四十三]○[四十四]○[四十五]○[四十六]○[四十七]○[四十八]○[四十九]○[五十]○[五十一]○[五十二]○[五十三]○[五十四]○[五十五]○[五十六]○[五十七]○[五十八]○[五十九]○[六十]○[六十一]○[六十二]○[六十三]○[六十四]○[六十五]○[六十六]○[六十七]○[六十八]○[六十九]○[七十]○[七十一]○[七十二]○[七十三]○[七十四]○[七十五]○[七十六]○[七十七]○[七十八]○[七十九]○[八十]○[八十一]○[八十二]○[八十三]○[八十四]○[八十五]○[八十六]○[八十七]○[八十八]○[八十九]○[九十]○[九十一]○[九十二]○[九十三]○[九十四]○[九十五]○[九十六]○[九十七]○[九十八]○[九十九]○[一百]

師世世供養諸佛世世常供養師。是時薩陀波崙菩薩語長者女及五百女人。若汝等以誠心屬我者。我當受汝。諸女言。我等以誠心屬師。當隨師教。是時薩陀波崙菩薩及五百女人。并諸莊嚴寶物上妙供具及五百乘七寶車。奉上曇無竭菩薩。白言。大師。我持是五百女人奉給大師。是五百乘車隨師所用。爾時釋提桓因讚薩陀波崙菩薩言。善哉善哉。善男子。菩薩摩訶薩捨一切所有。應如是如是布施。疾得阿耨多羅三藐三菩提。作如是供養說法人。必得聞般若波羅蜜及方便力。過去諸佛本行菩薩道時。亦如是住布施中得聞般若波羅蜜及方便力。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時曇無竭菩薩欲令薩陀波崙菩薩善根具足故。受五百乘車長者女及五百侍女。受已還與薩陀波崙菩薩。是時曇無竭菩薩說法日沒。起入宮中。薩陀波崙菩薩摩訶薩作是念。我爲法故來。不應坐臥。當以二事。若行若立。以待法師從宮中出說法。爾時曇無竭菩薩七歲一心入無量阿僧祇菩薩三昧。及行般若波羅蜜方便力。薩陀波崙菩薩七歲經行住立不坐不以。無有睡眠。無欲求惱。心不著味。但念曇無竭菩薩摩訶薩何時當從三昧起出而說法。薩陀波崙菩薩過七歲已。作是念。我當爲曇無竭菩薩摩訶薩敷說法座。曇無竭菩薩摩訶薩當坐上說法。我當灑地清淨散種種華莊嚴是處。爲曇無竭菩薩摩訶薩當說般若波羅蜜及方便力故。是時薩陀波崙菩薩與長者女及五百

〔若〕—①② ②〔諸〕—①②③④ ③是+〔諸〕④ ④皆+〔是〕⑤⑥⑦ ⑥故+〔之〕⑧* ⑧模=批⑨* ⑨〔不從柱出〕—①②③④
 從以來⑤ ⑤我+〔應〕⑥ ⑥我+〔應〕⑦ ⑦我+〔於〕⑧ ⑧何+〔以〕⑨ ⑨使+〔之〕⑩ ⑩故+〔爲〕⑪ ⑪〔諸〕—①② ⑫〔三〕—
 ①②③ ⑬平+〔章〕⑭ ⑭說+〔股〕⑮ ⑮調+〔梅〕⑯ ⑯〔地〕—①② ⑰〔若蘭〕—①②

侍女。爲曇無竭菩薩摩訶薩敷七寶床。五百女人各脫上衣以敷座上。作是念。曇無竭菩薩摩訶薩當坐此座上說般若波羅蜜及方便力。薩陀波耆菩薩厭座已。求水灑地而不能得。所以者何。惡魔隱蔽。令水不現。魔作是念。薩陀波耆菩薩求水不得。於阿耨多羅三藐三菩提。行乃至生一念劣心異心。則善根不增智慧不照。於一切智而有稽留。爾時薩陀波耆菩薩作是念。我當自刺其身以血灑地。令無塵土來妨大師。我何用此身。此身必當破壞。我從無始生死已來數數喪身。未曾爲法。即以利刀自刺出血灑地。薩陀波耆菩薩及長者女并五百侍女。皆無異心。惡魔亦不能得便。是時釋提桓因作是念。未曾有也。薩陀波耆菩薩愛法乃爾。以刀自刺出血灑地。薩陀波耆及衆女人心不動轉。惡魔波旬不能壞其善根。其心堅固發大莊嚴。不惜身命。以深心欲求阿耨多羅三藐三菩提。當度一切衆生無量生死苦。釋提桓因讚薩陀波耆菩薩言。善哉善哉。善男子。汝精進力大堅固難動不可思議。汝愛法求法最爲無上。善男子。過去諸佛亦如是。以深心愛法惜法重法。集諸功德。得阿耨多羅三藐三菩提。薩陀波耆菩薩作是念。我爲曇無竭菩薩摩訶薩。敷法座掃灑清淨已訖。當於何處得好名華莊嚴此地。若曇無竭菩薩摩訶薩法座上坐說法時。亦當散華供養。釋提桓因知薩陀波耆菩薩心所念。即以三千石天曼陀羅華與薩陀波耆。薩陀波耆受華以半散

地。留半待曇無竭菩薩摩訶薩。坐法座上說法時當供養。爾時曇無竭菩薩摩訶薩。過七歲已從諸三昧起。爲說般若波羅蜜故。與無量百千萬衆恭敬圍遶往法座上坐。薩陀波耆菩薩摩訶薩見曇無竭菩薩摩訶薩時。心淨悅樂。譬如比丘入第三禪。

釋曰。薩陀波耆菩薩。雖知諸法空無來去相。未能深入。亦不能解種種法門。於諸佛身恭敬深重故不能觀空。如大海水波其力雖大。到須彌山邊則退而無用。薩陀波耆亦如是。雖有大空智力。到佛所則亦無用。是故曇無竭菩薩。今爲說諸佛無所從來。去亦無所至。此中曇無竭自說因緣。所謂諸法如不動相。諸法如即是佛。問曰。何等是諸法如。答曰。諸法實相。所謂性空無所得空等諸法門。問曰。摩訶般若波羅蜜。於佛法大乘六波羅蜜中第一法。若無佛則無說般若者。三十二相八十隨形好十力四無所畏等。色無色法等淨妙五衆和合。是故名爲佛。如五指和合名爲拳。不得言無拳。名字既異形亦異力用亦異。不得言無拳。是故知有佛。答曰。不然。佛法中有二諦。世諦第一義諦。世諦故言佛說般若波羅蜜第一義故說諸佛空無來無去。如汝說清淨五衆和合故名爲佛。若和合故有。是即爲無。如經中佛自說因緣。五衆非佛。離五衆亦無佛。五衆不在佛中。佛不在五衆中。佛非五衆有。何以故。五衆是五佛是一。一不作五。五不作一。又五衆無自性故虛

誑不實。佛自說一切無誑法中我最第一。是故五衆不即是佛。復次若五衆即是佛。諸有五衆者皆應是佛。問曰。以是難。故我先說第一清淨五衆三十二相等名爲佛。答曰。三十二相等菩薩時亦有。何以不名爲佛。問曰。爾時雖有相好莊嚴身。而無一切種智。若一切種智在第一妙色身中。是即名爲佛。答曰。一切應智般若中說是寂滅相無戲論。若得是法。則名無所得。無所得故名爲佛。佛即是空。如是等因緣故。五衆不得即是佛。離五衆亦無佛。所以者何。離五衆更無餘法可說。如離五指更無拳法可說。問曰。何以故無拳法。形亦異力用亦異。若是指者不應異。因五指合故拳法生。是拳法雖無常生滅。不得言無。答曰。是拳法若定有。除五指應更有拳可見。亦不須因五指如是等因緣離五指更無有拳。佛亦如是。離五衆則無有佛。佛不在五衆中。五衆不在佛中。何以故。異不可得故。若五衆異佛者。佛應在五衆中。但是事不然。佛亦不在五衆。所以者何。離五衆無佛。離佛亦無五衆。譬如比丘有三衣鉢。故可得言有。但佛與五衆不得別異。是故不得言佛有五衆。如是五衆求佛不可得故。當知無佛。佛無故無來無去。問曰。若無佛即是邪見。云何菩薩發心求作佛。答曰。此中言無佛。破著佛想。不言取無佛想。若有佛尚不令取。何況取無佛邪見。又佛常寂滅無戲論相。若人

○散二第○ ○[行乃至]一○ ○石二項○ ○華十(已)○ ○淨二得○ ○(論)十釋○ ○[法]一○ ○[般若]一○ ○[若]一○ ○[是]一○ ○一是一時○ ○生十(華)○ ○法十(拳)○ ○答二問○ ○在二有○ ○種二衆○ ○(佛)一○ ○邪二邪○ ○想二相○ ○

分別戲論常寂滅事。是人亦墮。邪見。離是有無二邊處。中道。即是諸法實相。諸法實相即是佛。何以故。得是諸法實相。名為得佛。復次色等法如相即是佛。色等法性空。是如相。諸佛如亦性空。以是故。不來不去。不生不滅。法性實際。空無染寂滅。虛空性亦如。無來無去。乃至虛空性如佛如。是如一無二。無三等別異。此中自說因緣。何以故。出諸數法。無所有。故。如等法是實。是中無有。憶想分別。取相故。有名字。名字中有數。此中自說。因緣。空非實。無所有。故。問曰。若是法無。所有。云何可見。聞有。若有。樂有。縛有。脫等。分別。諸異。答曰。此中。無。無。自。種種。分別。譬喻。說。所謂。如。春。末。月。見。焰。乃至。是人。不。分別。諸。法。若。來。若。去。如。焰。等。中。離。無。實。事。亦。能。證。人。自。生。苦。樂。事。諸。法。亦。如。是。雖。空。無。所。有。亦。能。令。人。得。苦。樂。憂。喜。事。夢。等。法。亦。如。是。復。次。佛。有。二。種。身。一。者。法。身。二。者。色。身。法。身。是。真。佛。色。身。為。世。諦。故。有。佛。法。身。相。上。種。種。因。緣。說。諸。法。實。相。是。諸。法。實。相。亦。無。來。無。去。是。故。說。諸。佛。無。所。從。來。去。亦。無。所。至。若。人。得。諸。佛。法。身。相。是。名。近。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。未。得。一。切。智。故。名。為。近。以。相。似。故。般。若。波。羅。蜜。名。諸。法。實。相。若。能。如。是。行。是。為。行。般。若。波。羅。蜜。真。佛。弟子。真。佛。弟子。者。得。諸。法。實。相。名。為。佛。得。諸。法。實。相。差。別。故。有。須。陀。洹。乃。至。辟。支。佛。大。菩。薩。須。陀。洹。等。乃。至。大。菩。薩。是。名。真。佛。弟子。不。虛。妄。食。人。信。施。者。布。施。畜。生。雖。得。百。

倍果報。而此福有盡有量。不能度。衆生生死。故名爲虛食。須陀洹等。乃至佛諸賢聖受。人信施。此福果報。乃至涅槃。盡無量。是故說。不虛妄食。人信施。是人應受。一切衆生供養。若須陀洹應受。一切凡夫人供養。斯陀含應受。凡夫人及須陀洹斯陀含供養。阿羅漢應受。凡夫人及須陀洹斯陀含阿羅漢供養。辟支佛應受。凡夫人及須陀洹乃至阿羅漢供養。近成佛。大菩薩。應受。凡夫人及聲聞供養。佛供養。爲世間福田者。如種植良田。收成必多。持戒禪定智慧福田。衆生植福。獲果無量。上說諸佛無來無去。薩陀波崙及諸聽者。意謂。諸佛向無。諸法亦應皆滅。則墮斷滅。是故今說。因緣法譬喻。疊無竭示薩陀波崙。如汝所著。意謂實有者。無爲度。衆生。故。從。因。緣。和。合。則。有。像。現。欲。證。明。此。事。故。說。譬。喻。如。大。海。中。生。寶。不。從。十。方。來。滅。亦。無。所。去。亦。不。無。因。緣。而。生。以。四。天。下。衆。生。福。德。因。緣。故。海。生。此。寶。若。劫。盡。滅。時。亦。無。去。處。譬。如。燈。滅。焰。無。所。至。佛。身。亦。爾。從。初。發。心。所。種。善。根。功。德。皆。是。佛。身。相。好。因。緣。佛。身。亦。不。自。在。皆。屬。本。因。緣。業。果。報。故。生。是。因。緣。雖。久。住。性。是。有。爲。法。故。必。歸。無。常。散。壞。則。無。身。譬。如。善。射。之。人。仰。射。虛。空。箭。去。雖。遠。必。當。墮。地。諸。佛。身。亦。如。是。雖。相。好。光。明。福。德。成。就。名。稱。無。量。度。人。無。限。亦。歸。磨。滅。問。曰。若。衆。生。福。德。因。緣。故。海。生。珍。寶。何。以。不。近。衆。生。處。生。而。乃。在。大。海。難。

得之處。答曰。海中亦有衆生。龍阿修羅等。用是寶。復次。若寶生。人中濁世。貪者覆藏。不令人得。若好世時。珍寶自生。人間無有。惜者。如彌勒佛時。珍寶如瓦礫。以懈怠懶惰。入惜。身強作。願求樂。是故寶在。大海。不能得。若大心。不惜身。命勤求者。乃得。大海。水喻。十方六道國土。諸珍寶。即是諸佛。如珍寶。爲一切衆生。故生。而懈怠懶惰者。所不能得。諸佛亦如是。雖爲衆生。故出世間。懈怠小心。貪身著。我者。不得度。所以者何。諸法皆從衆緣和合。生。衆生有。二。因緣。故得度。一者。內有。正見。二者。外有。善說法者。諸佛雖善說法。衆生內。正見。不具。故不能盡度。如寶物雖爲衆生出。而有貧窮衆生。諸佛亦如是。雖爲衆生出。而有貧窮正見。少。故。亦。不。得。度。復。有。聲。聲。譬。喻。有。有。類。有。皮。有。骨。有。髓。有。人。以。手。鼓。之。衆。緣。和。合。而。有。聲。如。聲。亦。不。在。衆。緣。中。離。衆。緣。亦。無。聲。以。因。緣。和。合。故。有。聲。可。聞。諸。佛。身。亦。如。是。六。波。羅。蜜。及。方。便。力。衆。因。緣。和。合。邊。生。佛。身。不。在。六。波。羅。蜜。等。法。中。亦。不。離。六。波。羅。蜜。等。法。如。聲。不。以。一。因。緣。亦。非。無。因。緣。佛。身。亦。如。是。不。從。無。因。緣。亦。不。從。少。因。緣。諸。善。法。因。緣。具。足。故。生。諸。佛。身。如。鏡。中。像。衆。因。緣。和。合。故。有。衆。緣。離。故。無。諸。佛。亦。如。是。有。諸。因。緣。故。出。現。諸。因。緣。散。故。滅。善。男子。應。如。是。觀。諸。佛。來。去。相。一。切。諸。法。相。亦。應。如。是。知。無。竭。諸。薩。陀。波。崙。善。男子。汝。能。知。諸。法。相。不。來。不。去。必。得。阿。耨。多。

如十(是) (如) (有) (中) 十名 (所) 法二佛 (如) 自二月 (法十(令苦
樂) (切十(種) (業) (信) 乃至二及 (植二滅) (必) 二隨) 明註曰隨宋南藏作
隨 (心二意) 在十(於) 第一 (二) 二 (二) (門) 一 (二) 二 (二) 二
批 (知二如)

羅三藐三菩提不退轉亦必能行般若波羅蜜及方便力何以故一切法無障礙故問曰釋提桓因何以化作文陀羅華與薩陀波崙答曰釋提桓因愛樂佛道故常供養諸菩薩復次釋提桓因欲攝衆生令入佛道故現天王身以華與薩陀波崙薩陀波崙一心求佛道故諸天來供養衆生見者皆亦發心釋提桓因爲引導衆生故供養薩陀波崙有人言釋提桓因深愛敬薩陀波崙上品來試已令身體平復今復以華與之釋提桓因力能與一切人華以衆生無福力故設當與者華即變壞薩陀波崙福德成就故得必不變是故與若一切菩薩供養師時不盡與應守護供養者先已說因緣所謂割肉出血試以成親舊故守護復次釋提桓因此中自說因緣所謂汝因緣力故饒益百千等衆生薩陀波崙取華如其意供養曼無竭薩陀波崙初問師名後眼見聞法斷疑故以身供養長者女等亦効薩陀波崙以身施薩陀波崙問曰薩陀波崙以身供養曼無竭曼無竭福田大女何以不以身供養而與薩陀波崙答曰女人智短若多故不用捨本師而供養他又以女身罪穢心雖清白爲外有譏謗故問曰長者女初捨父母已屬薩陀波崙今何以復以身施答曰初捨父母共薩陀波崙詣曼無竭爲法故供養亦不自以身施父母亦不以施薩陀波崙今見薩陀波崙問甚深義曼無竭爲解說釋提桓因歡喜供養是故發

歡喜心以身供養以自在心故又一切女身無所屬則受惡名女人之禮幼則從父母少則從夫老則從子是長者女等雖道路共來不得久無所屬是故自以身施而作是願如師所得我等亦當得之爾時薩陀波崙欲以此女供養曼無竭慮其嫌恨故問汝等實以誠心供養我當受汝誠心者不自用心隨所處分如無心物諸女等言實以誠心即時薩陀波崙以長者女并諸侍女及五百乘車奉上曼無竭薩陀波崙欲除世人常疑謂其欺誑長者將諸女來是故盡以布施明已無著復次薩陀波崙如空中聲所聞得解歡喜如世人所貴內外物盡以供養欲深入檀波羅蜜門故釋提桓因知薩陀波崙愛食等煩惱未盡而能盡捨內外布施無復遺餘故讚言善哉以過去佛爲喻行難事故得難得果報所謂阿耨多羅三藐三菩提問曰若曼無竭欲令薩陀波崙善根具足故受善根者所謂具足檀波羅蜜何以故還與薩陀波崙答曰曼無竭大智方便令薩陀波崙大得福德而無所失是謂上受薩陀波崙至誠心施斷諸貪著不望還得福德具足曼無竭思惟薩陀波崙遠來而於五欲心不染著舊人供養爲善是故還與又聞諸女先以身上薩陀波崙人非財物欲遂其本意故又是諸女世世爲薩陀波崙弟子如是等因緣故還與薩陀波崙問曰諸大菩薩說法不應疲極何以入宮答曰隨世人法

故又衆香城中衆生不常求道或時厭息受五欲樂諸天常受五欲故妨廢求道有菩薩所住國常勤精進不受五欲是衆香城衆生本願難受曼無竭隨其志願欲引導之故生其國是故以衆生聽法疲倦起入宮中又未得道者法雖微妙常聞故生疲厭心是衆中有是人故又曼無竭在是中受富樂人法故日沒應息是時薩陀波崙作是念我爲法來不應坐臥問曰爲法故何以不應坐臥答曰無是定法此人大欲大精進恭敬法故自作是念我若坐臥則是懶惰我初求法時身尚不憚何況疲倦是故不坐臥大欲大精進與坐臥相違故又坐臥則不勤力行立則勤力精進是故常住二威儀以待師出問曰薩陀波崙先知師七歲不出不答曰初來不知故不復曼無竭亦常七歲不出以因緣故自誓七歲入定薩陀波崙自誓師未出終不坐臥又大人世間法尚不自違何況爲道法又以初求法時尚不憚身今立七歲何足爲難問曰人身身軟弱何能七歲不坐不臥答曰是時人壽命長雖復七歲如今七日又好世人身福德力大雖立七歲不以爲難如勸比丘年六十始出家而自結誓我脇不著席要盡得聲聞所應得事乃至得六神通阿羅漢作四阿含優婆塞舍於今大行於世此人於惡世尙爾何況薩陀波崙生於好世又身力雖弱以心強故能辦其事復次一心求佛道者十方諸佛所念諸

●女二(人) ●供養二(人) ●曼二(人) ●試十(試) ●[女]一(人) ●若十(法) ●又二人 ●女十(人) ●道二(人) ●故二(女) ●[人]一(人) ●得十(得) ●在二(有) ●定二(坐) ●[大]一(人) ●坐臥一(臥) ●[臥]一(一) ●臥一(一) ●動二(動) ●臥二(動) ●動二(動) ●臥二(動) ●臥二(動) ●臥二(動)

大菩薩及求佛道諸天益其氣力。圍遶守護是故雖住立七歲而不疲極。問曰。曇無竭入三昧。何以乃至七歲。答曰。先已答。好世人壽長。雖七歲不以為久。又曇無竭宮殿姦女微妙五欲與天相似。薩陀波崙等新發意者心未柔軟。曇無竭雖說空法。讚歎離欲。謂其心未能捨。是故七歲三昧欲以除衆疑。故生貴敬心。聞曇無竭七歲三昧心口相應。能說能行。則信受其語。易可得度。譬如癰瘡未熟。醫則不破。但以藥塗令熟。熱則易破。復次欲受心生實樂。故入無量三昧。復次說法有二種。一者口說法。二者身現法。今欲以身現法。故入無量三昧。令衆生知。攝心入慧。得如實智。菩薩三昧者如菩薩義中說。行般若方便力。者如方便品中說。薩陀波崙於七歲中三惡覺。觀不生不味於味。是人雖未破煩惱。而集諸善法。故制諸煩惱。不令得生。但一心念曇無竭。何時當出。我當從聞般若。過七歲已作是念。我當爲曇無竭敷坐處。掃灑莊嚴。問曰。薩陀波崙云何得知過七歲已曇無竭當出。答曰。有人言。先曾七歲展轉聞知。有人言。曇無竭初入三昧時。自說七歲爲限。如釋迦文尼佛告阿難。我欲一月二月入禪定。阿難以告四衆。薩陀波崙深愛佛法。敬重曇無竭。故供養莊嚴說法處。出家菩薩但莊嚴其心。詣師受法。在家菩薩則莊嚴說法處。華香供養。復次薩陀波崙作是莊嚴。欲令曇無竭知其愛法欲法。

相。深信信樂。故現是事。是故生心共五百女等。展力掃灑。自以其金銀珍寶。敷座。薩陀波崙等雖自有妙好茵褥。爲愛法情。至故。以身所著上衣敷座。求水灑地。魔障蔽故。求不能得。此中自說。因緣。魔作是念。若薩陀波崙求水不得。其心則劣。志願不滿。故又令自鄙其身。我薄福德。故爲供養法。求水不得。以自輕愛。愁煩惱。福德不增。智慧不照。不明者。諸愛愁煩惱。覆心故。諸福德智慧不能照明。譬如日障蔽。故其照不明。魔知其心大不可沮壞。但小沮壞。令其稽留。爾時薩陀波崙刺其身。出血灑地。欲以淹塵。人血肉雖臭。以其至心求水不得。意不分別。香臭好惡。爲欲淹塵。不惜身命。又薩陀波崙深心愛著般若波羅蜜。故無所愛惜。有人言。多有諸天龍鬼神等。常隨薩陀波崙。佐助守護。是故所出之血。變爲香水。如摩提仙人被割。截時血化爲乳。又以無量福德成就。故隨願即成。問曰。若福德成就。隨願即得。魔不應隱蔽其水。答曰。是菩薩新發意。能成小願。未能却魔。此中薩陀波崙自說。出血因緣。我從無始生死已來。數數喪身。未曾爲法。問曰。若薩陀波崙愛法。刺身出血。若其身死。誰復聽法。答曰。是事如破骨出髓中。答。又此中諸天大菩薩守護。故令其不死。又復惡魔知其心不可沮壞。水則還出。薩陀波崙等皆無異心者。如人初習慈心欲爲衆生及爲般若波羅蜜。故不惜身命。既

得利刀。割身以痛。自逼。故心生悔恨。是名異。是菩薩信力大故。欲得阿耨多羅三藐三菩提果報。故不計是苦。又以深悲心愛念衆生。雖受種種苦惱。不以為難。譬如慈母愛子。雖爲子長受勤苦。不淨不以為惡。又復見諸法實相。畢竟空故。知是身但是虛誑和合。破是虛誑。故割截身時。不妨阿耨多羅三藐三菩提。魔不得其便者。如人有瘡。則受毒。菩薩若有貪欲憂愁。瘡者。魔得其便。以出血灑地。心不憂愁。故魔不得便。如薩陀波崙心五百女人心。亦如是。敬重薩陀波崙。故見其刺身。應有憂愁。而以其願得。滿故。不以為愁。爾時釋提桓因見是事。已歎未曾有者。是人未得無生忍。諸煩惱未斷。爲供養法。故不惜身命。如諸離欲人。無異割截其身。如斷草木。初心既爾。後心轉增。復次未曾有者。此中釋提桓因自說。因緣。薩陀波崙愛法。乃爾。以刀自刺等。釋提桓因作是心。歡喜已讚言善哉。讚其愛法樂法。勤心精進。以過去佛爲喻。非但汝今辛苦。過去諸佛求般若亦爾。薩陀波崙聞。釋提桓因安慰其心已。如大得酥轉更熾盛。作是念。我既敷座灑地。當於何處得好名華莊嚴法處。問曰。不見水時。何以不作是念。當於何處得水灑地。答曰。薩陀波崙以先有水。處處時皆無知。魔所作。是故自於四大分中。刺水分灑。地身中水種雖多。血是命之所在。是故刺以灑地。華不自有。曇無竭出時。

【故】一【時】一【熱】一【者】十【說行】二【觀】一【生】至【生】一【但】十【生】一【心】二【生】一【答】十【波崙云】二
【知】十【復】一【時】一【文】二【年】一【愛】二【受】一【得】二【事】一【座】一【觀】二【事】一【劣】二【少】一【但】二
【祖】一【其】一【其】一【如】一【本】一【慈】二【惱】一【以】二【如】一【者】一【養】二【教】
【多】二【名】一【是】一【是】一

等即是不等。是故此中爲眞平等。故說般若波羅蜜等。非是戲論。離平等不平等二邊。是般若波羅蜜相。問曰。平等者於般若波羅蜜相已具足。何以故。更說離等是般若波羅蜜相。答曰。經中但說諸法等。故般若等。行者取是平等相而生著。是故說般若波羅蜜平等相。自性離色等諸法自相離故。離義如相無相品中說。得此諸法平等。又於平等離。安住空中。空中則不動。戲論不能動。諸煩惱山亦不能動。無常時亦不能動。所以者何。於一切法得實相故。菩薩住是二空。得不動般若波羅蜜。是則究竟。若有念。即是有相著處。是故說諸法無念故。當知般若波羅蜜亦無念。無動相是般若波羅蜜。般若波羅蜜諸相滅故。若不念是般若。或迷悶無所趣向。有戲論者在大衆中則生怖畏。或於涅槃中不了故亦生怖畏。是故說無怖畏相是般若波羅蜜。是人雖不決定取諸法相。而深入法性故。於大衆中有難論諸相者。心無所畏。於諸法得無相故。又入無生法忍時。知一切法不可得。於是中亦無所畏。所以者何。是菩薩善通達一切法故。復次一切法一相所謂性空。是故般若波羅蜜隨一切法故亦性空一味。問曰。上已說諸法平等。今何以更說一味。答曰。空或時有味。或時無味。若行者爲諸見取。相分別好醜籌量。爾時得是諸法平等空心大歡喜故名爲味。如人爲熱渴所逼。得清冷水以爲眞味無比。隨

一說一狼^① * ①[是]—^②③ ④[方]—^⑤⑥ 恒二恒^⑦ 說一狼^⑧, 狼^⑨ 土二國^⑩ * ⑪[欲]—^⑫⑬ ⑭[是]—^⑮⑯ 請讀
 讀^⑰ ⑱爲十(他)^⑲ ⑳技二伎^㉑ ㉒[論]—^㉓㉔ ㉕[著薩]—^㉖㉗ ㉘[性自]—^㉙㉚, [性]—^㉛㉜ ㉝(有)十初
 ㉞[波羅蜜]—^㉟㊱ ㊲[等]—^㊳㊴ ㊵(空)十空^㊶ ㊷[節]—^㊸㊹ * ㊺念二念^㊻ ㊼或二或^㊽ ㊾[中]—^㊿一
 二必^㊿ ㊿法忍二忍法^㊿ ㊿其二其^㊿

時用故名。味。眞實畢竟空則無味。味不味。復次一味者。菩薩行般若波羅蜜時。所緣所觀。皆爲一味。空智力大故。餘法皆隨而爲空。譬如煮石。蜜欲熟時。雖異物。和合皆爲石蜜。又如大海百川。歸之皆爲一味。所謂畢竟空味。色等諸法亦如是。凡夫心中各別異。入般若波羅蜜中。皆爲一味。邊名爲相。若有若無實觀。色等諸法。非有非無。故無相。無相即是無邊。觀是已。即是無邊般若波羅蜜。復次有人言。邊有二種。常邊斷邊。世間邊涅槃邊。惡邊善邊等。此中無如是等諸邊。故名爲無邊般若波羅蜜。復次有人言。邊名。前際後際。世間無始故。無前際。入無餘涅槃。故有前際。不復更出。故無後際。如是等分別諸邊。著世間故。長涅槃。是故般若波羅蜜中無。是一切邊。但聞諸法實相。無入無出。問曰。諸法平等諸法離。皆是無邊。何以復別說。答曰。有人知諸法平等。知諸法離。則不須說。若有人取相著。是一味故。說無邊。無邊非。但爲薩陀波崙故說。薩陀波崙亦不但自爲故問。但爲衆生有種種心種種行故。於般若波羅蜜相中略說。無生無滅。如先種種因緣。破生滅中說。虛空無邊。如摩訶衍。虛空譬喻中說。大海水無邊。須彌莊嚴先未說。故今當略說。問曰。虛空無爲常法。故無得其邊者。可言無邊。大海水在四空中。繞須彌山。有由旬數。量有人能渡。何以言無邊。答曰。無邊有二種。一者實無邊。二者人不能到故無邊。海亦

有二種。一者可渡。二者繞須彌山。在九寶山裏。廣八萬二千由旬。世間人不能得邊。故言無邊。如小海船。力可渡。大海水船力不可渡。唯有神通者能度。如外道凡夫。能生禪定船。度欲界色界海。無色界如大海深廣。則不能渡。以不能破我心。故諸賢聖人智慧禪定。破諸法邪相。得實相。故能度。是故說大海譬喻。問曰。須彌山一色何以言莊嚴。答曰。外書說。須彌山一色。純是黃金。六足阿尼曇中說。須彌山四邊各以一寶。成金銀。琉璃。瑪瑙。莊嚴。若諸鳥隨。所至方各同其色。難陀婆羅陀龍王兄弟。以身圍繞七匝。山頂有三十三天宮。其城七重。名爲喜見。九百九十九門。一門邊皆有十六青衣大力鬼神守。護城中。高處作殿。名曰最勝。四邊有四大園。四天王在四邊。有山名遊乾陀。各高四萬二千由旬。四天王治其上。四大海水諸阿修羅宮及諸龍王宮。殿遊乾陀等。九寶山日月五星。二十八宿及諸餘星。圍繞莊嚴。如是等種種難飾。以爲莊嚴。觀之無厭。般若波羅蜜亦如是。六波羅蜜果報故。作轉輪王。佛釋天王淨居天王。大自在天。如是等果報行。般若波羅蜜未具足時。受此果報莊嚴。般若波羅蜜具足時。則有須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。阿尼跋致。菩薩諸佛。佛道果莊嚴。如須彌山上下皆有莊嚴。般若波羅蜜莊嚴亦爾。未具足時。諸天王等莊嚴。具足已。諸道果莊嚴。如須彌山者。劫初

立時四邊大風吹。聚地之精味。積爲須彌山。更有風吹。令堅而成寶。般若波羅蜜亦如是。一切善法中第一堅實牢固。和合以爲般若。如須彌山。四邊大風吹。大海水波所不能動。般若波羅蜜亦如是。邪見外道戲論及諸魔民所不能動。如須彌山頂四圍。諸天到者。受種種樂。般若亦如是。行者能登般若頂。到四禪等諸定園中。受種種樂。復次有人言。須彌山衆鳥到者。皆同一色。般若波羅蜜亦如是。諸法入中。皆同一相。所謂無相。如虛空。無分別者。虛空無分別。是內是外。是遠是近。是長是短。是淨是不淨等。般若波羅蜜亦如是。諸法入般若中。亦無內外善不善等分別。如五衆無邊者。五衆常遍滿世間。般若波羅蜜亦如是。不遠離於五衆。五衆實相即是般若波羅蜜。復次如色等法。分析破裂。乃至微塵。則無方。無方故無邊。無色法無形。故無此彼。無此彼故無邊。般若波羅蜜亦如是。於一切法分別色。乃至微塵。分別無色法。乃至一念中不見。決定有常樂我淨。是故說色無邊。故般若無邊。乃至虛空六種亦如是。如金鋼等者。如天王所執金鋼。無憎無愛。隨所用處。無不摧碎。諸佛一切智前心。此心中三昧能斷一切結使。煩惱顛倒。及習皆滅。故名爲如金鋼。如金鋼三昧相應智慧觀一切法皆平等。般若波羅蜜觀諸法平等。亦如是。何以故。般若先觀諸法平等。然後得是三昧。諸法無分別者。世間凡夫煩惱力故

◎煮一煮◎ ◎蜜一蜜◎ ◎是二邊◎ ◎聞一聞◎ ◎有一百◎ ◎波一度◎ ◎波一度◎ ◎二二四◎ ◎海十(水)◎
◎力十(故)◎ ◎波一度◎ ◎度一度◎ ◎耶一耶◎ ◎度一度◎ ◎百十(雜色)◎ ◎頗黎一玻璃◎ ◎[緒]一
◎第一波◎ ◎正二近◎ ◎爲十(喜)◎ ◎國一國◎ ◎二十廿◎ ◎第二波◎ ◎輪十(聖)◎ ◎梵一梵
◎佛十(諸)◎ ◎等二第一◎ ◎[山]一山◎ ◎普一諸◎ ◎耶一耶◎ ◎國一國◎ ◎鳥二生◎ ◎[相]一
◎[等]一◎ ◎裂二列◎ ◎鋼二剛◎ ◎推二推◎

種種分別諸法。得諸法實相。則皆破壞變異。是故聖人得般若波羅蜜。不隨憶想分別諸法。入空無相無作三昧中。若得諸法變異時。則不憂愁。以先來不分別取諸法相故。諸法性不可得者。一切法皆從因緣和合生。無有無因緣。若少因緣而起者。若從因緣生。則無自性。性者名。本有決定實事。若性從因緣和合邊生。當知未和合時。則無若先無。今從因緣和合。有者。則知無性。若從因緣而生性者。性卽是作法。性名不相待。不相因。常應獨有。如是有爲法。則無。是故言一切諸法性不可得。般若波羅蜜性亦爾。諸法無所有等故者。諸法性不可得。故衆因緣亦不可得。衆因緣亦不可得。故皆是無所有。入無所有中。故則皆平等。所以者何。有故有分別。無故無分別。如草香栴檀香。燒時有分別。滅時無分別。諸法無作者。衆生空法。空故則皆無作。衆生所作者。所謂十善十不善等法。作者所謂火然水流風動。識能識。智能知。如是法各各自有力。無衆生乃至無知者見者。無色等乃至一切種智。先已破破衆生。故無作者。破法故無所作。但凡夫人顛倒覆故言。我有所作。諸法不可思議者。色等一切法。不得決定。若常若無常。若苦若樂。若實若空。若我若無。我若生滅。若不生滅。若寂滅。若不寂滅。若離若不離。若有若無等。種種門分別亦如是。不可得思議。所以者何。是法皆從心中憶想分別生。亦不可決定。一切法實性皆過心心數法。

●無因緣二因無有緣●○(自)十性●○〔波羅蜜〕一●○[因]一合●* [故]一合●○智一知●○[我]一合●○空一觀
●門分別二分別門●重●, 分別等門● 10今二令 11〔波羅蜜〕一 12〔至〕一合 13今二令 14若十〔波羅蜜〕● 15現
二狼●, 狼● 16若十〔波羅蜜〕● 17土二佛國● 18土二佛國● 19廣二高 20〔大〕一合 21〔菩薩〕一合 22〔等〕一合
●斷一煩● 23法二法忍● 24土二仗● 25常二食 26果十〔釋八十八品覺〕● 27〔大智度論〕一合, 〔大智度論...
十〕十一字二〔釋第八十九品〕六字●, 〔摩訶般若波羅蜜品第八十九後樂果〕十五字● 28第九十〔品〕● 29〔經〕一合

無嫌。復有人言。佛上品中說。寂滅相。無戲論。是一切智。是中無有決定法可取。則人以爲無所可貴。今惡慳。則知佛不著空法。一切衆生。中愛念般若。無過佛者。佛知般若思深故。貴重般若。而惡慳。則知有人言。佛欲現中道。故囑累。先說諸法。空以適。有邊。今惡慳。則知佛無邊。是則中道。若人謂佛貪心。愛著此法。佛以種種因緣。說般若。波羅蜜。空相。若人謂佛墮斷滅中。是故惡慳。囑累。如是則離二邊。問曰。佛知阿難是弟子。何以故。問阿難。汝是我弟子。不。我是汝師。不。答曰。佛有惡弟子。須那利。多羅等。有少因緣。故作弟子。欲於佛所取射法。佛不爲說。於是反戒言。我非佛弟子。又如須尸摩。爲盜法。故作弟子。如是等是名字弟子。又復外道等。謂阿難不得已。而在佛邊。阿難曾作外道弟子。著草衣求神仙。今以佛是其親族。尊重。故給侍。以如是等事故。於大眾中問阿難。汝是我弟子。不。若言。是真弟子。當隨我勸。是故阿難爲欲令人信。故重答。佛告阿難。弟子所應作法。汝盡具足。弟子法者。所謂以善身口意。業供給師。有弟子心好身口業不稱。有弟子身口業好而心不稱。若弟子以善心深愛樂師。身口相稱。不。惜身命。不難。勤勞。自捨其心。隨師教勸。阿難盡具足此事。佛告阿難。汝今現在。恭敬於我。我滅度後。恭敬般若。亦當如是。問曰。般若。是諸佛師。而阿難何以不恭敬其師。而恭敬佛。答曰。阿

難。得初道。漏未盡。故。不深知法。實如佛所知。是故佛告阿難。汝恭敬般若。如恭敬我。復次衆生。見佛三十二相八十隨形好。大光明。金色身。多愛敬。般若。波羅蜜。微妙甚深。無形無色。智者能知。佛身相好。愚智視之。皆無厭足。是故佛以身喻般若。佛在世時。能自遮魔。是故佛告阿難。我滅度後。好守護般若。問曰。一囑累。則足。何以至三。答曰。佛深愛般若。波羅蜜。故三囑。問曰。若深愛者。何限於三。答曰。諸佛常法。語不過三。若過三。不從。執金。鋼神。則以杵擬之。又執金。鋼神。意。若過三。不從。則是逆人。便當殺之。是故佛問。不過三。復次。若一說猶緩。過三。太急。譬如凡夫貪著者。復次。受者心有三種。鈍根者。至三。乃生善心。阿難雖復利根。心向聲聞。但一身求度。是故三告。所以囑累者。爲不令法滅。故。汝當教化弟子。弟子復教。餘人。展轉相教。譬如一燈復然。餘燈。其明轉多。莫作最後斷種人者。世人有子。若不紹繼。則名斷種。最爲可恥。佛以此喻。告阿難。汝莫於汝身上。令般若斷絕。問曰。如先品中。明般若。波羅蜜。說亦不增。不說亦不減。畢竟寂滅相。今何以言。莫令斷滅。譬如虛空。誰能滅者。答曰。般若。波羅蜜。雖寂滅。無生無滅相。如虛空。不可戲論。而文字語言。書般若。波羅蜜。經卷。爲他人說。是此中般若。若於此因中。而說其果。凡人聞般若。波羅蜜。微妙。即生著心。取般若。若相分別。諸法。所謂是善。是不善。是世間。是

涅槃等。以分別。故於是法中。生著心。著心。故闕靜。闕靜。故起諸罪業。如是人名爲滅。般若。波羅蜜。佛告阿難。汝當如般若。波羅蜜。相。莫著文字語言。教化衆生。是名不滅。阿難隨般若。在世幾時。則知爾許時。佛在世。如經中廣說。佛惡慳。囑累。在會衆生。有疑。是故佛說。囑累。因緣。所謂有般若。若在世。則爲佛在。所以者何。般若。波羅蜜。是諸佛母。諸佛以法爲師。法者。即是般若。波羅蜜。若師在。母在不名爲失利。所以者何。利本在。故是故說。若般若。在世。佛亦在。世。又法寶不離佛寶。菩薩有三十二相八十隨形好。不名爲佛。得法寶。故名爲佛。法寶。即是般若。波羅蜜。如人從佛。得利。乃至得解脫。涅槃。若人於般若。中能信行。亦以三乘法。而入涅槃。是故說。般若。在世。如佛在世。說法。法無異。阿難。若有人聽受般若。及書持等。當知是人。不離見佛。聞法。親近諸佛。問曰。有人重罪。三不善業成就。聽受書。持般若。是人云何。當得不離諸佛。聞法。親近佛。不。答曰。是事先品中。已答。所謂聽法者。有二種人。一者。但聽而不信受行。二者。聽而信受奉行。如弟子。不聽。不信受行。師語。是名不聽。若以一心。聽聞。信受奉行。厭世愛。涅槃。離小乘樂。大乘。作如是聽受。是名真聽。誦讀亦如是。正憶念。隨如佛意。離有無二邊。行於中道。如所聞。受持。及其義解。爲他人解說。恭敬尊重。供養讚歎。獻花香等。初始微薄。乃至正憶念。爲他人說。其心轉厚。功德轉多。

中十(受)① 以二已② 作十(佛)③ 難勞二勞④ 實二實⑤ 大二大⑥ (明)一⑦ 鋼二鋼⑧ 鋼一⑨ 鋼二⑩ 鋼三⑪ 鋼四⑫ 鋼五⑬ 鋼六⑭ 鋼七⑮ 鋼八⑯ 鋼九⑰ 鋼十⑱ 鋼十一⑲ 鋼十二⑳ 鋼十三㉑ 鋼十四㉒ 鋼十五㉓ 鋼十六㉔ 鋼十七㉕ 鋼十八㉖ 鋼十九㉗ 鋼二十㉘ 鋼二十一㉙ 鋼二十二㉚ 鋼二十三㉛ 鋼二十四㉜ 鋼二十五㉝ 鋼二十六㉞ 鋼二十七㉟ 鋼二十八㊱ 鋼二十九㊲ 鋼三十㊳ 鋼三十一㊴ 鋼三十二㊵ 鋼三十三㊶ 鋼三十四㊷ 鋼三十五㊸ 鋼三十六㊹ 鋼三十七㊺ 鋼三十八㊻ 鋼三十九㊼ 鋼四十㊽ 鋼四十一㊾ 鋼四十二㊿ 鋼四十三 鋼四十四 鋼四十五 鋼四十六 鋼四十七 鋼四十八 鋼四十九 鋼五十 鋼五十一 鋼五十二 鋼五十三 鋼五十四 鋼五十五 鋼五十六 鋼五十七 鋼五十八 鋼五十九 鋼六十 鋼六十一 鋼六十二 鋼六十三 鋼六十四 鋼六十五 鋼六十六 鋼六十七 鋼六十八 鋼六十九 鋼七十 鋼七十一 鋼七十二 鋼七十三 鋼七十四 鋼七十五 鋼七十六 鋼七十七 鋼七十八 鋼七十九 鋼八十 鋼八十一 鋼八十二 鋼八十三 鋼八十四 鋼八十五 鋼八十六 鋼八十七 鋼八十八 鋼八十九 鋼九十 鋼九十一 鋼九十二 鋼九十三 鋼九十四 鋼九十五 鋼九十六 鋼九十七 鋼九十八 鋼九十九 鋼一百

牢固不動。若聞師說若見經卷。花香等供養。若智者知般若功德。供養者福德重。不知者供養福德微薄。福德純厚者。轉身不離見佛聞法。親近諸佛。福德微薄者。不離見佛。得三福報。債衆罪已久後亦必當得佛。此中佛總說福德純厚微薄漸漸皆當見十方佛聞佛所說。漸漸具足六波羅蜜。皆得作佛。佛以佛眼見般若。如是大利益衆生故。慍慍囑累。問曰。是諸大阿羅漢已證實際無復憂喜。小喜尚無何況大歡喜。答曰。諸大阿羅漢雖離三界欲未得一切智慧故。於諸甚深法中猶疑不了。是摩訶般若波羅蜜中。了解斷除其疑。是故大歡喜。復次此諸大弟子已證實際。實際者即是空無相無量。無所分別。佛以此寂滅法種種分別。別名字語言譬喻。廣說亦不壞法性。又不與世間相違。諸阿羅漢是法中證故大歡喜。佛善說是空無相無量寂滅法。諸餘大眾未悉漏盡。信力深故。亦大歡喜。此法能盡我等生死苦令得佛道。如是等無量因緣故大眾皆歡喜。問曰。若佛囑累阿羅漢是般若波羅蜜。佛般涅槃後阿羅漢共大迦葉結集三藏。此中何以不說答曰。摩訶衍甚深難信難解難行。佛在世時有諸比丘問摩訶衍。不信不解故從坐而去。何況佛般涅槃後。以是故不說。復次三藏正有三十萬偈并爲九百六十萬言。摩訶衍甚多無量無限。如此中般若波羅蜜品有二萬二千偈。大般若品有十萬偈。諸龍王阿修羅王

諸天宮中有千億萬偈等。所以者何。此諸天龍神。壽命長久識念力強故。今此世人壽命短促識念力薄。小般若波羅蜜品尚不能讀。何況多者。諸餘大菩薩所知般若波羅蜜無量無限。何以故。佛非但一身所說。無量世中或變化作無數身。是故所說無量。又有不可思議解脫經十萬偈。諸佛本起經。寶雲經。大雲經。法雲經。各十萬偈。法華經。華手經。大悲經。方便經。龍王問經。阿修羅王問經。等諸大經。無量無邊如大海中寶。云何可入三藏中。小物應在大中。大物不得入小。若欲問應言。小乘何以不在摩訶衍中。摩訶衍能兼小乘法故。是故不應如汝所問。復次有人言。如摩訶迦葉將諸比丘在耆闍崛山中集三藏。佛滅度後。文殊尸利彌勒諸大菩薩。亦將阿羅漢集是摩訶衍。又阿難知籌量衆生志業大小。是故不於聲聞人中說摩訶衍。說則錯亂無所成辦。佛法皆是一種一味。所謂苦盡解脫。味此解脫味有二種。二者但自爲身。二者兼爲一切衆生。雖俱求一解脫門。而有自利利人之異。是故有大小乘差別。爲是二種人故。佛口所說以文字語言分爲二種。三藏是聲聞法。摩訶衍是大乘法。復次佛在世時無有三藏名。但有持修多羅比丘持里尼比丘持摩多羅迦比丘。修多羅者是四阿。餘中經名。摩訶衍中經名修多羅有二分。一者四阿含中修多羅。二者摩訶衍經名爲大修多羅。入二分。亦大乘亦小乘。二百五十戒如。是等

名爲修多羅。里尼名比丘作罪。佛結戒應行是不應行。是作是事得是罪。略說有八十部。亦有二分。一者摩伽羅國里尼舍阿波陀那本生有八十部。二者罽賓國毘泥除却本生阿波陀那。但取要用作十部。有八十部。里尼婆沙解釋。是故知摩訶般若波羅蜜經等在修多羅經中。以經大事異故別說是故不在集三藏中。
①究摩羅耆婆法師。以秦弘始三年歲在辛丑十二月二十日至長安。四年夏於逍遙園中西門閣上。爲姚天王出此釋論。七年十二月二十七日乃訖。其中兼出經本。釋經戒律百論。禪法要解。向五十萬言。并此釋論一百五十萬言。論初品三十四卷。解釋一品是全論。具本。二品已下法師略之。取其足。以開釋文意而已。不復備其廣釋。得此百卷。若盡出之。將十倍於此。

大智度論卷第一百

①[數]一② ③不一無④ [作]一⑤ ⑥作一身⑦ [實]一⑧ ⑨實二法⑩ [法雲經]一⑪ ⑫味二門⑬ ⑭ ⑮俱一但⑯ ⑰ ⑱ ⑲是十(語)⑳ ㉑ [是]一㉒ ㉓泥二尼㉔ ㉕婆二波㉖ ㉗ [經]一㉘ ㉙大二本㉚ ㉛究二結㉜ ㉝長二常㉞ ㉟夏二邊㊱ ㊲阿二萬㊳ ㊴十(此釋)㊵ ㊶ [品]一㊷ ㊸ [論]一㊹ ㊺具二其㊻ ㊼ [具]一㊽ ㊾ (論)十本㊿ (英)十足 大智度論卷第一百大智度論卷第一百第八十八品下訖第八十九品 釋八十九品竟大智度經卷一百 論十(釋) 十(釋)

金剛般若論卷上

無著菩薩造

隋南印度三藏達磨笈多譯

出生佛法無與等

顯了法界最第一

金剛難壞句義聚

一切聖人不能入

此小金剛波羅蜜

以如是名顯勢力

智者所說教及義

聞已轉爲我等說

歸命彼類及此輩

皆以正心而頂禮

我應精勵立彼義

解釋相續爲自他

成立七種義句已。此般若波羅蜜即得成立。

七義句者。一種性不斷。二發起行相三行所

住處。四對治。五不失。六地。七立名。此等七

義句。於般若波羅蜜經中成立。故名義句。於

中前六義句。顯示菩薩所作究竟。第七義句。

顯示成立此法門故。應如是知。此般若波

羅蜜。爲佛種不斷故流行於世。爲顯此當得

佛種不斷義故。上座須菩提最初說言。希有

世尊。云何如來以第一善攝攝受所有菩薩摩

訶薩也。如是等。於中善攝者。謂已熟菩薩於

佛證正覺轉法輪時。以五種義中菩薩法而

建立故。付囑者。彼已得攝受菩薩等。於佛般

涅槃時。亦以彼五義如是建立故。此善攝付

囑二種。顯示種性不斷。發起行相者。如經

云何菩薩應住如是等。彼應住者謂欲顯故。

應修行者。謂相應三摩鉢帝故。應降伏心者。

謂折伏散亂故。於中欲者正求也。願者爲所

求故作心思念也。相應三摩鉢帝者。無分別

三摩提也。折伏散亂者。若彼三摩鉢帝心

散割令還住也。第一者顯示攝道。第二者顯

示成就道。第三者顯示不失道。行所住處者。

謂彼發起行相所住處也。此復有十八種。應

知所謂一發心。二波羅蜜相應行。三欲得色

身。四欲得法身。五於修道得勝中無慢。六不

離佛出時。七願淨佛土。八成熱衆生。九遠離

隨順外論散亂。十色及衆生身搏取中觀破

相應行。十一供養給侍如來。十二遠離利養

及疲乏熱惱故。不起精進及退失等。十三忍

苦。十四離寂靜味。十五於證道時遠離喜動。

十六求教授。十七證道。十八上求佛地。是爲

十八種住處。於中菩薩應如是住。爲滅度

一切衆生故。發心已於波羅蜜等中相應修

行。爲得如來色身及法身故。發生樂欲應遠

離證道中障礙心。既離慢等喜動等心已。爲

證道故應求教誡。然後得彼證道。自此已上

皆求佛地。此等如是次第相續。於中爲發

心故。經言此菩薩應生如是心等。爲波羅

蜜相應行故。經言菩薩不住於物。應行布施

等。爲欲得色身故。經言須菩提於意云何。應

以相具足見如來不如是等。法身復有二種。

謂言說法身。證得法身。此證得法身亦有二

種。謂智相福相。言說法身者。謂修多羅等。

爲欲得此法身故。經言世尊願有衆生於未

來世如是等。於不顛倒義想是爲實想。應知

如言執義彼非實想。爲欲得智相法身故。

經言有法如來正覺阿耨多羅三藐三菩提耶

如是等。爲欲得福相法身故。經言若此三千

大千世界如是等。爲修道得勝中無慢故。

經言須臾多阿般那願作是念如是等。爲不

離佛出時故。經言有法如來於然燈所如是

等。爲願淨佛土故。經言須菩提若有如是言。

我成就莊嚴國土如是等。爲成熟衆生故。

經言須菩提譬如丈夫如是等。爲遠離隨

順外論散亂故。經言須菩提於意云何。若恒

伽河所有沙。復有爾許恒伽河如是等。爲

色及衆生身搏取中觀破相應行故。經言須

菩提三千大千世界中所有地塵如是等。爲

供養給侍如來故。經言須菩提於意云何。應

以三十二大丈夫相。見如來應正遍覺不如

是等。爲遠離利養疲乏熱惱。於精進若退

若不發故。經言須菩提若女人若丈夫捨恒

伽河沙等身如是等。於中身有疲乏心有熱

惱。以此二種於彼精進。若退若不發爲忍苦

故。經言若如來忍波羅蜜如是等。爲離寂

靜味故。經言須菩提若女人若丈夫。於此法

門受持如是等。爲證道時遠離喜動故。經

言世尊云何菩薩應住如是等。爲求教授

故。經言有法如來於燃燈如來所。正覺阿耨

多羅三藐三菩提如是等。爲證道故。經言

須菩提譬如丈夫妙身大身如是等。於中妙

身者。謂至得身成就身得畢竟轉依故。大身

者一切衆生身攝身故。自此已上皆求佛

地。應知彼佛地復有六種具足。攝轉依具足。

所謂國土淨具足。無上見智淨具足。隨形

好身具足。相身具足。語具足。心具足。彼心具

足中。復有念處有正覺。有施設大乘法。有攝取法身。有不住生死涅槃。有行住淨應知。

此行住淨中。復有威儀行住。有名色觀自在行住。有不染行住應知。此不染中。復有說法不染流轉不染應知。為國土淨具足故。

經言須菩提若菩薩如是言。我國土莊嚴成就如是等。為無上見智淨具足故。經言須菩提於意云何。如來有肉眼不。乃至若此三千大千世界如是等。為隨形好身具足故。

經言須菩提於意云何。應以色身成就見如來不如是等。為相身具足故。經言須菩提於意云何。應以相身具足見如來不如是等。

為語具足故。經言須菩提於意云何。如來作是念我說法耶如是等。於心具足中為念處。故經言須菩提非衆生非不衆生如是等。

為正覺故。經言須菩提於意云何。頗有法如來正覺阿耨多羅三藐三菩提不如是等。

為施設大乘法故。經言復次須菩提三千大千世界中。所有須彌山如是等。為攝取法身故。經言須菩提於意云何。應以相身具足見如來不如是等。須菩提於意云何。如來可以相身具足正覺阿耨多羅三藐三菩提。莫作是念者。此義明相身具足體非菩提。亦不以相身足為因也。以相是色自性故。為不住涅槃故。經言須菩提如是念發行菩薩乘者。有法說斷滅耶如是等。為不住流轉故。經言須菩提菩薩薩於福聚。不應受不應取如是等。受者說有故。取者取彼道故。如福聚及果中皆不應者。於行住淨中為威儀行住故。經言

若有如是言。如來若去如是等。為名色觀破自在行住故。經言須菩提若復善家子善家女。以所有三千大千世界中地處如是等。

於不染行住中。為說法不染故。經言須菩提若復菩薩。以無量無數世界如是等。為流轉不染故說偈言。如星翳燈幻。露泡夢電雲。於諸有為法。應當如是觀。此偈顯示四種有為相。所謂自性相。著所住味相。隨順過失相。隨順出離相。於中自性相者。共相見識此相如星應如是見。何以故無智闇中有彼光故。有智明中無彼光故。人法我見如翳應如是見。何以故以取無義故。識如燈應如是見。何以故。渴愛潤取緣故熾然。於中著所住味相者。味著顛倒境界故。彼如幻應如是見。何以故。以顛倒見故。於中隨順過失相者。無常等隨順故。彼露譬喻者。顯示相體無有以隨順無常故。彼泡譬喻者。顯示隨順苦體。以受如泡故若有受皆是苦故隨有。應知彼苦生故是苦苦。破滅故是壞苦。不相離故是行苦。復於第四禪及無色中。立不苦不樂受以勝故

於中隨順出離相者。隨順人法無我以攀緣故得出離故。說無我以為出離也。隨順者謂過去等行。以夢等譬喻。顯示彼過去行以所念處故如夢。現在者不久時住故如電。未來者彼龜惡種子似虛空。引心出故如雲。如是知三世行轉生已。則通達無我。此顯示隨順出離相。彼住處等略為八種亦得滿足。所謂攝住處波羅蜜淨住處。欲住處離障礙住處。淨心住處究竟住處。廣大住處甚深住處。

於中攝住處者。謂發心。波羅蜜淨住處者。謂波羅蜜相應行。欲住處者。謂欲得色身法身。離障礙住處者。謂餘十二種淨心住處者。謂證道。究竟住處者。謂自此已上皆求佛地。廣大及甚深住處者通一切處。於初住處中。若說菩薩應生如是心。所有衆生如是等。此為廣大。若復說言若菩薩衆生想轉如是等。此為甚深。於第二住處中。若說菩薩不住於事。應行布施如是等。此為甚深。若復說言彼所有福聚不可量取如是等。此為廣大如是於餘住處中。廣大甚深等隨所相應應知。

已說住處。何者對治。彼如是相應行相行諸住處時。有二種對治應知。謂邪行及共見正行。此中見者謂分別也。於初住處中。若說菩薩應生如是心。所有衆生等。此是邪行對治。生如是心是菩薩邪行。若復說言若菩薩衆生想轉等。此為共見正行對治。此分別執菩薩亦應斷。謂我應滅度衆生故。於第二住處中。若說應行布施。此為邪行對治非無布施是菩薩邪行。若復說言住於事等。是共見正行對治。此分別執菩薩亦應斷。謂應行布施故。何者不失謂離二邊。云何二邊謂增益邊損減邊。若於如言辭法中。分別執有自性。是增益邊。若於法無我事中。而執為無是損減邊。於中若說言世尊若福聚非聚者。此遮增益邊。以無彼福聚分別自性故。若復說言是故如來說福聚。此遮損減邊。以彼雖不如言辭有自性而有可說事。以如來說福聚故。

此得顯示如是。須善提佛法佛法者。如來說非佛法者。此遮增益邊。是名佛法者。此遮損減邊。於中如來說非佛法者。顯示不共義。是名佛法者。顯示相應義。何者是相應。若佛法如說有自性者。則如來說佛法。以雖不說亦自知故。是故無有自性為世諦故。如來說名佛法。如是於一切處。顯示不共及相應義。應知。復次佛法者。攝波羅蜜事及念處等。菩提分應知。菩薩離此二邊故。於彼對治不復更失故名不失。何者地。此地有三種。謂信行地。淨心地。如來地。於中十六住處顯示信行地。證道住處是淨心地。究竟住處是如來地。云何立名名金剛能斷者。此名有二義相應應知。如說入正見行入邪見行故。金剛者細牢故。細者智因故。牢者不可壞故。能斷者般若波羅蜜中。聞思修所斷。如金剛斷處而斷故。是名金剛能斷。又如畫金剛形。初後關中則狹。如是般若波羅蜜中狹者。謂淨心地。初後闊者。謂信行地如來地。此顯示不共義也。彼五種義句上上依止應知。彼等皆依止地故。說修多羅身相續。此義句今當說。世尊何故以寂靜者。威儀而坐也。顯示唯寂靜者。於法能覺能說故。何故上座須菩提問也。有六因緣。為斷疑故。為起信解故。為入甚深義故。為不退轉故。為生歡喜故。為正法久住故。即是般若波羅蜜令佛種不斷。云何以此令佛種不斷也。若有疑者得斷疑故。有樂福德而心未成熟。諸菩薩等聞多福德。於般若波羅蜜起信解故。已成熱心者。入甚深義

故。已得不輕賤者。由貪受持修行。有多功德不復退轉故。已得順攝及淨心者。於法自入及見生歡喜故。能令未來世大乘教久住者。故若略說疑者令見故。樂福德及心。已成熱諸菩薩等攝受故。已得不輕賤者令精勵心故。已淨心者令歡喜故。諸菩薩有七種大。故此大衆生名摩訶薩。何者七種大。謂法大心大。信解大淨心大。資糧大時大果報大。如菩薩地持中說。經言善攝第一善攝者。於諸菩薩所何者善攝。何者第一也。利樂相應為善攝第一。有六種應知。一時二差別。三高四大四牢固。五普遍六異相。何者時。現見法及未來故。彼菩薩善攝中樂者是現見法。利者是未來世。何者差別。於世間三摩鉢帝及出世聖者。聲聞獨覺等善攝中差別故。何者高大。此善攝無有上故。何者牢固。謂畢竟故。何者普遍。自然於自身善攝故。何者異相。於未淨菩薩善攝中勝上故。經言第一付囑者。何者第一付囑。有六種因緣。一入處二法爾得。三轉教四不失。五悲六尊重。何者入處。於善友所善付囑故。何者法爾得。已得善攝。菩薩於他所法爾善攝故。何者轉教。汝等於餘菩薩應當善攝。是名轉教。此等三種如其次第即是不失。及悲尊重等應知。何故唯問發行。菩薩乘為三種善攝差別故。以善問故。於上座須菩提所應稱善哉。所有衆生衆生所攝者總相說也。卵生等者差別說也。又受生依止境界所攝差別應知。乃至化生等者受生別故。若有色若無色者。依止

別故。若有想若無想若非有想非無想者。境界所攝別故。所有衆生界施設住施設已者。謂上種種相住衆生界施設說也。我皆令入涅槃者。何故願此不可得義生所攝故。無過以皆是生故。如所說卵生等生並入願數者。彼卵生濕生無想及非有想非無想等則不能。云何能令一切衆生入涅槃也。有三因緣故。難處生者待時故。非難處生未成熟者成熟之故。已成熟者解脫之故。何故說無餘涅槃界不直說涅槃。若如是便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故。彼自以丈夫力故。無佛亦得但非究竟。何故不說有餘涅槃界。彼共果故自以宿業。又值佛說而得果故。又非一向身苦有餘故。如是涅槃及有餘涅槃等。丈夫力果故共果故。非究竟果故非一向果故。是故說無餘。如是無量衆生入涅槃已者。顯示卵生等生一一無量故。無有衆生得涅槃者。此何義。如菩薩自得涅槃無別衆生。何以故。若菩薩衆生想轉。則不名菩薩者。此何義。若菩薩於衆生。所他想轉非自體想。不名菩薩故。何以故。若衆生想命想人想轉。不名菩薩者。此何義。若以煩惱心取衆生命人想轉。彼則有我想及於衆生中有衆生想轉。菩薩於彼不轉。已斷我見故得自行。行者謂平等相故信解自他平等。彼菩薩非衆生命人取見者。此是其義。復次經言菩薩應生如是心者。顯示菩薩應如是住中欲願也。若菩薩我想轉不名菩薩者。顯示應如是修行中。相應三摩鉢帝時也。若衆生想命想人想轉不

名菩薩者。顯示應如是降伏心中攝散時也。如菩薩相應三摩鉢帝散時。衆生想亦不轉。如彼爾焰相住故。是故無有衆生得涅槃者。此得成就就彼欲願者。攝諸住處爲最勝彼相應行相行餘住處時。依止欲願決定得故。此欲願義不復解釋。自此後餘住處中。有五種隨所相應而解釋應知。一依義二說相三攝持四安立五顯現

住處對治爲依義。即彼住處爲說相。欲願爲攝持。住處第一義爲安立。相應三摩提爲顯現。於波羅蜜淨住處中。經言菩薩不住於物。應行布施等。此爲依義顯示對治住著故。經言應行施者。此爲說相。六波羅蜜初攝一切檀那體性故。檀那有三種。一資生施者謂檀那波羅蜜二無畏施者謂尸羅波羅蜜三波羅蜜。三法施者謂毘梨耶波羅蜜。波羅蜜鉢羅摩波羅蜜等。若無精進於受法人所爲說法時。疲倦故不能說法。若無定則貪於信敬供養。及不能忍寒熱等逼惱故染心說法。若無智慧便顛倒說法多有過故。不離此三得成法施。彼諸波羅蜜有二種果。謂未來現在。未來果者檀那波羅蜜得大福報。尸羅波羅蜜得自身具足。謂釋梵等。毘梨耶波羅蜜得大伴助大眷屬。毘梨耶波羅蜜得果報等不斷絕。禪那波羅蜜得生身不可損壞。鉢羅摩波羅蜜得諸根猛利及多諸悅樂。於大人衆中得自在等。現在果者得一切信敬供養。及現法涅槃等。於中若菩薩求未來果故行施。爲住物行施。如所施物還望得彼

物果是故經言不住於物應行布施。若求未來尸羅等果故行施。爲有所住行施。是故經言無所住應行布施。尸羅等果有衆多。不可分別故總名有所住。若求現在果信敬供養等故行施。爲住色聲香味觸行施。故經言不住色等。若求現法涅槃故行施。爲住法行施。故經言不住於法應行布施。又經言應行布施者。即說攝持施之欲願故。經言不住行施者。即此不住爲安立第一義故。於中以不住故。顯示如所有事第一義不住物等是所有事。經言菩薩應如是行。施不住於相想者。此爲顯示。謂相應三昧及攝散心。於此二時不住相想。如是建立不住已。或有菩薩貪福德故於此不堪。爲令攝散世尊顯示不住行施。福聚甚多猶如虛空。有三因緣。一遍一切處。謂於住不住相中福生故。二寬廣高大殊勝故。三無盡究竟不窮故。爲欲得色身住處故。經言須菩提於意云何。應以相具足見如來不。此爲依義顯示。對治如來色身慢故。經言相具足者此爲說相。顯示如來色身故。上座須菩提言不也。爲成滿此義故。世尊說須菩提所有相具足者。彼爲虛虛此即顯欲顯。於如是義中應攝持故。及即是安立第一義。於第一義中相具足爲虛妄。非相具足爲不虛妄。經言如是諸相非相應見如來者此爲顯現。謂相應三昧及攝散心時。於彼相中非相見故。爲欲得言說法身住處故。經言頗有衆生於未來世。於如是修多羅句說等。於中修多羅句說者。謂所有義應知。何者爲句。

如上所說七種義句。上座須菩提提作是念。於未來世無有實想者。爲遮此故。世尊言有正法欲滅時者。謂修行漸滅時應知。次後世尊爲如是顯示修行。如是集因如是善友攝受。如是攝福德相應。如是實想中當得實想故。經言有戒有功德有智慧者。此增上戒等三學。顯示修行功德者。少欲等功德爲初。乃至三摩提等。經言已得供養無量百千諸佛。乃至一心淨信等。此顯示集因。一心淨信尙得如是業。何況生實想也。經言如來悉知者知名身。如來悉見者見色身。謂於一切行住所作中。知其心見其依止故。此等顯示善友所攝。經言生取無量福聚者。此顯示攝福德。生者福正起時故。取者即彼滅時攝持種子故。經言是諸菩薩無復我想衆生想轉。乃至言若法想轉。即爲有我取者。此顯示實想對治五種邪取故。何者五邪取。一外道。二內法凡夫及聲聞。三增上慢菩薩。四世間共想定。五無想定。第一者我等想轉。第二者法想轉。第三者無法想轉。此猶有法取。有法取者。謂取無法故。第四者有想轉。第五者無想轉。是諸菩薩於彼皆不轉也。此中顯了有戒乃至當生無量福聚等。經言何以故者。此言是中邪取但法。及非法想轉。非我等想。以想及依止不轉故。然於我想中隨眠不斷故。則爲有我取。是故經言是諸菩薩。若起法想則爲有我取等。若無法想轉則爲有我取等。此我等想轉中。餘義猶未說。經言則爲有我取者。於中取自體相續爲我想。我所取

爲衆生想。謂我乃至壽住取爲命想。展轉趣餘趣取爲人想。應知。於中言當生實想者。此爲依義顯示對治不實想故。言於此修多羅句說中者。此爲說相顯示言說法身故。即彼當生實想中。言當生者是欲顯攝持者是諸菩薩無復我想。轉等者是安立第一義。須菩提不應取法非法者是顯了。謂相應三摩鉢帝及攝散心時。不應取法非法者。於法體及法無我並不分別故。又言說法身要義者。經言以是義故。如來常說機喻法門。若解此者法尙應捨。何況非法。故法尙應捨者。實想生故。何況非法者理不應故。略說顯示菩薩。欲得言說法身。不應作不實想爲欲得智相。至得法身住處故。經言須菩提於意云何。有法如來於阿耨多羅三藐三菩提中正覺耶。此爲依義顯示。翻於正覺菩提耶故。說法者正覺所攝故。經言有法可說取阿耨多羅三藐三菩提者。是爲說相顯示至得法身故。無有定法者。上座須菩提導佛意故。世諦故有菩提及得。是爲欲顯攝持以方便故。二俱爲有。若如世尊意說者。二俱無有。爲顯此故言。如我解世尊所說義等。經言何以故如來所說法不可取不可說非法非法者。是安立第一義。由說法故知得菩提故。於說法中安立第一義。於中不可取者謂正聞時。不可說者謂演說時。非法者分別性故。非非法者法無我故。經言何以故以無爲故得名聖人者。無爲者無分別義也。是故菩薩有學得名無起無作中如來轉依名爲清淨。是故如來無學得名。

於中初無爲義者。三摩鉢帝相應。及折伏散亂時顯了故。第二無爲唯第一義者無上覺故。自此已後一切住處中。皆顯以無爲故。得名聖人應知。前諸住處中未說無爲得名。於此說阿耨多羅三藐三菩提中無爲已竟。福相至得法身住處云何顯示。即彼所有言說法身出生如來福相。至得法身於彼乃至說一四句偈生福甚多。況復如來所有福相至得法身。以何因緣於言說法身中如是說一四句偈。能生多福爲成就此義故。經言何以故如來阿耨多羅三藐三菩提從此出者。於中。普集十法行阿含故。諸佛世尊從此生者世諦故。言佛出生以有菩提故。即此二並故名爲佛法以菩提及佛故。經言須菩提佛法佛法者即非佛法。復次經言其所生福勝彼無量阿僧祇者。此爲依義顯示對治福不生故。於中其福者。此爲說相顯示福相法身故。勝彼者顯示欲顯攝持故。經言世尊是福聚即非福聚。是故如來說福聚及言須菩提佛法佛法者即非佛法是名佛法者。以此福聚及佛法。爲攝取如來福相法身中安立第一義故。爲隨順無爲得名故。相應三摩鉢帝及折伏散亂。不復顯了言甚多婆伽婆。甚多修伽陀。二語者顯示攝心持心。以攝自心故言受持。爲他說者解釋句味故。無量者過譬喻故。阿僧祇者顯多故。

金剛般若論卷上

金剛般若論卷下

無著菩薩造

隋南印度三藏達磨笈多譯

已說欲住處竟。今說離障礙住處。有十二種障礙對治應知。何者十二障礙。一慢二無慢而少聞。三多聞而小攀緣作念修造。四不小攀緣作念修造而捨衆生。五不捨衆生而樂隨外論散動。六雖不散動而破影像相中無巧便。七雖有巧便而福資糧不具。八雖具福資糧而樂未懈怠及利養等。九雖離懈怠利養而不能忍苦。十雖能忍苦而智資糧不具。十一雖具智資糧而不自攝。十二雖自攝而無教授。初中爲離慢故。經言須陀洹願作是念。我得須陀洹果等。此爲依義顯示對治我得慢故。又復須陀洹願作是念者。即爲說相顯示無慢故。亦即是欲顯攝持。經言世尊無有所入不入色聲香味觸者。此爲安立第一義。若須陀洹如是念。我得須陀洹果。即爲有我想。若我想則爲有慢應知。如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無淨行第一。及阿羅漢共有功德者。以己所證爲今信故。以無有法得阿羅漢。及無所行故。說無淨行。無淨行此中即爲安立第一義。爲離少聞故。經言如來於然燈如來應供正遍知所。有法可取耶等。謂彼佛出世承事供養時。有法可取離此分別故。依義等及對治等。隨義相應應知。爲離小攀緣作念修造故。經言須

菩提若有菩薩如是言。我當成就嚴淨佛土等。若念嚴淨土者。則於色等事分別生味著。爲離此故。經言是故須菩提。菩薩應生如是不住心無所住。不住色聲香味觸法等。爲離捨衆生故。經言須菩提。譬如有人。身如須彌山王如是等。此何所顯示。爲成熟欲界衆生故。彼羅睺阿修羅王等。一切大身量如須彌。尚不應見其自體。何況餘者。經言如來說爲非體者。顯示法無我故。彼體非體者。顯示法體無生無作故。此即顯示自性與相及差別故。爲離樂外論散亂故。經說四種因緣。顯示此法勝異也。一攝取福德。二天等供養。三難作四起如來等念。經言以此因緣得福多彼者。是攝取福德。經言爲他若說若授若解釋。彼地分即是支提相者。是天等供養。經言當得具足最上希有者。是難作。經言此地分即爲教師住處。及餘可尊重者。是起如來等念。於中說者爲他直說故。授者教授他故。顯示此樂外論散亂對治法勝異已。於如是法中。或起如言執義爲對治。彼未來罪故。經言如來所說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜故。如般若波羅蜜非波羅蜜。如是亦無有餘法。如來說者爲顯此義故。經言頗有法如來可說不。此顯示自相及平等相法門第一義也。爲離於影像相自在中無巧便故。經言須菩提。所有三千大千世界地塵如是等。彼不限量變緣作意。菩薩恒於世界變緣作意修習故。說三千大千世界。於中爲破色身影像相故。顯示二種方便。一細作方便。如經三千

大千世界所有地塵事爲多不等。二不念方便。如經所有地塵如來說非塵。是名地塵故。爲破衆生身身影像相故。經言所有世界如來說非世界。是名世界故。於中世界者。顯衆生世也。但以名身爲衆生世。不念名身方便即是顯示。破彼名身影像相。不復說細作方便也。爲離不具福資糧故。經言須菩提。於意云何。以三十二大丈夫相見如來耶者。顯示爲福資糧故。親近供養如來時。不應以相成就見如來。云何見應見第一義法身故。爲離懈怠利養等樂味故。經言須菩提。若復婦女丈夫。捨恒河沙等自身如是等。此何所顯示。如此捨爾許自身。所有福不及此福。云何以一身著懈怠等故。而爲障礙。何故此中上座須菩提流淚而言。我未曾聞如是等法門也。以聞此勝福甚多。過於捨無量身。更不說餘勝福故。若聞如是勝福。發起精進已。若於此法中生如義想。爲離此過故。經言於說此修多羅中生實想者。當成第一希有等。即於如是實想中。爲離實想分別故。經言彼所有實想即非實想如是等。經言世尊。我於此法門。若分別若信解。不爲希有。若當來世其有衆生。於此法門受持讀誦爲他解釋。則爲第一希有如是等。此何義。爲令味著利養過懈怠諸菩薩生慚愧故。於未來正法滅時。尚有菩薩於此法門受持故。無人等取及法取。云何汝等於正法興時。遠離修行不生慚愧也。經言是諸菩薩。無復我等想轉者。顯示無人取也。所有我想即非我想者。顯示無法

取也。經言何以故。諸佛世尊。離一切想者。顯示諸菩薩順學相。諸佛世尊。離一切想。是故我等亦應如是學。此等經文。爲離退精進故。說於中言。若分別若信解者。後句釋前句也。受者受文字也。攝者攝義也。爲離不發起精進故。經言須菩提。若聞說此修多羅章句時。不驚等者。以驚等故。不發起精進也。於聲聞乘中。世尊說有法及有空。於聽聞此經時。聞法無有故驚。聞空無有故怖。於思量時。於二不有理中。不能相應故。更有別釋。爲三種無自性故。應知。謂相生第一義等。無自性故。經言何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜者。此有何義。復說第二生慚愧處故。言此法如是勝上。汝等不應放逸。於中以於餘波羅蜜中勝故。名第一波羅蜜。經言如來說第一波羅蜜者。彼無量諸佛亦說波羅蜜者。此言顯示一切諸佛同說第一。是故名第一。爲離不能忍苦故。經言復次。須菩提。如來說忍。提波羅蜜等。於中如所能忍。以何相生忍處。如忍差別顯示。對治彼因緣故。何者能忍。謂達法無我故。云何得顯示。如經言如來說忍。提波羅蜜故。云何應知忍相。若他於已起惡等時。由無有我等想。故不生瞋想。亦不於屬提波羅蜜中生有想。於非波羅蜜中生無想。此云何顯示。如經如我昔爲迦利王割截身分。我於爾時。無有我等及無想。亦非無想等。何者種類忍。謂極苦忍相續苦忍。此云何顯示。如經如我昔爲迦利王割截身分。及言我憶過去五百生中。作忍辱仙人等。不忍因緣

者有三種苦。謂流轉苦、衆生相違苦、乏受用苦。於中如經。是故須菩提。菩薩摩訶薩。應離一切想。發阿耨多羅三藐三菩提心等。此爲顯示流轉苦。忍因緣對治。發菩提心者。以三種苦想故。則不欲發心故。說應離一切想等。此中一切想者。爲顯如是等三苦想也。若著色等。則於流轉苦中疲乏故。菩提心不生故。經言不應住色。生心等如前說。不住非法者。謂非法無我也。於非法及法無我中皆不住故。爲成就彼諸不往故。說應離事。如經應生無所住心。何以故。若心有住。卽爲非住等。經言如是菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。乃至言諸所有想卽爲非想等。此顯示對治衆生相違苦。既爲一切衆生而行於捨。云何於彼應生瞋也。由不能無衆生想。以此因緣故。衆生相違時卽生疲乏故。顯示人無我法無我等。須菩提如來是真語者等。此何所顯示。欲令信如來故能忍。於中真語者爲顯世諦相故。實語者爲顯世諦修行。有煩惱及清淨相故。於中實者。此行煩惱此行清淨故。如語者爲第一義諦相故。不異語者爲第一義諦修行。有煩惱及清淨相故。說此真語等已。於此中如言說性起執著。爲遣此故。經言須菩提。如來正覺法及說。於中無實無妄。無實者如言說性非有故。無妄者不如言說自性有故。須菩提譬如丈夫入關。如是等顯示乏受用苦。忍因緣對治。若爲果報布施。便著於事而行捨施。彼於異施欲樂受苦受中不解出離。猶如入關不知我何所趣。彼意欲樂

亦爾。若不著於事而行布施。如有眼丈夫夜過日出見種種色隨意所趣。應如是見彼無明夜過。惠日出已。種種爾焰如實見之。彼不知解出離欲樂受苦受故。意樂欲樂。爲離闕少智資糧故。經言須菩提。若復善家子善家女。於此法門若受等。此中爲離三摩提攀緣。顯示與法相應。有五種勝功德。一如來憶念親近。二攝福德。三讚歎法及修行。四天等供養。五滅罪。何者如來憶念親近。如經受持誦誦者。如來以佛智知彼。如來以佛眼見彼等。於中受者習誦故。持者不忘故。若讀若攝者。此說受持因故。爲欲受故讀。爲欲持故攝。又復讀者習誦故。攝者總覽義故。何者攝福德。如經是諸衆生。生如是無量福德聚等。何者讚歎法及修行。如經復次須菩提。此法門不可思不可稱等。此爲讚歎法。於中不可思者。唯自覺故。不可稱者無有等及勝故。經言又此法門。如來爲發最上乘者說。爲發最勝乘者說者。此成就不可稱義。於中餘乘不及故。最上煩惱障智障淨故。最勝應知。經言若於此法門受持。乃至如來悉知見等者。此爲讚歎修行。於中是諸衆生成就無量者是總說。不可思不可稱不可量者解釋故。是等卽爲荷擔我菩提者。謂肩負菩提重擔故。經言須菩提。下信解者。不能聞此法者。謂聲聞獨覺乘者故。經言若有我等見者。謂有人我見衆生。而自謂菩薩者。何者天等供養。如經復次須菩提。隨所地分解說此修多羅處。常應供養彼地分卽爲支提等。於中以華鬘燒香熏香

塗香末香。衣蓋幢幡等。供養恭敬禮拜右邊故名支提。何者滅罪。如經彼若爲人輕賤。甚輕賤乃至當得菩提等故。此毀辱事有無量門。爲顯示此故復言甚輕賤。經言當得佛菩提者。顯示罪滅故。前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者。今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者成熟熾然故。多者具足勝大故。於中如經須菩提。我憶阿僧祇過阿僧祇劫前如是等。此顯示威力故。卽是福聚威力。以彼所有福聚遠絕高勝故。此中阿僧祇劫者。乃至燃燈佛故應知。過阿僧祇者更過前故。親近者供養故。不空過者常不離供養故。若復經言須菩提。若善男子善女人所得福聚若我說者。若有人聞心則狂亂如是等。此顯示多故。或爲狂因或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等何人能說。是故經言復次須菩提。此法門不可思議果報亦不可思議。此顯示彼福體及果不可測量故。爲遠離自取故。經言須菩提。云何菩薩大乘中發心應住等。何故復發起此初時問也。將入證道菩薩。自見得勝處作是念。我如是住如是修行。如是降伏我心滅度衆生。爲對治此故須菩提問。當於彼時如所應住。如所應修行。如所應降伏其心。世尊答應生如是心等。又經言須菩提。若菩薩衆生等想轉者。爲顯我執取或隨眠故。若言我正行菩薩乘此爲我取對治彼故。經言須菩提。無有法發行菩薩乘者爲離無敬授。故經言須菩提。有法如來於燃燈如來所等。又經言須菩提。若有法如來

一五〇 金剛般若經卷下

得正覺者。燃燈如來則不授記汝當得等。此有何意。若正覺法可說。如彼燃燈如來所說者。我於彼時便得正覺。燃燈如來則不授記。言汝當得等。以彼法不可說故。我於彼時不得正覺。是故與我授記。此是其義應知。又何故彼法不可說。如經須菩提如來者。即是真如故。如清淨故名爲如來。以如不可說故作此說。清淨如名爲真如。猶如真金。或言燃燈如來所。於法不得正覺。世尊後時自得正覺。爲離此取故。經言須菩提若人如是言。如來正覺阿耨多羅三藐三菩提者等。又經言須菩提。如來所正覺法。於是不實不妄者。顯示真如無二故。云何不實謂言說故。不妄者謂彼正覺。不無世間言說故。經言是故如來說一切法即是佛法者。此何義顯一切法法如清淨故。如者遍一切法故。此是其義。又彼一切法法體不成就。爲安立第一義故。經言須菩提。一切法者悉是非法。是名一切法故。爲入證道故。經言須菩提譬如有人。妙身大身如是等。顯示入證道時。得智慧故離慢。云何得智。有二種智故。謂攝種性智及平等智。若得智已得生如來家。得決定紹佛種。此爲攝種性智。得此智已能得妙身。若於此家長夜願生。既得生已便得彼身。是名妙身。平等智復有五種平等因緣。謂應惡平等。法無我平等。斷相應平等。無憍望心相應平等。一切菩薩證道平等。得此等故得爲大身。攝一切衆生大身故。於彼身中安立非自非他故。經言如來所說。有人妙身大身即非身。是故如

來說名妙身大身等。此於妙身等中安立第一義。如是等是爲得智慧。云何離慢。如經若菩薩作是言等。此云何可知。若作是念我滅度衆生。我是菩薩應知。此是慢者非實義菩薩。爲顯示此故。經言是故如來說一切法無衆生。若菩薩有衆生念。則不得妙身大身故。彼上求佛地。中爲淨國土三摩鉢帝故。經言須菩提若菩薩作是言。我當成就莊嚴國土。則非菩薩。此義爲於共見正中轉故。爲斷彼故安立第一義。經言即非莊嚴如來。說名莊嚴國土等。又經言須菩提。若菩薩信解無我法。無我法者此言爲二種無我故。謂人無我法無我。又經言如來說名菩薩。菩薩者爲於彼二種無我中二種正覺故。此等云何顯示。若言我成就即爲人我取。莊嚴國土者。是法我取此非菩薩。爲見智淨具足故。經言須菩提於意云何。如來有肉眼不如是等。如來不唯有慧眼。爲令知見淨勝故。顯示有五種眼。若異此則唯求慧眼見淨故。於中略說有四種眼。謂色攝第一義諦攝。世諦攝。一切種一切應知攝。色攝復有二種。謂法果修果此爲五眼。龜境界故。是初色攝第一義智力故。世智不顛倒轉是故第一義諦攝在先。於中爲人說法。若彼法爲彼人施設。此智說名法眼。一切應知中一切種無功用智。說名佛眼。此等名爲見淨。如經說恒河等譬喻。所有若干種心住我悉知等。此爲智淨。於中心住者謂三世心。若干種者應知有二種。謂染及淨。即是共欲心離欲心等。世者謂過去等分。

於此二中安立第一義故。經言心住者即爲非住。乃至過去心不可得等。於中過去心不可得者已滅故。未來者未有故。現在者第一義故。爲應知中證故。安立見爲教彼。彼衆生寂靜心故安立智。於此智淨中。說心住即非心住。如是見淨中。何故不說眼即非也。以一住處故。見智淨後安立第一義故。初亦得成就。爲福自在具足故。經言此三千大千世界等。於中亦安立第一義故。經言須菩提若福聚有實等。於身具足中爲好具足故。經言須菩提於意云何。以色身成就見如來不如是等。於中亦以安立第一義故。經言如來說非成就等。爲相身具足故。經言須菩提於意云何。可以相具足見如來不如是等。爲語具足故。經言須菩提於意云何。汝謂如來作是念。我說法也如是等。於中安立第一義故。經言如來說法。說法者等於心具足中爲念處故。經言世尊願有衆生於未來世聞說是法。此處於諸衆生中顯示。如世尊念處故。彼非衆生者第一義故。非不衆生者世諦故。是人即爲希有第一者。顯示說第一義。是不共及相應故。此文如前說。於彼心具足中爲正覺故。經言頗有法如來於阿耨多羅三藐三菩提得正覺也如是等。於中無有法者。爲離有見過。已顯示菩提及菩提道故。彼復顯示菩提。有二種因緣。謂阿耨多羅語故。三藐三佛陀語故。於中經言微塵許法不可得不可有者。此爲阿耨多羅語故。此顯示菩提自相故菩提解脫相故。彼中無微塵許法有

體。是故亦無可得亦無所有應知。經言復次須菩提是法平等者。爲三藐三佛陀語故。顯示菩提者人平等相。於中平等者以菩提法故。得知是佛。此中經言無有高下者。顯示一切諸佛第一義中。壽命等無高下故。經言無壽者。無衆生得彼平等阿耨多羅三藐三菩提者。顯示菩提。於生死法平等相故。經言一切善法得正覺者。顯示菩提道故。經言所言善法。善法者如來說非善法等。此安立第一義相故。於彼心具足中。爲施設大乘法故。經言三千大千世界中所有須彌如是等。於中爲安立第一義教授故。經言如來願作是念我度衆生耶。如是等如來則有我等取者。此有何義。如來如爾焰而知是故。若有衆生想。如來則爲有我取。若實無我而言有我取。爲離此著故。經言須菩提我取者即爲非取是如等。是故但小兒凡夫有如是取故。經言須菩提凡夫。凡夫者如來說非凡夫是名凡夫故。於彼心具足中爲攝法身故。經言須菩提於意云何。應以相成就見如來不如是等。於中初偈顯示如所不應見不可見故。云何不可見諸見世諦故。是人行邪靜者。定名爲靜。以得禪者說名寂靜者故。又復禪名思惟修故。於中思者意所攝。修者識所攝。言寂靜者即說意及識。此世諦所攝應知。彼不應見佛者。謂彼世諦行者。第二偈顯示如彼不應見。及不應見因緣。謂初分次分。於中偈言以法應見佛者。法者謂真如義也。此何因緣。偈言導師法爲身故。以如爲緣故。出生諸佛淨

身。此不可見。但應見法故彼不應見。復何因緣故不可見。以彼法真如相故。非如言說而知。唯自證知故。不如言說者。非見實不能知。爲顯示此義故。偈言法體不可知故。彼不能知。於此住處中得顯示。以法身應見如來非以相具足故。若爾如來雖不應以相具足見。應以相具足爲因。得阿耨多羅三藐三菩提。爲離此著故。經言須菩提於意云何。如來可以相具足。於阿耨多羅三藐三菩提正覺也。如是等於彼心具足中。爲不住生死涅槃。故經言須菩提汝作是念。發行菩薩乘者如是等。於中經言於法不說斷滅者。謂如所住法而通達。不斷一切生死影像法。於涅槃自在行利益衆生事。此中爲遮一向寂靜故。顯示不住涅槃。若不住涅槃應受生死苦惱。爲離此著故。經言須菩提若善男子善女人。乃至是故菩薩取福德等。於中經言無我無生法忍者何義。如來於有爲法得自在故。無彼生死法我。又非業煩惱力生故無生故名無我者。無生者此中云何得顯示。如說攝取餘福。尚於生死中不受苦惱。何況菩薩於無我無生法中。得忍已所生福德勝多於彼。經言須菩提菩薩不應受福聚者。此顯示不住生死故。若住生死即受福聚。經言須菩提言不應受福聚耶者。此有何義。以世尊於餘處說應受福聚故。經言世尊言受福聚。不取福聚是名受福。而不取者。此顯示以方便應受而不應取。如前已說於行住心具足中。爲威儀行住故。經言須菩提若有人言。如來若去若

來等。於中行若謂去來。住者謂餘威儀。爲破名色身自在行住故。經言須菩提若善男子善女人。以三千大千世界所有微塵等。於中細末方便及無所見方便等。此彼如前說應知。經言彼微塵聚甚多者。是細末方便。經言世尊若微塵聚有者。世尊則不說微塵聚等是爲無所見方便。此說有何義。若微塵聚第一義中是有者。世尊則不說非聚。世尊說微塵聚非聚。是名微塵聚者。以此聚體不成就故。若異此者。雖不說亦自知。是聚何義須說。經言如來說即非世界者。此是無所見方便。此破名身亦如前說應知。於中世界者。爲明衆生世故。彼唯名身得名。經言世尊若世界是有者。即爲有搏取者。於中爲並說若世界若微塵界故。有二種搏取。謂一搏取及差別搏取。衆生類衆生世界有者此爲一搏取。微塵有者此爲差別搏取。以取微塵聚集故。經言如來說搏取即非搏取者。此上座須菩提安立第一義故。世尊爲成就如是義故說搏取者。即是不可以言說說等。此何所顯示。世諦言說故。有彼搏取第一義故。彼法不可說。彼小兒凡夫如言說取非第一義。已說無所見方便。破義未說。無所見中入相應三昧時不分別。謂如所不分別。及何人何法何方便云何不分別。此後具說。經言須菩提若有人如是言如來說我見等。此等顯示如所不分別。云何得顯如外道說我如來說。爲我見故安置人無我。又爲說有此我見故。安置法無我。若有彼我見是見所攝。如是觀察。菩薩入

相應三昧時不復分別。即此觀察。爲入方便。

經言須菩提菩薩發行者。此顯示何人無分別。經言於一切法者。此顯示於何法不分別。經言應如是知應如是見應如是勝解者。此顯示增上心增上智故。於無分別中知見勝解。於中若智依止奢摩他故知。依止毘鉢舍那故見。此二依止三摩提故。勝解以三摩提自在故。解內繫緣影像。彼名勝解。經言如是知解已。而不住法想者。此正顯示無分別。經言法想。法想者即非法想。是名法想者。此顯示法想中不共義及相應義。如前已說。如是一切住處中。相應三摩提方便亦爾應知。欲顯及攝散二種。如前所說更無別義。是故不復說。其方便於彼心具足中。爲說法無染故。經言須菩提若有菩薩。以滿無量阿僧祇世界七寶等。此何所顯示。以有如是大利益故。決定實演說。如是演說而無所染。經言云何演說而不演說。是名演說者。此有何義。顯示不可言說故不演說。彼法有可說體。應如是演說。若異此者則爲染說。以顛倒義故。又如如是說時不求信敬等。亦爲無染說法。於彼心具足中。爲生死不染故。說星翳燈等偈。此義如前說。

若聞如是義 於大乘無覺
我念過有石 究竟無因故
下人於此深大法 不能覺知及信向
世間衆人多如此 是以此法成荒廢
金剛斷割般若波羅蜜論竟阿僧伽作
令剛般若論卷下

金剛般若波羅蜜經論卷上 亦名金剛般若

龍樹

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩及多譯

出生佛法無與等 顯了法界最第一

金剛難壞句義聚

一切聖人不能入

此小金剛波羅蜜

以如是名顯勢力

智者所說教及義

聞已轉爲我等說

歸命彼類及此輩

皆以正心而頂禮

我應精勵立彼義

解釋相續爲自他

論曰成立九種義句已。此般若波羅蜜即得成立。七義句者。一種性不斷。二發起行相。三行所住處。四對治。五不失。六地。七立名。此等七義於般若波羅蜜經中成立。故名義句。於中前六義句。顯示菩薩所作究竟。第七義句。顯示成立此法門故。應如是知。此般若波羅蜜爲佛種不斷故流行於世。爲顯此當得佛種不斷義故。上座須菩提最初經云白佛言。希有世尊如來應供正遍知。善護念諸菩薩善付囑諸菩薩如是等。

二發起行相者。如經云何菩薩大乘中。發阿耨多羅三藐三菩提心如是等。三行所住處者。謂彼發起行相所住處也。此復有十八種應知。一發心。經言諸菩薩生如是心。所有一切衆生如是等。二波羅蜜相應行。經言不住

於事行於布施如是等。三欲得色身。經言須菩提於意云何。可以相成就見如來不如是等。四欲得法身。經言須菩提白佛言。世尊願有衆生於未來世如是等。五於修得勝中無慢。經言須陀洹能作是念如是等。六不離佛出時。經言於意云何如來昔在然燈佛所如是等。七願淨佛土。經言須菩提若菩薩作是言。我莊嚴佛國土如是等。八成熟衆生。經言須菩提譬如有人身如須彌山王如是等。九遠離隨順外論散亂。經言須菩提於意云何。如恒河中所有沙數如是等。十色及衆生身。擲取中觀破相應行。經言須菩提於意云何。三千大千世界所有微塵如是等。十一供養給侍如來。經言須菩提於意云何。可以三十二大人相見如來不如是等。十二遠離利養及疲乏熱惱故。不起精進及退失等。經言須菩提若善男子善女人以恒河沙等身如是等。十三忍苦。經言如來說忍波羅蜜如是等。十四離寂靜味。經言須菩提若善男子善女人。能於此法門受持讀誦修行如是等。十五於證道時遠離喜動。經言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如是等。十六求教授。經言於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提如是等。十七證道經言譬如有人其身妙大如是等。十八上求佛地。經言須菩提若菩薩作是言。我莊嚴佛國土是不名菩薩如是等。一彼住處等。略爲八種亦得滿足。一攝住處。

二波羅蜜淨住處。三欲住處。四離障礙住處。五淨心住處。六究竟住處。七廣大住處。八甚深住處。於中攝住處者。謂發心。波羅蜜淨住處者。謂波羅蜜相應行。欲住處者。謂欲得色身法身。離障礙住處者。謂除十二種淨心住處者。謂證道。究竟住處者。謂上求佛地。廣大及甚深住處者。通一切住處。於初住處中。若說菩薩應生如是心所有衆生如是等。此爲廣大。又復說言。若菩薩有衆生相如是等。此爲甚深。於第二住處中。若說菩薩不住於事行於布施如是等。此爲甚深。若復說言。彼所有福聚不可思量如是等。此爲廣大。如是於餘住處中廣大甚深等。隨所相應應知。已說住處四對治者。彼如是相應行相行諸住處時。有二種對治應知。一邪行。二共見正行。此中見者謂分別也。於初住處中。若說菩薩應生如是心所有衆生等。此是邪行對治。生如是心是菩薩邪行。若復說言。若菩薩有衆生想等。此爲共見正行對治。此分別執菩薩亦應斷。謂我應滅度衆生故。於第二住處中。若說應行布施此爲邪行對治。非於布施是菩薩邪行。若復說言。住於事等。此是共見正行對治。此分別執菩薩亦應斷。謂應行布施故。五不失者。謂離二邊云何二邊。謂增損邊損減邊。若於如言辭法中。分別執有自性是增損邊。若於法無我事中而執爲無。是損減邊。於中若說言。世尊若福聚非聚此

遠增益邊。以無彼福聚分別自性故。若復說言。是故如來說福聚此遠損減邊。彼不如言辭有自性而有可說事。以如來說福聚故。此得顯示如是須菩提佛法佛法者如來說非佛法者。此遠增益邊。是名佛法者此遠損減邊。於中如來說非佛法者。顯示不失義。是名佛法者。顯示相應義。何者是相應者佛法。如說有自性者。則如來不說佛法。以雖不說亦自知故。是故無有自性。爲世諦故如來說名佛法。如是於一切處顯示不共及相應義。應知復次佛法者。攝波羅蜜事及念處等菩提分。應知菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失。

六地者。此地有三種。謂信行地淨心地如來地。於中前十六處顯示信行地。證道住處是淨心地。後上求佛地。七立名金剛。能斷者此名有二義相。應知如說入正見行入邪見行故。金剛者細牢故。細者智因故。牢者不可壞故。能斷者。般若波羅蜜中聞思修所斷。如金剛斷處而斷故。是名金剛能斷。又如畫金剛形。初後關中則狹。如是般若波羅蜜中狹者。謂淨心地。初後關者。謂信行地如來地。此顯示不共義也。彼五種義句上上依止。應知彼等皆依止地故說。

經曰。如是我聞。一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提

大城。乞食於其城中。大第乞食已。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已如常。敷坐結跏趺坐。端身而住。正念不動。爾時諸比丘來詣佛所。到已頂禮佛足。右繞三匝。退坐一面。爾時慧命須菩提在大衆中。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌恭敬而立。白佛言。希有世尊。如來應供正遍知。善護念諸菩薩善付囑諸菩薩。

論曰。修多羅身相續。此義句今當說。世尊何故以寂靜者威儀而坐也。顯示唯寂靜者於法能覺能說故。經言。善攝第一菩薩摩訶薩者。謂已熟菩薩於佛證正覺轉法輪時。以五種義中善攝法而建立故。諸菩薩有七種大故。此大衆生名摩訶薩。何者七種大。一法大。二心大。三信解大。四淨心大。五資糧大。六時大。七果報大。如菩薩地持中說。於諸菩薩所。何者善攝。何者第一也。利樂相應爲善攝。第一有六種應知。一時二差別三高大四牢固五普遍六異相。何者時。現見法及未來故。彼菩薩善攝中樂者是現見法利者是未來世。何者差別。於世間三摩鉢帝。及出世聖者聲聞獨覺等。善攝中差別故。何者高大。此善攝無有上故。何者牢固。謂畢竟故。何者普遍。自然於自他身善攝。何者異相。於未淨菩薩善攝中勝上故。經言第一付囑者。彼已得善攝。菩薩等於佛般涅槃時。亦以彼五義如是建立故。何者第一付囑。有六種因緣一入處二法爾得三轉教四不失五悲六尊

重。何者入處。於善友所善付囑故。何者法爾。彼已得善攝菩薩於他所法爾善攝。何者轉教。汝等於餘菩薩應當善攝是名轉教。此等三種如其次第即是不失。及悲尊重等應知。此善攝付囑二種。顯示種性不斷。經曰。世尊云何菩薩大乘中。發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何修行。云何降伏其心。

爾時佛告須菩提。善哉善哉須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩。汝今諦聽當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是修行。如是降伏其心。須菩提白佛言。世尊如是願樂欲聞。

論曰。此下第二發起行相。何故上座須菩提問也。有六因緣。一為斷疑故。二為起信解故。三為入甚深義故。四為不退轉故。五為生喜故。六為正法久住故。亦即是般若波羅蜜令佛種不斷。云何以此令佛種不斷也。若有疑者得斷故。有樂福德而心未成熟諸菩薩等。聞多福德於般若波羅蜜起信解故。已成熟心者入甚深義故。已得不輕賤者。由貪受持修行。有多功德不復退轉故。已得順攝及淨心者。於法自入及見生歡喜故。能令未來世大乘教久住故者。若略說疑者令見故。樂福德及已成熟諸菩薩等攝受故。已得不輕賤者令精勤心故。已得淨心者。令歡喜故。經言。應云何住者。謂欲願故。應修行者。謂相應三摩鉢

帝故。應降伏心者。謂折伏散亂故。於中欲者正求也。願者為所求故。作心思念也。相應三摩鉢帝者。無分別三摩提也。折伏散亂者。若彼三摩鉢帝心散亂令還住也。第一者顯示攝道。第二者顯示成就道。第三者顯示不失道。何故唯問發行菩薩乘。為三種菩提差別故。以善問故。於上座須菩提所應稱善哉。

經曰。佛告須菩提。諸菩薩生如是心。所有一切衆生衆生所攝。若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想。所有衆生界衆生所攝。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊衆生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩。何以故。非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相。則不名菩薩。

論曰。自下第三行所住處。訖盡經末有十八門具如前說。此中第一初明發心。經言。所有衆生衆生所攝者。總相說也。卵生等者差別說也。又受生依止境界所攝差別應知卵生乃至化生者。受生別也。若有色若無色者。依止別也。若有想若無想若非有想非無想者。境界所攝別故。所有衆生界衆生所攝者。謂上種種想住衆生界。佛施設說也。我皆令入無餘涅槃者。何故願此不可得義。生所攝故無過。以皆是生故。如所說卵生等生並入願數故。彼卵生濕生無想及非有想非無想等則不能。云何

能令一切衆生入涅槃也。有三因緣故。一難處生者得時故。二非難處生未成熟者成熟之故。三已成熟者解脫之故。何故說無餘涅槃界不直說涅槃。若如是便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故。彼自以丈夫力故。無佛亦得。但非究竟。何故不說有餘涅槃界。彼共果故。自以宿業。又值佛說而得果故。又非一向身苦有餘故。如是涅槃及有餘涅槃等。丈夫力果故。共果故。非究竟果故。非一向果故。是故說無餘。如是無量衆生入涅槃已者。顯示卵生等生一一無量故。無有衆生得涅槃者。此何義。如菩薩自得涅槃無別衆生。何以故。若菩薩有衆生相即非菩薩者。此何義。若菩薩於衆生所。他想轉非自體想不名菩薩故。何以故。若菩薩起衆生想入想壽者。想則不名菩薩者。此何義。若以煩惱取衆生命入想轉。彼則有我想。及於衆生中有衆生想轉。菩薩於彼不轉已斷。見故得自行五陰行平等相故。信解自他平等。彼菩薩非衆生命人取見者此是其義。復次經言。諸菩薩生如是心等者。顯示菩薩應如是住中欲願也。若菩薩有衆生想即非菩薩者。顯示應如是修行中相應三摩鉢帝時也。若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩者。顯示應如是降伏心中攝散時也。如菩薩相應三摩鉢帝散時。衆生想亦不轉。如彼爾焰相住故。是故無有衆生得涅槃者。此得成就彼欲願者。攝諸住處

爲最勝。彼相應行相行餘住處時。依止欲願決定得故。此欲願義不復重釋。

經曰。復次須菩提。不住於事行於布施。無所住行於布施。不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是。布施不住於相想。何以故。若菩薩不住相布施。其福德聚不可思量。須菩提。於汝意云何。東方虛空可思量不。須菩提。言不也世尊。佛言。如是。須菩提。南西北四方。維上下。虛空可思量不。須菩提。言不也世尊。佛言。如是。是須菩提。菩薩無住相布施。福德聚亦復如是。不可思量。佛復告須菩提。菩薩但應如是行於布施。

論曰。此下第二波羅蜜相應行。自此後餘住處中。有五種隨所相應。而解釋應知。

一依義二說相三攝持四安立五顯現。住處對治爲依義。即彼住處爲說相。欲願爲攝持。住處第一義爲安立。相應三摩提及攝散心爲顯現。於波羅蜜淨住處中。經言。菩薩不住於事。行於布施。此爲依義。顯示對治住著故。經言應行施者。此爲說相。六波羅蜜六攝。一切檀那體性故。檀那有三種。一資生施者。謂檀那波羅蜜。二無畏施者。謂尸羅波羅蜜。三法施者。謂毘梨耶波羅蜜。波羅蜜般若波羅蜜等。若無精進於受法人所爲說法時疲倦故。不能說法。若無禪定則貪於信敬供養。及不能忍寒熱逼惱故。染心說法。若無智慧。便顛倒說法多有過故。不離此三得成。

法施。彼諸波羅蜜有二種果。謂未來現在。未來果者。檀那波羅蜜得大福報。尸羅波羅蜜得自身具足。謂釋梵等。毘梨耶波羅蜜得大伴助。大眷屬。毘離耶波羅蜜得果報等不斷絕。禪那波羅蜜得生身不可損壞。般若波羅蜜得諸根猛利。及多諸悅樂。於大人衆中得自在等。現在果者。得一切信敬供養。及現法涅槃等。於中若菩薩求未來果故行施。爲住事行施。如所施物還得彼物果。是故經言。不住於事行於布施。若求未來尸羅等果故行施。爲有所住行施。是故經言。無所住應行布施。尸羅等果有衆多。不可分別故。總名有所住。若求現在果信敬供養故行施。爲住色聲香味觸行施。經言。不住色等。若求現法涅槃故行施。爲住法行施。經言。不住於法應行布施。又經言。應行布施者。即說攝持施之欲願故。經言。不住行施者。即此不住爲安立第一義故。於中以不住故。顯示如所有事第一義。不住物等是有所事。經言。菩薩應如是行施。不住於相想者。此爲顯示。謂相應三昧及攝散心。於此二時不住相想。如是建立不住已。或有菩薩貪福德故。於此不堪。爲令堪故。世尊顯示不住。行施福聚甚多猶如虛空。有三因緣。一遍一切處。謂於住不住相中福生故。二寬廣高大殊勝故。三無盡究竟不窮故。

經曰。須菩提。於意云何。可以相成就見如來不。須菩提。言不也世尊。不可以相成就得見如來。何以故。如來所說相即非相。佛告須菩提。凡所有相皆是妄語。若見諸相非相。則非妄語。如是諸相非相則見如來。論曰。此下第三欲得色身住處。經言。須菩提於意云何。可以相成就見如來不者。此爲依義。應如顯示對治如來色身慢故。經言相成就者。此爲說相。顯示如來色身故。上座須菩提言不也。爲成滿此義故。世尊說須菩提。凡所有相皆是妄語。即顯欲願於如是義中應攝持故。及即是安立第一義。於第一義中相成就爲虛妄。非相成就。不虛妄。經言。如是諸相非相則見如來者。此爲顯現。謂相應三昧及攝散心時。於彼相中非相見故。

經曰。須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生。於未來世末世。得聞如是修多羅章句。生實相不。佛告須菩提。莫作是說。頗有衆生。於未來世末世。得聞如是修多羅章句。生實相不。佛復告須菩提。有未來世末世。有菩薩摩訶薩。法欲滅時。有持戒修福。德智慧者。於此修多羅章句。能生信心。以此爲實。佛復告須菩提。當知彼菩薩摩訶薩。非於一佛二佛三四五佛所修行供養。非於一佛二佛三四五佛所而種善根。佛復告須菩提。已於無量千萬諸佛所修行。供養無量百千萬諸佛。所種諸善根。聞是修多羅。乃至一念能生淨信。須菩提。如來悉知。是諸衆生。如來悉見。是諸衆生。須菩提。是諸菩薩。如是無量福德聚。取如是無量福德。何以

故。須菩提是諸菩薩。無復我相衆生相人相壽者相。須菩提是諸菩薩。無法相亦非無法相。無相亦非無相。何以故。須菩提是諸菩薩。若取法相則爲著我人衆生壽者。須菩提若是菩薩。有法相即著我人相衆生相壽者相。何以故。須菩提不應取法非不取法。以是義故。如來常說般若法門是法應捨何況非法。

論曰。此下第四爲欲得法身住處。於中二種。一、言說法身。二、證得法身。爲欲得此言說法身故。經言。世尊頗有衆生。於未來世末世。得聞如是修多羅章句等。於中修多羅章句者。謂所有義應知。何者爲句。如上所說七種義句。於不顛倒義想是謂實相。應知如言執義彼非實相。上座須菩提作是念。於未來世無有實相者。爲過此故。世尊言有正法欲滅時者。謂修行漸滅時。應知次後世尊爲如是義顯示五種。一、顯示修行。二、顯示集因。三、顯示善友攝受。四、顯示攝福德相應。五、顯示實相中當得實想故。經言。有持戒修福德智慧者。此增上戒等三學。顯示修行功德。少欲等功德爲初。乃至三摩提等。經言。已得供養無量百千諸佛。乃至一心淨信等。此顯示集因。一心淨信尙得如是何況生實想也。經言。如來悉知悉見是諸衆生者。此顯示善友所攝。知者知名身。見者見色身。謂一切行住所作中知其心。見其依止故。經言。生取無量福聚者。此顯示攝福德。生者福正起時

故。取者即彼滅時攝持種子故。經言。是諸菩薩無復我相衆生相。乃至若是菩薩有法想。即著我人相衆生相壽者相者。此顯示實想。對治五種邪取故。何者五邪取。一、外道。二、內法。凡夫及聲聞。三、增上慢菩薩。四、世間共想定。五、無想定。第一者我等想轉。第二法相轉。第三者無淨想轉。此猶有法取。有法取者。謂取無法故。第四者有想轉。第五者無想轉。是諸菩薩於彼皆不轉也。此中顯了有戒。乃至當生無量福聚等。經言。何以故者。此言是中邪取但法及非法想轉。非我等想。以我想及依止不轉故。然於我想中隨眠不斷故。則爲有我取。是故經言。是諸菩薩若取法想則爲著我等取。若無法想轉。則爲有我取等。此我等想轉中。餘義猶未說。經言。若是菩薩有法相即著我等者。於中取自體相續爲我想。我所取爲衆生想。謂我乃至壽住取爲命想。展轉取餘趣。取爲人想。應知於中言當生實想者。此爲依義。應知顯示對治不實想故。言於此修多羅章句說中者。此爲說相顯示言說法身故。即彼當生實想中言當生者。是故顯攝持故。是諸菩薩無復我想轉等者。是安立第一義。須菩提不應取法非不取法者。是顯了。謂相應三摩鉢帝及散心時。不應取法者。於法體及法無我並不分別。又言說法身要義者。經言。以是義故如來常說般若法門。若解此者法尙應捨。何況非法故。法尙應捨實想生故。何

況非法者。理不應故。略說顯示菩薩欲得言說法身不應作不實想故。

經曰。復次佛告慧命須菩提。須菩提於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義無有定法。如來得阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故。如來所說法皆不可取不可說。非法非非法。何以故。一切聖人皆以無爲法得名。

論曰。此下證得法身復有二種。一、智相法身。二、福相法身。爲欲得智相至得法身住處故。經言。須菩提於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。此爲依義。顯示翻於正覺菩提取故。說法者正覺所攝故。經言。有法可說阿耨多羅三藐三菩提者。是爲說相。顯示至得法身故。無有定法者。上座須菩提道佛意故。世諦故。有菩提及得是爲欲顯攝持以方便故。二俱爲有。若如世尊意說者。二俱無有。爲顯此故。經言。如我解世尊所說義等。又經言。何以故。如來所說法不可取不可說非法非非法者。是安立第一義。由說法故。知得菩提故。於說法不可說者。謂演說時。非法者分別性。非法者法無我故。經言。何以故。以無爲故得名聖人者。無爲者無分別義也。是故菩薩有學得名。無起無作中。如來轉依名爲清淨。是故如來無學得名。於中初無爲義者。三摩鉢帝相應。及折伏散亂時顯了故。第

二無爲唯第一義者。無上覺故。自此已後一切住處中。皆顯以無爲故得名聖人。應知前諸住處中未說無爲得名。於此說阿耨多羅三藐三菩提中無爲已竟。

經曰。須菩提於意云何。若滿三千大千世界七寶。以用布施。須菩提於意云何。是善男子善女人。所得福德寧爲多不。須菩提言甚多。婆伽婆甚多。修伽陀彼善男子善女人得福甚多。何以故。世尊是福德聚即非福德聚。是故如來說福德聚。佛言須菩提。共善男子善女人。以滿三千大千世界七寶。持用布施。若復於此經中受持。乃至四句偈等爲他人說。其福勝彼無量不可數。何以故。須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。一切諸佛如來皆從此經生。須菩提所謂佛法者。即非佛法是名佛法。

論曰。此下福相法身。爲欲得福相至得法身住處故。經言於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施等。云何顯示即彼所有言說法身出生如來福相至得法身。於彼乃至說一四句偈生福甚多。況復如來所有福相至得法身。以何因緣於言說法身中。如是說一四句偈能生多福。爲成就此義故。經言。何以故如來阿耨多羅三藐三菩提從此出者。於中普集十法行阿含故。諸佛世尊從此生者。世諦故言佛出生。以有菩提故。即此二故故名爲佛法。以菩提及佛故。經言須菩提佛法者即非佛法。

復次。經言其所生福勝彼無量阿僧祇者。此爲依義。顯示對治福不生故。於中其福者。此爲說相。顯示福相法身故。勝彼者。顯示欲願攝持故。經言。世尊是福聚即非福聚。是故如來說福德聚。及言須菩提佛法者即非佛法是名佛法者。以此福聚及佛法。爲攝取如來福相法身中安立第一義。爲隨順無爲得名故。相應三摩鉢帝及折伏散亂不復顯了言。甚多婆伽婆甚多修伽陀二語者。顯示攝心持心。以攝自心故言受持。爲他說者解釋句味故。無量者過譬喻故。阿僧祇者顯多故。已說欲住處竟金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

無著菩薩造

隋·南天竺三藏法師·達摩笈多譯

經曰。須菩提於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。佛言。須菩提於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名斯陀含。是名斯陀含。須菩提於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿那含。是名阿那含。須菩提於意云何。阿羅漢能作是

念。我得阿羅漢果不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿羅漢。世尊若阿羅漢作是念。我得阿羅漢即爲著我人衆生壽者。世尊佛說我得無諍三昧最爲第一。世尊說我是離欲阿羅漢。世尊我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊我若作是念。我得阿羅漢。世尊則不記我無諍行第一。以須菩提實無所行。而名須菩提無諍無諍行。論曰。此下第五爲修道得勝中無慢。如前略爲八種住處。已下十二總名離障礙住處。對治應知。何者十二障礙。一慢二無慢而少聞。三多聞而小攀緣作念修道。四不攀緣作念修道而捨衆生。五不捨衆生而樂隨外論散動。六雖不散動。而破影像相中無巧便。七雖有巧便而福資糧不具。八雖具福資糧。而樂味憒怠及利養等。九雖離憒怠利養而不能忍苦。十雖能忍苦而智資糧不具。十一雖具智資糧。而不自攝。十二雖能自攝而無教授。此中爲離慢故。經言。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。此爲依義。顯示對治我得慢故。又復須陀洹能作是念者。即爲說相。顯示無慢故。亦即是欲願攝持。經言。世尊實無有法不入色聲香味觸者。此爲安立第一義。若須陀洹如是念。我得須陀洹果即爲有我。若有我想則爲有慢。應知如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者。以己所證爲令信故。以無有法得阿羅漢。及無所行故。

說無諍無諍行。此中即爲安立第一義。

經曰。佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法。不須菩提言。不也世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。阿耨多羅三藐三菩提。

論曰。此下第六爲不離佛出時。依離障礙十二種中爲離少聞故。經言。如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法。不謂彼佛出世。承事供養時。有法可取。離此分別故。依義等及對治等。隨義相應應知。經曰。佛告須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。彼菩薩不實語。何以故。須菩提。如來所說莊嚴佛土者。則非莊嚴。是名莊嚴。佛土。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。而無所住。不住色。生心。不住聲香味觸法。生心。應無所住而生其心。

論曰。此下第七爲顯淨佛土。依離障礙十二種中爲離小樂緣作念修造故。經言。須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土等。若念嚴淨土者。則於色等事分別生味著。爲離此故。經言。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。而無所住。不住色聲香味觸法等。

經曰。須菩提。譬如有人身如須彌山王。須菩提於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大。世尊。何以故。佛說非身是名大身。彼身非身是名大身。

論曰。此下第八爲成熟衆生。依離障礙十二種中爲離捨衆生故。經言。須菩提。譬如

有人身如須彌山王如是等。此何所顯示。爲成熟衆界衆生故。彼羅睺阿脩羅王等。一切大身量如須彌。尚不應見其自體。何況餘者。經言。如來說爲非體者。顯示法無我故。彼體非體者。顯示法體無生無作故。此即顯示自性與相及差別故。

經曰。佛言。須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙寧爲多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。佛言。須菩提。我今實言告汝。若有善男子善女人。以七寶滿爾數恒沙數世界。以施諸佛如來。須菩提。於意云何。彼善男子善女人。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。彼善男子善女人。得福甚多。佛言。須菩提。以七寶滿爾數恒河沙世界。持用布施。若善男子善女人。於此法門乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次。須菩提。隨所有處。說是法門。乃至四句偈等。當知此處一切世間天人阿脩羅。皆應供養如佛塔廟。何況有人盡能受持讀誦此經。須菩提。當知。是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。則爲有佛。若尊重似佛。爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此法門。我等云何奉持。佛告須菩提。是法門名爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜。則非般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提言。世尊。如來無所說法。

論曰。此下第九爲遠離隨順外論散亂。依離障礙十二種中爲離樂外。離散亂故。經說四種因緣。顯示此法勝異也。一攝取福德。二天等供養。三難作。四起如來等念。經言。須菩提。如恒河中所有沙數等者。是攝取福德。經言。須菩提。隨所有處。說是法門等者。是天等供養。經言。須菩提。當知。是人成就最上第一希有等者。是難作。經言。若是經典所在之處等者。是起如來等念。於中說者。爲他直說故。授者教授他故。顯示此樂外論散亂對治法勝異已。於如是法中。或起如言執義爲對治彼未來罪故。經言。佛說般若波羅蜜。則非般若波羅蜜。故。如般若波羅蜜非波羅蜜。如是亦無有餘法。如來說者。爲顯此義故。經言。須菩提。於意云何。如來有所說法不。此顯示自相及平等相法門第一義也。

經曰。須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵。是爲多不。須菩提言。彼微塵甚多。世尊。須菩提。是諸微塵。如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。

論曰。此下第十明色及衆生身。擲取中觀破相應行。依離障礙十二種中爲離於影像相。自在中無巧便故。經言。須菩提。於意云何。三千大千世界所有微塵。如是等彼不限量。繫緣作意。菩薩恒於世界繫緣作意修習故。說三千大千世界。於中爲破色身影像相故。顯示二種方便。一細作方便。如三千大千世界所有微塵。寧爲多不等。

二不念方便。如經是諸微塵如來說非微塵是名微塵故。為破衆生身影像相故。經言。如來說世界非世界是名世界故。於中世界顯衆生世也。但以名身名為衆生世。不念名身方便即是顯示故。彼影像相不復說細作方便也。

經曰。佛言須菩提。於意云何可以三十二大人相見如來不。須菩提言。不也世尊。何以故。如來說三十二大人相即是非相。是名三十二大人相。

論曰。此下第十一明供養給侍如來。依離障礙。十二種中為離不具福資糧故。經言。於意云何可以三十二大人相見如來不者。顯示為福資糧故。親近供養如來時。不應以相成就見如來。云何見。應見第一義法身故。

經曰。佛言須菩提。若善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此法門中乃至受持四句偈等為他人說。其福甚多無量阿僧祇。爾時須菩提聞說是經深解義趣。涕淚悲泣捫淚而白佛言。希有婆伽婆希有修伽陀。佛說如是甚深法門。我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門。何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。世尊若復有人。得聞是經信心清淨則生實相。當知是人成就第一希有功德。世尊是實相者。則是非相。是故如來說名實相。實相世尊我今得聞。如是法門信解受持不足為難。若當來世其有衆生。得聞

是法門信解受持是人則為第一希有。何以故。此人無我相人相衆生相壽者相。何以故。我相即是非相。人相衆生相壽者相即是非相。何以故。離一切諸相則名諸佛。佛告須菩提如是如是。若復有人得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚為希有。何以故。須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者。彼無量諸佛亦說波羅蜜。是名第一波羅蜜。

論曰。此下第十二遠離利養及疲乏熱惱故。不起精進及退失等。依離障礙。十二種中為離懈怠利養等樂味故。經言。須菩提若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。如是等於中身有疲乏心有熱惱。以此二種於彼精進。若退若不發此何所顯示。如此捨爾許身。自所有福不及此福。云何以一身著懈怠等故。而為障礙。何故此中上座須菩提流淚而言。我未曾聞如是等法門也。以聞此勝福甚多過於捨無量身更不說餘勝福故。若聞如是勝福故。發起精進已。若於此法中生如義想為離此過故。經言。若復有人得聞是經信心清淨則生實相。當知是人成就第一希有功德等。即於如是實相中。為離實相分別故。經言。是實相者即是非相。如是等經言。世尊。我今得聞如是法門。信解受持不足為難。若當來世其有衆生。得聞是法門信解受持。是人則為第一希有。如是等此何義。為令味著利養過懈怠。諸菩薩生慚愧故。於未來

正法滅時。尚有菩薩於此法門受持故。無人等取及法取。云何汝等於正法興時。遠離修行不生慚愧也。經言。此人無我相人相衆生相壽者相者。顯示無人取也。我相即非相等者。顯示無法取也。經言。何以故。離一切諸相即名諸佛者。顯示諸菩薩順學相。諸佛世尊離一切相。是故我等亦應如是學。此等經文為離退精進故說。於中言。若分別若信解者。後句釋前句也。受者受文字也。持者持義也。為離不發起精進故。經言。若復有人得聞是經不驚不怖不畏等者。以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中。世尊說有法及有空。於聽聞此經時聞法無有故驚。聞空無有故怖。於思量時於二不有。理中不能相應故畏。更有別釋為三種。無自性故。應知。謂相生第一義等無自性故。經言。何以故。須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜者。此有何義。復說第二生慚愧處故。言此法如是勝上汝等不應放逸。於中以於餘波羅蜜中勝故。名第一波羅蜜。又經言。如來說第一波羅蜜者。彼無量諸佛亦說波羅蜜者。此言顯示一切諸佛同說第一是故名第一。

經曰。須菩提。如來說忍辱波羅蜜。即非忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔為歌利王割截身體。我於爾時。無我相無衆生相無人相無壽者相。無相亦非無相。何以故。須菩提。我於往昔節節支解時。若有我相衆生相人相壽者相。應生瞋恨。須菩提。又

念。過去於五百世作忍辱仙人。於爾所世無我相無衆生相無人相無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。若心有住。則爲非住。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。是故佛說菩薩心不住色布施須菩提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。須菩提。世尊。一切衆生相即非相。何以故。如來說一切衆生即非衆生。須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。須菩提。譬如有人入闇則無所見。若菩薩心住於事而行布施。亦復如是。須菩提。譬如人有目夜分已盡。日光明照見種種色。若菩薩不住於事行於布施。亦復如是。

論曰。此下第十三明忍苦依離障礙。十二種中爲離不能忍苦故。經言。須菩提。如來說忍辱波羅蜜等。於中有二。一能忍二離不能忍。能忍有三。一如所能忍。二忍相。三種類忍。於中如所能忍以何相生忍處。如忍差別顯示對治。彼因緣故。何者能忍。謂達法無我故。云何得顯示。如經言。如來說忍辱波羅蜜。即非忍辱波羅蜜故。云何應知忍相。若他於己起惡等時。由無有我等相故。不生瞋想。亦不於辱提波羅蜜中生有想。於非波羅蜜中生無想。此云何顯示。經言。如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時無有我等相。及無相亦非無相等故。何

者種類忍亦有一種。一極苦忍。二相續苦忍。此云何顯示。經言。須菩提。我於往昔節節支解時。若有我相應生瞋恨等。云何相續苦忍。經言。須菩提。又念過去於五百世作忍辱仙人等。不忍因緣者。有三種苦。一流轉苦。二衆生相違苦。三受用苦。於中經言。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心等。此爲顯示流轉苦忍。因緣對治。發菩提心者。以三種苦相故。則不欲發心故。說應離一切相等。此中一切相者。爲顯如是等三苦相也。若著色等則於流轉苦中疲乏故。菩提心不生故。經言。不住色生心等如前說。不住非法者。謂非法無我也。於非法及法無我中。皆不住故。爲成就。彼諸不住故。說遮餘事。經言。應生無所住心。何以故。若有心住即爲非住等。經言。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。乃至一切衆生即非衆生等。此顯示對治衆生相違苦忍。即爲一切衆生而行於捨。云何於彼應生瞋也。由不能無衆生及衆生想。以此因緣故。衆生相違時。即生疲乏故。顯示人無我法無我等。經言。須菩提。如來是真語者等。此何所顯示。欲令信如來故能忍。於中眞語者。爲顯世諦相故。實語者。爲顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中實者。此行煩惱此行清淨故。如語者。爲第一義諦相故。不異語者。爲第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此眞語等。已於此中如言說性起執著。爲遣此

故。經言。須菩提。如來所得法所說法。無實無妄語故。無實者。如言說性非有故。無妄者。不如言說自性有故。經言。須菩提。譬如有人入闇。如是等顯示受用苦忍。因緣對治。若爲果報布施。便著於事而行捨施。於彼喜於欲樂若受中不解出離。猶如入闇。不知我何所趣。彼喜欲樂亦爾。若不著於事而行布施。如有眼丈夫夜過。日出見種種色隨意所趣。應如是見。彼無明夜過慧日出已種種爾焰如實見之。彼不知解出離欲樂苦受故。喜樂欲樂經曰。復次須菩提。若有善男子善女人。能於此法門受持讀誦修行。則爲如來以佛智慧悉知是人。悉見是人。悉覺是人。皆得成就無量無邊功德聚。須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分復以恒河沙等身布施。如是捨恒河沙等無量身。如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人。聞此法門信心不謬。其福勝彼無量阿僧祇。何況書寫受持讀誦修行爲人廣說。須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。若有人能受持讀誦修行此經。廣爲人說。如來悉知是人。悉見是人。皆成就不可思議不可稱量無邊功德聚。如是人等。則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。則於此經不能受持讀誦修行爲

人解說。若有我見衆生見人見壽者見。於此法門能受持讀誦修行爲人解說者。無有是處。須菩提。在在處處若有此經。一切世間天人阿脩羅所應供養。當知。此處則是塔。皆應恭敬作禮圍繞。以諸華香而散其處。復次須菩提。若善男子善女人。受持讀誦此經。爲人輕賤。何以故。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫。於然燈佛前得值八。千四億那由他百千萬諸佛。我皆親承供養無空過者。須菩提。如是無量諸佛。我皆親承供養無空過者。若復有人於後末世。能受持讀誦修行此經所得功德。我所供養諸佛功德。於彼百分不及一。千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提。若有善男子善女人。於後末世。有受持讀誦修行此經。所得功德。若我具說者。或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提。當知。是法門不可思議。果報亦不可思議。

論曰。此下第十四離寂靜味。依離障礙十二種中。爲離闕少智資糧故。經言。復次須菩提。若有善男子善女人。能於此法門受持讀誦修行等。此中爲離三摩提繫緣。顯示與法相應。有五種勝功德。一如來憶念親近。二攝福德。三讚歎法及修行。四天等供養。五滅罪。何者如來憶念親近。經言。受持讀誦等。如來以佛智知。彼如來以佛眼

見彼等。於中受者習誦故。持者不妄故。若讀若誦者。此說受持因故。爲欲受故讀爲欲持故誦。又復讀者習誦故。持者總覽義故。何者攝福德。經言。皆得成就無量無邊功德聚等。何者讚歎法及修行。經言。須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量等。此爲讚歎法。於中不可思議。唯自覺故。不可稱者。無有等及勝故。經言。此法門如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說者。此成就不可稱義。於中餘乘不及故最上。煩惱障智障淨故最勝。應知。經言。若有人能受持讀誦修行此經廣爲人說等者。此爲讚歎修行。於中如來知見成就無量功德聚者是總說也。不可思議不可稱不可量者。解釋故。如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者。謂肩負菩薩重擔故。經言。須菩提。若樂小法者。則於此經不能受持讀誦修行爲人解說者。謂聲聞獨覺乘者故。經言。若有我等見。乃至受持無有是處者。謂有人我見衆生而自謂菩薩者故。何者天等供養。經言。須菩提。在在處處若有此經。一切世間天人阿脩羅所應供養等者。於中以華鬘燒香薰香末香衣蓋幢幡等。供養恭敬禮拜右繞故名支提。何者滅罪。經言。若善男子善女人。受持讀誦此經爲人輕賤等故者。此毀辱事有無量門。爲顯示此故說輕賤。經言。當得阿耨多羅三藐三菩提者。顯示滅罪故。前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者。今當解

釋。彼無量阿僧祇應知。威力者。成熟熾然故。多者具足故。於中經言。須菩提我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫等者。此顯示威力故。即是福聚威力。以彼所有福聚遠絕高勝故。此中阿僧祇劫者。乃至然燈佛故。應知。過阿僧祇者更過前故。親承者供養故。不空過者。常不離供養故。經言。須菩提。若有善男子善女人。於後末世有受持讀誦修行此經。所得功德若我具說者。或有人聞心則狂亂。如是等此顯示多故。或爲狂因。或得亂心果。應知。此之彼威力及彼多等。何人能說。是故經言。須菩提當知。是法門不可思議。果報亦不可思議。此顯示彼福體及果不可測量故。

經曰。爾時須菩提白佛言。世尊。云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。佛告須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。令入無餘涅槃界。如是滅度一切衆生已。而無一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生相人相壽者相。則非菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。論曰。此下第十五於證道時遠離喜動。依離障礙十二種中爲遠離自取故。經言。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩發菩提心住修行等。何故復發起此初時問也。將入證道菩薩。自見得勝處。作是念。我如是住。如是修行。如是降伏心。我滅度衆生。爲對治

此故。須菩提問。當於彼時如所應住。如所修行如所應降伏心。及世尊答當生如是心等。又經言。須菩提。若菩薩有衆生等者。爲顯我執取。或隨眠故。若言我正行菩薩乘。此爲我取對治故。經言。須菩提。實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。

經曰。須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。白佛言。不也世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法。如來於然燈佛所。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作如是言。摩那婆。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。須菩提。言如來者。卽實真如。須菩提。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。是人實語。須菩提。實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中不實不妄語。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法一切法者。卽非一切法。是故名一切法。

羅三藐三菩提不。如是等。又經言。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世當得作佛等。此有何意。若菩提法可說。如彼然燈如來所說者。我於彼時便得菩提。然燈如來則不授記言我得等。以彼法不可說故。我於彼時不得菩提。是故與我授記。此是其義應知。又何故彼法不可說。經言。須菩提。言如來者卽實真如故。如清淨故名爲如來。以如不可說故作此說。清淨如名爲真如。猶如真金。或言。然燈如來所於法不得菩提。世尊後時自得菩提。爲離此取故。經言。須菩提。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。是人實語等故。又經言。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中不實不妄語者。顯示真如無二故。云何不實。謂言說故。不妄者。謂彼菩提不無世間言說故。經言。是故如來說一切法皆是佛法者。此何義。顯一切法如清淨故。如者遍一切法故。此是其義。又彼一切法法體不成就。爲安立第一義故。經言。須菩提。所言一切法一切法者。卽非一切法。是名一切法故。

金剛般若波羅蜜經論卷中

金剛般若波羅蜜經論卷下

無著菩薩造

隋·南天竺三藏法師·達摩多譯

經曰。須菩提。譬如有人其身妙大。須菩提言。世尊。如來說人身妙大則非大身。是故如來說名大身。佛言。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生則非菩薩。佛言。須菩提。於意云何。頗有實法名爲菩薩不。須菩提言。不也世尊。實無有法名爲菩薩。是故佛說一切法無衆生無人無壽者。

論曰。此下第十七爲入證道故。經言。須菩提。譬如有人其身妙大。如是等顯示入證道時得智慧故離慢。云何得智。有二種智故。一攝種性智。二平等智。若得智已得生如來家。得決定紹佛種。此爲攝種性智得此已能得妙身。於中妙身者。謂至得身成就。身得畢竟轉依故。大身者。一切衆生身攝身故。若於此家長夜願生。既得生已便得彼身。是名妙身平等智。復有五種平等因緣。一龜惡平等。二法無我平等。三斷相應平等。四無希望心相應平等。五一切菩薩證道平等。得此等故。得爲大身。攝一切衆生大身故。於彼身中安立非自非他故。經言。世尊。如來說人身妙大則非大身。是故如來說名大身等者。於此妙身等中。安立第一義。如是等是爲得智慧。云何離慢。

經曰：須菩提。若菩薩作是言：我莊嚴佛國土，是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土。莊嚴佛土者，卽非莊嚴。是名莊嚴佛國土。須菩提。若菩薩通達無我，無我法者，如來說名眞是菩薩。菩薩

何。如來有慧眼不。須菩提言。如是世尊。如
來有慧眼。佛言。須菩提。於意云何。如來有
法眼不。須菩提言。如是世尊。如來有法眼。
佛言。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。須
菩提言。如是世尊。如來有佛眼。佛言。須菩
提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙
不。須菩提言。如是世尊。如來說。是沙。佛
言。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。
有如是等恒河。是諸恒河所有沙數。佛世
界。如是世界寧爲多不。須菩提言。彼世界
甚多世尊。佛告須菩提。爾所世界中所有
衆生若干種心住。如來悉知。何以故。如來
說諸心住皆爲非心住。是名爲心住。何以
故。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。
未來心不可得。

論曰。此下第二爲無上見智淨具足故。經言。須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是等於中二種。一爲見淨。二爲智淨。如來不唯有慧眼。爲令知見淨勝故。顯示有五種眼。若異此則唯求慧眼見淨故於中略說有四種眼。謂色攝。第一義諦攝。世諦攝。一切種一切應知攝。色攝復有二種。謂法界修果。此爲五眼龜境界。故是初色攝第一義智力故。世智不顛倒轉。是故第一義諦攝在。先於中爲人說法。若彼法爲彼人施設。此智說名法眼。一切應知中一切種無功用智。說名佛眼。此等名爲見淨。如經須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。如是等此爲智淨。於中心住者。謂三世心。若干種。

經曰：須菩提。於意云何。若有人以滿三千大千世界七寶持用布施。是善男子善女人。以是因緣得福多不。須菩提言。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。佛言。如是如是。須菩提。彼善男子善女人。以是因緣得福德聚多。須菩提。若福德聚有實。如來則不說福德聚福德聚。

論曰。此下第三爲福自在具足故。經言。須菩提。於意云何。若有人以滿三千大千世界等。於中亦安立第一義故。經言。須菩提。若福德聚有實等。經曰。須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以色身見。何以故。如來說具足色身。卽非具足色身。是故如來說名具足色身。佛言。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足卽非具足。是故如來說名諸相具足。

論曰。此下第四爲身具足故。於中復有二種。一爲好具足。二爲相具足。爲好具足故。經言須菩提於意云何。佛可以具足色身見不。如是等於中亦以安立第一義故。經言。如來說非具足等爲相身具足故。經言。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。如是等

經曰。佛言。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我當有所說法耶。須菩提。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。則爲謗佛。不能解我所說故。何以故。須菩提。如來說法。說法者無法可說。是名說法

論曰。此下第五爲語具足故。經言。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我當有所說法耶。如是等於中安立第一義故。經言。如來說法說法者等

經曰。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聞說是法生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者如來說非衆生。是名衆生。論曰。此下第六心具足。於心具足中復有六種。一爲念處。二爲正覺。三爲施設大乘法。四爲攝取法身。五爲不住生死涅槃。六爲行住淨。應知。於心具足中爲念處故。經言。世尊。頗有衆生於未來世。聞說是法生信心不。如是等此處於諸衆生中。顯示如世尊念處故。彼非衆生者。第一義故。非不衆生者。世諦故。是人即爲希有第一者。顯示說第一義。是不共及相應故。此文如前

說

經曰。佛言。須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。言不也。世尊。世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。是法平等無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無衆生無人無壽者。得平等阿耨多羅三藐三菩提。修一切善法。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法善法者。如來說非善法。是名善法

論曰。此下第二於彼心具足中爲正覺故。經言。須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如是等於中無有法者。爲離有見過。已顯示菩提及菩提道故。彼復顯示菩提。有二種因緣。謂阿耨多羅三藐三菩提。於中經言。無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。此爲阿耨多羅三藐三菩提。顯示菩提自相故。菩提解脫相故。彼中無微塵許法有體。是故亦不可得。亦無所有。應知。經言。復次須菩提。是法平等者。爲三藐三佛陀語故。顯示菩提者人平等相。於中平等者。以菩提法故得知是佛。此中經言無有高下者。顯示一切諸佛第一義中壽命等無高下故。經言。以無衆生無人無壽者。得平等阿耨多羅三藐三菩提者。顯示菩提。於生死法平等相故。經言。一切善法得阿耨多羅三藐三菩提者。顯示菩提

道故。經言。所言善法善法者。如來說非善法。是名善法等者。此安立第一義相故

經曰。須菩提。三千大千世界中所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他人說。於前福德百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。歐羅分不及一。數分不及一。優波尼沙陀分不及一。乃至算數譬喻所不能及。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我度衆生耶。須菩提。莫作是見。何以故。實無有衆生如來度者。佛言。須菩提。若有實衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者相。須菩提。如來說有我者。則非有我。而毛道凡夫生者以爲有我。須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生。是故言毛道凡夫生

論曰。此下第三於彼生具足中。爲施設大乘法故。經言。三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等於中爲安立第一義教授故。經言。汝謂如來作是念。我度衆生耶。如是等。又經言。如來則有我人衆生壽者相等者。此有何義。如來如爾焰而知。是故若有衆生如來則爲有我。若實無我而言有我。爲離此著故。經言。須菩提。如來說有我者。則非有我。如是等。是故但小兒凡夫有如是取故。經言。須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生。是故言毛道凡夫生故。經曰。須菩提。於意云何。可以相成就得見如來不。須菩提。言。如我解如來所說義。不

以相成就得見如來。佛言。如是如是。須菩提。不以相成就得見如來。佛言。須菩提。若以相成就觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故非以相成就得見如來。爾時世尊而說偈言。

若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
彼如來妙體 即法身諸佛
法體不可見 彼識不能知

須菩提。於意云何。如來可以相成就。得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。莫作是念。如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。論曰。此下第四於彼心具足中爲攝取法身故。經言。須菩提。於意云何。可以相成就得見如來不。如是等。於中初偈顯示如所不應見不可見故。云何不可見。諸見世諦故。是人行邪靜者。定名爲靜。以得禪者。說名寂靜。說名寂靜者故。又復禪名思惟修故。於中思者意所攝。修者識所攝。言寂靜者。即說覺及識。此世諦所攝。應知彼不能見者。謂彼世諦行者。第二偈顯示如彼不應見。及不應因緣。謂初分次分於中偈言。以法應見佛者。法者謂真如義也。此何因緣。偈言。導師法爲身故。以如爲緣故。出生諸佛淨身此不可見但應見法故。彼不應見。復何因緣故不可見。以彼法真如相故。非如言說而知唯自證知故。不如言說者非見實不能知故。爲顯示此義故。偈言。法體不可見。彼識不能知故。於此住處中得

顯示以法身應見如來。非以相具足故。若爾如來雖不應以相具足見。應相具足爲因得阿耨多羅三藐三菩提。爲離此著故。經言。須菩提。於意云何。如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念等者。此義明相具足。體非菩提亦不以相具足爲因也。以相是色自性故。

經曰。須菩提。汝若作是念。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。須菩提。莫作是念。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。說諸法斷滅相。何以故。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。須菩提。若善男子善女人。以滿恒河沙等世界七寶持用布施。若有菩薩知一切法無我得無生法忍。此功德勝前所得福德。須菩提。以諸菩薩不取福德故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩不取福德。佛言。須菩提。菩薩受福德不取福德。是故菩薩取福德。論曰。此下第五於彼心具足中。爲不住生死涅槃故。於中有二。一爲不住涅槃。二爲不住生死。爲不住涅槃故。須菩提。汝若作是念。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。如是等。於中經言。於法不說斷滅者。謂如所住法而通達。不斷一切生死影像法。於涅槃自在行利益衆生事。此中爲遮一向寂靜故。顯示不住涅槃。若不住涅槃應受生死苦惱。爲離此著顯示不住流轉故。經言。須菩提。若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施。如

是等。於中經言。無我無生法忍。若何義。如來於有爲法得自在故。無彼生死法我。又非業煩惱力生故。無生故名無我。無生者。此中云何得顯示。如說攝取餘福。向於生死中不受苦惱。何況菩薩於無我無生法中得忍。已所生福德勝多於彼經言。須菩提。以諸菩薩不取福德者。此顯示不住生死故。若住生死即受福聚。又經言。須菩提。白佛言。世尊。菩薩不取福德者。此有何義。以世尊於餘處說應受福聚故。經言。佛言。須菩提。菩薩受福德不取福德。是故菩薩取福德者。此顯示以方便應受而不應取故。受者說有故。取者修彼道故。如福聚及果中皆不應著。

經曰。須菩提。若有人言。如來若去若來若住若坐若臥。是人解我所說義。何以故。如來者無所至去無所從來故名如來。論曰。此下第六於心具足中爲行住淨。於中復有三種。一威儀行住。二名色觀破自在行住。三不染行住。應知爲威儀行住故。經言。須菩提。若有人言。如來若去若來等。於中行若謂去來。住者謂餘威儀。經曰。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微塵。復以爾許微塵世界。碎爲微塵阿僧祇須菩提。於意云何。是微塵衆事爲多不。須菩提。言。彼微塵衆甚多世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。何以故。佛說微塵衆則非微塵衆。是故佛說微塵衆世界。如來所說三千大千

世界則非世界。是故佛說三千大千世界。何以故若世界實有者。則是一合相。如來說一合相則非一合相。是故佛說一合相。佛言。須菩提。一合相者。則是不可說。但凡夫之人貪著其事。何以故。須菩提。若人如是言。佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人所說爲正語不。須菩提言。不也世尊。何以故。世尊如來說我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知如是見如是信。如是不住法相。何以故。須菩提。所言。法相法相者。如來說即非法相。是名法相。

論曰。此下第二爲破名色身自在行住故。經言。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微塵。如是等。於中細末方便。乃無所見方便等。此破如前說。應知。經言。彼微塵衆甚多世尊者。是細末方便。經言。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆等者。是爲無所見方便。此說有何義。若微塵衆第一義是有者。世尊則不說非聚。經言。佛說微塵衆則非微塵衆。是故佛說微塵衆以此聚體不成故。若異此者雖不說亦自知是聚何義須說。經言。如來說說三千大千世界等者。此是無所見方便。此破名身亦如前說。應知。於中世界者。謂明衆生世故。彼唯名身得名故。經言。若世界實有者。則是一合相者。於中爲說。若世界若微

塵界故。有二種。擗取。謂一。擗取及差別。擗取衆生類。衆生世界有者。此爲一。擗取。微塵有者。此爲差別。擗取。以取微塵衆集故。經言。如來說一合相則非一合相等者。此上座須菩提安立第一義故。世尊爲成就如是義故。經說一合相者。即是不可說等。此何所顯示。世言說故有。彼。擗取第一義故。彼法不可說。彼小兒凡夫如言說取。非第一義。已說無所見方便。破義未說。無所見中入相應三昧時不分別。謂如所不分別。及何人何法何方便。云何不分別。此後具說。經言。須菩提。若人如是言。佛說我見等。以等顯示如所不分別。云何得顯示。如外道說我。如來說爲我見故。安置人無我。又爲說有此我見故。安置法無我。若有彼我見是見所攝。如是觀察菩薩入相應三昧時。不復分別。即此觀察爲入方便。經言。須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。此顯示無分別人。經言。於一切法者。此顯示於何法不分別。經言。應如是知如是見如是信者。此顯示增上心增上智故。於無分別中知見勝解。於中若智依止奢摩他故。依止毘鉢舍那故。見此二依止三摩提故。勝解以三摩提自在故。解內攀緣影像彼名勝解。經言。如是不住法相者。此正顯示無分別。經言。所言法相法相者。如來說即非法相是名法相者。此顯示法相中不共義及相應義。如前已說。如是一切住處中。相應三摩提方便亦

爾。應知。欲顯及攝散二種如前所說。更無別義。是故不復說其方便。

經曰。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人。發菩薩心者。於此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他人說。其福德勝彼無量阿僧祇。云何爲人演說。而不名說。是名爲說。

一切有爲法 如星翳燈幻
露泡夢電雲 應作如是觀

論曰。此下第三爲不染行住。於中二種。一爲說法不染。二爲流轉不染。爲說法不染故。經言。須菩提。若有菩薩摩訶薩。以滿無量阿僧祇世界七寶如是等。此何所顯示。以有如是大利益故。決定應演說。如是演說而無所染。經言。云何爲人演說而不名說。是名爲說者。此有何義。顯示不可言說故。不演說彼法。有可說體應如是演說。若異此者。則爲染說。以顛倒義故。又如是說時。不求信敬等。亦爲無染說法。爲流轉無染故。經說。偈言。一切有爲法如星翳燈幻等。此偈顯示四種有爲相。一自性相。二者所住味相。三隨順過失相。四隨順出離相。於中自性相者。共相見識此相如星。應如是見。何以故。無智闇中有彼光故。有智明中無彼光故。人法我見如翳。應如是見。何以故。以取無義故。識如燈。應如是見。何以故。渴愛潤取緣故。熾然於中著。所住味相者。味著顛倒境界故。彼如幻。應如是見。何

一切衆生衆生所攝。乃至所有衆生界衆生所攝故。

云何第一心利益。如經我皆令。住無餘涅槃而滅度之故。

云何常心利益。如經如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生相即非菩薩故。此義云何。菩薩取一切衆生猶如我身。以此義故。菩薩自身滅度。無異衆生得滅度者。若菩薩於衆生起衆生想。不自我想者則不應得菩薩名。如是取衆生如我身。常不捨離。是名常心利益。

云何不顛倒心利益。如經。何以故。非。須菩提。若菩薩起衆生相人相壽者相。則不名菩薩故。此示現遠離依止身見衆生等相故。

論曰。自此以下說菩薩如大乘中住修行。此事應知。

經曰。復次須菩提。菩薩不住於事。行於布施。無所住行於布施。不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德聚不可思量。須菩提。於汝意云何。東方虛空可思量不。須菩提言。不也世尊。佛言。如是如是。須菩提。菩薩無住相布施。福德聚亦復如是不可思量。

佛復告須菩提。菩薩但應如是行於布施。論曰。偈言。

檀義攝於六 資生無畏法

此中一二三 名爲修行住

何故唯檀波羅蜜。名說六波羅蜜。一切波羅蜜檀波羅蜜相義示現故。一切波羅蜜檀相義者。謂資生無畏法檀波羅蜜應知。此義云何。資生者。即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者有二。謂尸波羅蜜屬提波羅蜜。於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者有三。謂毘梨耶波羅蜜等不疲倦。善知心如實說法故。此即是菩薩摩訶薩修行住。如向說三種檀攝六波羅蜜。是名菩薩摩訶薩修行住。

云何菩薩不住於事行於布施。如是等偈言。自身及報恩 果報斯不著 護存已不施 防求於異事

不住於事者。謂不著自身。無所住者。謂不著報恩。報恩者。謂供養恭敬種種等門。如經無所住故。不住色等者。謂不著果報。何故如是不住行於布施。偈言。護存已不施防求於異事。若著自身不行布施。爲護此事於身不著。若著報恩果報捨佛菩提。爲異義行於布施。爲防是行於事不著。

自此以下說云何菩薩降伏其心。此事應知云何降伏心。名之降伏。偈言。

調伏彼事中 遠離取相心 及斷種種疑 亦防生成心

此文說何義。所謂不見施物受者及施者。偈言。調伏彼事中遠離取相心故。如經須菩提。菩薩應如是布施不住於相想故。

大說布施利益。何以故。此中有疑。若離施等相想。云何能成施福。彼人如是布施。其福轉多故。

大說布施利益。如經。何以故。若菩薩不住相布施。其福德聚不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。須菩提言。不也世尊。如是如是。須菩提。何以故說修行後。次顯布施利益。以得降伏心故。是以次說布施利益。此義云何。不住相想行於布施。成就義故。

自此以下一切修多羅。示現斷生疑心。云何生疑。若不住於法行於布施。云何爲佛菩提行於布施斷彼疑心。

經曰。須菩提。於意云何。可以相成就見如來不。須菩提言。不也世尊。不可以相成就見如來。何以故。如來所說相即非相。若見諸相非相。則非妄語。如是諸相非相。則見如來。此義云何。若分別有爲體。是如來以有爲相爲第一。以相成就見。如來。爲防彼相成就得如來身。

如經。不可以相成就得見如來故。何以故。如來名無爲法身故。如經。何以故。如來所說相即非相。偈言。三相異體故離彼是如來。彼相成就即非相成就。何以故。三相異如來體故。如經。佛告須菩提。凡所有相皆是妄語。若見諸相非相。則非妄語。如是諸相非相。則見如來。此句顯有爲虛妄故。偈言。離彼是如來。示現彼處三相無故。相非相相對故。彼處生。住

分別有爲體 防彼成就得 三相異體故 離彼是如來

此義云何。若分別有爲體。是如來以有爲相爲第一。以相成就見。如來。爲防彼相成就得如來身。

多故。大說布施利益。如經。何以故。若菩薩不住相布施。其福德聚不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。須菩提言。不也世尊。如是如是。須菩提。何以故說修行後。次顯布施利益。以得降伏心故。是以次說布施利益。此義云何。不住相想行於布施。成就義故。自此以下一切修多羅。示現斷生疑心。云何生疑。若不住於法行於布施。云何爲佛菩提行於布施斷彼疑心。經曰。須菩提。於意云何。可以相成就見如來不。須菩提言。不也世尊。不可以相成就見如來。何以故。如來所說相即非相。若見諸相非相。則非妄語。如是諸相非相。則見如來。此義云何。若分別有爲體。是如來以有爲相爲第一。以相成就見。如來。爲防彼相成就得如來身。如經。不可以相成就得見如來故。何以故。如來名無爲法身故。如經。何以故。如來所說相即非相。偈言。三相異體故離彼是如來。彼相成就即非相成就。何以故。三相異如來體故。如經。佛告須菩提。凡所有相皆是妄語。若見諸相非相。則非妄語。如是諸相非相。則見如來。此句顯有爲虛妄故。偈言。離彼是如來。示現彼處三相無故。相非相相對故。彼處生。住

●住二入● ●(論)一● ●以二已● ●如是十(如是)● ●聚二利● ●第一十(義)● ●如來十(身)● ●住二二 滅住●

滅異體不可得故。此句明如來體非有爲故。菩薩如是知如來爲佛菩提行於布施。彼菩薩不住於法行於布施。成如是斷疑故。自此以下。尊者須菩提生疑致問。

經曰。須菩提。白佛言。世尊。頗有衆生。於未來世末世。得聞如是修多羅章句。生實相不。佛告須菩提。莫作是說。頗有衆生。於未來世末世。得聞如是修多羅章句。生實相不。佛復告須菩提。有未來世末世。有菩薩摩訶薩。法欲滅時。有持戒修福。智慧者。於此修多羅章句。能生信心。以此爲實。

佛復告須菩提。當知彼菩薩摩訶薩。非於一佛二佛三四五佛所修行供養。非於一佛二佛三四五佛所而種善根。

佛復告須菩提。已於無量百千萬諸佛所修行供養。無量百千萬諸佛所種諸善根。聞是修多羅。乃至一念能生淨信。須菩提。如來悉知是諸衆生。如來悉見是諸衆生。須菩提。是諸菩薩生如是無量福德聚。取如是無量福德。何以故。須菩提。是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相。須菩提。是諸菩薩無法相亦非無法相。無相亦非無相。何以故。須菩提。是諸菩薩若取法相。則爲著我人衆生壽者。須菩提。若是菩薩有法相。即著我人衆生相壽者相。何以故。須菩提。不應取法。非不取法。以是義故。如來常說。筏喻法門。是法應捨。非捨法故。

論曰。此義云何。向依波羅蜜說不。住行於布施。說因深義。向依如來非有爲體。說果深義。

若爾未來惡世人不生信心。云何不空說。爲斷彼疑。佛答此義。如經。佛告須菩提。莫作是說。乃至非捨法故。此義云何。偈言。

說因果深義 於彼惡世時 不空以有實 菩薩三德備

此義云何。彼惡世時。菩薩具足持戒功德智慧。故能生信心。以此義故名不空說。又偈言。

修戒於過去 及種諸善根 戒具於諸佛 亦說功德滿

如經。佛復告須菩提。當知彼菩薩摩訶薩。非於一佛二佛三四五佛所修行供養。非於一佛二佛三四五佛所而種善根。

佛復告須菩提。已於無量百千萬諸佛所修行供養。無量百千萬諸佛所種諸善根。故。此經文明於過去諸佛具足持戒供養彼佛。亦種諸善根。如是次第。彼持戒具足。功德具足。故。又偈言。

彼壽者及法 遠離於取相 亦說知彼相 依八八義別

此義云何。復說般若義不斷故。說何等義。明彼菩薩。於壽者相離於法相。故。以對彼相。故說此義。偈言。依八八義別。故。此復云何。依四種壽者相。有四種義。故。依四種法相。有四種義。故。是故依八相。有八種義差別。故。此義復云何。偈言。

差別相續體 不斷至命住 復趣於異道 是我相四種

此義云何。明壽者相義。故。何者是四種。一者我相。二者衆生相。三者命相。四者壽者相。我相者。見五陰差別。一一陰是我。如是妄取。是名我相。衆生相者。見身相續不斷。是名衆生相。命相者。一報命根不斷。故。是名命相。壽者相者。命根斷滅。復生六道。是名壽者相。如經。何以故。須菩提。是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相。故。云何及法。偈言。

一切空無物 實有不可說 依言辭而說 是法相四種

何者是四種。一者法相。二者非法相。三者相。四者非相。此義云何。有可取能取一切法。無故言無法相。以無物故。彼法無我空實有。故。言亦非無法相。彼空無物。而此不可說有。無故言無相。依言辭而說。故。言亦非無相。何以故。以於無言處。依言相說。是故依八種差別。離八種相。所謂離人相離法相。是故說有智慧。

如經。須菩提。是諸菩薩無法相。亦非無法相。無相亦非無相。故。有智慧便足。何故復說持戒功德。爲示現生實相差別義。故。云何示現。偈言。

彼人依信心 恭敬生實相 聞聲不正取 正說如是取 此義云何。彼人有持戒功德。依信心恭敬能生實相。是以說彼義。故。次言聞說如是修多羅章句。乃至一念生淨信者。是故不但說般若。又有智慧者。不如聲取義。隨順第一義智。正說如是取。能生實相。是以說此義。故。次言須菩提。不應取法。非不取法。不應取法者。不

應如聲取法。非不取法者。隨順第一義智正說如是取。彼菩薩聞說如是修多羅章句生實相故。又經復言。須菩提。如來悉知是諸衆生。如來悉見是諸衆生。如是等。此明何義。偈言

佛。非見果知 願智力現見
求供養恭敬 彼人不能說

此義云何。彼持戒等人。諸佛如來非見果比知。云何知。偈言。願智力現見故。如來悉知是諸衆生便足。何故復說。如來悉見是諸衆生。若不說如來悉見是諸衆生。或謂如來以比智知。恐生如是心故。若爾但言如來悉見是諸衆生便足。何故復說如來悉知是諸衆生。若不說如來悉知是諸衆生。或謂如來以肉眼等見。爲防是故。何故如是說。以有二語故。又何故如來如是說。偈言。求供養恭敬。彼人不能說故。此義云何。若有人欲得供養恭敬。自歎有持戒等功德。彼人則不能說。是人自知故。諸佛如來善知彼何等人有何等行。是故彼人不能自說

又是諸善薩生如是無量福德聚。取如是無量福德者。此義云何。生者能生因故。取者熏修自體果義故。又何以故。須菩提。是諸善薩若取法相。則爲著我人衆生壽者。此義云何。但有無明使無現行龜煩惱。示無我見故。又經言。以是義故。如來常說般若法門。是法應捨非捨法者。有何次第。偈言

彼不住隨順 於法中證智
如人捨船楫 法中義亦然

此義云何。示修多羅等法中證智不住故。以得證智捨法故。如到彼岸捨船楫故。隨順者。隨順彼證智法。彼法應取。如人未到彼岸取船楫故

自此以下。說何等義。爲遮異疑故。云何異疑。向說不可以相成就得見如來。何以故。如來非有爲相得名故。若如是云何釋迦牟尼佛。得阿耨多羅三藐三菩提。說名爲佛。云何說法。是名異疑。爲斷此疑。云何斷疑

經曰。復次佛告慧命須菩提。須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提。如我解佛所說義。無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故。如來所說法皆不可取不可說。非法非非法。何以故。一切聖人皆以無爲法得名

論曰。以是義故。釋迦牟尼佛。非佛亦非說法。此義云何。偈言

應化非眞佛 亦非說法者
說法不二取 無說離言相

此義云何。佛有三種。一者法身佛。二者報佛。三者化佛。又釋迦牟尼名爲佛者。此是化佛。此佛不證阿耨多羅三藐三菩提。亦不說法。如經無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。若爾何故經言。何以故。如來所說法皆不可取不可說。如是等。有人謗言。如來一向不說法。爲遮此故。偈言

應化非眞佛 亦非說法者
說法不二取 無說離言相

說離言相者。聽者不取法不取非法故。說者亦不二說法非法故。何以故。彼法非法非法。依何義說。依眞如義說。非法者。一切法無體相故。非非法者。彼眞如無我相實有故。何故唯言說不言證。有言說者。即成證義故。若不證者。則不能說。如經。何以故。一切聖人皆以無爲法得名。此句明何義。彼法是說因故。何以故。一切聖人依眞如法清淨得名。以無爲法得名故。以此義故。彼聖人說彼無爲法。復以何義。如彼聖人所證法。不可如是說。何況如是取。何以故。彼法遠離言語相。非可說事故。何故不但言佛。乃說一切聖人。以一切聖人依眞如清淨得名故。如是具足清淨如分清淨故

經曰。須菩提。於意云何。若滿三千大千世界七寶。以用布施。須菩提。於意云何。是善男子善女人所得福德。寧爲多不。須菩提。甚多。婆伽婆。甚多修伽陀。彼善男子善女人得福甚多。何以故。世尊。是福德聚即非福德聚。是故如來說福德聚。福德聚

佛言。須菩提。若善男子善女人。以滿三千大千世界七寶。持用布施。若復於此經中受持乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼無量不可數。何以故。須菩提。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。一切諸佛如來皆從此經生。須菩提。所謂佛法。佛法者即非佛法。是名佛法

論曰。此說勝福德譬喻校量。示現何義。法雖不可取不可說。而不空故。偈言

受持法及說 不空於福德

受持法及說 不空於福德

受持法及說 不空於福德

福不趣菩提 二能趣菩提

何故說言。世尊是福德聚。即非福德聚者。偈言。福不趣菩提。二能趣菩提。此義云何。彼福德不趣大菩提。二能趣大菩提故。何者爲二。

一者受持。二者演說。如經受持乃至四句偈等。爲他人說。何故名福德聚。聚義有二種。一者積聚義。二者進趣義。如人擔重說名爲聚。如是彼福德聚以有積聚義故。說名爲聚。於菩提不能進趣故。名爲非福德聚。此二能趣大菩提。是故於彼福德中此福爲勝。云何此二能得大菩提。如經何以故。須菩提。一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。一切諸佛如來皆從此經生。云何說一切諸佛菩提法皆從此經出。云何說一切諸佛如來皆從此經生。偈言。

於實名了因 亦爲餘生因

唯獨諸佛法 福成第一體

此義云何。菩提者名爲法身。彼體實無爲。是故於彼法身。此二能作了因。不能作生因。餘者受報相好莊嚴佛化身相好佛。於此爲生因。以能作菩提因。是故名因。顯彼福德中此福勝故。如經。何以故。須菩提。乃至皆從此經生。云何成此義。偈言。唯獨諸佛法福成第一體故。

須菩提。所謂佛法者。即非佛法者。彼諸佛法餘人不得。是故彼佛法名爲佛法。是故言唯獨諸佛法。第一不共義。以能作第一法因。是故彼福德中。此福爲勝。如是成福德多。

故

經曰。須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果。不須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。佛言。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果。不須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名斯陀含。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果。不須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿那含。是名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢不。須菩提言。不也世尊。何以故。實無有法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢。即爲著我人衆生壽者。世尊。佛說我得無諍三昧。最爲第一。世尊。說我是離欲阿羅漢。世尊。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢。世尊。則不說我無諍行第一。以須菩提實無所行。而名須菩提無諍無諍行。論曰。向說聖人無爲法得名。以是義故。彼法不可取不可說。若須陀洹等聖人取自果。云何言彼法不可取。既如證如說云何成不可說。自下經文爲斷此疑。成彼法不可取不可說。偈言。

不可取及說 自果不取故 依彼善吉者 說離二種障

此義云何。以聖人無爲法得名。是故不取一法。不取者不取六塵境界。以是義故。名不取逆流者。如經不入色聲香味觸法。是名須陀洹。故。乃至阿羅漢不取一法。以是義故名爲

羅漢。然聖人非不取無爲法。以取自果故。

若聖人起如是心我能得果。即爲著我等者。此義云何。以有使煩惱非行煩惱。何以故。彼於證時離取我等煩惱。是故無如是心我能得果。何故尊者須菩提。自歎身得受記。以自身證果。爲於彼義中生信心故。何故唯說無諍行。爲明勝功德故。爲生深信故。何故言以須菩提實無所行。而名須菩提無諍無諍行者。偈言。依彼善吉者說離二種障故。二種障者。一者煩惱障。二者三昧障。離彼二障故言無所行。以是義故說名二種。離離彼二障障故。名爲無諍無諍行。

經曰。佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。得阿耨多羅三藐三菩提法。不須菩提言。不也世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。阿耨多羅三藐三菩提。

論曰。復有疑釋迦如來昔。在然燈佛所受法。彼佛爲此佛說法。若如是云何彼法不可說不可取。爲斷此疑。說彼佛所無法可取。如經不也世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。阿耨多羅三藐三菩提。何故如是說。偈言。

佛於然燈語 不取理實智 以是真實義 成彼無取說

此義云何。釋迦如來於然燈佛所。言語所說不取證法故。以是義故。顯彼證智不可說不可取。偈言。以是真實義。成彼無取說。又若聖人無爲法得名。是法不可取不可說。云何諸菩薩取莊嚴淨佛國土。云何受樂報。佛取自法王身。云何餘世間復取彼是法王。

身。自下經文爲斷此疑

經曰。佛告須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。彼菩薩不實語。何以故。須菩提。如來所說莊嚴佛土者。則非莊嚴是名莊嚴佛土。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。而無所住。不住色生心。不住聲香味觸法生心。應無所住而生其心

須菩提。譬如有人身如須彌山王。須菩提。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大世尊。何以故。佛說非身是名大身。彼身非身是名大身

論曰。此義如是應知。云何知。偈言

智習唯識通 如是取淨土

非形第一體 非嚴莊嚴意

此義云何。諸佛無有莊嚴國土事。唯諸佛如來真實智慧通達。是故彼土不可取。若人取彼國土形相。作是言。我成就清淨佛土。彼不實說

如經。何以故。須菩提。如來所說莊嚴佛土者。則非莊嚴是名莊嚴佛土故。何故如是說。偈

言非形第一體非嚴莊嚴意故。莊嚴有二種。一者形相二者第一義相。是故說。非嚴莊嚴。又非莊嚴佛土者。無有形相故非莊嚴。如是

無莊嚴即是第一莊嚴。何以故。以一切功德成就莊嚴故。若人分別佛國土。是有爲形相。而言我成就清淨佛國土。彼菩薩住於色等

境界中生如是心。爲遮此故。如經是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心而無所

住。不住色生心。不住聲香味觸法生心。應無

所住而生其心故。前言云何受樂報佛取自

法王身。云何餘世間復取彼是法王身。爲除

此疑。說受樂報佛體同彼須彌山王鏡像義

故。此義云何。偈言

如山王無取 受報亦復然

遠離於諸漏 及有爲法故

此義云何。如須彌山王勢力高遠故。名爲大。而不取彼山王體我是山王。以無分別故。受

樂報佛亦如是。以得無上法王體故名爲大。而不取彼法王體我是法王。以無分別故。何

故無分別以無分別故

如經何以故。佛說非身是名大身。彼身非身

是名大身故。何故如是說。偈言遠離於諸漏

及有爲法故。彼受樂報佛體離於諸漏。若如

是即無有物。若如是即名有物。以唯有清淨

身故。以遠離有爲法故。以是義故。實有我體

以不依他緣住故

金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯

經曰。佛言須菩提。如恒河中所有沙數。如是

沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙數爲多不。

須菩提言。甚多世尊。但諸恒河尚多無數。何

況其沙。佛言。須菩提。我今實言告汝。若有善

男子善女人。以七寶滿爾所恒河沙數世界。

以施諸佛如來。須菩提。於意云何。彼善男子

善女人得福多不。須菩提言。甚多世尊。彼善

男子善女人得福甚多。佛告須菩提。以七寶

滿爾所恒河沙世界持用布施。若善男子善

女人。於此法門乃至受持四句偈等爲他人

說。而此福德勝前福德。無量阿僧祇

論曰。前已說多福德譬喻。何故此中復說。偈

言

說多義差別 亦成勝较量

後福過於前 故重說勝喻

此義云何。前說三千世界譬喻明福德多。今

重說無量三千世界故。何故不先說此喻。爲

漸化衆生令生信心上妙義故。又前未顯以

何等勝功德能得大菩提故。以此喻成彼功

德。是故重說勝喻

經曰。復次須菩提。隨所有處說是法門。乃至

四句偈等。當知此處一切世間天人阿修羅

皆應供養如佛塔廟。何況有人盡能受持讀

誦此經。須菩提。當知是人成就最上第一希

有之法。若是經典所在之處。則爲有佛。若尊

重似佛。爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此

法門。我等云何奉持。佛告須菩提。是法門名

爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持。何

以故須菩提。佛說般若波羅蜜。則非般若波

羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法不。須

菩提言。世尊。如來無所說法。須菩提。於意云

何。三千大千世界所有微塵是爲多不。須菩

提言。彼微塵甚多。世尊。何以故。須菩提。是

諸微塵。如來說非微塵是名微塵。如來說世

界非世界是名世界。佛言。須菩提。於意云何。

所二數

非二莊

彼十(菩薩)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

十土(國)

可以三十二大人相見如來不。須菩提言。不也世尊。何以故。如來說三十二大人相即是非相。是名三十二大人相。論曰。云何成彼勝福。偈言

尊重於二處 因習證大體
彼因習煩惱 此降伏染福

此義云何。尊重於二處者。一者所說處。隨何等處說此經。令生尊重奇特。相故。二者能說人。隨何等人能受持及說。以尊重經論故。非七寶等。隨何處捨隨何人能捨。如是生敬重故。此法門與一切諸佛如來證法作勝因故。如經須菩提言。世尊。如來無所說法故。此義云何。無有一法唯獨如來說。餘佛不說故。彼珍寶布施福德是染煩惱因。以能成就煩惱事故。此因示現遠離煩惱因故。是故說地微塵喻。如經須菩提是諸微塵。如來說非微塵是名微塵。如來說世界非世界是名世界故。何故如是說。彼微塵非貪等煩惱體。以是義故名爲地微塵故。彼世界非煩惱染因界。是故說世界。此明何義。彼福德是煩惱染因。是故於外無記處。彼福德善根爲近。何況此福德能成佛菩提故。及成就大丈夫相福德中勝故。是故受持演說此法門。能成佛菩提勝彼福德。何以故。彼相於佛菩提非相故。以彼非法身故。是故說大丈夫相。以彼相故。此受持及說福德能成佛菩提。是故彼非勝故。又彼福德能降伏珍寶等福。何況此福故能降伏是故。此福最近最勝。如是彼檀等福德中此福德最。如是成已

經曰。佛言須菩提。若有善男子善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人於此法門中。乃至受持四句偈等。爲他人說其福甚多。無量阿僧祇。爾時須菩提。聞說是經深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有婆伽婆。希有修伽陀。佛說如是甚深法門。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是法門。何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。世尊。若復有人得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人成就第一希有功德。世尊。是實相者。則是非相。是故如來說名實相實相。世尊。我今得聞如是法門。信解受持不足爲難。若當來世其有衆生。得聞是法門。信解受持。是人則爲第一希有。何以故。此人無我相。人相。衆生相。壽者相。何以故。我相。即是非相。人相。衆生相。壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相。則名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者。彼無量諸佛亦說波羅蜜。是名第一波羅蜜。論曰。自下經文重明彼福德中此福轉勝。此義云何。偈言

苦身勝於彼 希有及上義
彼智岸難量 亦不同餘法
堅實解深義 勝餘修多羅
大因及清淨 福中勝福德

此二偈說何義。捐捨身命重於捨資生珍寶等。彼如是捨無量身命。果報福德此福。德勝

彼福。何以故。彼捨身命苦身心故。何況爲法捨故。念彼身苦。慧命須菩提。尊重法故。悲泣流淚。如經爾時須菩提。聞說是經深解義趣。涕淚悲泣。此法門希有。何以故。尊者須菩提。雖有智眼。昔來未曾得聞。是故希有如經我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是法門。故又此法門第一。以說名般若波羅蜜故。此云何。成以上義故。如經何以故。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。故。何故如是說。彼智岸故。彼智岸無人能量。是故非波羅蜜。又此法門不同。何以故。此中有實相故。餘者非實相。除佛法餘處無實故。以彼處未曾有未曾生信。以是義故。如經世尊。若復有人得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人成就第一希有功德。又此法門堅實深妙。何以故。受持此經。思量修習。不起我等相故。又不起我等相者。示可取境界。不倒相故。我等相即非相者。示能取境界。不倒相故。此二明我空法空。無我智故。如是次第。如經何以故。此人無我相。人相。衆生相。壽者相。何以故。我相。即是非相。人相。衆生相。壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相。則名諸佛。故。如來說須菩提。如是如是。尊者。謂非處生懼是故名驚。以可訶故。如非正道行故。怖者。心體怖故。以起不能斷疑心故。畏者。一向怖故。其心畢竟驚怖。隨故遠離彼處。如經不驚不怖不畏故。又此法門勝餘修多羅。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。非第一波羅蜜。又此法門名爲大因。如經如來說第一波羅蜜者。故

●相二想● ●(德)一● ●最十(勝)● ●(如是)一● ●(德)一● ●取十(可取)● ●(此)一● ●

又此法門。名為清淨。以無量佛說故。如經彼無量諸佛亦說波羅蜜。是名第一波羅蜜故。彼珍寶檀等無如是功德。是故。彼福德中此福為勝。如是成已。

論曰。自下經文復為斷疑。云何疑。向說彼身苦以彼捨身苦身果報而彼福是劣。若爾依此法門受持演說。諸菩薩行苦行。彼苦行亦是苦果。云何於此法門不成苦果。為斷此疑故。

經曰。須菩提。如來說忍辱波羅蜜。即非忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔為歌利王割截身體。我於爾時無我相。無人相。無眾生相。無壽者相。無相亦非無相。何以故。須菩提。我於往昔節節支解時。若有我相。人相。眾生相。壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去。於五百世作忍辱仙人。於爾所世無我相。無人相。無眾生相。無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。若心有住。則為非住。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。是故佛說菩薩心不住色布施。須菩提。菩薩為利益一切眾生。應如是布施。須菩提。世尊。一切眾生相即是非相。何以故。如來說一切眾生即非眾生。

論曰。此示何義。偈言

能忍於苦行 以苦行有善
彼福不可量 如是最勝義
離我及患相 實無於苦惱
共樂有慈悲 如是苦行果

此二偈說何義。雖此苦行同於苦果。而此苦行不疲倦。以有羶提波羅蜜名為第一故。彼岸有二種義。一者波羅蜜清淨善根體。二者彼岸功德不可量。如經即非波羅蜜故。非波羅蜜者。無人知彼功德岸故。言非波羅蜜。是故為得第一法。此苦行勝彼捨身。何況離我相瞋恚相故。又此行無苦。不但無苦。及有樂以有慈悲故。如經我於爾時無我相。乃至無相亦非無相故。此明慈悲心相應故如是說。若有菩薩不離我相等。彼菩薩見苦行苦。亦欲捨苦提心。為彼故說如經。是故須菩提。菩薩應離一切相等。此明何義。未生第一菩提心者。有如是過。為防此過。偈言

為不捨心起 修行及堅固
為忍波羅蜜 習彼能學心

此義云何。為何等心起行相而修行。為何等心不捨相。偈言為忍波羅蜜習彼能學心故。又第一義心者。已入初地得羶提波羅蜜故。此名不住心。如經是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。示不住生心義故。若心住於色等法。彼心不住佛菩提。此明不住心行於布施。此經文說不住心起行方便。以檀波羅蜜攝六波羅蜜故。云何為利益眾生修行。而不名住於眾生事。為斷此疑。如經須菩提。菩薩為利益一切眾生。應如是布施。此明何義。偈言

修行利眾生 如是因當識
眾生及事相 遠離亦應知

此義云何。利益是因體故。彼修行利益眾生。

非取眾生相事故。何者是眾生事。偈言

假名及陰事 如來離彼相
諸佛無彼二 以見實法故

此說何義。名相眾生及彼陰事故。云何彼修行遠離眾生事相。即彼名相。相非相。以無彼實體故。以是義故。眾生即非眾生。以何等法。謂五陰名眾生。彼五陰無眾生體。以無實故。如是明法無我人無我。何以故。一切諸佛如來。遠離一切相故。此句明彼二相不實。偈言如來離彼相諸佛無彼二以見實法故。此說何義。若彼二實有者。諸佛如來應有彼二相。何以故。諸佛如來實見故。

經曰。須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。須菩提。如來所得法所說法。無實無妄語。

論曰。此中有疑於證果中無道。云何彼於果能作因。為斷此疑。如經須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。故。此四句說何等義。偈言

果雖不住道 而道能為因
以諸佛實語 彼智有四種

此義云何。彼境界有四種。是故如來有四種實語。云何四種。偈言

實智及小乘 說摩訶衍法
及一切授記 以不虛說故

此明何義。以如來實智不妄說。佛菩提及小乘大乘。授記之事皆不妄說。以是四境故。次第說四語。如經須菩提。如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。故。不妄說小乘者。說小乘

苦諦等唯是諦故。不妄說大乘者。說法無我真如故。真如者即是真如故。不妄說授記者。一切過去未來現在。授記故。如彼義如是說不顛倒故。經復言須菩提。如來所得法所說法無實無妄語者。何故如是說。偈言

隨順彼實智 說不實不虛
如聞聲取證 對治如是說

此義云何。諸佛所說法。此法不能得彼法。而隨順義故。以所說法不能得彼證法。何以故。如所聞聲無如是義故。是故無實。以此所說法隨順彼證法。是故無妄語。若爾何故說。如來所得法所說法。以依字句說故。何故如來前說如是。是真語者。復言所說法無實無妄語。偈言如聞聲取證對治如是說故

經曰須菩提。譬如有人入闇則無所見。若菩薩心住於事而行布施。亦復如是。須菩提。譬如人有目。夜分已盡。日光明照見種種色。若菩薩不住於事。行於布施亦復如是

論曰復有疑。若聖人以無為真如法得名。彼真如一切時一切處有。云何不住心。得佛菩提則非不住。若一切時一切處實有真如。何故有人能得有不得者。為斷此疑故。說入闇等喻。此明何義。偈言

時及處實有 而不得真如
無智以住法 餘者有智得

此義云何。一切時者。謂過現未來。一切處者。謂三世。衆生實有真如法何故不得。偈言無智以住法故。彼無智以心住法故。此復何義。不清淨故。以有智者心不住法。是故能得。以

是義故。諸佛如來。清淨真如得名。是故住心不得佛菩提。又此譬喻明於何義。偈言

闇明愚無智 明者如有智
對治及對法 得滅法如是

此義云何。彼闇明喻者。相似法故。闇者示現無智。日光明者。示現有智。有目者明何義。偈言對治及對法得滅法。如是故如是次第。又有目者。如能對治法故。夜分已盡者。如所治暗法盡故。日光明照者。如能治法現前故。如經須菩提。譬如有人入闇則無所見如是等故

經曰復次須菩提。若有善男子善女人。能於此法門受持讀誦修行。則為如來以佛智慧悉知是人。悉見是人。悉覺是人。皆得成就無量無邊功德聚。須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分復以恒河沙等身布施。如是捨恒河沙等無量身。如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人聞此法門。信心不謬。其福勝彼無量阿僧祇。何況書寫受持讀誦修行為人廣說

論曰。自下復說何義。偈言

於何法修行 得何等福德
復成就何業 如是說修行
於何法修行者。示現彼行。云何示現。偈言
名字三種法 受持聞廣說
修從他及內 得聞是修智

此說何義。於彼名字得成聞慧。此有三種。一者受二者持三者讀誦。此云何知。偈言受持

聞廣說故。受持修行依總持法故。讀誦修行依聞慧廣故。廣多讀誦亦名聞慧。此是名字中三種修行。如經復次須菩提。若有善男子善女人。能於此法門受持讀誦故。彼修行云何得。偈言修從他及內得聞是修智故。此義云何。為修得相。於他及自身。云何於他及自身。謂聞及修如是次第。從他聞法內自思惟。為得修行故。向說名字及以修行。此為自身。偈言

此為自淳熟 餘者化衆生
以事及時大 福中勝福德

此義云何。彼名字聞慧修行為自身淳熟故。餘者化衆生廣說法故。得何等福德者。示現勝校量福德故。偈言以事及時大福中勝福德故。此捨身福德勝於前捨身福德。云何勝以事勝故。以時大故。即一日時多捨身故。復多時故。如經須菩提。若有善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。乃至若復有人聞此法門信心不謬。其福勝彼無量阿僧祇。何況書寫受持讀誦修行。為人廣說故

經曰須菩提。以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來為發大乘者說。為發最上乘者說。若有人能受持讀誦修行此經廣為人說。如來悉知是人。悉見是人。皆成就不可思議不可稱量無邊功德聚。如是人等。則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。則於此經不能受持讀誦修行為人解說。若有我見衆生見人見壽者見。於此法門能受持讀誦

修行爲人解說者。無有是處。須菩提。在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔。皆應恭敬作禮圍繞。以諸花香而散其處。復次須菩提。若善男子善女人。受持讀誦此經爲人輕賤。何以故。是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇。阿僧祇劫。於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛。我皆親承供養無空過者。須菩提。如是無量諸佛。我皆親承供養無空過者。若復有人於後。世末世。能受持讀誦修行此經所得功德。我所供養諸佛功德。於彼百分不及一。千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提。若有善男子善女人。於後世末世。有受持讀誦修行此經。所得功德若我具說者。或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提。當知是法門不可思議。果報亦不可思議。

論曰。復成就何業修行者。今顯彼修行業。偈言
非餘者境界 唯依大人說
及希聞信法 滿足無上界
受持真妙法 尊重身得福
及遠離諸障 復能速證法
成種種勢力 得大妙果報
如是等勝業 於法修行知
此三行偈說何等義。有不可思議者。示不可思議境界故。不可稱量者。謂唯獨大人不共聲聞等。以爲住第一大乘衆生說故。此示依

止大人故。又說大乘者。最妙大乘修行勝故。以信小乘等則不能聞此。示希聞而能信法故。如經以要言之。是經有不可思議不可稱量無邊功德。如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。故。希聞者。謂不可思議等文句。得不可思議等福德顯滿足性故。以福德善根滿足故。此說不可思議等文句。如經皆成就不可思議不可稱量無邊功德聚故。如是人等則。爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者。示現受持真妙法故。受持法者。即是荷擔大菩提。如經如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。在在處處供養者。當知是人必定成就無量功德。如經在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處則爲是塔。皆應恭敬作禮。圍繞以諸花香而散其處。受持讀誦此經爲人輕賤者。示現遠離一切諸障故。何故爲人輕賤而離諸障。以有大功德故。如經是人先世罪業則爲消滅。於然燈佛前供養諸佛功德。於後末世受持此法門功德福多於彼者。此示速證菩提法故。以多福德莊嚴速疾滿足故。如經若復有人於後世末世。能受持讀誦修行此經所得功德。我所供養諸佛功德。於彼百分不及一。千萬億分乃至算數譬喻所不能及。當知。是法門不可思議。果報亦不可思議者。此明何義。偈言。成種種勢力。得大妙果報故。所謂攝受四天王釋提桓因梵天王等。成就勢力故。若聞此事其心迷亂者。以彼果報不可思議甚爲勝妙。示非思量智境界

故。住彼修行中成如是等功德。是故彼修行等業。應知。如經當知是法門不可思議。果報亦不可思議故
經曰。爾時須菩提白佛言。世尊。云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。云何住。云何修行。云何降伏其心。佛告須菩提。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。令入無餘涅槃界。如是滅度一切衆生已。而無一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有衆生相人相壽者相。則非菩薩。何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。故
論曰。何故前說三種修行。今復重說此有何勝。偈言
於內心修行 存我爲菩薩
此卽障於心 違於不住道
此義云何。若菩薩於自身三種修行。生如是心。我住於菩薩大乘。我如是修行。我如是降伏其心。菩薩生此分別。則障於菩提行。偈言。於內心修行存我爲菩薩。此卽障於心故。障何等心。偈言。違於不住道。故。如經何以故。須菩提。實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者故
經曰。須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。須菩提。白佛言。不也世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法如來於然燈佛所。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法

如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世當作佛。號釋迦牟尼。以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作如是言。摩那婆。汝於來世當作佛。號釋迦牟尼。何以故。須菩提。如來者即實真如。須菩提。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。是人實語。須菩提。實無有法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中不實不妄語。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。

論曰。此中有疑。若無菩薩云何釋迦如來於然燈佛所。行菩薩行為斷此疑。如經須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也世尊。如是等。此明何義。偈言

以後時授記 然燈行非上
菩提彼行等 非實有為相

此義云何。於然燈佛時。非第一菩薩行。何以故。我於彼時所修諸行。無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。若我於彼佛所。已證菩提。則後時諸佛不授我記。是故我於彼時行未成佛故。偈言。以後時授記然燈行非上故。若無菩提即無諸佛如來。有如是謗。謂一向無諸佛。為斷此疑。如經何以故。須菩提。如來者即實真如。實者非顛倒義。真如者不異不變故。須菩提。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提者。此示何義。偈言。菩提彼

行等故。此義云何。彼菩薩行若人言有實者。此則虛妄。如是如來得阿耨多羅三藐三菩提。若人言得者。此亦虛妄。言菩提彼行等故。若如是有人謗言。如來不得阿耨多羅三藐三菩提。為斷此疑。如經須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。不實不妄語故。此義云何。以如來得菩提故。偈言。非實有為相。有為相者。謂五陰相。彼菩提法無色等相。此復云何。偈言

彼即非相 以不虛妄說
是法諸佛法 一切自體相

此義云何。彼即於色等非相。無色等相。故。彼即菩提相。是故偈言。彼即非相。以不虛妄說。是故如來說一切法佛法如是等。此義云何。以如來得如是法。偈言。是法諸佛法一切自體相。自體相者。非體自體。此明何義。一切法真如體故。彼法如來所證。是故言一切佛法。法。彼處色等相不住。故。彼一切色等諸法非法。如是諸法非法。即是諸法法以無彼法相。常不住持彼法相。故。經曰。須菩提。譬如有人其身妙大。須菩提。世尊。如來說人身妙大則非大身。是故如來說名大身

論曰。大身譬喻示現何義。偈言

依彼法身佛 故說大身喻
身離一切障 及遍一切境
功德及大體 故即說大身
非身即是身 是故說非身

此二偈示何義。畢竟遠離煩惱障智障。畢竟

具足法身故。此復云何有二種義。一者遍一切處。二者功德大。是故名大身。偈言。功德及大體故。遍一切處者。真如一切法不差別故。偈言。非身即是身。是故說非身故。如經世尊。如來說人身妙大。則非大身。是故如來說名大身故。此說何義。非身者無有諸相。是名非身大者。有真如體。如是即名妙大身。如經是名妙大身故

經曰。佛言。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量眾生。則非菩薩。佛言。須菩提。於意云何。頗有實法名為菩薩。須菩提。言。不也世尊。實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無。我無眾生。無人無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛國土。莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴佛國土。須菩提。若菩薩通達無我無我法者。如來說名真是菩薩。菩薩

論曰。此中有疑。若無菩薩者。諸佛亦不成大菩提。眾生亦不入涅槃。亦無清淨佛國土。若如是為何義。諸菩薩摩訶薩。發心欲令眾生入涅槃。起心修行清淨佛國土。自下經文為斷此疑。云何斷疑。偈言

不達真法界 起度眾生意
及清淨國土 生心即是倒

此義云何。若起如是心。即是顛倒非菩薩者。起何等心名為菩薩。如經須菩提。若菩薩通達無我無我法者。如來說名真是菩薩。菩薩故。此示何義。偈言

眾生及菩薩 知諸法無我

①(如來)+為② ③示二④ ⑤無二非⑥ ⑦法+(故)⑧ ⑨我+(無人)⑩ ⑪(無人)一⑫ ⑬(菩薩)一⑭

非聖自智信 及聖以有智

此明何義。知無我無我法者。謂衆生及菩薩。何等衆生。何等菩薩。於彼法若能自智信。若世間智出世間智。所謂凡夫聖人。是人名爲菩薩。此言攝世諦菩薩出世諦菩薩。是故重說菩薩菩薩。如經如來說名。具是菩薩菩薩。故金剛般若波羅蜜經論卷中。

金剛般若波羅蜜經論卷下

天親菩薩造

元魏＊天竺＊三藏菩提＊流支＊譯

[illegible]

心住。何以故。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。須菩提。於意云何。若有人以滿三千大千世界七寶持用布施。是善男子善女人。以是因緣得福多不。須菩提。善男子。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。佛言。如是如是。須菩提。彼善男子善女人。以是因緣得福德聚多。須菩提。若福德聚有實。如來則不說福德聚福德聚。

論曰。復有疑。前說菩薩不見彼是衆生。不見我爲菩薩。不見清淨佛國土。何以故。以不見諸法名爲諸佛如來。若如是或謂。諸佛如來不見諸法。自下經文爲斷此疑故。說五種眼偈言。

雖不見諸法 非無了境眼

諸佛五種實以見彼顛倒

何故說彼非顛倒。爲顯斷疑譬喻。是故說我知彼種種心住如是等。此示何義。彼非顛倒。以見顛倒故。何者是顛倒。偈言

種顛倒識 以離於實念

不住彼實智 是故說顛倒

此義云何。種種顛倒者。彼種種心緣住。是名種種識。以六種識差別顛倒。何故彼心住名爲顛倒。偈言。以離於實念不住彼實智。是故說顛倒故。如來說諸心住皆爲非心住者。此句示現遠離四念處故。此以何義。心住者住彼念處。以離彼念處故云不住。又住不動根本名異義一。若如是不住是故說心住。此明不住相續不斷行因是故不住。示彼相續顛倒如經。何以故須菩提過去心不可得。現在

心不可得。未來心不可得。以過去未來故不可得。現在心虛妄分別故不可得。如是示彼心住顛倒。諸識虛妄。以無^①三世觀故。何故依福德重說譬喻。偈言

佛智慧根本 非顛倒功德

以是福德相 故重說譬喻

此說何義復有疑。向說心住顛倒。若如是福德亦是顛倒。若是顛倒何名善法。爲斷此疑。示現心住。雖顛倒福德非顛倒。何以故。偈言。佛智慧根本故。云何示現根本。如經。須菩提。若福德有實。如來則不說福德聚福德聚故。此義云何。明有漏福德聚是其顛倒。以此福德聚是有漏故。所以如來不說福德聚。又福德聚者。卽福德聚。何以故。若非福德聚者。如來則不說爲智慧根本。是故福德聚者。卽福德聚。

經曰。須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以色身見。何以故。如來說具足色身。卽非具足色身。是故如來說名具足色身。佛言。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。須菩提言。不也世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。卽非具足。是故如來說名諸相具足。

論曰。復有疑。若諸佛以無爲法得名。云何諸佛成就八十種好三十二相。而名爲佛。爲斷此疑。是故說非成就色身。非成就諸相得見如來。又色身攝得八十種好三十二相。如經何以故。如來說具足色身。卽非具足色身。是

故如來說名具足色身。何以故。如來說諸相具足即非具足。是故如來說名諸相具足故。何故如是說。偈言

法身畢竟體

非彼相好身

以非相成就

非彼法身故

不離於法身

彼二非不佛

故重說成就

亦無二及有

此二偈說何義。彼法身畢竟體。非色身成就。亦非諸相成就。以非彼身故。非彼身者。以非彼法身相故。此二非不佛。即彼如來身有故。何者是二。一者色身成就。二者諸相成就。以此二法不離於法身。是故彼如來身成就相好。亦得說有。云何說有。經言。色身成就諸相成就故。是故偈言。彼二非不佛故。是故此二亦得言無故。說非身成就非相成就。亦得言有故。說色身成就諸相成就故。偈言。亦無二及有。故。何故如是說。以彼法身中無。即於是義說。如來色身成就。諸相成就。以不離彼身故。而法身不如是說。以法身非彼體故。經曰。佛言。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我當有所說法耶。須菩提。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。則為謗佛。不能解我所說故。何以故。須菩提。如來說說法者。無法可說。是名說法。

論曰。復有疑。若如來具足色身成就不可得見。若相成就不可得見。云何言如來說法。自下經文為斷此疑。如經若人言。如來有所說法。則為謗佛。不能解我所說故。此義云何。偈言

如佛法亦然 所說二差別
不離於法界 說法無自相
何故重言說法說法者。偈言。所說二差別故。何者是二。一者所說法。二者所有義。何故言無法可說是名說法者。偈言。不離於法界。說法無自相。此以何義。所說法離於真法界。不可得自相見故。

經曰。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生。非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。

論曰。復有疑。若言諸佛說者。是無所說法。不離於法身。亦是其無有何等人。能信如。是甚深法界。自下經文為斷此疑。偈言

所說說者深

非無能信者

非衆生衆生

非非不聖

何故言須菩提非衆生。非不衆生者。偈言。非衆生衆生。非非不聖。此以何義。若有信此經。彼人非衆生。非衆生者。非無聖體。非無聖體者。非凡夫體。故。非不衆生者。以有聖體故。彼人非凡夫衆生。非不是聖體衆生。如經。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。故。如來說非衆生者。非凡夫衆生。是故說衆生衆生。以聖人衆生是故說非衆生。

經曰。佛言。須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。言。不也。世尊。世尊。無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三

菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無衆生。無人無壽者。得平等阿耨多羅三藐三菩提。一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法善法者。如來說非善法。是名善法。

論曰。復有疑。若如來不得一法名阿耨多羅三藐三菩提者。云何離於上證。轉轉得阿耨多羅三藐三菩提。自下經文為斷此疑。示現非證法名。為得阿耨多羅三藐三菩提。此義云何。偈言

彼處無少法

知菩提無上

法界不增減

淨平等自相

有無上方便

及離於漏法

是故非淨法

即是清淨法

此明何義。彼菩提處無有一法可證。名為阿耨多羅三藐三菩提。如經世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。故。彼復有何義。偈言。法界不增減。不增減者。是法平等。是故名無上。以無上上故。如輕。復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。故。又諸佛如來清淨法身。平等無差別。於彼處無有勝者。是故說無上。如經。以無衆生。無人無壽者。得平等阿耨多羅三藐三菩提。故。又彼法無我自體真實。更無上上故。名阿耨多羅三藐三菩提。故。又彼法有無上方便。以一切善法滿足故。說阿耨多羅三藐三菩提。餘菩提者。善法不滿足。更有上方便。如經。一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。故。

佛二波(三) (故)一(三) (是)一(三) (修)十一(三) (何)一(三)

須菩提所言善法善法者。如來說非善法。是名善法者。何故如是說。偈言。及離於漏法。是故彼漏非是淨法。此即是清淨法故。此以何義。彼法無有漏法故。名非善法。以無有漏法故。是故名爲善法。以決定無漏善法故。經曰。須菩提。三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。歌羅分不及一。數分不及一。優波尼沙陀分不及一。乃至算數譬喻所不能及。

論曰。復有疑。若一切善法滿足。得阿耨多羅三藐三菩提者。則所說法不能得大菩提。何以故。以所說法無記法故。爲斷此疑。重說勝福譬喻。示現何義。偈言。

雖言無記法 而說是彼因
是故一法寶 勝無量珍寶

此義云何。雖言所說法是無記。而能得大菩提。何以故。以遠離所說法不能得大菩提。以是義故。此法能爲菩提因。又言無記者。此義不然。何以故。汝法是無記而我法是記。偈言。是故一法寶勝無量珍寶故。是故此所說法。勝彼阿僧祇須彌等珍寶故。如經。若人以此般若波羅蜜經。乃至一四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德百分不及一。如是等。此示何義。偈言。

數力無似勝 無似因亦然
一切世間法 不可得爲喻

此說何等義。示於前福德此福爲勝。云何爲勝。一者數勝。二者力勝。三者不相似勝。四者因勝。是故偈言。一切世間法不可得爲喻。故數勝者。如經百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。以數無限齊故。攝得餘數應知力勝者。如經。不及一歌羅分。無似勝者。此福德中數不相似。以此福德不可數故。如經數不能及。因勝者。因果不相似。以此因果勝彼因果故。如經。乃至優波尼沙陀分不及一。又此法最勝無有世間法可喻此法故。偈言。一切世間法不可得爲喻。如是此福德中彼福微少。是故無法可喻。

經曰。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我度衆生耶。須菩提。莫作是見。何以故。實無有衆生如來度者。佛言。須菩提。若有實衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者相。須菩提。如來說有我者。則非有我。而毛道凡夫生者。以爲有我。須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生。是故言毛道凡夫生。

論曰。復有疑。若是法平等相無有高下者。云何如來名爲度衆生。自下經文爲斷此疑。云何斷疑。偈言。

平等眞法界 佛不度衆生
以名共彼陰 不離於法界

此義云何。衆生假名與五陰共。彼名共陰。不離於法界。偈言。不離於法界。彼法界無差別故。偈言。平等眞法界。是故如來不度一衆生。偈言。佛不度衆生。如經何以故。實無有衆生如來度者。佛言。須菩提。若有實

衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者相者。此明何義。偈言。

取我度爲過 以取彼法是
取度衆生故 不取。取應知

此義云何。若如來有如是心。五陰中有衆生可度者。此是取相過。以著彼法故。偈言。取我度爲過。以取彼法是者。以取五陰中是衆生故。取度衆生故者。欲令衆生得解脫。有如是相故。經復言。須菩提。如來說有我者。則非有我。而毛道凡夫生者。以爲有我。此義云何。偈言。不取。取應知。此以何義。以彼不實義。是故彼不取。以不取者即是毛道凡夫取而即是不取。故言不取。又須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生者。不生聖人法故言非生。

經曰。須菩提。於意云何。可以相成就得見如來不。須菩提。言。如我解如來所說義。不以相成就得見如來。佛言。如是如是。須菩提。不以相成就得見如來。佛言。須菩提。若以相成就觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故非以相成就得見如來。

論曰。復有疑。雖相成就不可得見如來。以非彼體。以如來法身爲體。而如來法身以見相成就。比知則知如來法身爲福相成就。自下經文爲斷此疑。云何斷疑。偈言。

非是色身相 可比知如來
諸佛唯法身 轉輪王非佛

此義云何。有人言。福德能成是相果報。以成是相故。則知福德力得大菩提。若如是如來

則以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。爲遮此故。如經。若以相成就觀如來者。轉輪聖王應是如來。是故非以相成就得見如來。故此義云何。偈言

非相好果報 依福德成就
而得真法身 方便異相故

此明何義。法身者是智相身。福德者是異相身故

經曰。爾時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
彼如來妙體 即法身諸佛
法體不可見 彼識不能知
論曰。此二偈說何義。偈言

唯見色聞聲 是人不知佛
以真如法身 非是識境故

此示何義。如來法身不應如是見聞。不應如是見聞者。不應如是見色聞聲。以何等不能見。謂凡夫不能見故。偈言。唯見色聞聲是人不知佛故。如經。是人行邪道不能見如來。故是人者。是凡夫人不能見真如法身。如經。彼如來妙體即法身諸佛。法體不可見彼識不能知故

經曰。須菩提。於意云何。如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提。莫作是念。如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。須菩提。莫作是念。何以故。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。不說諸法斷滅相。故。須菩提。若善男子善女人。以滿恒河沙等世界七寶持用布施。若有菩薩知一切法無我。得無生法忍。此功德勝前所得福德。須菩提。以諸菩薩不取福德故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩云何不取福德。佛言。須菩提。菩薩受福德不取福德。是故菩薩取福德。故。論曰。有人起如是心。若不依福德得大菩提。如是諸菩薩摩訶薩則失福德。及失果報。自下經文爲斷此疑。云何斷疑。偈言

不。失功德因 及彼勝果報
得勝忍不失 以得無垢果
示勝福德相 是故說譬喻
是福德無報 如是受不取

此義云何。雖不依福德得真菩提。而不失福德及彼果報。何以故。以能成就智慧莊嚴功德莊嚴故。何故依彼福德重說譬喻。偈言。得勝忍不失以得無垢果故。此義云何。有人起如是心。諸菩薩摩訶薩得無生法忍。以得出世間智。失彼福德及以果報。爲遮此故。示現福德不失。而更得清淨殊勝功德。是故不失。如經何以故。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相故。若復有菩薩知一切法無我。得無生法忍。有二種無我。不生二種無我相。是故受而不取。如經佛言。須菩提。菩薩受福德不取福德。是故菩薩取福德故。云何菩薩受福德不取福德。偈言。是福德無報。如是受不取故。此義云何。取者彼福德得有漏果報。以有漏果報故。彼福德可訶。如是

取者名之爲取。如取非道故。此福德無報。無報者。無彼有漏報。是故此福德受而不取。經曰。須菩提。若有人言。如來若去若來。若住若坐若臥。是人解我所說義。何以故。如來者無所至去無所從來。故名如來。論曰。若諸菩薩不受彼果報。云何諸菩薩福德衆生受用。偈言

是福德應報 爲化諸衆生
自然如是業 諸佛現十方
此義云何。明諸佛化身有用。彼法身諸佛。不去不來故。偈言。自然如是業。諸佛現十方故。此復何義。偈言

去來化身佛 如來常不動
於是法界處 非一亦不異

此明不去不來義故。如經何以故。如來者。無所至去無所從來故。此義云何。若如來有去來差別。即不得言常。如是住常如是住者。不變不異故。經曰。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微塵。復以爾許微塵世界碎爲微塵。阿僧祇須菩提。於意云何。是微塵衆寧爲多。不須菩提言。彼微塵衆甚多。世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。何以故。佛說微塵衆則非微塵衆。是故佛說微塵衆。世尊如來所說三千大千世界。則非世界。是故佛說三千大千世界。何以故。若世界實有者。則是一合相。如來說一合相則非一合相。是故佛說一合相。佛言。須菩提。一合相者。則是不可說。但凡夫之人貪著其事。何以故。須

菩提若人如是言。佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提於意云何。是人所說爲正語不。須菩提言。不也世尊。何以故。世尊如來說。我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法應如是知。如是見如是信。如是不住法相。何以故。須菩提所言法相。法相者。如來說即非法相。是名法相。須菩提若有菩薩摩訶薩。以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子善女人。發菩薩心者。於此般若波羅蜜經乃至四句偈等。受持讀誦爲他人說。其福勝彼無量阿僧祇。云何爲人演說而不名說是名爲說。

論曰。碎微塵譬喻者。示現何義。偈言

世界作微塵 此喻示彼義

微塵碎爲末 示現煩惱盡

此明何義。偈言於是法界處非一亦非異故。彼諸佛如來於真如法界中。非一處住。亦非異處住。爲示此義故。說世界碎微塵喻。此喻示現何義。偈言微塵碎爲末示現煩惱盡故。此喻非聚集微塵衆。示現非一喻。此義云何。偈言

非聚集故集 非唯是一喻

聚集處非彼 非是差別喻

此義云何。如微塵碎爲末非一處住。以無有聚集物故。亦非異處差別。以聚集微塵差別不可得故。以差別不住故。如是諸佛如來。遠離煩惱障。住彼法界中。非一處住亦非異處

住。如是三千世界一合相喻。非聚集故。此以何義。如經如來說一合相則非一合相是故如來說一合相故。若實有一物聚集。如來則不說微塵聚集。如是若實有一世界。如來則不說三千大千世界。如經若世界實有者則是一合相故。但凡夫之人貪著其事者。以彼聚集無物可取。虛妄分別。是故凡夫妄取。若有實者即是正見故知妄取。何故凡夫無物而取物。如經佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事如是等。此示何義。偈言

但隨於音聲 凡夫取顛倒

非無二得道 遠離於我法

如經何以故。須菩提若人如是言。佛說我見人見衆生見壽者見。如是乃至是名我見人見衆生見壽者見。此復何義。偈言非無二得道遠離於我法故。此義云何。非無我無法。離此二事而得菩提。云何得菩提。遠離彼二見故得於菩提。偈言遠離於我法故。此復何義。偈言

見我即不見 無實虛妄見

此是微細障 見真如遠離

是故見即不見。無其實義以虛妄分別。以是無我。是故如來說彼我見即是不見。以其無實無實者。即是無物。以是義故。說我見即是虛妄見。如是示現我見不見故。見法者亦是不見。如經須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相故。此復何義。以見法相即不見相。如彼我見即非見故。何故此二見說名

不見。偈言此是微細障見真如遠離故。此復云何。彼見我見法。此是微細障。以不見彼二故。是以見法而得遠離。偈言見真如遠離故。又如如是知如是見如是信者。此示何義。偈言

二智及三昧 如是得遠離

化身示現福 非無無盡福

此義云何。示現世智第一義智。及依止三昧得遠離彼障。是故重說勝福譬喻。此示何義。偈言化身示現福非無無盡福故。此復何義。雖諸佛自然化身作業。而彼諸佛化身說法。有無量無盡無漏功德故。云何爲人演說而不名說是名爲說者。何故如是說。偈言

諸佛說法時 不言是化身

以不如是說 是故彼說正

此義云何。若化身諸佛說法時。不言我是化身。是故彼所說是正說。若不如是說者。可化衆生不生敬心。何以故。以不能利益衆生。即彼說是不正說。是故不說我是化佛經。曰

一切有爲法 如星譬燈幻

露泡夢電雲 應作如是觀

論曰。復有疑。若諸佛如來常爲衆生說法。云何言如來入涅槃爲斷此疑。是故如來說彼偈喻。此義云何。偈言

非有爲非離 諸如來涅槃

九種有爲法 妙智正觀故

此義云何。諸佛涅槃非有爲法。亦不離有爲法。何以故。以諸佛得涅槃。化身說法示現世

間行。爲利益衆生故。此明諸佛以不住涅槃以不住世間故。何故諸佛示現世間行。而不住有爲法中。偈言九種有爲法妙智正觀故。此以何義。如星宿等相對法。九種正觀故。此九種正觀。於九種境界應知觀何境界。偈言

見相及於識 器身受用事

過去現在法 亦觀未來世

云何觀九種法。譬如星宿爲日所映有而不現。能見心法亦復如是。又如目有。譬則見毛輪等色。觀有爲法亦復如是。以顛倒見故。又如燈識亦如是。依止貪愛法住故。又如幻所依住處亦如是。以器世間種種差別無一體實故。又如露身亦如是。以少時住故。又如泡所受用事亦如是。以受想因三法不定故。又如夢過去法亦如是。以唯念故。又如電現在法亦如是。以利那不住故。又如雲未來法亦如是。以於子時阿黎耶識。與一切法爲種子根本故。觀如是九種法。得何等功德成就何智。偈言

觀相及受用 觀於三世事

於有爲法中 得無垢自在

此義云何。觀有爲法三種。一觀有爲法以觀見相識。二者觀受用。以觀器世間等。以何處住。以何等身受用何等。三者觀有爲行。以何等法三世轉差別。如是觀一切法。於世間法中得自在故。偈言於有爲法中得無垢自在故

經曰。佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘比

丘尼。優婆塞。優婆夷。菩薩摩訶薩。一切世間天人。阿修羅。乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜。信受奉行。

諸佛希有總持法 不可稱量深句義
從尊者聞及廣說 迴此福德施群生
金剛般若波羅蜜經論卷下

No. 1512 (cf. Nos. 1511, 1513, 1514)

金剛仙論卷第一

金剛般若波羅蜜者。總括八部之大宗。契衆經之綱要。其所明也。唯論當果佛性。及十地。因。因滿性顯。則有感應應世。故說八部般若。以十種義。釋對治十。其第一部十萬八千。是第二部二萬五千偈。第三部一萬八千。是第四部八千偈。第五部四。十千偈。第六部二千五百偈。第七部六百偈。第八部三百偈。此是八部之名。前之七部遺相未盡。但稱般若。此第八部遺相最盡。故別立金剛之名也。初第一部如來成道五年。在王舍城說。次五部亦王舍城說。第七第八部舍婆提城說。此金剛般若。唯須菩提蒙加設問。如來答也。十障者。一者無物相障。如般若中說。有爲無爲。一切諸法。乃至涅槃空。衆生不解。起於斷見。謂一切法無。此障對治。佛告須菩提。有菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。如是等。此經中對治者。謂三分。經云。菩薩不住於事行。於布施等。此遺斷見也。二者有物相障。衆生聞如來說有菩薩行六波羅蜜。衆生計著起於常見。便謂一切法有。此障對治。佛告須菩提。菩薩不見我爲菩薩。及諸波羅蜜。如是等。此經中對治者。謂修行分。經說若菩薩起衆生相。人相。則非菩薩。此遺常見也。三者非有似有障者。如來說色等諸法是有。若是有者。不應復更說言諸法空也。此障對治。

佛告舍利弗。色等諸法體相空。如陽炎。非有似有。如是等。此經中對治者。謂但凡夫之人。貪著其事等。遺實有見也。此第三何異第一。上第一總明有爲無。以一切法空。此第三偏明有爲法空。但疑者云。若諸法空者。何故可見而有以爲異也。四者謗相障。上聞如來說色等諸法體相空。如陽炎。非有似有。衆生不解。便起謗意。謂佛性涅槃無爲之法。亦同有爲諸法。性空無體之無。若爾則無修行得果之者。此彰對治。佛告舍利弗。非空。如是等。此經中對治者。謂第六諸法空分中。亦非無法相等。遺空見也。此第四障何異第一。第二。第一明有爲無。爲一切諸法空。第三偏明有爲法空。此第四唯明無爲之法。妙有之體。無萬相故。空。不同有爲之法。無性故。空。以此爲異也。五者一有相障。聞如來說色是空。而衆生起心。不異空。更有色。此障對治。佛告舍利弗。空者非色。如是等。此經中對治者。謂一合相者。即是不可說等。遺即見也。六者異有相障。如來說空。空者非色。衆生不解。謂異色別有空。此障對治。佛告舍利弗。不離空。更有色。色即是空。空即是色。如是等。此經中對治者。謂是故佛說一切法。無我無人無衆生等。遺異見也。七者實有相障。聞如來說萬法虛空。體是空者。何故佛說色等諸法是有。此障對治。佛告舍利弗。色等諸法。但有名用。如是等。此經中對治者。謂如來說微塵。即非微塵。世界。即非世界等。遺報教見。此第七何異上第一第三第四。此中明空不異。於上但難言方法。若是空者。如來何故說有。以此

爲異也。八者異異相障。聞如來說色等諸法體相空。但有名用。衆生心色等諸法。若是空者。不應有生生滅滅。若實有生住滅。則非是空。此障對治。佛告舍利弗。諸法不生不住不滅不淨不染。如是等。此經中對治者。謂量分中第七分說。何以故離一切諸法。即名諸佛如來等。此遺有相見。九者如名義相障。如來說色等諸法。可見可觸。衆生起心。如名義。亦如是可見可觸。此障對治。佛告舍利弗。諸法有名假施設。如是等。此經中對治者。謂實無有法名爲菩薩等。此遺依名報義見。十者如義名相障。如來說色等法寂靜空。但有名假設。設若如是。衆生起心。如義名。亦如是。有義故有名。若無義者。云何有名。此障對治。佛告須菩提。菩薩不見一切名。以不見一切名故。不著一切義。如是等。此經中對治者。謂第十一分中。一切有爲法如星。譬燈幻等。此遺依義執名見。對此十障。故說八部般若。究竟一切智滿足。此十何故名障。已一一或體皆能礙於實解。故通名爲障也。言金剛者。從譬喻爲名。取其堅實之義。如世間金剛。有二義。一其體堅實。能破萬物。二則萬物不能壞於金剛。明此果頭。無爲法身。金剛般若及十地智慧。亦有二義。一能摧魔怨敵。壞諸煩惱。二者諸魔煩惱不能沮壞。故名金剛。又凡夫二乘。於此理教不能解入。故亦名金剛也。般若者。乃是西國正音。此魏譯云慧明。此金剛無相極理。體是西實。智慧能照達理原。

●原本平安時代寫經。德川時。寫經智藏院藏。聖本首缺依智廣院本補之。●(之)十因? ●(十)一? ●其二食? ●以二爲? ●報二執? ●或二義? ●以上聖本斷缺。●足二但。●音二韻。●格二韻。●

了諸法相。顯明常住佛果。故曰般若也。

波羅蜜者。魏云到彼岸。明此經所證之理是常住法身彼岸之體。能令衆生度生死河到涅槃彼岸。故名波羅蜜也。

經者。舊人相傳訓之曰常。依西國正本。云修多羅。若其播其名者。外國云修多羅。此方播之爲本。此明理教皆。有本義。理爲本者。明所詮證法無爲之理能與十二部經言教爲本。故名理爲本也。教爲本者。明尋此言教能得證法故。名言教與證法爲本。故以教爲本也。故今言經者。非播名也。但此中人。義以經字。顯修多羅處。故言經也。

論者。如來滅度後之中。有高大士。號曰婆伽婆。魏云天親。此人實是大權菩薩。現形通化。遍見如來一代所說大小乘教意。以此金剛般若經文句甚略義富遠博。世人不能解此深遠妙義。爲衆生故作義釋之爲論也。

所以論初設此二偈者。然論主天親。將欲作論釋此金剛般若深遠妙義。若不顯法體置於論初。遠馮佛僧在於經首者。則何以作論解釋此經深遠之義。然如來滅後聲聞菩薩諸大論師。凡欲有所制遠解佛正經者。莫不皆先歸敬三寶假靈威然後作論。二偈之興大意在此也。

就此二偈之中。分爲二段。初有一偈半六句。明致敬三寶。後半偈二句。釋成致敬之意。就初六句中。前一句。明此金剛般若理教深妙即是法寶之體。第二句。明上法門理教既深世間愚人不能解悟。即是出不解之人。第三

句。明諸佛菩薩俱能通達。此顯佛僧二寶即是出能解之者第四句。以諸佛菩薩能通達此理故教導。我等宜修。更教此。障。更敬之或第五第六二句。重釋致敬之意也。下半偈兩句。偏釋菩薩有可敬之德也。

法者。以軌則爲能。又法名自體不失已相何者是法家自體相而言不失。明此金剛般若甚深妙法能防生死非法。不令衆生墮三惡道。能令衆生得人天二乘果。乃能令衆生十地行滿終得佛果至極之樂。故名爲法也。

門者。明此金剛般若理之與教皆能津通行人遠詣佛果。故名爲門也。句者。即此金剛般若若能證之教也。義者。是所詮證理。明此般若理教深妙非諸凡夫二乘心心意識之所能解。乃是如來八部之終隱覆之說所以得知。如下經云。如來說衆生即非衆生等。此即是句義理教難解。故言句義也。及次第者。明此

法門十二段分數次第。從此一段。至此一段。生起法用。或時次第。或時超越。所以難知。下經文云何住者。生下住分。云何修行。云何降伏其心。生下如實修行分。此即是次第之意難識。故言及次第也。世間不解離明慧者。上句雖明般若。理教。難法體未知。不解者誰是以第二句明世間愚人不能解。世間者衆生世間也。不能解者。此凡夫之人未得聞

思修等。法出世間勝解斷除惑障永盡生死。故不能窮達理原悟此深法也。應問。世間愚人何故不解。即答云。以離明慧。離明慧者。前愚人未得初地已上真無漏解斷除癡闇。故言離明慧。以離此出世間明慧故。不能解此

般若深法也。大智通達教我等者。上句雖明不解之人。猶未影能解之者。是以第三句明諸佛菩薩俱乘妙解能達斯理。此即並出佛僧二寶也。大智通達者。諸佛如來二障永盡。種智圓滿。照窮此法門理教斯盡。更無勝者。故言大智通達也。若據菩薩而論。亦漸除惑障。分有種智。片悟同佛。解此法門句義次第所以。亦得云大智通達也。第二意若此般若理教甚深難解者。論主何由得解作論解釋。故答大智通達教我等也。教我等者。此明論主自云諸佛菩薩有大方便。於已所得無名相理。作名相說。訓導於我并餘論師及一切衆生。故得解此般若深義。作論解釋。功由大聖。非我自力能解。故言教我等也。歸命無量功德身者。上雖辨所敬人法。未論致敬之意。是以第四顯更敬之。或此金剛般若甚深法門。乃是諸佛之母。能出生現果常住涅槃體。偏無量功德。故所以歸命。又諸佛菩薩各有十力四無所畏等無量大功德聚。能以前理教導。於我有莫大之恩。故亦言歸命。此一句應遍在上第三句下皆言歸命也。應當敬彼如是等者。此下兩句重釋第四句致敬之意。上雖云歸命。猶未展敬仰之心。將欲更重以三業致敬故。以總舉前所敬人法來。故應當敬我如是等也。頭面禮足而頂戴者。上雖云致敬。未出致敬之所以。此句正辨恭敬之事也。頭者一形之重。足者身之所輕。今以已所尊。禮彼佛僧之尊卑。此乃方顯敬之至也。故言頭面禮足而頂戴。亦應言意業尊重口業讚嘆。但以偈使故略也此一句亦遍在

①(有)一② ③敬二敬④ ⑤更二更⑥ * ⑦障二障⑧ ⑨(句)一⑩ ⑪云二之⑫ ⑬降伏二降伏⑭ ⑮敬十(解)⑯ ⑰(法)一⑱ ⑲(明)一
⑳ ⑲影二顯? ㉑ 敬二或? ㉒ (故)十亦? ㉓ 更二敬? ㉔ 偏二遍? ㉕ 敬二更? ㉖ (者)一? ㉗ 早二足? ㉘ 處二處?

上三寶之下。皆言頂禮也。以能荷佛難勝事者。此兩句半偈。別釋菩薩有可敬之德。論主此中。假設疑意云。諸佛如來具三達明解。鑒盡萬法超學地之表。無能過者可名大智。理合致敬。菩薩既位居學地。處不足之境。理解未圓。斷惑不盡。何得名為大智。敬同佛也。故偈釋言以能荷佛難勝事何者。是佛家難勝事而云菩薩荷負也。今明佛家難勝事者。即此般若理教宗深致遠。非是凡夫二乘圖度之境。故不堪受持流通益物。然菩薩大士獨秉妙解。負斯重任。於如來滅後像正法中。受持洪化。繼軌先聖。此即是荷負佛難勝事。故功齊諸佛。故得名為大智通。達致敬同佛也。此明菩薩有二種。一者初地已上菩薩。已積行僧祇。現見理原。斷除煩惱。自證而說。故能荷負受持流通益物。二者地前信地菩薩。亦積行來久。一大僧祇欲滿不滿。雖未現見理原。以能髣髴見理相似解深伏煩惱。故亦能荷負受持流通益物也。攝受衆生利益故者。今言菩薩在像正。流通般若勝法。為當自為佛於名利。為當為利於物。故偈下句言攝受衆生利益故。明菩薩大士於佛滅後流通此經。乃為曠兼群生等潤含識。故以法錄物。令從已化。使獲出世無上菩提無盡之福。此明不為自利。故言攝受衆生利益故也。此前二偈。是論主歸敬三寶。申已造論之意也。如是已下訖於經末。正辨經體序正流通義如常辨。於中隨義曲分。凡有十二段。始從序分終訖流通。即其事也。十二段解名生起。如下次第廣釋。釋可知也。然十二

段中。所以初明序分者。然如來將欲說法。故以威神冥加。召集有緣為興發之由。故名為序。然諸經明序義次第發起。皆先放光動地。召集有緣。廣作由致。然後方說。此經所以異於衆經者。以如來說法序義凡有多種。一放光動地。召集有緣。廣現瑞相。然後說法。二不放光動地。廣現瑞相。如來知衆生機感。自然說法不待請問。三衆中有怯弱衆生。內心懷疑。不放問佛。是故如來自唱我是一切智人。汝何故不問於我。汝若問我。我當為汝說法。四如來威神冥加。與其智力令其說法。五諸菩薩在餘處說法。竟至如來所。印其所說。六有人生疑發問。如來為說。七如來直以己相貌。為說法之序。今此經序即是第四如來威神冥加故說此為序也。如十萬偈般若。如來具足以三業加須菩提。如大品八千偈般若等。此六部中。但以口意二業加須菩提。此金剛般若。唯以意加不具身口也。若此經意加故說。何故經文不辨其事。以如來說八部般若。勢分相續不斷不絕故。更不別明也。經初五句衆經通序。一如是。二我聞。三一時。四婆伽婆。五住處也。所以一切經初置斯五句者。有三種義。一為證成經理不虛。二未代生信。二為表異外道以阿憂為吉。三為息於謬論表已推宗有在也。等證生信所以先明如是者。欲使人識經達旨明金剛般若理。如是是我之所說與佛昔說不異故。初明如是也。雖云今說般若理教與佛昔說不異。而未知聞者是誰。若無聞者未必可信。是以第二

次言我聞。此明聞之有人。非為傳聽所以可信也。須菩提雖云我聞。然說必有時。若說無時節。亦未必可信。故第三次明一時也。雖出說經時節。然說必有人。未知說者是誰。若是天魔外道餘人說者。未必可信。故第四次明能說之人是佛。婆伽婆所說故所以可信也。雖云此般若理教是佛之所說。未知如來在何處說。若說無方所。亦未必可信。是故第五次明說經之處在舍婆提城給孤獨園也。五句中何故初名如是者。若依世辨釋名。如是之義乃有多途。略而言之凡有四種。一者發心如是。二者教他。三者譬喻。四者決定。發心如是者。自念我當如是發菩提心修諸善行等是名發心如是也。教他如是者。教前人言。汝當如是發菩提心修諸善行等也。譬喻如是者。又威德熾盛如日光明。智慧深廣猶如大海。面貌端政喻如滿月。勇健雄猛如師子王。是名譬喻如是也。決定如是者。我如是見聞等。是名決定如是也。今言如是者。但取第四決定如是。明須菩提自云我親從如來。聞此金剛般若理之與教。我之所說如佛所說。不多不少不飾不謬。決定如是。無有傳聞之失。故曰如是也。我聞者。如是之義聞必有人。故次云我聞。此中雖自稱我而言我聞。解者多道。須菩提言我與千二百五十比丘同聞此經。故曰我聞。然理通而言亦得通。阿難云我聞別義則非也。三種阿難大小中乘傳持三乘法藏。其義可知也。何以得知。須菩提云我聞非餘人也。凡有二義驗知也。一以經文下校量分中須菩提。問當何名此經。我等云何奉持。以此文來驗。故知今言我聞者。是

①假二假 ②位二住 ③解一 ④致十教 ⑤也一 ⑥事一 ⑦佛二何 ⑧誠一 ⑨達二達 ⑩同二日 ⑪薩一 ⑫假二假 ⑬勝法二正法 ⑭不二不 ⑮故一 ⑯婆 ⑰如二加 ⑱說十克 ⑲萬二方 ⑳文二久 * ㉑未二未 ㉒要二愛 ㉓教二故 ㉔昔二昔 ㉕舍二舍 * ㉖故十下 ㉗奉持二奉持

須菩提。雖復當時須菩提有如是問。後時言我聞者。何必是須菩提也。復更以何文驗知是須菩提云我聞也。昔如來滅後。凡有三時結集法藏。初在王舍城因陀羅窟中。五百比丘結集法藏。舍利弗等諸羅漢比丘各自稱言。某甲經如是我聞佛在某處說。後時爲惡國王壞滅佛法。自此以後復有七百比丘。重結集法藏。皆云某甲經我從某甲比丘邊聞。不云我從佛聞。此之再集並是小乘之人結集法藏。又復如來在鐵圍山外不至餘世界。二界中。聞。無量諸佛共集於彼。說佛話經訖。欲結集大乘法藏。復召集徒衆。羅漢有八十億那由他。菩薩衆有無量無邊恒河沙不可思議。皆集於彼。當於爾時。菩薩聲聞皆云。如是我聞如來在某處說某甲經。須菩提云金剛般若經如是我聞佛在舍婆提城說。故知今言我聞者。是須菩提也。一時者。既曰我聞。說必有時。故次云一時。然時有多種。或有一念時。有日夜時。有百年時。有一劫時。有春秋冬夏時。今言一時者。非此等時。正是如來說此金剛般若經時。雖言一時。不云某年某月某日說。故不知何時也。如大華嚴世間淨眼品。如來即成道日。在寂滅道場說十地品。第二七日。在他化自在天中說。如十萬偈般若。如來成道五年說。經有成文。餘七部般若但云一時。皆不知何年說也。如來藏經佛成道十年說。如大集寶幢。品佛成道一年。王舍城迦蘭陀竹園。說陀羅尼自在王品。成道十六年在欲色二界中間說。經有明

*文者即便可知。經無明*文者即不可知也。然說此經時雖不知幾年。足知中後時說。何以得知。經云食時著衣持鉢入城乞食。得食還園食訖。諸比丘方集說此經。故知中後說也。相傳云。如來一代成道乃至涅槃。恒說摩訶般若華嚴大集。未曾斷絕。此金剛般若。八部之中是最後說也。須菩提直道我聞一時。不云幾年。是故但言一時也。上雖云如是般若理教我聞一時。未知從誰邊聞。若餘人邊聞。則不可信。今言我從佛聞。明知是如來說所以可信故。次言婆伽婆。然此名。乃是西國正音。魏無正名相。播。故仍有胡本。義釋云能破煩惱。或云具足功德智慧。亦言有大名稱天人歸敬。亦云能降伏天。摩制諸外道。如是等義。乃衆多非可具論。且云。斯四耳。依西國正本。一切經首。皆言婆伽婆。此方經初多云佛在。時有安婆伽婆。亦有並存二名者。此第四明能說人也。前雖云從佛邊聞。未知如來於何處說。若無方所。則不可信。故次云在。舍婆提城也。然如來法身妙絕形相。常在聖行梵行中住。故下經言。諸佛以不住道爲處。如是身者。豈有顯顯城方處。而言在舍婆提者。明諸佛應現正欲赴衆生感。衆生既有方所。故聖亦同之。又欲令未來衆生。知如來在此處說金剛般若。生敬重心。或時禮拜。或復讚嘆。或時起塔香華供養尊重。世間生功德故。此舍婆提城者。昔劫初有仙兄弟二人。弟名舍婆。魏云幼小。兄阿婆提。魏云不可害。此二人住彼處求道。即因爲

名。弟略去婆。兄略去阿。二名雙存。故曰舍婆提城。亦言舍衛城。如因拘尸那仙人名拘尸那城。因迦毘羅仙人名迦毘羅城。此皆因人爲名也。唯阿踰闍城因事爲名。魏云不可除伏城也。祇樹給孤獨園者。上雖云在舍婆提城。其處猶寬。是以第二指其別處也。祇者外國音其國太子名祇陀鳩摩羅。祇陀者魏。播云太子。鳩摩羅者魏。播云童子。樹者此方之名也。此園先屬太子。須達長者後時以黃金布地。買得此園。廣集貧窮孤老。於中養濟。又復於中造立精舍。時人因名給孤獨園。雙舉兩主。並置胡漢之名。故曰祇樹給孤獨園也。與大比丘衆者。前雖云我聞。主知與誰同聞。故列同聞之人皆是羅漢衆也。千二百五十人者。舉現在大數也。若作六句。此同聞人應是第六句。若作五句。則我聞中攝也。依下流通分中。具列菩薩四衆八部聞經歡喜。何故此中但云千二百五十比丘。而不具列諸衆者。出以此經其義雖廣而其文至略故。此序分中不廣辨同聞之人。但出大比丘之數常隨徒衆。後則具列也。餘經皆列名嘆德辨數在先。所以此經關不列名。不嘆德者。亦以文略故也。大比丘者義乃多種。今但取斷煩惱盡得羅漢者。以之爲大比丘。此中不取白四羯磨等九種比丘。故曰大也。比丘者外國正音。此方義釋或云乞士。或云破惡。或云怖魔。無正名相。播。故仍有西本也。爾時世尊食時者。日中前時。表沙門少欲食

●問二問● ●言二云● ●品二只● ●成二城● ●年二與● ●如是二如來● ●摩二寶● ●第二第● ●此二社● ●(住)十處● ●二城一城城● ●(生)一● ●事二化● ●因二自● ●第二第● ●去二云● ●(尸)一● ●除伏二降伏● ●(者)一● ●真二真● ●主二不● ●出二書經者● ●隨二隨● ●境二境● ●摩二摩●

必有時也。著衣持鉢者。表出家人知足之相。唯三衣鉢更無餘長。出入隨身猶如飛鳥不捨二翼。去住隨意情無繫戀也。入舍婆提大城者。傳云祇園在此城東從外而入也。大城者。此城寬博縱廣十二由旬。居民凡有十八億家。故曰大城也。如來所以入城者。為乞食故也。然如來法身金剛之體不假食而立。所言如來乞食者。如來現行乞食有多種利益。是故如來入城乞食。若具辨乞食利益。乃有多種。經中但云二十。今且論其十種。一者如來入城乞食。衆生見如來三十二相八十種好妙相莊嚴如須彌山王發菩提心求如來身。二者瞋盲瘡痼諸苦衆生見如來。暫時止苦發菩提心。三者諸豪貴長者自恃種性生於我慢。見如來威德嚴儀特異世。憍慢心息發菩提心。四為守護女人有三寶。在家為父母所護。出嫁為夫主所護。老時為子所護。及解。忘者不能見佛。見如來入城。情懷歡喜發菩提心。五為釋梵四王天龍八部。導從如來。各各以天香華伎樂讚嘆供養如來。此中諸人見即生念。諸天尚捨天樂供養如來。我等何。以不爾。便學諸天神祇廣設供養發菩提心。六如來入城乞食。四天王各奉一鉢如來。受已合。四鉢為一。佛現。如此不思議事。見者歡喜發菩提心。七為貧富二人施食。然富人饒食。欲多施如來。便見如來鉢空故得多施。貧者食少。懼不敢施。便見如來鉢滿故得少施。令各稱意。都此希有之事故發菩提心。八為如來鉢中盛百味飲食皆不

雜亂如異器盛。施一切衆僧及諸衆生。食之不增不減。見者歡喜發菩提心。九為未來弟子為。俗人識呵。云汝師如來尚不乞食。汝何故乞食。是故如來現行乞食也。十者如來金剛之體。身內不空。又常在三昧。其實不食。唯有諸天知如來不食。為化衆生入城乞食現行乞食。有此多益故入城乞食也。於其城中次第乞食者。西國法四。性住城內。屠兒魁膾居城外。若入城時搖鈴為。拭各自別行不相雜合。今言次第者。城內四姓中。不捨貧從富。又不棄賤從貴。故云次第乞食。若爾佛於衆生則心不平等也。此明如來心非不等但隨國法故也。然如來亦入下賤家乞食。如來設至下賤家者不令人見。若利利婆羅門等見則便譏呵云。沙門不清淨人。乃從下賤人乞食。遂不生敬重。若諸貴不生敬重。則佛法不立。故。西國沙門多不從屠兒旃陀羅而行乞食。又亦不到惡象惡馬惡狗等家而乞食也。唯有如來一人得次第乞食。其餘比丘一向不得次第乞食也。還至本處者。乞食得已還至祇園也。飯食訖者。如來不食現食。所鉢分為三分。一分置草葉上。施陸地衆生。一分置水中。施水中衆生。一分自食。然如來其實不食。唯有諸天知如來不食現食也。收衣鉢者。曇摩伽梨洗鉢已著常處也。洗足已者。然如來脚足猶如蓮華處水不著。諸佛常法受步行法。然如來行地。離地四指足不踞地。下生蓮華承如來足。豈有塵垢。而言洗足。示出家人威儀嚴淨有可敬之

相也。如常敷坐者。此非是人天八部所造弟子所敷。亦非如來念故方有。明諸佛如來殖因深厚自然報。有七寶堂閣衆寶妙坐。不假施設故云如常敷坐。佛欲坐則有去已則無也結跏趺坐者。四威儀中坐威儀勝。若行住者則多疲倦。久而無患又隨順三昧。見者歡喜皆發菩提意也。端身而住者。此明如來身業。表明如來離威儀濁。有三昧相儼然不動。如鑄金像如木。索人也。正念不動者。此明如來意業。專心一境得勝三昧。更無移轉故不動也。正念既是心法。何以可知。然正念雖是心法冥漠難測。以形靜驗心。足知有定。如得定比丘。或一日不動。或七日不動。以身不動故。明知內心有定。自此前其序分爾時諸比丘以下訖善付囑諸菩薩。此是第二段經名為善護念分也。此所以名善護念者。須菩提既得如來冥加之力將欲舉如來。此冥加力故親對如來。為諸菩薩。說金剛般若。欲問地上三種事發起下經故。初首嘆言希有世尊如來善護念善付諸菩薩。此明如來善能教化根熟未熟二種菩薩。令世間解滿。速入性地及初地大乘法中故。次明此第二分也。諸比丘者。此猶是如來常隨徒衆千二百五十比丘。而所以言來詣佛所。者此諸比丘常法。各在四面。離佛住處。或一百二百步外。隨已所宜如法行道。不得近佛。若近佛者。則多妨。內。是故遠住。如來乞食自持衣鉢不將弟子。又諸比丘各自乞食不隨如來。如來常法食後為四衆八部如應說法。是

性二姓？ * ① 受已二已受 ② (鉢爲一)十佛 ③ 來二未 ④ 都二親？ ⑤ 俗二修 ⑥ 說二機 ⑦ 拭二式？ ⑧ 見十(者) ⑨ 梨二利 ⑩ 承二水 ⑪ 發善意一發道意 ⑫ 衆二衆 ⑬ 圖二圖 * ⑭ 這二連 ⑮ 詣二詣 ⑯ 者二若 ⑰ 丙二丙(開)？ ⑱ 自二白

護者。通釋善護念付屬。此偈應云善護念付屬。但以偈。快故單舉護也。義應知者。理正如此。勘問者。令知也。然此一句釋善護念付。屬已竟。第二句所以復言加彼身同行者。此爲釋上經中疑難。難云此經不應如是說。應言善護念諸衆生善付屬諸衆生。所以然者。明如來慈悲平等。被物無私。應遍念六道不遺凡聖。若言護念一切衆生。則義通凡聖。直云護念善護。但攝修行之人。則統收不盡。何故不云善護念諸衆生。但云護念諸善護也。故答加。彼身同行。言護念諸善護者。即是護念一切衆生。加持彼身者。如來以智慧力。加二種菩薩。身令入性地。乃至初地證智也。若爾還復前疑。猶是如來唯護念善護不護念衆生。故下二字云同行也。同行者。即是善護以四攝六度。攝取一切衆生。以爲伴侶。以爲眷屬也。若爾善護也。修萬行。而衆生未修。云何言同行也。答意欲明大士親真如佛性。於平等理中得相似解。亦得相似一體悲心。故不見衆生異於我身我異。衆生。我身。修行即一切衆生修行。此明善護與衆生同非異衆生同於善護。故云加彼身同行也。明諸佛加善護化衆生。迭傳相攝。即拘瓊法門也。此一句。理而言之。通釋二種善護。別而言之。唯釋善護念也。不退。得未得者。釋經善付。屬。得者。已前修行也。未得者。所未修行也。不退者。欲令習種性人於向已得行中堅固不失。未得行中令勝進不退。故付善知識也。是名善付屬者。結句應言是名善護念是名

善付。屬。以偈。快故略也。云何加彼身同行者。論主提偈中第二句。依下答分爲二問。一問云何加彼身。二問云何爲同行也。下答亦有二。謂於善護身中與智慧力。令成就佛法者。答第一加彼身。明善護蒙佛加故得勝智力。亦成就初地佛法也。又彼善護攝取衆生與教化力等者。答第二同行。明善護以佛加故得教化力能利益衆生。即是同行也。云何不退得未得者。問偈中第三句云何爲得。主得中不退也。故答謂於得未得功德中懼其退失。欲令習種善護於二行中固解不退。故付智者。又得不退乃至付屬應知者。雖云得未得中不退。未知何等法中不退。故出謂大乘。法中不退大乘法中勝進也。不捨大乘者。令不捨因中善提心慈悲無量等行及果頭無爲法身大乘法也。

金剛仙論卷第一

金剛仙論卷第二

世尊云何善護於大乘中發阿耨菩提心乃至則不名善護。此第三段經名爲住分。亦名我心。所以名爲住者。欲明善護既道登初地。現見真如法無我理。永斷四住習氣及無明龜品。出二十五有分段生死。離五怖畏。爾時過凡夫地。入菩薩位。生在佛家。種性尊貴。無可譏嫌。具足廣等四種深心。畢竟利益一切衆生。則能決定安住菩薩初地。所言住者。以不

住道解爲住。云何不往。謂觀有爲虛偽。斷生死因盡。故不住世間。現見真如平等。得大慈悲。願力成就。故不住涅槃。以此不住爲住。故云住也。所以復名我心者。明初地菩薩既證聖位。現見真如平等之理。由會此理解知我之所有真如佛性無爲法身衆生所有真如佛性無爲法身亦復如是一體平等無二無差別。於此理中。不自見我是善護修行之人有真如法身。彼是衆生不修行者無真如法身。解知一切衆生即是我身。然凡聖雖異。而真如平等。故云我心亦得。云何一體悲心成就。彼此無二。故曰我心。此以解真如自在我爲我心故。十地經云。於一切衆生起我心也。此住分經文所以來者。上第二段中。既明如來善護念地前二種善護與其智力令證初地。然上既明地前相似無漏能入之行。未出證地之行。是故第三段正辨入初地已上真如無漏行也。問善護爾時以何等心觀何境界。修何等行證何等法。而得住於初地大乘法中。住初地時有何相貌也。明善護爾時僧祇行滿具足四種深心六度行成現見真如證無生法忍過凡夫地入菩薩位生在佛家。有如是心行相貌則得住於初地。名爲大力善護。是故次明第三住分也。此一段經中須善提有總別二。問云何善護於大乘中。發阿耨三菩提心者。此問中總句。然汎明大乘有二種。一者因中大乘。謂十地六波羅蜜。明十地菩薩乘六波羅蜜趣於極果。故曰因大乘也。二者果頭大乘。謂無爲法

①快二張②統一號③彼二被④也二已⑤(於)十衆生⑥(我)一⑦身二行⑧得二第⑨得二持⑩令二命⑪主二未⑫[法]一⑬[爲]一⑭真二具⑮位二住⑯何二得⑰三二二⑱得住於初地二住初地

身佛果是也。今言於大乘中者。是因大乘亦得義通因果也。大乘之義乃有無量。且略辨四種。一者體大。明大乘之體。苞含萬德。出生五乘因果。故名體大也。二者大人所乘。明菩薩大士乘此地。行趣於佛果也。三者大人所證明唯諸佛如來。窮會此法也。四者能成大義。明諸佛既證常果。復能化益衆生。有大恩義。故曰能成大義也。具此四義。故名大乘也。發阿耨多羅三藐三菩提心者。菩提亦有二種。一者因菩提。謂十地萬行也。二者果菩提。無爲法身是也。通此因果二種。以爲無上菩提也。今所言菩提心者。即是初地。信行滿現。見真如所證無生法忍。以此爲菩提心也。隨分證。用無爲法身。即是果菩提也。發者亦言生成。證得也。阿之言無。轉多羅言上。名爲無上。亦云最勝最上。三之言正。義言遍知。正者真如智即一切智也。遍智者。有中一切種智也。又言三者亦是正也。菩提言道。此是如來果。頭無上最勝正遍知。離斷常二邊。知中道正理。初地菩薩證會此道。故言發阿耨三菩提心也。亦有解言。三藐者正也。明聲聞道不正。佛菩薩道正。此明不同聲聞。後三言遍也。明緣覺之人。觀境起行。不能周遍諸佛菩薩。能遍觀萬境。廣修萬行。此明不同緣覺也。云何住等。此三問中別句。一云何住者。即起此住分經也。二云何修行。三云何降伏其心者。此二問即起下第四如實修行分也。如來所以讚言善哉善哉。須菩提者。上第二段中。須菩提雖嘆如來希有善護念付囑地。

前根熟未熟二種菩薩復發初地以上總別四種間。然大衆意謂須菩提乃是聲聞之人。向前所嘆如來善護念付囑二種菩薩。及聞初地已上行。此乃諸佛菩薩境界。非其所知。懼其此言未必契當於理。稱可聖心。有此疑念。今將明須菩提得如來冥加力故。說當於理。所嘆所問。合其聖心。真實不虛。非爲謬說。是故如來讚以善哉。佛去時衆疑心也。佛告須菩提。善哉。善哉。佛去時衆疑心也。答初問云何住也。就此答初問中。明菩薩具足四種深心。故住於初地。大乘法中生如是心者。初地菩薩緣三種衆生。決定證得四種深心也。所有一切衆生所攝者等。論云廣心所以名廣心者。明初地菩薩現見佛性平等之理。得一體慈悲。故能化度虛空法界一切衆生。情無限局。故曰廣心也。然此心所化衆生。有總別二周經文。所有一切衆生者。謂先總明虛空法界一切衆生也。衆生所攝者。明此所化者。唯化有心衆生。不化攝無情之物也。此下別明廣心所攝衆生。有三種差別。化生等四生。名生依止差別也。有色無色等六名。龜細差別也。所有衆生。界衆生所攝者。二乘意生身差別也。亦名橋慢差別也。此第三別明二乘人既道出三界。前二生不攝。所以別明也。然二乘人有二種。一者發菩提心聲聞。如法華中舍利弗等。受記作佛者是。二者寂滅聲聞。斷三界惑盡。出分段生死。究竟無想。起橋慢心。入寂滅定。運千萬億劫。於此定中。而不動變易生。

死微細行苦。後時定力既盡。從禪定出。更無所依。故還覺善知識。發菩提心。求無上道。故菩薩於此橋慢衆生。亦興悲救度。故須明也。亦得云十一種衆生。生依止中有四。龜細中有六。意生身有一。合有十一也。我皆令入無餘涅槃。而滅度者。論云第一心也。前雖云廣度濕生等一切衆生。未知化此衆生。與何等樂。是以第二次明唯以常住佛果。無餘涅槃第一之樂。與此衆生。不以二乘中道所證灰身涅槃。而以與之。況人天樂。故曰第一心也。此言無餘者。有二種。二障永盡。二萬德圓滿。備此二義。故曰無餘。非謂以小乘身智亡處爲無餘也。涅槃者。此云輪云寂滅也。如是滅度無量無邊衆生。實無衆生得滅度者。論云常心也。常有二種。一就佛性法身。凝然常住。彼此平等。以明常。然佛性法身雖復平等。若就行者而言。一法身上有三種名。或覆法身。全不淨者。名爲衆生。修行斷惑。半淨半不淨。名爲菩薩。十地行滿。斷惑盡。具足清淨者。名之爲佛。若據真如等有法身。彼此無二。故曰一體常心也。二就得慈悲一體常心。衆生如自己身。常現在前。心不捨離。故名常心。具此二義。故名常心也。依此論釋一體悲義道。初地菩薩得一子地者。猶非盡理之言。何以得知。如有女人。唯有一子。愛之甚重。常言寧感我身不感我子。王即使人以大火焚此女人。此女人患熱。推子遮火。護惜己身故。知言一子地者。衆盡理之言。故引事來證此一體悲義也。然此衆生所以護惜已。

①(此)十法 ②用二得 ③(果)一 ④證二語 ⑤每多羅二海羅羅 ⑥(有中)一 ⑦(是)十問 ⑧二二屬 ⑨二二阿 ⑩合二令 ⑪以二已 ⑫問二同 ⑬(生)一 ⑭勉二免 ⑮生十(生) ⑯(之)十者 ⑰(云)一 ⑱與二與 ⑲橋二顯 ⑳名十(而) ㉑(說)十此 ㉒知二和

身者。以無量世來計著虛妄我見習久故爾。如經中說。有人造五逆罪。運五大劫在阿鼻地獄。償罪將畢。有人謂曰。汝明日得出地獄。然雖復得出。而汝此身於即斷滅。罪人聞之。即答云。我寧更爾許劫在地獄中。不用出已斷滅。以此衆生從無始世來。貪著妄我故護惜己身。非實有我。此菩薩亦復如是。從一大阿僧祇來習此慈悲。證初地時。於一切衆生得一體心成。冥然一體。不見二相。一。差別。故曰一體。以此爲常心也。此常心者亦得二心。一。真如自在。我二一體悲心分也。如是滅度無量無邊衆生者。摩訶薩所化衆生。令入涅槃者來也。實無衆生得滅度者。明菩薩雖度向無量衆生令入涅槃。而於真如平等理中不見我是菩薩有真如佛性。亦不見彼是衆生異於我身。無真如佛性而可度者。以其如平等理中泯然一觀彼此無二。故曰實無衆生得滅度也。又此菩薩得一體悲成故。取一切衆生如自己身。冥然一體。不見彼此之異。故曰實無衆生得滅度者。

何以故若菩薩有衆生相即非菩薩者。此釋前實無衆生得滅度者。云何釋。明菩薩既廣化法界衆生令入涅槃而復言實無衆生得滅度者。何以故。如此二言相違也。今將明菩薩由證此真如平等及一體悲成。絕分別之心。不見彼是衆生我爲菩薩。而起心度之令得解脫。故言實無衆生得滅度者。非於妄想世諦緣用明道中亦無衆生可度者。故此二言不相違也。若菩薩有衆生想即非菩薩者。明

若菩薩起心分別。謂離真如佛性平等。利外。別有定實衆生異於己身而可度者。故有衆生等想。此未是初地解真如平等真我菩薩。故曰即非菩薩。此舉有衆生相不生。不分別相者非菩薩故。明得我心無衆生相者。此以是非相形答也。何以故知。如首楞嚴經中。堅意菩薩白佛。菩薩住何地中。得首楞嚴三昧。佛告堅意菩薩。非初地中得。乃至非九地中得。若爾竟何地得也。故答於第十地中得。又云若不得首楞嚴三昧者。則不名菩薩。若爾九地已下豈可一向非菩薩也。即答亦得如分力得此三昧。然此言即非菩薩者。明九地已還雖是菩薩而不得名爲第十地中具足得首楞嚴三昧菩薩。然非不分得此三昧也。寶髻論中。有人問龍樹菩薩。菩薩從何地來得首楞嚴三昧。答初地中得乃至第十地中得。又云菩薩不得此三昧者。則不名爲菩薩。以是文驗。足知九地已前亦名得此三昧。但勝處彰名。故云不得首楞嚴三昧者不名菩薩也。如涅槃經云。十地菩薩眼見佛性。九地已還名爲聞見。然九地已下亦分有眼見。但以下形上。云九地爲聞見。非是全不見見。何以得知。又即云唯佛一人眼見佛性。十地已下皆名聞見。以此驗知。亦得言初地以上眼見佛性。地前凡夫名爲聞見。此皆就人有上下迭相形奪。優劣中語。非稱實之談。故今道則非菩薩者。則非初地解真如平等菩薩也。何以故非乃至不名菩薩。此論釋云不顛倒心。何故明此衆生有入生疑。菩薩住初地

時。云何於一切衆生得我心者。此以何義故名爲我心。如外道凡夫。以顛倒見故。於衆生五陰無我法中。橫計神我。未知此菩薩我心者何。異外道凡夫橫計神我。故言何以故也。爲除此疑故。佛將欲答菩薩起於我心者非是橫計顛倒之我。故言非也。況明我有二種。一者一切衆生真如佛性一體平等自在之我。二者於衆生五陰中橫計即離等神我顛倒心也。然菩薩得真如平等自在我解故。便住初地。故此非橫計顛倒我也。應直作此答。何故乃云有衆生相等不名菩薩答也。將以未得二種無我不平等解者。有衆生等相非菩薩故。明知得二種無我不平等解者。無衆生相是名菩薩。以未得者非故形得者爲是。此轉答也。若菩薩有衆生相至壽者相等者。此明若菩薩猶有我人等相則不名住初地已上解真如平等得無我菩薩。故云則不名菩薩也。

論曰。云何菩薩大乘中住等。此是論主將釋前經故。設此論生起也。大乘中住者。取經中問答所明之義。爲此一段經名也。問者須善提問。答者如來答也。示現此義者。明此經辨具足四種深心。永大乘中住義也。此一段經雖科爲四句。論以一偈釋盡。初廣心者。別釋卵生等三種衆生。明菩薩發心教化卵生等色無色等衆生界。情無局限。故名廣心也。大者與廣。義一名異。但爲成偈故所以並置也。第一者。釋經中我皆令

時。云何於一切衆生得我心者。此以何義故名爲我心。如外道凡夫。以顛倒見故。於衆生五陰無我法中。橫計神我。未知此菩薩我心者何。異外道凡夫橫計神我。故言何以故也。爲除此疑故。佛將欲答菩薩起於我心者非是橫計顛倒之我。故言非也。況明我有二種。一者一切衆生真如佛性一體平等自在之我。二者於衆生五陰中橫計即離等神我顛倒心也。然菩薩得真如平等自在我解故。便住初地。故此非橫計顛倒我也。應直作此答。何故乃云有衆生相等不名菩薩答也。將以未得二種無我不平等解者。有衆生等相非菩薩故。明知得二種無我不平等解者。無衆生相是名菩薩。以未得者非故形得者爲是。此轉答也。若菩薩有衆生相至壽者相等者。此明若菩薩猶有我人等相則不名住初地已上解真如平等得無我菩薩。故云則不名菩薩也。

①〔不〕一 ②〔阿〕一 ③〔益〕二 ④〔名〕十二 ⑤〔陳〕二 ⑥〔無〕十 ⑦〔利〕二 ⑧〔是〕二 ⑨〔不〕一 ⑩〔來〕二 ⑪〔名〕二 ⑫〔益〕二 ⑬〔生〕二 ⑭〔此〕二 ⑮〔除〕二 ⑯〔計〕十 ⑰〔取〕二 ⑱〔者〕十 ⑲〔明〕此 ⑳〔者〕 ㉑〔四〕十 ⑳〔故〕一

入無餘涅槃而滅度之。明菩薩乃以常住涅槃至極之樂度於衆生。不以聲聞緣覺中道所證而滅度之。況人天等樂故名第一心也。常者釋前經中實無衆生得滅度者。常有二種。一明初地菩薩會真如佛性常住之理。然此常理妙有湛然古今一定。無有凡聖彼此之異。於此真如一體平等理中。何得見有衆生異於己身而得滅度者。故言常心。二明菩薩得一體慈悲平等之解。我所修善根即是衆生善根教化衆生如我自身。恒無休息。故名常心也。其心不顛倒者。釋經中。若菩薩起衆生相等則不名菩薩者。明道言我心者非妄計神我顛倒心也。利益深心住者。此是疾轉義通前四種心。下皆云利益深心住。此言深心者。緣真如深理起此四心。故曰深。又復深起悲心亦名深也。今言住者。具上四心故。初地大乘法中決定住也。此乘功德滿者。明初地菩薩具前四心故初地僧祇大乘功德分中滿足非究竟滿也。

此偈說何等義者。論主作偈釋義訖竟。復以長行。論來釋故。先假設問。其一偈所釋之意說何等義也。既有此問。即答云若菩薩有四種深利益心。此是菩薩大乘住處訖未明。此下答意有二。初辨以有四種深心故。此菩薩能住初地大乘中。二從何等爲四種心以下至未廣別提四心各舉經結之也。若菩薩有四種心者。應偈中上二句四種心也。深利益善。提心乃至大乘住處住者。釋偈中第三句也何以故此深心功德滿足者。舉偈中第

四句。以功德滿足故。釋成前第三句。云何此四種心得住於初地大乘中也。明具四種功德滿足故得住初地大乘中也。是故四種深利益攝取心生等者。結總釋四心也。是故者是四種深心滿足故。便近攝取初地遠生佛果也。何等爲四種心者。將欲以一句經結一四種心故問出四種心也。一廣等數出四心也。云何廣心利益如經等。自下別提偈中四種心各爲問。各以一段經結之更不委釋。即指經爲解依論可知也。但第三常心其義猶隱故。論主偏作問。云。此義云何。雖此一段明於常心猶未可解。不知此常心之義云何也。菩薩取一切衆生猶如我身者。答於常心義。明菩薩得一體心成。是故取一切衆生如我身。不見衆生異於我也。以此義故者。以此菩薩取衆生猶如我身義故也。今衆生得涅槃滅度之者。即是我身涅槃故。異菩薩身外無別衆生得滅度也。若菩薩於衆生起衆生相不生我想等。猶是經中舉非形是也。

論曰自此以下說菩薩如大乘中住修行者。此是論主。牒前住分生。後修行分也。如大乘中住者。應第三住分也。修行者。處分生後大段第四如實修行也。此正應直處分。如實修行分。何故通牒住分來者。明菩薩雖得四種深心住於初地猶行未究竟故須與進修二地以上諸行故。通牒前第三分生起第四分也。復次須善提不住於事行於布施等一段經。名爲第四如實修行分也。云何名爲如實修行。明二地已上修進菩薩。既會真如平等。現

見佛性得一體慈悲故。能以無分別不取相心。而不爲三事。亦不見三事相。行八萬四千諸波羅蜜故。名如實修行也。此經所以來者。前第三段中。已明菩薩現見真如具足四種深利益心。則能永斷四住。出分段生死。離五怖畏。生在佛家。住於初地大乘法中。然雖一大僧祇行滿證初地無生見道之解並觀三種二諦平等照萬有。猶地行未圓。一切種智未滿。觀境未周。斷惑未盡。大光明未具足。必須重修萬行增習見道備精求德更運二大阿僧祇。行滿或盡。方能進趣證於佛果。是故菩薩若能始從二地終于遠行。以不取心。行諸波羅蜜。造功用相盡。乃得證於八地已上無功用位。備修十地。得一切種智。是故第四次辨如實修行分也。就此經中始末具明三道。何者是前之住分局在初地。即是見道此如實修行分。二地已上至于七地。即是修道。下斷疑分中言達於不住道者。即是八地至十地無功用道也。

不住於事行於布施者。論云不著自身事者。自五陰事也。以菩薩離不活畏故不著自身。所以教不著自身者。若著於身。則有二種過。一畏身不活一向不施。二說使布施著相心求不成彼岸義也。無所住者。論云不著。報恩報恩者。謂供養恭敬。供養有三。一奉施二恭敬。三尊重。恭敬亦有二。一給侍。二迎送。三禮拜也。菩薩得一體心成故。常作心念。我應供養一切衆生。云何乃求他人供養。是故不著報恩也。不住色等者。論云不著

①現一現 ②未一未 ③從一從 ④未十(至未) ⑤應一應 ⑥提一提 ⑦云二六 ⑧云十(何) ⑨後二後 ⑩行十(分) ⑪所一取 ⑫未一未 ⑬精一精 ⑭或一或 ⑮備一備 ⑯未十(亦) ⑰說一說 ⑱報恩云云

果報。此明菩薩為求無上菩提行於布施不為三界人天中色聲等五欲果報。故云不著果報也。此三句答於問中云何修行之也。以能如是住三事行於布施。方得名為如實修行也。

有人乘此生疑。凡人所以行布施者。為自身報恩果報。若菩薩不為自身報恩果報者。云何而得行於布施。復布施之行云何得成。有如此疑故。佛答須菩提。應如是布施。此明雖不為三事。以此菩薩為求佛果。復得一體慈悲。愍一切眾生故所以能施。此是無相布施。故彼岸義成。故言應如是布施。應如是布施者。應如上不為三事行無相布施也。

雖言不著三事行無相布施。未知菩薩觀何境界調伏其心。能如是不著三事行於布施。故下云不住於相想。此經答上問中。云何降伏其心。釋成前云何修行中不著三事。明所以能於自身報恩果報不著。而修布施等行者。明此菩薩。由證真如平等得勝三昧。柔伏其心。便不見我是施者。彼是受者。既會平等不見彼此施主福田二相差別之異。不見財物但是我許非餘人物。而用施前眾生。又亦於平等理中。不見有菩提果報可求。明菩薩於真如理中得勝三昧。於此事中降伏其心。得柔。軟自在故。能不著三事而行布施。此三種事有二種。一外。一內。一不住相者。謂受者財物二種外相也。不住。想者。謂施者內心想也。若能如是不取內外法相。以無分別能降伏心。而行布施。故成上不著自身等三事布

施行也。云何而言若不住自身等相。何得布施。不施之行云何得成也。明真如平等理中不見三事而行布施者。乃真成無相檀。非謂性空中不見也。

因何不著果報。更生一疑。若不著果報行布施者。無上菩提亦是果報。云何為佛菩提行於布施而不名著果報也。此中未答指下第五段。彼處明法身菩提是無為相。設使為此菩提行。布施者。不名取相故。遙以此為答也。何以故。若不住相布施。其福德聚不可思量者。此乃為釋。前疑者云若不見施者受者財物三種相者。未知此為有心故言不見為無心故而云不見也。若無心者。此何異瞿曇越人。彼處人無我所心。他來取物者劫無心。憐惜。以無施心故。雖捨布施無福。此亦如是。若無心分。別不成彼岸行也。若不見三事行布施者。此施為有福德。為無福德也。故答不住相布施。其福德聚多不可思量。明此布施得平等真如一體心成故。但於此三事中不生取著。名為不住。非無真如平等。知慧解心而行布施。此明有心非是無心也。若取相布施。是有漏因。但感三界有為果報。其福有盡故。少不見三事行布施者。不取相是無漏之因。乃遠招佛果。不感三有果報。故無相福德轉多不可思量。此明無相心布施得佛果無量功德聚。故非無心無福也。故以此一。何以故等。雙釋二疑也。然此雖法說云福德不可思量。義猶未顯。故復別虛空譬喻證成福德多也。然既行不取相因。必得無為法身大功德聚。此云功德。非凡夫二乘下情圖度。故云不可思量。此因中說果。亦得道十地因行亦不可思量。所以須說十方虛空者。恐人謂東方世界虛空不可思量。餘方世界虛空是可想。復為彰施福多故。亦得云一一法門中功德不可思量如十方虛空也。然如來雖如是廣釋菩薩不住相布施之義其福德聚如十方虛空不可思量。而大眾疑心猶故不盡。復云未知此之布施波羅蜜行為畢竟成得大菩提無量功德為不成就也。為除此疑。是故佛答但應如是行於布施。此明應如我上來所教。不住三事。不見三事。調伏其心。行於布施。必得無為法身大功德聚。但信我語。勿復生疑。

又復一解。疑云若不取相行布施者。然亦不應為佛菩提行於布施。若為佛菩提行於布施者。雖捨世間有為法中著。還於出世間法中取著。云何而言不住相布施得福多如虛空也。故佛答但應如是行於布施。明雖為佛菩提而行布施。然佛菩提無為法身非有為相故。為無為佛菩提行於布施。非取相也。然下長行論中更不別釋此疑。即指第五段中如來非有為相答也。

此一段經。凡以三行偈釋。初一偈釋。何故此經六度之中。獨明檀度之疑。第二偈釋經中不住於事等三種修行。第三偈釋經中不住於相想等盡經也。初偈云釋疑。何者是疑。疑云如來前七部般若中及以餘經皆具說六波羅蜜。以攝萬行。此中何故單明

●(多)十為● ●事二事● ●由二由● ●善提二善● ●欲二欲● ●二相● ●不二布● ●(於)十布● ●別一則● ●知二智● ●相十(布施)● ●勿二勿● ●真二真● ●[此中]一●

檀波羅蜜。不說餘五也。若有此疑。還應有問。以。此經多不作問答故。論主隨順經意。亦不作問答。故宜答言檀攝攝於六。既有此答。即知有問。故不作問也。此偈言檀攝攝於六者。此明如來說法有二種。一者總相法門。二者別相法門。此即是總相法門也。明以一檀之義攝取餘五。以此五中皆有檀義。故得相攝。是故此經單說一檀之名。以通收於六。故不明餘五也。雖言檀攝攝六。未知此六云何皆有檀義。故下句。行出云資生無畏法。資生者。謂以珍寶飲食衣服財帛等資。生之具。惠施於人。故名爲檀也。無畏者。攝戒忍。二波羅蜜。亦名爲檀。由持戒故。不報外惡。以有攝提波羅蜜故。能忍加毀。即以此二能施前人無畏。故名爲無畏檀也。法者。攝精進等後三波羅蜜有於檀義。以此後三波羅蜜故。便能以勝法施人。故說此三。說在法施檀。義釋在長行論中也。

又復一解。云何菩薩布施攝戶波羅蜜。菩薩布施時。受時不如法修行。菩薩爾時其心清淨不生憍慢。是故布施攝戶波羅蜜。云何菩薩布施攝忍辱波羅蜜。菩薩布施時。受者瞋恚打罵菩薩。爾時忍不生瞋。是故布施攝忍辱波羅蜜。云何菩薩布施攝精進波羅蜜。菩薩布施時。受者瞋恚打罵物少惡毀罵菩薩。菩薩轉轉精進。勤行布施不休不息。是故布施攝毘梨耶波羅蜜。云何菩薩布施攝禪波羅蜜。菩薩布施時。不求人天二乘果報。但求無上菩提。故布施攝禪波羅蜜。云何菩薩布

施攝般若波羅蜜。菩薩布施時。不見施者受者財物。是故布施攝般若波羅蜜也。此中一二三者。前句明其六檀之體。此句選出上六檀之數。一。若資生檀也。二者。或忍二度無畏檀也。三者。攝法中精進等後三檀也。此中非但唯檀波羅蜜攝於餘六。下五度皆迭互有攝六之義也。名爲修行住者結句。明以此一檀攝六波羅蜜。故得名爲二地已上修道菩薩如實行住也。何故唯一檀波羅蜜名說六波羅蜜。乃至相義亦現。此中有一問答。釋

偈中初句。以一檀波羅蜜攝六之義也。一切波羅蜜檀相義者。自下論主將欲解第二句。六波羅蜜皆有檀義。故還據前句也。謂資生無畏法等應知者。正出第二句。明資生無畏法攝以六波羅蜜皆有檀義勸人知也。此義云何以下。一一別釋三攝六皆有檀義也。於已作未作惡不生怖畏者。此解戒忍二度作無畏檀義。已作者。前人已曾誹謗菩薩言。汝是破戒毀禁行惡之人。非持戒人。故云已作惡。未作惡者。前人雖起惡心欲誹謗菩薩。猶未誹謗。故言未作惡。又云已作惡者。衆生已曾加毀打罵菩薩。名爲已作惡。未作惡者。衆生始起心。猶未打罵。故云未作惡也。不生怖畏者。明菩薩於此二種已作未作惡人。若加報者則令人恐懼。以菩薩持戒忍辱故。不報其惡。便施前人無畏。此解戒忍二度波羅蜜有檀義。故言不生怖畏也。法檀波羅蜜不疲倦者。明菩薩以有精進波羅蜜故日夜精勤求五明論智。爲一切衆生說法教化無有

休息也。善知心者。禪波羅蜜此云思惟。以得禪波羅蜜故。獲他心智。衆生三乘根性利鈍不同。欲樂厚薄有貪心離貪心等。稱機說法。或應與念而得度者。如禪默衆生等是。或有乃覺斷命而得度者。如佛昔作仙預國王殺五百婆羅門等。或有應說顛倒法門者。爲說顛倒法門。如持戒之。人應因破戒而得度者。教破戒等是也。以因禪定故善識根機。故名禪波羅蜜爲善知心也。如實說法故者。以般若波羅蜜故。善解二諦法藥。稱於法相。如實爲衆生說法也。此三解精進般若等有法施檀義也。此即是菩薩摩訶薩修行住者。近結別釋。三檀攝六。以爲二地已上如實修行住也。如向說三種檀攝六至是名修行住者。此句遠結總別釋。一波羅蜜攝六之義。皆爲修道菩薩修行住義也。

云何菩薩不住於事行於布施等者。此論主將欲作第二偈正釋經中不住三事。故舉此經文來問。故云云何也。第二偈釋經中不住於事等三種修行經文自身及報恩果報斯不著。應云自身不著報恩不著果。報不著但以偈狹。先具列三事。後云不著也。自身者釋經中不住於事行於布施。明菩薩證初地解時已離五怖畏。無有不活之畏。故能不著自身而行布施也。報恩者。釋經中無所住行於布施。明菩薩行布施於不爲供養恭敬衣服飲食種種恩惠之報也。果報者。釋經中不住色布施等。世人布施爲求未來人天中五欲果報。今明菩薩布施不爲人天中色聲等報。

此十(此) 行二斤 生一 說二攝 義二委 時二者 菩薩十爾時 波十(經) 若二者 或二 戒 之十攝 云十未 知十來 是二王 人 名 報不著 布施於二於布 施?

乃爲遠求佛果故。此三句下皆云不著。故曰斯也。下半偈二句。還釋上二句。獲存已不施者。釋初句中自身。若存著己身。畏身不活。格財不施。適此著心。故言護存已不施也。防求於異事者。釋上報恩果報。又雖布施。若爲世間報恩果報。即是求於世間有爲異事。不求出世無爲佛菩提。爲過此事故。云防求異事也。

不住於事者。論中提經也。謂不著自身者。直以偈論屬經也。無所住。謂不著報恩乃至如經無所住者。此亦經論相屬。并釋出報恩事。復以經結之也。不住色等。謂不著果報者。亦是經論相屬。何故如是不住行布施者。問上二句中不住三事所由。提下半偈爲答。然後就偈中。次第釋不住三事之所以也。

第三偈調伏彼事中者。釋經中應如是布施不住於相想也。菩薩既證真如之解得理中定。能除惑障。得喜樂意。心得柔。軟自在猶如良馬。亦如真金。無取三事相調伏。故云調伏也。彼事中者。雖云調伏。未知於何處調伏。明菩薩得佛性真如平等解一切衆生。即是我身故。不見我是能施前人是受施者。又復不見財物唯是我許前人物以我財物施與前人。於此施受財物三法中調伏。故言彼事中。也。上雖云三事中調伏。未知云何調伏。故次第二句遠離取相心也。於三事之中。不生取著故。言遠離也。此上半偈唯釋不住於相想經。第三句通釋上下生疑也。及斷種種疑者。此種種疑。即上經中三種疑。又亦通生下

第五第六疑中斷疑經文。故云及斷種種疑也。亦防生起心者。次前句釋上。下其義已竟。所以復作此一句者。但爲偈故還重指出上疑。若不取三事相。云何布施。若不見三事而行布施者。爲有心。爲無心。若無心者。爲有福德。爲無福德。若有福德。爲多爲少。波羅蜜行爲成不成。此是生疑也。遮此疑心。令使不起。故云亦防生心也。成者即答布施行成有多福德。釋云前疑斯一句中合有疑答也。又解上生疑。若菩薩不住三事相。復不見三事。爲有心有福德。爲無心無福德。彼岸功德成以不成。遮前人如此疑心。故言亦防生起心也。此文說何義者。問上不住於相想經文中。爲說何等義也。故答所謂不見施物受者。及施者此列經中所明事。即指上半偈爲解。復舉經來結可知也。次說布施利益者。將以下半偈釋菩薩不住相布施以下經故。作此一句。生起下疑答之意。如論可知也。

何故說修行後。次顯布施利益者。此中論主設難云。布施之行正是其因。所得利益乃是其果。夫說法之。來應先說果在前。然後勸修其因。此是聖人說法之常。式何故今者先說因於前。後方說其果也。故答以得降伏心故。後說布施利益。明若此菩薩。未修行時。須先說果以示之勸修因行。今明此二地以上菩薩已能現真如。降伏其心。不著三事。布施等行久已成就。既有此因。直須次第爲說。因所得果也。此義云何等者。故釋前問答之意也。自此以下一切修多羅示現斷生疑心等。此

一段論生起下經。凡作二意。初斷生疑心。以前通生起第五段以下訖末經中疑也。云何生疑以下。次第別生疑意。然疑答之意。如後就經中生起。若以經答時。會須作疑。故不

二處具作生疑意也。須菩提提於意云。何可以相成就見如來不著。此四段經第五名如來非有爲相分。何故此名非有爲相者。明法身如來古今湛然萬德圓滿。體是無爲永絕生住滅等有爲三相。故曰如來非有爲相也。次何大第起者。上第四段中。明菩薩以不取相心行於布施。此辨無相之因。疑云若有無相之因。還應得無相之果。然今現見釋迦如來。豈始生中住終滅。果頭既有此三相。以果驗因。明知因亦應是有相。故知無有無相之因也。那得上言不取相行於布施能得果頭無爲法身無量福德也。爲斷此疑故。佛應答。須菩提莫作是念。汝言果頭如來有生住滅有爲三相者。是方便身隨感故有。非是無爲法身。然無爲法身。古今湛然萬德圓滿。體絕三相。故非有爲。汝云何以方便身有三相。故。謂即是無爲法身名三相也。此中應作問答。所以不作問答者。此經始末多不問答。然須菩提既是法身菩薩現爲聲聞。又得如來真如力故。善解如來意。故佛直問。須菩提提於意云。何以相成就見如來不著。明可以生住滅等有爲三相成就見果頭無爲法身如來不著。故須菩提解如來意。即答不可以相成就見如來者。此明法佛如來無爲法身體無三相。故不可以有爲三相而見也。又有一乘凡夫。即

●前二真●●(施)十相●●欲二●●(如)一●●(生)十下●●云二法●●式何故一戒何●●以前二大所●●須二經●●設經二一說●●今二令●●始二如●●(如)一●

執丈六如來二種涅槃以爲無爲。亦是常住無爲者。謂釋迦如來從發心已來。三大阿僧祇劫脩十地行滿。菩提樹下證正覺時。始降伏天魔。及斷煩惱魔。身智猶存。此名有餘涅槃。不爲煩惱所爲。故名無爲。無餘涅槃者。身智盡時。不爲生住滅等三相所爲。故曰無爲。有此二義。故名丈六爲無爲法身。名常住者。明丈六如來一入涅槃更不還。來二十五有。故名丈六爲常也。

自此以下訖經。廣解三佛一異之義。今此段中。唯明法佛者。就別相中論從此以下。明報應二佛。經文歷然自廣明之。此中乘生疑念。應佛既有三相。非無爲法身佛者。此丈六身。爲當是佛。爲非佛也。又亦疑報佛妙色無量相好莊嚴身。既非法身。爲是有爲。爲是無爲也。爲是有漏。爲是無漏。爲是常耶。爲無常也。又復報佛依報淨土。爲是有爲法。爲是無爲法。爲當三界所攝。爲非三界攝也。有如此疑。下經當自一一別釋可知。何以故者。因前不可以相成就見如來。乘生疑難。若法身如來無三相者。何以故如來自說我三大阿僧祇劫修道。最後身生於釋種白淨王家。六年苦行。道場成佛。八十餘年處世說法。自云我身無常。却後三月當般涅槃。於雙林滅度。故云何以故。經答言。如來說相即非相。云何所說相即非相。明從王宮生至雙林滅相。此是應身方便之相。非即此相。是法身無爲相也。此應佛隨衆生感見故有。無其實狀。論其體也。則唯一法性寂滅湛然。亦無四大色

香等相也。佛告須菩提。凡所有相皆是妄語者。此汎論世間心意識虛妄分別。應佛所有爲三相所成者。皆是虛妄不實。亦得云凡所有果報報佛功德相別相義邊非古今一定虛空法身。故言凡所有相皆是妄語也。若見諸相非相。即非妄語者。若見有爲三相非是無爲法身相者。非是虛妄也。若爾有人疑。如來正可無有爲三相。諸佛果頭萬德相者。可是無也。答如是諸相非相。則見如來。如是知有爲三相非無爲法身相者。此人能見真實法身如來也。此明法身如來有真如解脫相。而不同生住滅等有爲三相也。

此一段經。以一偈論釋。分別有爲體者。明諸小菩薩二乘之人起心意識虛妄分別。謂有爲三相所成者。即是第一法身如來更無別無爲法身。道無爲法身者。雖謂虛空以爲法身。而不可見。明知無有無爲法身也。此一句將欲釋疑。先舉惑者之計。故言分別有爲體也。第二句云防彼成就得。防者。遮前人計。勿取三相所成者。是第一法身如來也。故言防彼成就得。此一句釋經中於意云何以下至不可以相成就得見如來以前經也。三相異體故者。此一句釋經中何以故如來說相即非相至是妄語。明應佛三相及報佛萬功德相異法身如來體。以法身如來別相義邊離於三相及報佛萬相故也。離彼是如來者。此句釋經中若見諸相非相以下經文。明無爲法身湛然常住古今一定體相寂滅。自性離三相等相。非斷故離也。

此義云何者。一偈釋經之義意云何也。自下答釋云何之意也。答分別有爲體等三句。指出偈中上句惑者計情也。爲防彼相成就得如來身者。提偈中第二句。遮上計情。即釋經中不以相成就得見如來故引經也。何以故者。何以故遮言不可以應佛三相見法身如來也。故釋云如來名無爲法身故。明此法身體無三相故是無爲故不可以相見也。如經等者。並引經偈來證也。彼相成就即非相成就者。釋於經偈也。彼相成就者。明應佛三相也。即非相成就。此應佛三相。即非無爲法身相成就也。此經偈明法身無有爲相故得爲證也。何以故者。復欲將舉下偈釋於下經問。何以故應佛三相成就非是法身相成就。故云何以故也。三相異如來體故者。還舉前偈爲解。上已將此偈證所以。此中復牽爲解者。以此一句通釋兩處經文。是故中重提偈來釋下經也。此句顯有爲虛妄故者。此是論主屬當凡所有相等經之與論也。偈言離彼是如來者。此偈何故別提者。上通牽證義未別釋經文。故更提此偈來釋。若見諸相非相等以下結也。此句明如來體非有爲故者。此論主屬當若見諸相非相等經論也。菩薩如是知如來已下以經釋疑竟。結釋疑答之意也。

金剛仙論卷第二

① 金剛仙論卷第三

自此以下。尊者須菩提生疑致問。

須善提白佛言。頗有衆生。未來世於此脩多羅生實相等者。自此以下有二段經。是大段第六名爲我空法空分也。此亦名住放辨才段。所以名我空法空者。就對計我四句。明無我四句。以釋我空。明能信菩薩於衆生五陰中。解從本以來無定實神我衆生壽命等四以之爲我。又無定實五陰因緣以爲我所。以不見定性。我所以除蕩。故名我空。法空者。就對法中四句。以明法空。上我空。直見生陰定性我無定性。所猶未空。生陰因緣法體。今明此生陰非直無有定實神我。其體生滅因緣虛妄。本來寂靜乃至假名亦無。故名法空。又知佛性眞如古今一定體無方相。亦名法空也。

亦名任放辨才段。所以名任放辨才者。明諸佛菩薩得不妄陀羅尼自在辨才。故能隨問而答。超越解釋前後任意。義不相違。故曰任放辨才。就此段中。有任放辨才義故。名任放辨才段也。

亦得名有能信者分。以此段中明三種人能信此經故也。此經以何次第起。上第四段中。明不住相行於布施。說因深義。第五段中。辨如來非有爲相。說果深義。有人生疑。如來說法非直爲利現坐大眾。乃亦被益未來像法衆生。然現坐大眾親觀如來。復是久行大士。

善根深厚智慧深妙。是人於此深經。可容生信。未來世衆生。善根微薄智慧少。於此因果深經。不能生信。若爾則爲如來空說無益。云何如來得言不空說法也。若空說無益。如來則非一切智人。如是因果二種甚深修多羅。未來末世爲當有人能信。爲無人能信也。有如此疑故。須善提騰大衆疑意。故白佛言。於如來滅後惡世之中。頗有衆生。能信此經以之爲實相不也。佛下答有人能信。明於未來惡世有持戒修福德智慧者三人。能信此經。生於實相。故次明也。

應問能信之人乃有雷其三何故單以我法二空。雷樹第六段名者。明持戒修福德二人。在於地前。仰習二空。聞中生信。有智慧人。乃是初地。雷以上現見我法二空。證中生信。然前之二人。雖未現證。以雷其亦同雷觀二空。勢難見理。雷故。俱列爲能信之人。今明雖有三人能信。但雷遂三人所雷觀勝境爲名。故曰我空法空分也。然今將欲道有人能信。故先遮言莫作是說。明未來惡世中有人能信此經。不應問言頗有人能生信不也。

須善提既聞如來遮言莫作是說。卽復生疑。我今不解佛意。爲當一向無人能信直止我。令默。爲有人能信而止我。令歸聽也。故佛答。有言。有者明有人能信也。雖云有人能信。未知何等人能信故。卽云未來。世有菩薩能信。又此菩薩有何等德行觀何境界故。能信此經也。故次云有持戒修福智慧也。此總明三種人有能信之德。所以名持戒者。明

此人已久供諸佛。曾聞此金剛般若及以餘大乘經。於中生信受持讀誦如說修行。知一切衆生皆有佛性。發菩提心。慎教修行者。乃名眞實究竟持戒。非唯持律儀戒者爲持戒也。福德者明此菩薩於諸佛所。廣以珍財奉施。修波羅蜜行。名福德也。此之二人。在於地前。聞中仰信。智慧者。明此人已僧祇行滿。道登初地。現見我法二空。自證而信。名有智慧也。明此三人於斯經能生實相之信也。此言實相者。明彼三種人。能信上不取相行。是無相之因。實能感無爲佛法身。亦信無爲法身。是無相之果。眞實不虛。能生實相之解。故言以此爲實也。然上雖總出三人能信之德。明前二種人在於地前。聞中生信。有智慧人地上證信。然此前二人。若在地前。此人爲曾供養諸佛發菩提心已修行。未故信。爲當未修行來而能信此經也。若曾供養諸佛久修行來者。爲當供養幾許佛來也。故佛告須菩提。當知彼菩薩非於一佛二三四五佛所供養。種善根來也。然就三人之中。先別明前二人。非近修行來具能信之德也。此經正直爾沉明斯二人能信之德。不可定指在習種性性種道種性中。以其義通上下故也。二三四五佛所修供養者。此別出持戒人。明彼菩薩能信此經。如此經如說修行稱可聖心。名爲第一供養。非謂香華等爲供養也。又非一二三四五佛所種善根者。廣以衣服珍寶財物等奉施諸佛。修波羅蜜行。名爲有福德人也。於無量諸佛所修行供養種善根者。直云非一

◎翻本首缺依智度院本補之。◎住一任？◎辨才一辨才◎◎本一來◎◎所十(等)◎◎對十(計)◎◎所一然？◎◎末十世◎*
 修二解◎◎生二三◎◎共一其◎◎何一◎◎斷一顯◎◎以一已◎◎其十(然)◎◎顯一顯◎◎故一◎◎遂一
 還？◎◎顯一顯◎◎今一今◎*◎有十(有)◎◎未一末◎*◎於一◎◎愷一順◎◎者一◎◎新二此◎◎言一
 直◎◎法一◎◎隔二門◎◎未一來◎◎二十(佛)◎◎上十直◎

二三四五佛所修行供養種善根。未知幾許佛所。今者明此人已於無量百千萬乃至不可說不可說諸佛所。持戒修福德來。非是近行之人能生信也。乃至一念能生淨信者。此並明二人。久供養諸佛因來遠。於此深經能生信心。此是聞中勢難信。非證信也。然此一念信決定不退。無有疑濁。尚得名為淨信。況多時也。上如來雖答此二種人曾供諸佛能信此經。然大眾猶有疑心言。何故此人供養諸佛乃多。而唯言生一念信。此則太少。爾未知此二人。為決定能信此經。為不能信。故佛答如來悉知。見是諸眾生。明如來自云我是一切種智人。凡有所說。此了了知。終不虛說。汝等應信我語勿生疑也。今言悉知者。以現智知。悉見者。以佛眼見也。知之與見。乃理通三種人。今始明前二人。未明第三人。何故此中已明者。是任放辨才。前後隨意明也。然諸佛菩薩得自在陀羅尼故。說則當理。前後隨意。超越說法。而文義俱順。不失次第亦不相違。皆不同凡夫二乘要次第誦說越誦則失也。亦得言但知見前二人不論第三人也。何以得知。義該三人。下論釋時解三種人竟。然後方釋悉知。悉見故。知任放辨才者前後隨意也。

人未來世更得多福非無所得也。生福德者。明二種菩薩能信之心。近與初地作因。遠則畢竟能與無上佛果作其勝因。故云生福德聚也。取無量福德者。明此福德者非但唯能作因而已。復藉此信心。能決定修行。顯出法界身。證於佛果無量福德。故云取也。何以故須菩提是諸菩薩無復我相等者。此別明第三有智慧人能信此經也。何以故者。上已別明前二人有持戒修福德能信之行。未別明第三人有能信之德。今疑者問意未知上第三有智慧人復有何義有何行何所解何所證。故名有智慧人能信此經。有如是問故。言何以故也。今欲出第三人能信之行。故答言是諸菩薩無復我相等。明此人以得初地已上我空法空之解自證而信故。名有智慧人能信此經。不同前二人從他聞法依教生信也。

是諸菩薩無復我相等者。此四論釋云我空。依四種所治我相。說四種能治無我相也。無復我相者。對治我相也。外道凡夫計。謂有一神我。與五陰一。與五陰異。不一。不異。若無我者。何由能對治我相。行來進止覺苦覺樂。以此知有我。以對治此計。言無我相。明衆生五陰因緣法中無有定實神我。及以我所故。曰無我相也。無衆生相者。有外道橫計。衆生所以不斷不絕相續住世者。以有神我衆生故也。為對治此計。故言無衆生相。明唯有虛假生陰相續生滅。不由有神我不斷不滅。故言無衆生相也。無人相者。對治人相。有外道橫計。所以有一報之命不斷絕者。由有神我。故命有長短之限。差品不同。為對治此計。故言無人相。此經云無人相者。下論中名為命相。明此命所以有長短者。以衆生業有厚薄。故命有脩促。不由於我。而菩薩解虛假之命。悉皆空寂。不見有神我之命。故云無人相也。

無壽者相。對治壽者相也。有外道橫計。以有神我故。死此生彼。逕由六道受生。若無我者。誰受諸趣之報。對治此計。故云無壽者相。明神我是常何由六道受生。然今所以有生死者。皆由有無神我。而但假名行者。乘善惡等業。逕諸趣受報。若有我者。無受生義。菩薩解衆生五陰虛妄。不實無有神我壽者。以不見此相故。云無壽者相也。然依世辨論我與衆生。有一百種名。不可一一具說。且對四種虛妄我相。辨此四法。以明無我空也。

須菩提是諸菩薩無法相相等者。此四論釋云法空。依四種所治之法相故。說四種能治之法。無法相者。對治法相也。何者是法相。凡夫人於十二入中。見有能取可取不同。故計謂實有。對治此心。故言無法相。明十二入能取六識可取六塵悉皆空寂。本來不生故。大品經云。無有一法出法性者。乃至涅槃我亦說言如幻如化。亦非無法相者。對治非法相。疑者問十二入一切法空。便謂真如佛性無為之法。亦皆性空故。空同虛空龜毛兔角等無為。對治此疑故。答云亦非無。明相今言一切法空者。有為之法無體相故空。然

所十(所) 近二退 久二又 若十爾 悉十見 了二一 終二修 失二失 皆一背 悉一 德十(德) 界一 三二二 相一 府二俯仰 人二治 死二無 有 幻二故 同二因 見二 明相二明

異如佛性法。萬德圓滿。體是妙有湛然常住。非是空法直以體無萬相故說為空。不同前有為諸法性空之無。又亦不同。見角等無故言亦非無法相也。

無相者。對治於相。疑者聞異如是有體相不空。便謂還同色等有為之有。又云。若有應同色香味觸有為之有。若無應同性空。見角等無。此名為相。對此疑故。答云無相。明異如法體妙有妙無。語異。妙。雖有不同前色等法有。雖無不同。見角等無。故云無相也。此就理教別義邊明。異如證法一向不可以有無名相而說也。此第三何異第一。上第一明有為無為一切法空。此第三。唯明異如法體。雙絕有無二相以此為異也。亦非無相者。對治無相。何者是無相。疑者聞異證法並無有無二相。便謂異如證法一向絕於言相。不復可藉詮得開假教悟理。此名無相。為對此疑故。答亦非無相。明異如證法雖無名相可說。非不尋此名相言教。會於異如無名相理。明由證此異如無為法故。還說無為法。亦非無相。此明就理教一義邊。異如非不有相可藉聲聞假教會也。此第四何異第二。上之第二。明異如法體雖空無。萬相而體是妙有。今此第四。明異如法體絕字等有。有為萬相。而由詮悟理。因證有說。如此本末相推理無條然。故得言即異如證法中有名字聲教可說。以此為異也。然此我法二空。下偈論中釋之也。又何以故須菩提是諸菩薩若取法相則為著我等者。此第二何以故所以來者。聞上法空

中第四句言亦非無相。還取證法同於名相。疑云。若此菩薩有智慧人。已得彼我法二空之解。斷我法上。或者何故猶起心謂此證法同於名相。復言。我有智慧能觀我法二空。我能修斷煩惱。我能教化眾生。若爾此菩薩則斷滅我相等。或不盡有如此疑。故言何以故也。又能解何以故者作難。或者聞法空中第四句釋言。異如雖無名相。非不因此異如證法有於言說。此音聲言教還證證智。復藉此言教。得彼證智。若爾異如證法中便有名相。何以故言異如無名相不同有無也。故答是諸菩薩若取法。則為著我人等也。明初地菩薩雖得我法二空之解。但斷初地所斷一品魔惑。猶有二地以上四住根本無明住地善法封著微分別心功用煩惱。故言則為著我人等。非謂猶有四住魔惑取證法有名相也。上已云是菩薩無相。復云無法相。此已明菩薩得我法二空之解。此中復言若取法相則為著我人等。此之二文所以相違也。今者明斯之二文雖似相違。而其理真順。云何相順。前明初地菩薩得我法二空能治之解。言無我相等者。但明初地所斷四住魔惑。猶有二地以上修道中善法煩惱無明細細根本之惑。如十地經中言。我能知法入定能化眾生等。猶有微惑未盡。所以知然。下論釋云。但有無明使。無現行魔煩惱。以此知也。若取法相者。明此菩薩雖得我法二空之解。故起分別。由我有智慧能解我法二空。此微分別。是我見家根本。從魔為言。故云著我

人等。此釋前我空也。若有法相者。亦分別言我有智慧故能解二種法空。此釋前法空。亦得言先釋法空也。然此二所以不定者。明同是善法中取著更無別境。故前後皆無妨也。若依次第。應先釋我空後釋法空。次第二明法空故。棄釋法空復方釋我空也。又此若取法相二句。經中列之在先。不應取法非不取法者。依經列之在後。及下論釋在二句之前。何以故。然此第三經文為釋。須明三人有信。差別。義便故釋在先也。此前二句所以復在悉知悉見而後釋者。為證成前二人能信之行。然後方釋前之二句也。何以故者。此是第三何以故也。疑者聞前法空中第三第四句釋疑云。證法雖無名相。非不可依言辭而說。故言亦非無相。便執言。若前證法可以名句詮說。此能詮名句則是證智中有。若爾證法便是有相。那得上言異如證法體無名相。然如來言自不定。我謂為有。如來說無。我適謂無。如來復為我說有。何以故。不為我定說。故言何以故也。為遣此執故。答言不應取法非不取法。此明中道之理。不可定說有無。若定說有無。恐墮二邊。若墮二邊。則著我人眾生等相。故不得定說也。不應取法者。明雖藉詮而說。而亦理非名相。不應取聲教為證法。謂是有相也。非不取法者。聞言不應取法。便證法一向無名相。不可假教而說。若無名相不可假教說者。則復謂音聲言教。令非是法。棄其能詮之義。為遣此疑

●相十(之)● ●語二悟● ●妙二如● ●唯二聖● ●真一有● ●明二妙● ●(有)一● ●或二證?● ●觀二現● ●法十(相)● ●若二若● ●無十(我)● ●言二云● ●法二著● ●法二復● ●若二若● ●證二證● ●取二故● ●便十(謂)● ●令二全●

故言非不取法。此明無言之旨。非不可寄名相而說。藉證而悟。言教非是一。向非法。故言非不取法也。所以不得定說有無者。明此法亦有無義。復有有義。而真如法體雖是妙有。而無名。無相。故不得定說為有。恐人取同名相。然此真如雖無名相。而不得定說為無。恐人取同免角等無也。以是義故者。雙釋二句。以是不應取聲教。即是其如證法無名相理故。以是非不藉言教而會證法。言教名相非是一。向非法。不得捨義故。如來常說。筏喻法門者。如人乘船亦捨亦取。下論委釋。故不具辨也。是法應捨者。此合前筏喻也。又餘經或云。法尚應捨。何況非法。依小乘經。言法尚應捨者。明小乘羅漢入無餘涅槃時。八正道十智三昧等無漏善法。尚尚應捨。何況十惡等非法而不捨也。又楞伽經中。法尚應捨。何況非法者。色等諸法是有猶尚應捨。何況龜毛。兔角名字等法。虛妄無實而不捨也。又餘經亦同。此經云。是法應捨。非捨法故。是法應捨者。明雖尋證會旨。得理法須亡證。故應捨教。成上不應取法也。非捨法者。明始行發菩提心。乃至成佛。莫不皆因教悟理。藉證會旨。須此言教不得全捨。故言非捨法故。成上不取法也。

論曰。此義云何者。論主問斯一段經來意云何也。向依以下。說因深果深者。將序生疑之意。據前第四第五段經。出生疑之處。若爾以下至非捨法故。正作疑答法用。如經初次第生起中解釋可知也。此義云何者。向未離牒前經設疑。即通舉此一段經。答疑問之意。猶未廣釋。論主今欲設廣解。故問此經。答疑問之意云何也。此一段經。凡以八行偈釋。初一偈釋經中。須菩提問如來答。明未來惡世時有三種人。具三種德。故能信此經。第二偈別釋前二人。殖因來久。故有能信之德。第三偈欲釋第三智慧人有能信之德。故復總舉我法二空能治所治。為下別釋作論本。第四偈正釋四種我空。第五偈正釋四種法空。第六偈為答。但應明第三人。不須明前二人疑難。故復總舉來釋。明前三人能信有差別。俱足信人。故須明三人也。第七偈釋悉知悉見。第八偈釋筏喻也。初一偈。上一句釋須菩提問。後三句釋如來答。須菩提未來世有菩薩信乃至以此為實也。說因果深義者。釋前一經中聞說如是。脩多羅。雙舉第四第五因果經文來作問也。疑問意云何如來所說因果無相二種深義。於後末世人不能生信。云何如來常自道言。我是一切智人。善知衆生機根。稱機說法。說必有益。終不虛也。故偈答言。於彼惡世時。不空以有實。正釋經中佛答須菩提未來世有菩薩摩訶薩。明雖復惡世信者難得。有人能信。非為空說。何者是能信之人。下句指云菩薩三德備。此句正釋經中有持戒修福德智慧者。此總出三種人能信之德。故知不空說也。

第二偈別釋前二種人能信之德。從佛告須菩提。非於一佛二佛乃至能生一念淨信也。修戒於過去及種諸善根者。此二句指出持戒修福德二種人。明此人曾供諸佛。聞大乘經。生信不謗。能發菩提心。如說修行。名為持戒。廣以內外珍財。奉施諸佛及一切衆生。修波羅蜜行。名種諸善根。正釋經中非於一佛二佛三四五佛所修行供養而種善根也。問若此人已供養諸佛。為當供養幾許佛來。故以下半偈答云。或具於諸佛亦說功德滿。正釋經中已於無量百千萬諸佛所修行供養而種善根。明此二人非但於一二三四五佛所修行種善根。乃於無量佛所修行供養久積勝因。方能於此經中生淨信也。此下半偈。重明上二人所以復來。以經中有兩重故。論主學經再舉也。如經已下訖種諸善根。此是論主以偈釋經已竟通舉兩段經結偈。此經文以下至功德具足故者。論主以經中解不能廣釋。故略申經偈所明之義也。

【言】一〇 〇向二切 〇【無】一〇 〇向二切 〇【機】一〇 〇【筏】一〇 〇【下】一〇 〇【同】一〇 〇【會】一〇 〇【二】一〇 〇【金】一〇 〇【亡】一〇 〇【二】一〇 〇【行】一〇 〇
〇【向】一〇 〇【未】一〇 〇【何】一〇 〇【來】一〇 〇【佛】一〇 〇【具】一〇 〇【其】一〇 〇【足】一〇 〇【是】一〇 〇【一】一〇 〇【末】一〇 〇【十】一〇 〇【世】一〇 〇
〇【故】一〇 〇【放】一〇 〇【二】一〇 〇【放】一〇 〇【二】一〇 〇【放】一〇 〇【二】一〇 〇【放】一〇 〇【二】一〇 〇【放】一〇 〇【二】一〇 〇【放】一〇 〇

釋第三有智慧人義故。言亦說知彼智慧人義不斷相也。復非但智慧人不斷相。亦說知前二人不斷相也。依八義別者。依八種所治。有八種能治之義。此一偈與下我空法空二偈爲本。不別釋經文也。此義云何。也者。聞此一偈義意云何也。故答復說般若義不斷故。此文先解第三句。然後復設問云。說何等義。問此說般若義不斷者義云何。後方舉上二句能治所治。略釋能治所治之義也。雖略釋能治所治。猶未列其數。故提偈第四句。結出其數也。此復云何以下能治所治迭互相屬對也。

此義復云何者。論主生下第四偈故設此問。前偈雖總解四種壽者相。還總解四種義。今一一別釋者。義意復云何。故答差別相續。此一偈釋前經中無復我相等四句也。差別者明我相也。相續者衆生相也。不斷至命住者。人相也。復趣於異道者。壽者相也。是我相四種者。四種我相也。此一偈唯舉所治四法也。此義云何以下。初列我中四種名。次解四種計我義。然後舉經中四種能治無我解來。對四種計心。

云何及法者。前偈以釋壽者等四句。今次釋法中句。故重舉前論本偈上句下兩字來作問。生起後偈故。言云何及法。故即以偈答。此第五偈釋經中無法相等四句也。一切空無相者。正釋經中是諸菩薩無法相。明外人計衆生五陰法十二入六塵可取能取一切法是實有此名法相。對治此計故。言一切空也。空

者。此十二入有爲諸法本來不生無體相故。空。無爲之法佛性涅槃無萬相故空也。應問何故空即答以無物故。無物者。空無色等物也。實有者。正釋經中亦非無法相。聞言有爲無爲一切法空。疑者謂涅槃佛性無爲之法亦同有爲無體之空。此名非法相。對治此計故。答言實有。明佛性涅槃體是妙有。以無萬相故空。勿得聞諸法空便謂涅槃佛性同於有爲之法虛妄分別無體故空。故言實有也。不可說者。正釋經中無相。聞言萬法皆空。疑者便謂真如無爲法。同有爲諸法無性之空。亦同龜毛兔角之無故。答言實有。既聞真如實有。疑者計謂真如同色香味觸有爲之有。聞無謂真如同色香味觸等無。此二種計名之爲相。對治此計故。答言不可說。此言不可說者。明真如法體妙有。妙無而不同世諦色香之有性空等無。雙遣有無二種計情故。言不可說也。

依言辭而說者。正釋經中亦非無相。聞言不可說。疑者便謂真如一向不可說。若爾真如不可說者。云何依經教發心。憑證修行。而得佛果也。此名爲非相。對治此計故。答依言辭而說。明真如雖體絕言相。非不假於聲教而得此理。故言依言辭而說也。

是法相四種者。舉所治四種相。結前三句中能治四種無法相也。而此一偈通舉能治所治法也。何者是四種等者。上偈第四句中。雖云是法相四種。猶未出其名。今列出四名也。此義云何者。前偈中上三句并長行四種名

列所治。而問此能治所治其義意云何也。有能取可取。至以無物故。此解初對法相無法相能治所治也。彼法無我空實有故。言亦非無法相。此解第二對非法相。亦非無法相能治所治也。然云彼法者。彼真如證法也。無我空者。明彼真如法體非但空於我法。亦復空於無我無法也。實有者。恐或者聞言真如證法雙絕。有無名無我空。便謂證法一向空寂。故云實有非無體空也。彼空無物而此不可說有無故言無相者。此解第三對相無相能治所治也。依言辭而說至依言相說。此解第四對非相。亦非無相能治所治也。依八種差別義離八種相者。此既別釋義我法二空竟。並舉能治所治。雙結二空也。

是故說有智慧者。上問第三人復有何德行故能信此經。今既明此人能解我空法空。經論中具釋意。所以舉智慧來。通結其能信之德也。如經無法相等。別結法空中四也。有智慧便足者。難云若此第三人具一空之解能現信者。此人則爲最勝。若然但說有智慧人則足。何須復明持戒修福德二種人也。答云爲生實相差別義故。將欲便論主釋其示現生實相差別所以故。問云何示現。然即偈答彼人依信心恭敬生實相。所以復明此一偈者。前長行論云。有智慧人證二空之解決定能信此經。不隨他教。若謂此第三人則爲最勝。唯應明此有智慧人。何須復說持戒功德二種人也。故設此偈。明信有多種義通三人。非唯有智慧者。由他前二人以持戒修福德仰

①八十(八) ②(也)一 ③問二問? ④(結)十四 ⑤(四)十句 ⑥相一初 ⑦何一沙 ⑧色二 ⑨[妙]一 ⑩令二全 ⑪理二里 ⑫至二主 ⑬復二波 ⑭或二益? ⑮離二離 ⑯[說]一 ⑰[義]一 ⑱最二波

信爲因故。能得地上我法二空無漏智慧故。須明前二人。不得單明智慧人也。是故下長行論云不但說般若也。彼人依信心者。釋持戒修福德二種人。是地前菩薩未能現見現原。從佛開法憑信生解故。言依信心也。恭敬生實相者。明此二人恭敬如來。隨。慎佛語。能信此經。以之爲實相也。故復超舉前經來也。

聞說如是脩多羅能生淨信者。結成須明前二種人。非唯獨明智慧足也。聞聲不止取者。此下半偈復明第三有智慧人依如前疑正應但明上二種人有差別信。何故復舉有智慧者有二意。一爲以智慧者是證信之人。上二人是其聞信。二爲乘釋經中不應取法非不取法故來也。聞聲不正取者。明有智慧人得二空解故聞音聲言教不取。即同所詮證義無名相理故。下論釋云。又智慧者不如聲取義也。正說如是取者。雖不取聲教同於證義。然所詮之理非不藉聲教而得。非是一向非法故。下論云隨順第一義智正說如是取也。言說家果所謂義也。因能隨果。故云隨。慎也。此義云何者。此一偈所明之義云何也。而下釋分爲二。彼人有持戒功德。乃至不但說般若。釋上半偈。明上二人恭敬如來。憑聖經教能生淨信。雖不同第三證而生信。亦能於經生決定解。故超舉上淨信經來結也。又有智慧以下釋下半偈。明第三智慧人。不如聲取證。現中生信。勝於前二。復超釋下第三何以故不應取法等也。故次言須菩提不

應取法者。如前下半偈所釋也。如經次第。此經文。大應在若取法相有法相則爲著我衆生等後。今所以在此釋者。爲欲證有智慧人能不如聲取義以便。故越釋之。是故論云次言者。義中大第非經中大也。

又經復言須菩提如來悉知悉見者。上來諸偈。皆先作偈釋。舉經結之。此中何故先列經於前。後方作偈論而釋以上超釋後兩段經。此猶未解。所以先舉也。然此論主解義多途。或先舉後釋。或先釋後結。而此依闡陀論法也。此所以超釋後二經文今方在此釋。悉知悉見者。前明三種信人勢相屬著。以此知見是任放辨才義通三人。列三人訖。明知見義顯故方釋之。此明何義者。論主欲釋如來悉知悉見是諸衆生義故。問此悉知悉見明何等義。即以偈答云。佛非見果知。此一偈正釋經中如來悉知悉見是諸衆生。佛非見果知者。明如來以現智了知此人決定能信名爲持戒。非見有威儀相貌者。謂爲能信名持戒人。如此假相知者此爲藉相。比知今明佛非以此相。銀解故云佛非見果知也。應問若非比智知者云何知。答曰顯智現見。顯智者。如來百四十四共法中顯智力。亦云自在力也。非同小乘發願後方有智也。求供養恭敬彼人不能說者。上半偈明引佛爲證成前二種能信人也。此下半偈出破戒不信之。實不持戒爲利養故。詐言持戒者。彼人不能自說我是持戒有功德能信之人。以如來力加也。

此義云何以下。一段長行論。凡有二意。從初至不能自說已前。釋上一偈。又是諸菩薩以下。釋偈外兩處經也。就初釋偈中。復有二意。從持戒等至以有二語。釋上半偈彼持戒等人至顯智力現見故釋。前半偈中知見之義。如來悉知便足以下至大有二語故。論主設不須並明知見二法之難。即答須並明知見二法之義也。何故如是說者。論主設問何故作此不須知見之間答須知見之說故。云何故如是說也。即答以有二語故。明知有現智知有比智。知有佛眼見肉眼等見以有此二語不同故。設此問答。欲使人識如來云知見者是現智知佛眼見非比智知肉眼見也。又何故如來如是說以下。明知見中第二意釋下半偈。又何故如來如是說者。論主設問云。如來唯知二人有信。明於知之與見爲當更餘意也。故即引下半偈答。明如來不但知見此二人有能信之德。若有人實不信此經。實不持戒。爲求供養恭敬。詐言持戒有信者。如來亦知見故。明下以論釋求供養等半偈也。是諸菩薩生無量福德聚取無量福德者。生者此明前二人能信之福決定能作菩提因故云能生因也。取者論釋云勤修自體果義者明此一念信心非但能與佛果作決定因義。由此一念信心爲因。復能修行斷惑顯出法身無上佛果也。明此前二人決定能脩行取佛果也。

又何以故須菩提若取法相爲著我等者。此一段經。在我法二空經文之後。所以解在於

①地二故 ②慎二順 ③足二人 ④同所二取 ⑤[言]一 ⑥[次]一 ⑦[後]十舉 ⑧[法]二從 ⑨[經]二順 ⑩[智]一 ⑪智二知 ⑫四二三 ⑬共二其 ⑭[明]一 ⑮之十(人) ⑯知二智 ⑰[知]一 ⑱內二完 ⑲[著]一 ⑳[釋]一 ㉑[故云因]三十四字 ㉒(則)十爲

此餘經文其經云下而在前釋者明餘經共成有智慧人我法二空之解義勢相屬引之前釋此經文乃明二地已上修道中所斷之惑在下義便故遺之於此也但有無明使者是此是功用之惑善法煩惱釋經中若取法相則爲著我等二句經也無現行煩惱者無三界四住我見等煩惱故言無現行煩惱以示無我我見四住煩惱以我者爲本六十二見亦因而有談其無本足知亦無餘惑也彼不住隨順一偈釋經中筏喻成上不應取法非不取法此經論俱次先舉後釋彼者彼於十二部經言教法也不住者彼經教法不住無名相證法中正釋經中是法應捨明所證之理絕於名相言教法故也即有難云所證證理絕於言教名相者能證之教便一向非爲法也偈即答云隨順雖能證之教非即是所證法非不因於能證得證法故言隨順也此二字釋經中非捨法故由教得理不全捨也於法中證智者釋上句彼不住也直言不住未知於何處不住故出於所證智中音聲言教法不住也如人捨船筏釋經中筏喻也法中義亦者合喻也此應云如人取船筏法中義亦然所以偏云捨者以偈狹故也

取言教爲法不得全捨所以復引取筏喻結也自此以下等論主生下我空法空第二段經文從初至非有爲相得名將出生異疑之處故釋前第五段經來也若如是以下作生疑法用正出疑體也廣釋如經中生起無異也

佛告須菩提於意云何如來得三菩提也者此經猶屬我空法空段成上有能信人也以何次第起上第五段中言不可以相成就見如來者明不可以三相所成丈六應見法佛如來以法身如來無生住滅非有爲相故有人乘此更生疑若釋迦如來從王宮生六年苦行修道成佛四十五年住世說法後入涅槃有此三相非是佛者今此三相所成丈六如來爲當是佛爲一向非佛若是佛者不應言不可以相成就見如來若非是佛不應言我發菩提心修苦行道場成佛轉法輪此釋迦如來爲實發菩提心修苦行道場成佛有所證有所說爲不發菩提心不修苦行不成道無所證無所說也如有此疑故次答意明釋迦如來非法身佛非不是應化佛化佛以衆生感見故有無實衆生體亦無四大無心意識不從修成故非是實佛既非實佛然不發菩提心修苦行道場成佛實有所證既無實證亦不說法爲斷此疑故次明此段經也前第五段中已別相法身佛今此經中亦別相中明應佛也須菩提於意云何者明須菩提懷疑在心即應有問如來亦應有答以此經文略義隱多不作問答故直問須

菩提於意云何也欲使須菩提稟如來冥加力故自答此義也須菩提解佛意故即答世尊無有定法如來得三菩提也明應佛以衆生感見故有道理而言無有定法應化如來有實行者發心修行斷煩惱證於菩提故云無定法如來得三菩提非謂一向無菩提可證亦無實修行證菩提人也亦無定法如來可說者凡以有證故有說無證故無說然應佛既不證果亦不因證而說也何以故者有人聞言應佛如來不修道證果復不說法更生疑謗謂一向無菩提亦無菩薩修道證果作佛亦令不說法若無佛無法者何以故釋迦如來云我三阿僧祇修行滿足證大菩提轉法輪便有證有說云何而言如來不得三菩提亦不說法也又若一向無佛無法者云何諸菩薩發菩提心修諸苦行求於佛果有如此疑問故言何以故也即答云如來所說法答意明如來實有證說但上言不證說者此明應化佛不證不說今言如來所說法者明釋佛如來非不有實行者發心修行斷惑證果有所說法也那得以應佛不實證說便謂報佛亦一向不證不說也若報佛說法者法佛爲說法以不此中應有是疑而此中不答下斷疑分中當釋法佛有說不說或者聞言實有證說者乘更生疑若報佛如來實有證說者則所證之法體是名相可取說云何上言真如證法體無名相言語道斷心行處滅不可取說也故經答皆不可取不可說也此答意言報佛說法者依世諦名相道

●說二若？ ●是二是？ ●所十(註)● ●此十(本)● ●決二使● ●證二證● ●相十(修)● ●三二不● ●相十(別)● ●斷十(除)● ●今二全● ●(應)一● ●(說)十不● ●轉二報● ●問二問● ●(者)一●

中得言有行者修行證果爲人說法。若據真如理中。泯然一相無有修得。亦無證說也。不可取不可說者。明真如證法體非名相。不爲耳識所得故。言不可取。非音聲性。難以言辨。故言不可說也。非法者。明上證法體非名相不可取說故。聲教非證法。成上不可取不可說也。非非法者。若前證智法。非音聲性故。不可取說者。則能證經教條然離於所證之理亦爾。經教則一向非法。爲釋此疑。故言非非法也。明能證經教雖非即證法。非不由教得理故。不得云全一向非法。亦是法。成上來所說法也。何以故。一切聖人皆以無爲法得名者。何故明此上言非非法者。明能證之教雖非證法。要因證能說。藉教得證。明知言教是法。非是一向非法。故引此一切聖人。以釋成此義。何以故者。此言教何。故是法非非法。以是初地。上一切聖人證真如無爲法。還說無爲法故。知是法非非法也。皆以無爲法得名者。謂真如法名無爲也。明初地菩薩並觀三種二諦就現得二空故斷除五住習氣無明離心。意識。名爲見道。乃至十地。皆分有對治除斷。此明由見真如正理能斷煩惱。故曰聖人無爲法得名也。

論曰。以是義故者。論主未嘗有釋。何得直云以是義故。此即指前經文。如來設問。須菩提仰答。如來無有定法。如來有得說。如前經中。二聖問答相解。我亦如是。解此經意。更不別釋。即指經爲解故。云以是義故。釋迦牟。尼佛非佛亦非說法者也。此義云何者。此一段經一行論釋義意云何也。故即偈答云。應化非真佛。此一偈釋前一段經。應化非真佛者。正釋經中無有定法如來得三菩提也。明釋迦如來從感故有八相成道。言佛者是應化佛。非真佛者。非是法報二種真佛也。亦非說法者。此釋經中無有定法如來可說也。上云應佛不證菩提。此句云應佛既不證菩提亦不說也。說法不二取者。說法二字釋經中。

何以故如來所說法。明報佛如來實證。菩提實說法也。不二取者。釋經中皆不可取不可說也。云何不二取。聽者不取所說言教以爲證法。亦不取言教以爲一向非法。而說者亦不取聲教以爲證法。不取聲教以爲一向非法。故云不二取也。無說離言相者。釋經中非法非非法。還釋成上不二取。非法者。云名相言教非真如證法也。明此證法從本際來自性清淨體絕名相故。不應以所證證法同於聲教。故云無說離言相。此還成上非非法。明言教是法非非法。若證法無名相言教非非法者。便應一向絕於言說。不復可假教而說證證可會。有如此難故。正應答言不離言相。但以偈答。直云離言相。明要假言證得於無言也。此義云何乃至亦非說法者故。通釋偈中上二句。於中有二意。從初至無有定法如來可說。此出二句所明義意。雖並舉三佛來。意欲但取應佛。明釋迦如來既是應佛。故不實證三菩提。亦不說法。即舉經結之也。若爾以下至亦非說法者故。聞上釋言如來不得菩提。亦不說法。論主便執經中如來所說法等。假與難意。即引疑者之難。以答其難。明遮人謗。故云報佛有證說。非論應佛有證說也。復引偈來結。明應佛無實說也。說法不二取無說離言相者。乃至無我相實有故。此提偈中下二句。次第釋之。聽者說者皆不二取。釋偈中第三句也。何以故者。釋偈中第四句故。問何以故。上聽說二人於所說法中。皆不二取也。即釋言彼法非法非非法。然此依次第。應釋無說離言相。但此句本爲釋經中非非法。故引此經文。釋於何以故。聞即當解偈也。

○(亦)一○ ○故二以○ ○以十(皆)○ ○室十(意)○ ○[皆分有]一○ ○[尼]一○ ○道十(道)○ ○中十(也)○ ○[苦]一○ ○不十(不)○ ○離二離○ ○四二因○ ○還二還○ ○法二諸○ ○離二離○ ○供二供○ ○要二安○ ○[有]一○ ○離二離○ ○[說]一○ ○即二即○ ○說二說○ ○非十(法非)○

此一句。經明何等義得結成。上有言說者。已知證義也。即答彼法是說因故。明聖人由證真如故。方有言說。故引此經證成。上有說則有證也。何以故者。彼真如無為法。何以故得作言說家因。即云一切聖人依真如清淨得名。明初地以上聖人皆證真如無為法。故斷除二障得聖人之名。即結云以無為法得名故也。以此義故者。以此聖人無為法得名義故。彼聖人還說無為。法是故得成證法。是言說因也。復以何義者。作難云。若聖人證無為法。還說無為法者。是則真如證法。有於名相。便應可取可說。復以何義故。云何真如證法無名無相不可取說也。即答云。彼聖人所證法。不可如是說。何況如是。取。明彼證法體非聲性故。尚不可以言說。何況以耳識往取。故云不可如是說。何況如是取也。故即釋言。何以故。彼法遠離言語相。非可說事故。明雖彼聖人證無為法。還說無為法。而此無為法離言語故。不可取說也。何故不但言佛。乃說一切聖人者。論主假設難云。若一切聖人以無為法得名者。唯佛一人會無為理盡。可以無為法得名。初地以上聖人見理未窮。不應以無為法得名。何故乃說一切聖人皆以無為法得名也。即答以一切聖人依真如清淨得名故。明初地以上聖人皆現見真如處同。故得名為聖。是故不唯言佛也。乘即難云。若初地以上一切聖人皆現會真如名為聖者。佛與菩薩有何異也。故答如是具足清淨如分清淨。明如來萬德圓滿見真

如理窮二障永盡。故名佛為聖人。具足清淨也。

初地以上十地以還。雖復見勝理未圓。斷惑不盡。非不如分如力見理除惑。勝分解成故。名菩薩為聖人。如分清淨也。若然佛與菩薩便優劣不同。那得難言若初地以上一切聖人皆以無為法得名者。佛與菩薩有何異也。金剛仙論卷第三。竟。

金剛仙論卷第四

須菩提於意云。何若滿三千七寶布施以下。此中有九段經文。名為第七具足功德按量分。云何名按量分者。明以三千七寶布施得福雖多。取相心施是有漏因。但招三界天有為果報。不如受持此經一四句偈。乃與無上佛果具足功德作無漏勝因。如此比按量優劣上下勝如不同故。名具足功德按量分也。有何次第起者。此有疑故也。此疑從何處生。從前第六段中如來所說法皆不可取說中。第二疑云。何生若所證法非是名相。不可取說。所說經教是名相可取可說者。則證說二法名相無名相條然有異。若爾。此言教不能得證。若不能得證者。受持讀誦此所說經教。應無福德。若無福德者。則因義不成。若因義不成。則為空說。無有利益。若無利益。則無修得果。云。何餘經中言如來不空說法也。若然受持此能詮言教。為有福德。為無福

德有此疑也。故引三千世界等經文。答之。意云受持此經一四句偈。所得功德勝前七寶施福。所以然者。明此一偈經教雖證法中無。而由得證故。方能說法故。此言教乃證中一分。要尋此言教。解無為法身。發聞思修慧等。然後得證。明知一偈經教能與佛果證法作因。勝七寶施福故。大明此按量分也。三千大千世界者。百億須彌。百億四天下。百億日月。上至有頂。下至風輪。名此為三千大千世界也。滿中七寶。持用布施。得福多不者。如來將欲以受持經教一四句偈。按量勝如故。先引七寶施福。以問須菩提。得福多不也。甚多。婆伽婆。甚多。佛陀者。今須菩提將明施者用寶。既多得福亦多。敬答於佛。故仰云。并如來二號也。婆伽婆者。西國正音。義翻云一切種智人。佛陀者。漢翻善逝。略舉二德。答佛施福多也。何以故者。問如來何以故。明此三千七寶布施。得福甚多。譬喻。故云何以故也。即答是福德聚。即非福德聚。上言七寶布施。得福甚多。今復云是福德聚。即非福德聚。此二言何故前後相違。似須菩提失其加力。謂此福甚多。而似答不契。今須菩提申已不失其加力。又亦非說多不當理。我得真如力故。玄知下。如來以七寶施福雖多。是有漏福德。不能遠趣佛果。故按量不及。持經四句。偈得出世無為法身。無漏福多故。此採取下按量之意也。是福德聚者。是七寶布施福德聚也。非福德聚者。明此福雖多是取相因。但感入天有漏果報。非是得出世間

①經一至② ③說二說 ④說二說 ⑤淨二淨 ⑥法一 ⑦如十彼 ⑧取二取 ⑨寬一 ⑩滿二滿 ⑪長一長 ⑫若二若 ⑬等一 ⑭云二云 ⑮如十此 ⑯答一 ⑰持用布施得福二持用施得 ⑱并二片 ⑲漢二漢 ⑳施二施 ㉑二施 ㉒二施 ㉓力一 ㉔之七

無漏福德聚也。是故如來說福德聚福德聚者。前既明七寶布施非福德聚者。恐人謂今無漏名非福德。以如此義故。引如來說有二種福德聚。一是有漏福德聚。二是無漏福德聚。有漏若非福德者。但應有一不應說。二是故當知有世間福。但非出世福耳。故知不得。聞非福德謂全無漏也。從佛言以下至七寶布施將欲按量。故還騰上譬喻來也。若復有人於此經中至不可數者。明有人受持此經四句偈福能得無為法身無量福德。勝前七寶施福不可算數也。此言一四句偈者。莫問偈及長行。但使表法身理足者。以爲一四句偈。不取說因緣事等經文爲一四句偈也。何以故須菩提一切諸佛菩提皆從此經出。諸佛如來皆從此經生者。此釋前按量中疑。何以故者。有人疑云。何故七寶布施是其了因。其功甚多。得福乃少受持一偈。亦是了因其功甚少。得福乃多。故云何以故也。答意明前布施是取相之福。唯獲三界報不能得三種佛菩提。受持此經。獲不取相福。能得三種佛菩提。是故受持一偈之福。勝七寶施福。所以然者。以此一偈經教用功雖少得福乃多。能出生佛果故。受持此經。生聞乃至能得十地證智。終與法身作其了因。與報應二佛。以爲生因。故所以勝也。此言阿耨菩提者。卽無爲法身無上正遍知正道也。明此法身古今一定湛然常住。體非作法。受持此經教。但能作其了因。不能作生因。故言皆從此經出。一切諸佛如來皆從此經生者。有受持

此經言教。能與報佛如來。以爲生因。以此報佛要因受持此經。發菩提心。始從習種終于解行。修世間功德智慧。還一大阿僧祇。行道證初地。名爲見道。還三阿僧祇。十地行滿金剛心謝。卽本有之性顯時。有二種莊嚴。用此謂往因。故名爲報因。受持經教依而修行。報得佛果。用義說了爲生。故言從此經生。非如世間法辨證爲生也。若報佛爲生因。所生爲當是有爲。卽是無爲。若是有爲。則應無常故。下經引須彌山王喻釋也。若應佛藉經教從生因生者。應是實佛。若是實佛。何故上經云。無有定法應佛如來得三菩提也。若定非實佛。供養此佛。爲有福德。爲無福德。此疑下微應喻經未當釋也。既有報佛。必有應佛影像之用。故應佛亦言從此經生也。既聞法佛從此經出報應二佛從此經生。有人乘卽生疑云。七寶施福用功乃多。得福亦應是多。受持一偈經教。用功甚少。得福亦應是少。而所以言受持此經一四句偈出生三種佛菩提。勝七寶施福。若然此三種佛菩提。爲決定從此經出。從此經生。勝七寶施福。爲不決定有此疑念也。又云。此三種佛甚深法界若從此經出。從此經生。體是有者。我等應見應知。然此我今不知不見。當知是無。若爾云何道法佛從此經出報應二佛從此經生也。知如來說此三佛其義甚深。乃云從一偈言教經生。爲有人能信。爲無人能信。此謂爲疑也。故需佛答須菩提所謂佛法佛法者卽非佛法。明諸佛如來證三種佛菩提法故。說此經教。還

證彼三種佛菩提。是故若受持此經。卽是受持三佛菩提故。得爲因此三佛果頭甚深法界。雖從此一偈經出生。而正可是佛家所得法。非凡夫二乘下人境界故。不知不解。而生疑云。此三種佛。爲決定從此經出生。爲不決定。如以此勸信也。而此經所以重言佛法佛法者。據前經法佛從此經出報佛應佛從此經生也。故云佛法佛法也。有言佛法佛法者。明此三種佛菩提法唯是佛家法。故重云佛法佛法也。卽非佛法者。明卽此佛所得法非餘凡夫二乘所得。以彼二乘非佛法。故卽云非佛法也。然此佛法非二乘境界。是故不見不得也。亦可福德多少之義。唯佛境界。非餘人境界也。亦應言是名佛法。明唯是如來果頭佛法。故但應生信。勿復疑也。論曰。此勝福德譬喻示現何義者。論主將欲以偈釋此經故。先問於與喻按量之意示現何義也。卽答法雖不可取不可說。而不空故。疑者謂若法不可取說者。受持此經教。應無福德。今論主申此經來。意爲欲釋疑。明持經有福按量勝七寶施福非爲空也。此一段經凡二偈論釋。初偈偈作問答意釋經中三千世界七寶乃至無量不可數等按量經文。第二偈釋何以故須菩提一切諸佛皆從此經出乃至卽非佛法也。受持法者。釋經中受持一四句偈也。及說者。釋經中爲他人說也。不空於福德者。釋經中其福勝彼無量不可數也。此偈上之二句經文在下。所以論主釋之在先。此偈後之二句

①〔二〕一〇 ②〔二〕世間 ③〔功〕十(德) ④〔佛〕十(互) ⑤〔生〕一〇 ⑥〔與〕一〇 ⑦〔身〕二印 ⑧〔還〕二〇 ⑨〔始〕二如 ⑩〔謂〕二一
⑪〔爲〕一〇 ⑫〔佛〕一〇 ⑬〔正〕二必 ⑭〔此〕二是 ⑮〔先〕二無 ⑯〔空〕二至 ⑰〔偈〕二得

經文在上。所以釋在後也。論主相上疑意。以此受持法及說二句經雖在後。義乃在前。故引之初釋。下二句經雖在先。義勢在後。故列在後解也。雖言相上疑意。其義云何也。上云證法不同名相不可取不可說。惑者便謂。受持經教空無利益。故以喻按量。明持經有福不空。以義勢在前。故先釋也。

福不趣菩提者。釋經中三千七寶布施。初福德聚。明此有漏福德聚體是取相。故不能趣菩提也。二能趣菩提者。明受持經教及為人說是不取相福能趣佛菩提也。

何故說言世尊是福德聚等者。將欲釋此一偈。先舉下半偈所釋經來也。偈言以下。提下半偈來。與經相屬當。此義云何以下。然後設問。通釋此經偈也。然偈中上二句猶故未釋。何故超提下半偈來。屬當所釋經者。但上二句為釋按量之意。以此意在前。故先作偈上三句。釋下按量經文。今長行論中欲從經初大第釋之故。所以先提世尊是福德聚等經。超用下半偈屬當釋之也。何者為二者。將欲釋上半偈故。問第四句二能趣菩提者。為二也。即出其。二云一者受持。二者演說。此就自他內外。為二。即舉所釋經。來結也。何故名福德聚者。問此七寶施福及持經福。何故皆名為聚也。即答聚義有二種。一者積聚義者。通解七寶施福持經之福等皆有積聚義。故俱得名為聚也。二者進趣義者。明此二種福德雖有聚義。而有進趣不進趣異。七寶施福。唯有聚義。而不能進趣。明提經之福有積聚義。復

有進趣義也。如人擔重說名為聚者。此。偏喻持經之福。是聚而有進趣義也。如是彼福德聚等者。此解聚而不進趣者。明七寶施福得人天因果有積聚之義。故名為聚。但不能感得菩提故。名為非福德聚也。此二能趣大菩提者。此解受持演說能遠得菩提。是聚而有進趣義也。是故於彼福德聚中此福為勝者。論主以偈及長行。釋此經意。結受持經福勝七寶布施福也。云何此二能得大菩提者。論主將欲作第二偈釋於下經故。拘鎖。問上偈中二能趣菩提。此受持演說一偈經教於菩提。有何因義也。如經以下。即引經答有因義也。雖舉此經於菩提有其因義。而未釋作因義之所以。故復牒云何說諸佛菩提等經為問。以偈解釋也。

於實名了因者。此第二偈釋經中一切諸佛阿耨菩提皆從此經出。明受持此經與法佛為了因非作生因也。故但言於實名了因也。實者。明無為法身古今湛然體絕有為虛偽顛倒。故曰為實也。亦為餘生因者。釋經中諸佛如來皆從此經生。明此經不但能與法。化為了因。亦與報應二佛以為生因。明報佛為萬行所剋酬於往因。用義如起。豈此用義。得說了為生故。言亦為餘生因。所以復與應佛為生因者。明應從真有理。條然故。亦得言生也。

唯。獨諸佛法佛法者。釋經中佛法者即非佛法也。唯獨諸佛法者。唯是諸佛所得。非餘凡夫二乘所能得也。第四句福成第一體者。結句明福者受持經福也。第一體者。成前生了二因所得法報及應三種無上佛果第一體故。非凡夫二乘所得法也。受持此經。能得三種佛菩提。則有福德。便為因義。成不空說法。那得道言。若不可取說。則為空說無益也。此義云何以下長行論作二意來。釋向所引一段經。從初至皆從此經生故。釋上半偈。解經中從此經出從此經生等也。菩提者。名無為法身。彼體實無為者。釋偈上句中於實二字。將欲解受持演說於法身為了因故。先明法身體非作法名無為也。是故於彼法身。此二能作了因也。不作生因者。明受持經福不能辦法身體。不作生因。但能顯出法身故。作了因也。餘者受報相好佛應化佛等。假受持演說此經故。辨得二佛之用故。結於此為生因也。以能作菩提因。是故名因者。通解作生了因義也。顯彼福德中此福勝者。解竟結其勝義也。如經以下舉所釋經來結也。

云何成此義以下。此是論中第二意釋偈中下二句。復解經中佛法佛法等也。云何成此義者。還提上經中疑問之意。問云何受持此一偈經教。能為三佛生了因義。我。能生信。故言云何成此義也。故即提偈答。唯獨諸佛法福成第一體。明三種佛菩提。從此一偈經出生作二因之義。是佛境界。非汝所知故。但應生信也。須菩提所謂佛法者等至第一不共義。復舉下半偈所釋經來。略解其經中義。提偈來結也。以能作第一法因者。以此持經之福與三種佛菩提第一法作因也。是故彼

●二云云 ●來二卷 ●福一福 ●問二第 ●化二佛 ●堅二空 ●條十(條) ●福一福 ●[佛法]一 ●法十(佛法) ●成二成 ●四二句 ●釋二報 ●生等二正 ●實二實 ●假二假 ●(未)十能 ●

福中此福爲勝者。論主以偈及長行。論釋此一段經意。通結持經有福勝七寶施福。故不空說也。

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得果不。者等此按量分中第二段經文。所以來者。此有疑故也。此疑亦從第六段如來所說法不可取不可說聖人無爲法得名中生第三疑。云何生疑。若一切聖人無爲法得名是法不可取說者。須陀洹等亦是聖人。爲是無爲法得名。爲當有爲法得名。若有爲法得名。則不應言離分段生死。若無爲得名。此無爲爲可取可說。爲不可取不可說。若不可取不可說。與上諸佛菩薩所得無爲。爲一爲異。無爲若異者。不應名聖。無爲若一。應無有異。又須陀洹等證四沙門果。云何言不可取。復向人說。我得沙門果。云何言不可說。若爾證法便應是可取可說。云何言證法不可取說。有如此疑故。答意明此四沙門果亦是不可取不可說。故經言實無有法名須陀洹。乃至實無法名羅漢等。此四人當證果時。不見有一法可證爲果。名須陀洹乃至羅漢。此四沙門果亦不可取說也。此所以言實無有法名須陀洹等者。爲答有可取說疑故偏論之。若沉。解此四沙門果亦得言可取說。亦得言不可取說。亦得言有爲。亦得言無爲。四沙門果無漏智慧。體是無常不。免生滅。是其有爲。故亦得云有爲也。以解生陰無定性。能斷三結煩惱。無處無爲之果。不受三塗報。乃至羅漢。斷四住惑。不受三界報。此是無爲樂故。

亦得言無爲。此二乘之人無我正理及滅結無爲故名爲聖。未得因緣真如二種法空。未能盡無明變易生死究竟無爲。故不如佛菩薩也。既所證有深淺不同。則條然有別。何得無爲名同。便以二乘。臨佛菩薩也。此以聖無爲名一故。須此經料簡。便異也。此四沙門果。言可取者。取無爲果也。可說者。如已所證。依虛妄名字。向餘人說也。言不可取者。證四沙門果時。得無我空解故。於衆生五陰法中。無有一法名爲須陀洹等。又復不取者。不取色等六塵境界也。不可說者。明所證法但可以心知。非可以言及。故言不可說也。四果人。但緣生空證果。尚不可取說。況諸佛菩薩。乃以真如清淨得名。而可取說也。爲除此疑。次來也。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不者。如來問須菩提。於汝意云何。須陀洹等。既得無我之解。斷身見。戒取疑。證聖果時。猶能作念分別。我能得須陀洹果不。故須菩提答言不也。即釋云何以故不也。以實無有法名須陀洹。明須陀洹等於證果時得無我之解。於假名衆生及五陰法。泯然一空無所分別。乃至六塵亦空。於此衆生五陰內法中。不見一法定實可名須陀洹等。於六塵境界中。亦不見一法是可取故。不作是念我得須陀洹等果也。從須陀洹乃至無有一法名爲羅漢。通舉四果。明不可取說。以釋前疑。類義可知也。因問阿羅漢不作是念言我得羅漢。生於疑難。若羅漢證果時。不生念言我得果者。何故羅漢猶作云我得羅漢也。故

答世尊若羅漢作是念。我得羅漢。則爲著我人等也。答意明前言我不作念得羅漢者。謂證羅漢果時。斷四住惑盡。故不作念。我能得果。此阿羅漢猶有習氣無明之惑未斷故。後更作念言。我能得果。非謂有四住我人等者。等我見也。然依此經但偏論羅漢所未除習。或不論前三果所未斷惑。依下論釋。則通辨前三人。明前二人始斷我常二到未斷二到故。有行煩惱。後之二人。樂淨亦除故無行煩惱。唯有無明習氣也。

世尊我得無淨三昧等第一等者。如來常說惡事發露善法覆藏。此中須菩提何故自云。佛說我得無淨三昧第一也。然須菩提將欲引已所得。不作是念。我得無淨三昧。離欲阿羅漢證成第四果。不取之義有同不同。明其餘羅漢言我不作念者。無四住。或猶未斷習我。今須菩提言不作念者。習我亦無。以善伏故非爲永斷。所以道此。欲使人生信。如須菩提實證此法也。然須菩提言不作念者。恒作心防護。令習氣我不起也。又復須菩提。是法身菩薩。現爲聲聞。永無習氣故。不作念我得羅漢也。佛說我得無淨三昧最爲第一者。此三昧所以名無淨三昧者。以須菩提能善作心防護習氣。自於衆生。不起貪瞋癡心。復不命衆生於已起貪瞋癡心。故經中須菩提自云。若有人嫌我坐者。我當終日立不移處。若有人嫌我立者。我當終日坐等。故須菩提至於行乞。每以定心。觀察衆生前人於我不起障者。便入聚落。若起障者。則止不行。

世尊我得無淨三昧等第一等者。如來常說惡事發露善法覆藏。此中須菩提何故自云。佛說我得無淨三昧第一也。然須菩提將欲引已所得。不作是念。我得無淨三昧。離欲阿羅漢證成第四果。不取之義有同不同。明其餘羅漢言我不作念者。無四住。或猶未斷習我。今須菩提言不作念者。習我亦無。以善伏故非爲永斷。所以道此。欲使人生信。如須菩提實證此法也。然須菩提言不作念者。恒作心防護。令習氣我不起也。又復須菩提。是法身菩薩。現爲聲聞。永無習氣故。不作念我得羅漢也。佛說我得無淨三昧最爲第一者。此三昧所以名無淨三昧者。以須菩提能善作心防護習氣。自於衆生。不起貪瞋癡心。復不命衆生於已起貪瞋癡心。故經中須菩提自云。若有人嫌我坐者。我當終日立不移處。若有人嫌我立者。我當終日坐等。故須菩提至於行乞。每以定心。觀察衆生前人於我不起障者。便入聚落。若起障者。則止不行。

世尊我得無淨三昧等第一等者。如來常說惡事發露善法覆藏。此中須菩提何故自云。佛說我得無淨三昧第一也。然須菩提將欲引已所得。不作是念。我得無淨三昧。離欲阿羅漢證成第四果。不取之義有同不同。明其餘羅漢言我不作念者。無四住。或猶未斷習我。今須菩提言不作念者。習我亦無。以善伏故非爲永斷。所以道此。欲使人生信。如須菩提實證此法也。然須菩提言不作念者。恒作心防護。令習氣我不起也。又復須菩提。是法身菩薩。現爲聲聞。永無習氣故。不作念我得羅漢也。佛說我得無淨三昧最爲第一者。此三昧所以名無淨三昧者。以須菩提能善作心防護習氣。自於衆生。不起貪瞋癡心。復不命衆生於已起貪瞋癡心。故經中須菩提自云。若有人嫌我坐者。我當終日立不移處。若有人嫌我立者。我當終日坐等。故須菩提至於行乞。每以定心。觀察衆生前人於我不起障者。便入聚落。若起障者。則止不行。

者等一問？ (解) 一 (得) 二 (待) 三 (見) 四 (二) 五 (三) 六 (便) 七 (二) 八 (實) 九 (十) 十 (可) 十一 (不) 十二 (十) 十三 (可) 十四 (或) 十五 (或) 十六 (故) 十七 (取) 十八 (作) 十九 (念) 二十 (二) 二十一 (或) 二十二 (或) 二十三 (未) 二十四 (不) 二十五 (或) 二十六 (或) 二十七 (到) 二十八 (到) 二十九 (無) 三十 (淨) 三十一 (淨) 三十二 (淨) 三十三 (淨) 三十四 (淨) 三十五 (淨) 三十六 (淨) 三十七 (淨) 三十八 (淨) 三十九 (淨) 四十 (淨) 四十一 (淨) 四十二 (淨) 四十三 (淨) 四十四 (淨) 四十五 (淨) 四十六 (淨) 四十七 (淨) 四十八 (淨) 四十九 (淨) 五十 (淨) 五十一 (淨) 五十二 (淨) 五十三 (淨) 五十四 (淨) 五十五 (淨) 五十六 (淨) 五十七 (淨) 五十八 (淨) 五十九 (淨) 六十 (淨) 六十一 (淨) 六十二 (淨) 六十三 (淨) 六十四 (淨) 六十五 (淨) 六十六 (淨) 六十七 (淨) 六十八 (淨) 六十九 (淨) 七十 (淨) 七十一 (淨) 七十二 (淨) 七十三 (淨) 七十四 (淨) 七十五 (淨) 七十六 (淨) 七十七 (淨) 七十八 (淨) 七十九 (淨) 八十 (淨) 八十一 (淨) 八十二 (淨) 八十三 (淨) 八十四 (淨) 八十五 (淨) 八十六 (淨) 八十七 (淨) 八十八 (淨) 八十九 (淨) 九十 (淨) 九十一 (淨) 九十二 (淨) 九十三 (淨) 九十四 (淨) 九十五 (淨) 九十六 (淨) 九十七 (淨) 九十八 (淨) 九十九 (淨) 一百 (淨)

乞。明須菩提於四威儀中常自善防護習氣令_レ使不起。以得此三昧。不與人競。此煩惱障分盡故。名得無諍三昧也。

如舍利弗等其餘羅漢。不能善防習氣故。與物競。與物競故。無有無諍三昧。若爾有人生難。如來慶習皆盡。何故猶爲孫陀梨等之所誘毀。豈有習氣未盡也。答意如來非以有習氣故爲人所誘。有二義故。如來知衆生根機故。聽人誘。一。因此毀誘。度彼衆生。二欲爲顯佛功德故也。然如來五百大弟子皆得三昧乃多少不同。而各得第一之名。如舍利弗得十千三昧智慧第一。目連亦得十千三昧而神足第一。須菩提得六萬三昧。於弟子中。無諍三昧最爲第一。故如來於大衆中。每嘆其德。須菩提既得六萬三昧等種種功德。何故唯嘆此一。以此三昧六萬三昧功德中勝故偏嘆也。

世尊說我是離欲羅漢等。此歎空行第一。離何等欲。五塵境界名之爲欲。此明前境爲欲。非謂食欲煩惱名之爲欲。以食等煩惱久已斷盡。明須菩提善得五塵境空。雖緣五塵。而此欲境不能關其心。爲證此三昧障分盡於已所得三昧隨分自在。故云離欲也。

以須菩提實無所行者。明須菩提離二障故。不作念取我無諍三昧第一。我是離欲羅漢。故言實無所行也。而名須菩提無諍無諍行者。此雙牒前無諍三昧離欲羅漢二句經來。明須菩提以無心念我無諍三昧第一我爲羅漢。乃至習氣不行故。離二種障。竝立二無諍。

名也

何者二種障。一是煩惱障。二是三昧障。而須菩提善得空行故。當所除無知分盡。清淨所得三昧明審。所未得者則不能知。已得者如實而知。無有錯謬。此無知之。或不能拘闔。擁塞其心。故名無三昧障也。煩惱障者。謂貪瞋癡等習氣煩惱。明須菩提得無我空解。先斷四住執性惑盡。復善防護心。自於衆生不起貪瞋癡習。亦令衆生於已身上不起食欲等煩惱。不爲此龜細二惑拘闔其心故。無煩惱障。以善伏習氣故。離煩惱障。故能識人心。不與物諍。以善達前境空故。離三昧障。不爲境界擁塞其心。不與境遠。故云無諍無諍行也。其餘羅漢。不能善達五塵體空。故所得三昧中多有錯謬。如目連記其日當雨。爾時天竟不雨。以彼聲聞人智慧微淺觀心不徹。爲前境所闔故。當分所得三昧中不清淨故。有三昧障。又復不善防習氣故。有煩惱障。以有此三段。無二無諍行也。然聲聞人非但所得三昧不清淨。有假使作神通變化。雖百千萬。但能令一心一作。不能令多心多作。然菩薩則不爾。菩薩之人。解五塵虛妄本。來空寂。復能現見真如平等之理。故萬境不能擁闔其心。所得神通隨意自在。遍周法界。多心異作。聲聞非但一心一作。而所知復近不遠久遠。如有一人。至祇洹精舍。求欲出家。爾時五百羅漢。俱時入定。觀此人根機。時出定已。語其人言。汝過無善根。設令入道。會不證果。故汝不得出家。此人煩惱便欲出去。至

精舍門邊滯泣。值如來從外而至。見此人。卽問汝何故滯泣。彼人白佛。我欲出家。諸比丘不聽。故滯哭欲去耳。佛知此人雖近無善根。曾過去久遠有善。今欲得道。佛卽告言。善來比丘。卽成羅漢。衣鉢具足。雖得羅漢。以新出家故。不解比丘威儀。如來將欲使其現神通力。令諸弟子見而問之故。教言。汝洗鉢盂。莫著地上。亦不教置其鉢床上。若草葉上。等。此比丘洗訖。置虛空中。以神通力故。而鉢住空中不墮。諸比丘見已怪問。此何比丘神力。乃爾。佛卽答言。向者白衣來欲出家。汝等皆言無善根者。此人是也。諸比丘既聞此已。深生慚愧。故知小乘羅漢所得三昧。不但錯謬。設令善得。亦不知遠事也。論曰。向說聖人至不可說等。摩訶第六段中生疑慮經來也。若須陀洹等。至云何成不可說。舉四果來作難。難辭不異經中生起也。自下經文爲斷此疑。以下指前經中作釋疑意。成不可取說義也。此一段經設一偈論釋盡耶。偈上二句通釋四果經文。下二句偏釋須菩提獨得無誨三昧以下經文也。

不可取及說者。明行者證四果時。以離身見。或等故。於衆生五陰中。及以六塵。不見一法。名之爲果。亦無心念我能得果。故不可取。既無一定法可證爲果。亦無證法兆狀可說示人故。言不可取及說也。何以故。然下第二句云。自果不取故也。此亦應言四果是可說。但爲成上不可取說義故。爾不論也。依彼善吉者。正勸須菩提名。脫離二種障者。

① 一(水) ② 二(水) ③ 三(水) ④ 四(水) ⑤ 五(水) ⑥ 六(水) ⑦ 七(水) ⑧ 八(水) ⑨ 九(水) ⑩ 十(水) ⑪ 十一(水) ⑫ 十二(水) ⑬ 十三(水) ⑭ 十四(水) ⑮ 十五(水) ⑯ 十六(水) ⑰ 十七(水) ⑱ 十八(水) ⑲ 十九(水) ⑳ 二十(水) ㉑ 二十一(水) ㉒ 二十二(水) ㉓ 二十三(水) ㉔ 二十四(水) ㉕ 二十五(水) ㉖ 二十六(水) ㉗ 二十七(水) ㉘ 二十八(水) ㉙ 二十九(水) ㉚ 三十(水) ㉛ 三十一(水) ㉜ 三十二(水) ㉝ 三十三(水) ㉞ 三十四(水) ㉟ 三十五(水) ㊱ 三十六(水) ㊲ 三十七(水) ㊳ 三十八(水) ㊴ 三十九(水) ㊵ 四十(水) ㊶ 四十一(水) ㊷ 四十二(水) ㊸ 四十三(水) ㊹ 四十四(水) ㊺ 四十五(水) ㊻ 四十六(水) ㊼ 四十七(水) ㊽ 四十八(水) ㊾ 四十九(水) ㊿ 五十(水)

明須菩提得無靜三昧及離欲空行故離二障也。

此義云何以下一段論。凡有二意。從初至我能得果。釋偈中二句。解經中四果經文也。以聖人無爲法得名。至名羅漢解四果人證無爲法得名爲聖故。須陀洹乃至羅漢。釋上疑成不可取說也。然聖人非不取無爲法以取自。果。明此四果聖人雖當證時不取以成不可取說。然出證後還自謂得此無爲果亦有可取說義也。

若聖人起心。我能得果。則爲著我人等者。此義云何。即釋云。以有使煩惱非現行煩惱。使煩惱者。習氣無明二煩惱也。非現煩惱者。後二果人無有示相不示相。蓋爲世事龜惑行煩惱也。四果之中。前二果在家。須陀洹斯陀含離斷示相我。故有不示相我。猶畜妻婦行於世事。故有行煩惱。復有無明習氣故。亦有使煩惱。後二果無有示相不示相。不行世事故。無行煩惱。有無明及習故。有使煩惱也。今言無煩惱者。此偏釋那含羅漢也。亦應通云前二果也。有使煩惱。有行煩惱。但論主好略唯辨後之二人也。

何以故彼於證時離取我等煩惱者。何故明此中論主欲顯此義。假疑難。若在家二果猶有行煩惱者。何故言須陀洹等二果離取我等。或。而名聖人也。故云何以故也。即答彼於證時。離取我等煩惱。此明前之二人。當證果時。得無我之解。除身見等示相之惑。無取果之心。名爲聖人。所以有現行煩惱者。

出證更起不示相我見等。或行於世事。故有行煩惱也。是故無如是心我能得果者。結前二果人證時不取之義也。故經中說。有一比丘。得須陀洹。自唱言。雖欲煩惱焚燒我心。遂即休道還家行世法。以此驗知前之二人有行煩惱也。

何故須菩提自歎身得受記以下。此段第二意釋下半偈。解無靜三昧等經文故。先設問。如來常說惡事發。覆善法覆藏。何故須菩提衆中自歎身得受記。故釋云。以自身證果。明此無靜三昧唯須菩提得餘人不得。顯已功德故也。

爲於彼義中生信心故者。此答前疑難。疑意云。有人生念。如來雖道須菩提得無靜三昧是離欲羅漢。不知爲得不得。以何驗之。知須菩提得。生疑不信故。須菩提於大衆中。歎云世尊說我得無靜三昧。拂去衆疑。令其生信。成上不作是念我能得果。須菩提得故不作念也。

又解云。須菩提何故顯已功德。故答爲於彼義中生信心故。明須菩提以已得所得勝法。勸餘二乘。令生信故也。

何故唯說無靜行者。問云。須菩提所得三昧乃有六萬。何故唯歎無靜三昧者。而不歎餘德也。故答有二義故也。一爲明勝功德。明聲聞法中無靜三昧是最勝功德第一之法。獨須菩提得。餘者不得。設得不如。故偏歎之。二爲生深信故。欲使餘羅漢未得之流於此三昧生決定信求證此法。故曰深信也。

何故言以須菩提至說離二障障故。此舉經設問以偈來答也。二障障者至故言無所行。出偈中須菩提所離二障之名。釋經中實無所行也。

以是義故說名二種譯者以下。雙釋二譯二無靜名。以是義故者。此一句通釋無靜二句。若不善護人心。爲五欲境所閑。故有二種。以是有二障義故。與人物違境故。說爲二種譯名也。離彼二障障故名無所行者。明須菩提善防人心不爲欲境所牽故離二障。以是離二障義故。說名二種無靜行也。

佛告須菩提。提如來昔在燃燈佛所受記者。此第七校量分中第三段文說。此何以來。由前第六大分中明如來所說法皆不可取不可說。疑云。何如來昔爲菩薩時。於燃燈佛所。受記作佛者。便是證法可取可說。若爾者是證法有名相可取可說。云何言證法名相不可取說也。疑謂菩薩於爾時已得無生忍記故。爲斷此疑。答云。燃燈時言語授記。未得證智。故彼言語可取說也。及後證時。絕於名相。那得以言語授記難證法同名相可取說也。爲斷此疑。明如來昔在燃燈佛所得菩提不。釋此是應佛如來若是應佛者。則不修證果。何故乃引燃燈佛所授記。實菩薩證成此義。然應佛雖復不實。終不道言我是應化。以由真有應據本而說故。引燃燈佛時實行菩薩爲證也。此明非無菩薩以未有所證故言實無所得。成上不可取說義也。如來爾時猶是地前智種性中凡夫菩薩不現前授記。唯有言語。

●[至名]一●●[是十(名)]●●[後二復]●●[習十(氣)]●●[無十(行)]●●[好一如]●●[有]一●●[之云]●●[除]一●●[示二亦]●●[有二日]●●[取二離]●●[要一離]●●[所二前]●●[提]一●●[法十(無)]●●[記二說]●●[或二濟]

未有證法。故可取說。然復非不有實證菩薩。但難家據地前未證為問。故就問處答之。然實證菩薩者。下經中言。通達無我無我法離二無我者是名真菩薩。菩薩指此為正答也。此言燃燈者。凡有四種。三時授記。一是習種性中。二性種性中不現前授記。三是初地中現前授記。四在佛地中無生忍授記。今言燃燈記者。釋迦爾時猶是習種性菩薩。未得初地以上無生忍證法也。今明如來問須菩提。汝謂我爾時已證初地無生菩提記也。須菩提。解答如來在燃燈所言。語受記未得初地無生記也。故云燃燈所實無所得也。如婆伽羅經說。我昔在習種性時。於星宿劫中。供養七十億那由他佛。一一佛。住世。過六十億那由他劫。而彼佛皆不與我受記。何以故。以未得無生忍地故。

論曰復有疑。論主將欲設偈釋此分第三經文。故序上不可取說中第四疑意。先舉疑者。釋引過去佛。所有取說。來難今說證法。便同可取說也。為斷此疑。以下論主取經答。意明菩薩於過去佛所未得證法。成不可取說。答有取說疑。如經者。總舉釋疑經結也。何故如是說者。疑者引燃燈佛來。作可取說難。還應答以不可取說意。何故乃云實無所得阿耨三菩提。作此不正答也。

佛於燃燈語一偈。釋此一段經也。此言佛者。今釋迦佛也。於燃燈語者。於彼燃燈佛時。唯言語受記也。不取理實智。明當受記時未得無生忍證法實智也。以是真實義者。有二種。一者成上第六段中不可取說。二者成

上非法也。云何成上不可取說。前言證法絕名相故不可取說。難言乃引昔燃燈佛時授記為難。答者意明本燃燈授記唯有言語。言語是音聲之性。故可取說。非是證法可取可說。故得成上不可取說也。二者若證法猶是無名相不可取說者。還復上第二疑言。教一向非法故。答意明。證法雖無言。得證故能說。尋此言說。還能得證。故言教是法。非是非法也。故言以是真實義成彼無取說也。以是言語授記不得證智真實義故。猶得成彼證智不可取說也。二者直以證智之體無有名相故。亦不可取說。真實義故。下句云成彼無取說也。

此義云何以下長行論有二意。從初至無取說故。釋上半偈及經釋。以下半偈來結也。又若聖人以下。此是第二論主重序疑者。意生下淨土山王喻經也。從聖人至不可說。舉上第六段中經文也。云何諸菩薩取淨佛國土者。此一疑別生下淨土經也。云何受樂報佛以下二疑。別生下山王喻經也。

佛告須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛土者。此按量分中第四經文。何以故起。由第六段中皆不可取說。生第五疑。上疑云。若聖人無為法得名。是法不可取說者。諸佛菩薩所得依報淨土。為是世諦。為是第一義也。若是第一義者。可是不可取說。若是有為世諦者。則是可取可說也。

疑者言。此淨土。若是有為者。諸菩薩既取此淨土。云何言不可取說。若使依報淨土是有

為者。聖人猶受有報。云何言聖人無為法得名不可取說也。此疑謂出世淨土同於有為土也。故下經中。佛答言。淨土有二種。一是地前有為形相七寶莊嚴三界所攝。二是地上出世間淨土第一義莊嚴非三界所攝。以初地以上聖人報出三界土也。汝那得以此世間淨土難於出世間淨土。此真淨土不同於世間淨土可取說也。此近答第六段不可取說疑。亦遠答第五段中疑也。

譬如有人身如須彌山王者。猶釋第六段不可取說中疑。若聖人無為法得名。是法不可取說者。報佛如來十地行滿。華臺受報。佛職得無量功德。自謂我是法王。復取莊嚴淨土。若如是則證法可取說。若是可取說者。此報佛是有為所攝也。若有為攝者。則是無常。若無常者。則漏不盡。漏若不盡。不名為佛也。若是無為。與法佛為一。為異。如其一者。法佛無色相。報佛亦應無色相。若與法身異。此之報佛。則從生因生。若生因生。則本無今有。已有還無。則是無常。云何言聖人無為法得名不可取說也。

又論中生起言。云何餘世間復取彼是法王身者。此是因第六段不可取說中。生第七疑。疑云。十方諸佛及餘世間。亦言某甲世界某甲菩薩十地行滿受報佛職。亦道彼是法王。若報佛可為他取說者。云何言無為法得名不可取說也。故佛引須彌山王喻。以答此疑。明報佛體是無為不可取說。非是有為可取說也。所以然者。以佛修行斷惑因緣。即本有之

●時二味● ●[解]●地十六字一● ●[注]一● ●所二前● ●來二未● ●明二美● ●取二樂● ●非十(非)● ●復二須● ●直二巨● ●至二主● ●竟二重● ●序二厚● ●若二各● ●土二等● ●[問]一● ●此二是● ●[名]一●

性現用名爲報佛。既有報佛正果。便有依報
眞實淨土自在之用故。是無爲非有爲。亦非
條然故常也。上所以說報佛如來從生因生
者。望報用義邊。是其始有故。義中說了爲生
非報佛體從生因生是無常也。此近答第七
段中疑。亦遠答第五段中疑。故大明也

若菩薩言。我莊嚴佛國土。彼菩薩不實語。此
是地前菩薩取相行。但得有爲莊嚴衆寶。無
石沙荆棘之穢。以爲眞淨土。不知別有出世
眞淨土。但以已所得。爲眞實淨土也。謂同運
華藏世界等。更無別眞實無爲淨土。故言不
實語也

何以故者。即生疑也。難云。若形相莊嚴非眞
淨土者。何以故。如來說我所得淨土勝相莊
嚴如自在天宮。我淨土中衆生無欲。如梵似
天也。又何故教衆生言。我修淨土。因時平治
道路除。去荆棘運高就下等。以爲淨土。因
得此淨土之報。尋如來說言。此淨土似有形
狀。既有形相。則三界所攝。便可取說。云何言
淨土非形相莊嚴不可取說。若取形相莊嚴
則不實語。故云何以故也

故佛答言。如來說莊嚴佛土者。將欲誘進
始學故。以近況遠。故說我所得淨土如自在
天宮等也。又隨世間。說世人以此形相七寶
琳瑯者。爲淨土故。佛隨俗說是淨土。非謂第
一義諦眞實淨土。故云如來說莊嚴佛土也。
然非不是世間有爲有漏形相莊嚴也。則非
莊嚴者。此隨世俗說。以爲淨土。非出世間第
一義諦眞實淨土。故云則非也。是名莊嚴佛

土者。如是非形相莊嚴者。即是眞實第一義
莊嚴也。亦得云形相莊嚴非莊嚴者是名非
莊嚴也

然此言淨土者。正是諸佛依報眞實智慧第
一義土。此土以眞如法性爲體。即蓮華藏
世界。此之淨土與眞報佛。語體則同。言用則
異也。此土如來從發心以來。所修萬行功德
智慧二種莊嚴。出世無漏勝因所剋故。十地
經云。過一切世間境界。出世間善根所生也。
不爲地前取相漏因所得。體非有爲形相莊
嚴所攝故。大智度論云。諸佛淨土。不爲欲色
無色三界所攝。云何言此眞淨土不爲三界所
攝。解云。不在地故非欲界攝。不在空故非
色界攝。體是色故非無色界攝。雖三界不攝。
而與之同處。然不相妨。設三災起時世界
焚燒。而彼淨土湛然不變。故法華云。衆生見
劫盡大火所燒時。我此土安穩天人常充滿。
此即眞常淨土。故三災不毀也。又諸佛淨土
平等清淨無二無別故。十地經云。一佛土一
切佛土。一切佛土。一佛土也。今解此淨土云
淨穢同處者。異於昔來所辨一質異見之義。
所以爾者。原淨穢二土本無異處。非如娑婆
安樂二土既殊條然有別也。若然何。故有石
沙銅鐵七寶琳瑯。到伏等界無量差別。或有
衆生。以虛空爲地。地爲虛空。如斯不同。皆是
衆生業之垢淨。智有明昧故。所見萬差。非
土有異。猶如恒河流水。有諸餓鬼共往趣飲。
或見流水。或見膿血。或見灰炭。或見枯涸。或
見鬼神守護不令得前。斯皆衆生罪業因緣

故。於此一河。所感各異。故見不同。非謂水一
而見有殊也。如維摩說。螺髻身子所見不同。
如二天共食飯色有異。此亦同也。故知處一
土差。就見不同。非爲一質而有異觀。其理
昭然也。是故須菩提善薩應如是生清淨心
等者。此經教勸新發意菩薩取眞淨土之方
是故者。以是行地前取相之行。唯得世間有
爲形相莊嚴淨土。非是出世第一義莊嚴淨
土。靈義。故諸菩薩摩訶薩。要須修行初地已上
不取相波羅蜜行。乃可得於出世間無爲眞
淨土地勿以。取相之心所得世間有爲形
相之土。以爲眞實淨土故。言應如是生清淨
心也。應如是生清淨心者。應如上第四段
於三事中不取著心也。而無所住者。謂不著
自身。不乞住也。色等著異。不著三界人天五
欲果報應無所住者。謂不著報恩。此三即是
前三事也。此明如來所得第一義土滿足
金剛仙論卷第四

金剛仙論卷第五

魏天平二年菩提流支三藏於洛陽譯
譬如有人身如須彌山王者。此舉大身喻之
報佛。同彼山王鏡像譬相似義也。又此山勝
出餘山。名爲王也。有人者。即說報佛爲人
也。亦得言有人者世間人也。如王者。引喻況
之。明世間人身大如須彌山報佛亦然。十地
行滿金剛心後。顯性本有。名法佛。萬德智惠

因二同 去一 故一 說二況 云二言 土二主 十(中) 我二轉 十(切) 到二側
時二時 神十(等) 報二報 照二照 形二取 轉字下智廣院本二字空白 相一 淨字下智廣
院本四字空白 之二云 土字下智廣院本一字空白 也字下智廣院本四字空白 應一 中字下智廣院本一字空白
乞字下智廣院本六字空白 住字下智廣院本一字空白 來註本文 明字下智廣院本四字空白 地二也 聖本
依智廣院本補之

圓滿名報佛。於衆聖中王。名爲大身。體是無爲常住。而不同有爲身。故借之爲喻也。須菩提於意云。何是身爲大不者。明如來既引山王喻報佛身。問須菩提。報佛身爲大不也。須菩提解。即答甚大世尊。明報佛萬德圓滿。衆聖中王。分同於山王故。曰甚大也。疑者聞報佛名爲大身如山王。便謂報佛因山王有爲形相之身。若形相身。則是無常生滅之身。有此義故。答佛說非身是名大身。答意明報佛大身不同世間有爲形相之身。其體湛然。無有有爲有漏心意識虛妄分別相也。以山王報佛分有相似故。引之爲喻。語其實者。條然天絕。故言非身。而有無量功德智慧。湛然常住最高大身。是名大身。亦得云彼身非身是名大身者。此釋彼報佛大身爲非大身。以非有爲有漏相之身。是名大身。即顯本有之性現用。名報佛。妙相湛然。有無方大用。是名報佛真大身也。

論曰。此義如是應知。指淨土報佛之義。如經說。佛與須菩提。問答應知。論主未曾有釋。云何言應知。明須菩提疑有在心未彰於口。即以偈答云。智智唯識通。此一偈釋若。菩提作是言。我莊嚴佛國土。乃至而生其心。智者。真實淨土。以智慧爲體。然此淨土所以以智慧爲體者。明如來果頭依正兩報。語體則一法性。論在用遍則身土兩別。故依正雖殊。莫不以智慧爲體也。智者。後智訪於前智。名之爲智。習前心爲因。因能感後解。不不異而轉精勝名智因。能顯真性無盡。名通。通者謂

第八佛性識無盡。名之爲通也。故偈言智智唯識通者。第八阿耨耶識。通明十地菩薩無漏真解。果智慧方能通。遠見此淨土。得此土用故。下句勸云。如是取淨土。上問淨土之義云何。如今明淨土因行體相。義正如是。如是行如是取。非顛倒非妄取也。故曰如是取淨土也。

非。行第一體。非形者。此真淨土。非有爲形相也。第一體者。此淨土若非有爲形相者。則應一向無形相同於虛空耶。今明此土雖非有爲形相之形。非無出世無爲之形。真諦莊嚴淨土第一體也。非嚴者。即上句非世間形相莊嚴。後莊嚴者。即第一義諦莊嚴也。此句應言非莊嚴莊嚴。但以偈狹。直云非嚴也。意者取淨土之義。意正如是也。此義云何者。問此一偈淨土之義云何也。

即釋諸佛無有莊嚴國土事至不實說。釋偈中上二句。亦解經初若菩薩作是言至不實語也。諸佛無有莊嚴國土事者。明如來無有世間形相莊嚴國土事也。諸佛如來真實智智智識通達者。明如來所得莊嚴佛土唯是出世間智智第一義莊嚴之用也。此二句正出淨土體也。是故彼土不可取者。結前經初釋疑之意。是故者。此諸佛淨土。非有爲形相。是真實智智第一義相。故不可取。何得疑云。菩薩所莊嚴佛土。謂可取可說。不應以無爲法得名也。若人取彼國土形相等者。既明此淨土體是第一義諦。非有爲形相故。若人取此淨土同有爲形相者。是不實說也。如經等

者。舉下釋疑經來。成上取有爲形相爲真淨土者是不實說。故引此經來也。而此經明有爲形相莊嚴者非真淨土。故不應所爲即真淨土。何故如是說者。將以下半偈釋此。前經故。先作問生起。問此經所明言莊嚴佛土。復言即非莊嚴。何故作如是相違之說也。即以偈答言。非形第一體非莊嚴莊嚴意也。莊嚴有二種者。釋出偈中二種莊嚴也。又非莊嚴等者。上以經偈相屬。出二種莊嚴名竟。方次第解釋也。又非莊嚴至故非莊嚴者。釋經中如來說莊嚴佛土即非莊嚴。解偈中非形非莊嚴。即是二種名中一者形相也。如是無莊嚴至成就莊嚴故。釋經中是名莊嚴。解偈中第一體莊嚴意。二種莊嚴中二者第一義相也。若人分別佛國土至而生其心。此下將欲釋應如是生清淨心等不住三事經故。舉住三事人不得真淨土也。若有人起心分別。謂佛國土是有爲形相。而修住三事取著行。自謂我如是取得真淨土者。此人非修真淨土因也。爲違此故。以下正出欲修淨土因者。應不住三事故。以經結之。可知也。前言受樂報佛者。將欲作第二偈釋山王喻經故。還據上二疑。舉報佛山王少分相似。生起下偈也。此義云何者。此云法喻少分相似答疑之義云何也。即以偈答。如山王無所等。此一偈釋經中譬如有入至是名大身。答後二疑也。如山王者。如須彌山王十山中最故名爲王。無取者。須彌山王是無配物故。無心自取言我是山王勝餘九山。故言如王無取也。受

●(形)十相? ●菩提二菩薩? ●不十(一)? ●這二意? ●行二形? ●所二取? *

報亦復然者。此一句合山王喻。應言受樂報佛亦復然。以偈狹故略也。明受樂報佛得十力四無畏等無量功德。於法中自在。勝於衆聖。故名爲王。以無取相分別心故。亦不念言。我是法王故言受報亦復然也。此中論主設一難。山王無心故所以不取我是山王。報佛有心何故不取我是法王也。故下半偈答言。遠離於諸漏及有爲法故。遠離諸漏者。明報佛二障永盡絕於分別離於有漏取相之因。

及有爲法者。明非但離取相之因。亦離取相有爲之果也。以取相分別永盡。故不取已爲法王。非謂同須彌山王無心。故不取也。此明報佛既離有爲生死因果故取。以湛然常住不爲三相所爲。故曰無爲。亦名無漏也。此義云何等一段長行論。從初至以無分別故。釋上半偈山王報佛法喻有相似之義竟也。如經已下。舉釋疑經來。結成報佛山王無分別義也。下便作問。還問此經。然後一一別釋。何故如是說者。問此經中言。佛說非身名大身。何故作此二說不定也。即以下半偈答。遠離於諸漏及有爲法故也。彼受樂報佛體離於諸漏者。此文釋偈。明報佛離於二障諸漏。無取相分別心。故不取已爲法王也。若如是。即無有物者。若報佛體如是離二障諸漏。即無有爲萬相及虛妄我相之物也。故下句云。以遠離有爲法故。此釋經佛說非身也。若如是即名有物者。若報佛體如是具二種莊嚴。即有無爲萬德真我之物。亦得若如是無有

虛妄我相者。即是真實報身物也。故下句云。以唯有清淨身故。此釋經是名大身也。以是義故。實有我體者。以是無有物之物。唯有清淨身義。故實有報佛常住妙身具八自在真我之體也。以不依他緣住者。明報佛真我之體不從因緣而有也。

佛告須菩提。如恒河中所有沙數者。此按量分中第五經文。明外物布施按量中第二譬喻。此第二喻所以來者。前雖已釋云受持此經一偈功德勝三千世界七寶布施之福按量已竟。而乘復生疑。如來上雖廣釋持經福多勝於七寶布施成上不可取說。然多義有差。亦或有過無量以之爲多。又等中少勝。亦名爲多。未知此爲過二千三千少勝故多。爲是過無量恒河沙世界不可窮盡故多也。若少勝故多。則僅勝此三千七寶施福。有其限齊。非是無窮無盡深勝福也。爲除此疑故。佛答意明持經之福非但勝三千七寶施福。設以無量恒河沙世界滿中七寶。持用布施。猶不如受持讀誦此經一四句偈功德。何況不勝三千世界布施少許之福。故引此恒沙譬喻。以釋彼疑。云何釋疑。今云多者。明無量故多。非少勝故多也。又復受持一偈其文。難少用功不多。乃與無上佛果。作其勝因。七寶等施。雖復物廣功多。此取相之業。但感世間有爲果報。故不如也。然此前三千七寶布施。但言持用布施。不出施何等入。今此無量恒河七寶布施。明施諸佛如來。物既是多。得福亦勝。猶不及持一偈之福。況三千

珍寶布施物少。又不辯前由取得福德何得是多。故轉顯按量勝也。恒河沙者。從清涼池出。入於東海。長八萬四千由旬。廣四十里。或有廣十里處。以從沙山中過故。有流沙色白。水亦同白色。狀如乳。出河即清。此河極深。若象馬車乘入者皆沒。此河中沙。一切凡夫二乘不能算計知其頭數。唯有諸佛。知之了了。初地以上菩薩亦能數知頭數多少。性地菩薩雖不能數知。以一大阿僧祇劫來不妄語故。不假思惟發言。即者。此河中沙既如是故。引之爲喻。又天竺國人。皆見此河故。諸經多引之爲喻也。此河中沙。一沙爲一河。爾許恒河中沙等三千大千世界滿中七寶。以施諸佛。猶不如受持一偈之福也。

論曰前已說多福德譬最何故此中復說者。釋云前說三千七寶布施按量不如持經一四句偈。此中何故復說恒河沙譬也。有如此問。故。偈答說多義差別。說多義差別者。論主作偈。釋前疑問。欲明多名。雖曰乃有限無限異。故重以斯喻。譬此無限布施異於三千之福。故云說多義差別也。亦成勝按量者。前雖以三千譬。最按量不如持一偈之福。猶未顯勝。按量義成。今復以恒沙譬喻。按量持經之福。明無量恒沙七寶施福雖多是取相福。得世間果報終必有盡。明持經之福乃得無上佛果無盡之報。方顯持經福勝。故持一四句偈功德。勝前二種布施之福。聞說此已。復生疑云。然此經理既深重如此。未知爲但受持此經一偈之功勝前二種施福。爲更有勝事也。

按量之義爲足未足。故答意明非但持經得福無量。若有人能但尊重說此經處。及恭敬供養能說之人。亦得功德無量無邊。勝前三千恒沙二種施福。故勸供養。以此說經二處勝能捨財二處。由貴持經人說經處。故次明也。

此一段經有六段文。一尊重說法處。二敬能說人。三問經名字受持方軌。四明三世諸佛同說此經非我一佛獨說。五明微塵世界二種譬喻。以釋前恒沙喻中疑。六明三十二相方便了因之福猶不如持經之福是其正因也。一重說法處者。從復次須菩提至如佛塔廟也。隨所有處說是經者。隨在何處。若在講堂中聚落空澤曠野中。隨有說金剛般若經處也。所以此中勸人天修羅供養說法處者。明人天修羅所以得此殊勝五欲樂報者。皆由依般若經修行五戒十善。剋得此報故。勸其供養說法處也。如佛塔廟者。勸供養此經處如供養應佛遺形舍利住持塔想也。應勸言。供養說此經處。如供養經。故涅槃經云。當知此處即是金剛明在地則地貴也。此不應言如佛塔廟。取以然者。此經所證明於法身。塔中舍利乃是應佛遺迹故不如也。是以大品經中。佛告帝釋言。三千大千世界滿中舍利作一分。此摩訶般若一匣經作一分。汝於此二。欲取何者。帝釋白佛。我寧取此般若經也。然我非不敬重如來舍利。以由般若故。方有舍利。亦以般若。勤修故。舍利得供養。故取經不取舍利以不如故。不應供養說

經處如塔廟想也。出經家以世人多尊敬塔廟舍利形像故。勸供養說法空地如塔廟想也。二敬能說人者。從何況有人乃至尊重似佛也。何況有人盡能受持讀誦此經者。隨凡夫聖人但能受持讀誦此經者。與供養者。當知是人成就。是上第一希有功德。前明說四句偈處尙勸供養。得多福德。況有一人盡能受持讀誦此經。若與供養。當知此人得福轉多無量也。最上希有功德者。明供養受持經人必近得初地已上報。遠得佛果最上希有第一功德也。此最上第一希有二種。一依世辯釋名以後釋前。又一種解。最者無有能勝也。上者。更無過也。第一者。不共下地有也。希有者。世間所無也。明盡受持人。經云得此最上等功德故。勸供養持經人也。若是經典所在之處者。明持經人即是經。取住處也。則爲有佛者。明勸供養持經人。莫問凡夫聖人。但能受持此經。勸供養者。當如佛想。所以然者。如來在世。親說此經。以化悟衆生。末世之中有人。隨順佛意受持經者。則爲與佛無異故。此人雖是凡夫不名爲佛。而流通大乘。說法化人。生解斷惑。證於聖果。分同於佛。故勸供養如佛也。故經言。是中諸人亦是金剛明處人則人尊也。又解此經所表即是真極法身故。亦云則爲有佛也。若尊重似佛者。謂菩薩也。明菩薩大士至於智慧除惑。說法化物。自他利行。亦是分有種智。片悟同佛。故云似佛。明此持經人化物功齊菩薩故。勸供養持經人如供養菩薩。故云尊重似佛也。三

問經名者。從爾時須菩提白佛。乃至則非般若波羅蜜也。此中所以問其經名者。須菩提心念。如來上雖嘆經理重深勸受持供養說法處及恭敬持經人。然我今說欲受持流通末代化益群生。若不識經名。不知受持方法。無由得說化益群生。故問經名也。佛告須菩提。此法。問名爲金剛般若波羅蜜。以是名字汝當奉持者。此是答問經名也。金剛者。實實也。般若者。如來果頭智慧照了一切法相也。波羅蜜者。到彼岸也。此如來智慧彼岸功德。其體堅實喻如金剛。故云金剛般若波羅蜜也。以是名字汝當奉持者。因理名經。亦名金剛般若波羅蜜故。勸須菩提。以此名字。受持化物。流通末代也。何以故者。此何以故。取以而來向。須菩提既聞經名。便應問世尊。云何名此經作金剛般若波羅蜜。但有其念。而不作問。故。真言何以故也。答云。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜等。此是如來以世辨釋經名也。明此經證說如來無爲法身彼岸智慧。唯是如來果頭所得堅固智慧彼岸功德故。云佛說般若波羅蜜。然此智慧彼岸。唯佛境界。非二乘凡夫所知。故云即非般若波羅蜜。以是如來境界。非餘人所得故。名金剛般若耳。四十方三世諸佛同說此經者。從須菩提於意云何。如來無所說法。此是一部經中第二無所說法也。上第六段中云。無有定法如來可說者。明應佛不實證實說。故云不說法。今須菩提言世尊如來無所說法者。此二處經文乃同解意大果。次前經中言。何

●助二處？ ●與二與？ ●是二最？ ●或二處？ ●問二門？ ●實二聖？ ●真二直？ ●如來十(乃至)？

以故佛說波羅蜜即非波羅蜜。釋云此金剛般若波羅蜜。唯是如來境界。非餘人取得者。乘此生疑。爲唯釋迦如來獨得獨說而餘佛不得不說。爲十方諸佛同得同說也。餘人語濫故須料簡也。此中應有問答。而不作問答。直問須菩提於意云何如來有所說法不。須菩提解如來意。故答世尊如來無所說法。明此。至與三世諸佛現果證法作勝因故。三世諸佛相與共說。我皆因受持金剛般若經故得發菩提心。依此經故修十地行。成三菩提。同得同說不多不少。不增不減。非但我釋迦獨得而說。故云無所說法也。故大集經中佛自說言。吾從得道夜。至涅槃夜。非其中間而不說一字。然如來一代說無量諸經。云何乃言不說一字者。明我今所說十二部與三世諸佛同說不異。十方諸佛所說。我不別說一字也。又解。如來從得道夜。至涅槃。更不說一字者。明證法無名相言語道斷心行處滅不可以名相往說。故言不說一字也。須菩提。於意云何。三千大千世界中所有微塵是爲多不者。此按量分中第三譬喻。釋前第二恒沙譬喻。即通釋前第一三千譬喻也。疑云。前二種喻。既取施甚多。何故得福。使少。不如受持一偈之福。受持一偈經其功甚少。所以獲福多於施福。無量無邊。以有斯疑。引此喻。釋持得多福。所以欲明施福雖多。因是有漏煩惱染塵。果是繫縛三界之法。不能出離。所以不如。明受持一偈雖少。乃能出離三界。遠招佛果。因是無漏非煩惱染塵。果非

繫縛故。勝施福也是故舉微塵譬喻。釋此疑也。欲按量持經布施二種福德優劣不同。何故乃引外無記塵爲喻也。依世辯論。明微塵之名通記無記。直言微塵者。或名煩惱。或名爲染。或名爲縛。或名爲界。亦名爲性。亦名爲垢。亦名爲塵。亦名點污。有種種名也。況云微塵者。亦是煩惱微塵。亦是地微塵。以此二名相似。又名義復同。是故引地微塵爲喻也。明前二種七寶布施得福雖多。以取相心心施。與貪等煩惱合故。是染煩惱塵。體非出離故。所以不如也。持經一偈之福。因非取相。果是出離。所以是勝也。是爲多不者。此如來問須菩提。三千世界中所有微塵爲多不也。須菩提言。彼微塵甚多世尊。此是須菩提仰答如來。明微塵甚多也。是諸微塵如來說非微塵者。明地無記微塵非染煩惱微塵也。非是性空故言非。亦非全無。但非染煩惱微塵故。言非也。是名微塵者。是名三千世界地無記微塵。亦得云是非煩惱染微塵也。第四所以復引世界喻者。前就細爲言。此據麤而說。麤細雖異。名義名同。亦通記無記。不異塵喻也。復以世辯之名不同故也。須菩提於意云何。可以三十二相見如來不者。此何故來。前明二種布施取相之福。但得三界天人有爲果報故。不及持經福者。然未知報佛三十二大人相福方便之因。此十地萬行。亦是出世無漏之福。復何如持經之福也。所以然者。經中明如來自云。我於過去。由以頭頂禮敬父母師長。今得無見頂相。以見

他爲福隨喜佐助故。手中得羅網相。從三大阿僧祇劫來。不曾妄語故得廣長舌相。然如是等相。亦皆是無漏勝因所招。此因爲同持經之福。爲不同。以此疑故。佛問須菩提。可以三十二大人相見如來不。故答意明何但恒沙七寶布施取相之行不及持經一偈之福。設報佛三十二大人相福方便勝因。亦不如受持此經一偈之福也。又難然三十二大人相因。是其了因。受持此經亦是了因。既二俱了因。何故持經功德勝大人相福故答。所以然者。明此經。故從法身中來。是其一分故。還證法身。尋此能證。證於法身。雖言受持經教。而意在所證證理。故受持此經者。即受法身故。勝大人相福也。非謂所持經功德了因義。這也。於意云何。可以三十二大人相見如來不者。佛問須菩提。於汝內心所解。可以報佛三十二大人相見古今一定虛空法身如來不也。故言可以三十二大人相見如來不也。須菩提言不也者。明法報義殊修得不修得亦異故。不可以報佛相好見法身如來也。此如來名同故爾解釋也。何以故者。有人乘生疑念。若不可以報佛三十二大人相見法身如來者。何故如來自說。我三大阿僧祇修行滿足。金剛心後。顯本有法身。以爲報佛。爾時爲法報二佛則體一無差。何故乃言。不可以報佛大丈夫相見法身佛。故云何以故也。故須菩提答。如來說三十二大人相。三十二大人相者。是報佛如來修得之相故。如來說爲報佛三十二大人相也。

●至二疑？ ●非二於？ ●使二便？ ●名二爾？ ●故二教？ ●還二邊？

即是非相者。明此報佛所得三十二大人相即非古今一定法身相也。何以故。法報二佛體一無差。而不可以報佛相見者。以古今一定虛空法身。若修十地行。亦不可得。以色相而見。不修十地行。亦不可得。以色相而見。以此三十二大人相非法身相故。言即是非相也。以此別相義故。不可以報佛修得之相見無爲法身佛也。上來校量持經功德勝如不同。然法報二佛。體既不殊。無憂劣之別。所以乃云不可以報佛大丈夫相見法身如來者。此舉果。以明因有勝如不同。非謂法報二佛其體是一而優劣有異。而不可以報佛丈夫相見法身佛也。有人乘生疑難。若是三十二大人相非法身佛者。此三十二大人相。則一向非相故。答是名三十二大人相。則是名報佛三十二大人相。相亦得是名非法身相也。此就法報二佛別相義邊論。不道一義邊故。是名報佛丈夫相也。

論曰云何成彼勝福者。論主將欲設釋此一段經。先作問生疑。問此一段經。云何成上持經之福勝七寶施福也。即以偈答。而此一段經。但以一個論釋。尊重於二處者。此一句釋人處二經。一釋尊重說法處。二釋尊重能說人。此應云尊重於二處。因習證大體亦應言不尊重於二處。彼因習煩惱。一不尊重捨物處。二不尊重捨物人。但以偈狹故。關不論也。因習證大體者。釋上尊重二處。所以但言尊重說法處人。不重捨物處人者。因受持修行此經一四句偈故。能證法身大體故。但

言尊重說法人處。不言捨財處人也。又此偈中第二句。依下長行論。次第廣應釋問經名如來無所說法等二段經也。彼因習煩惱者。明七寶布施雖多取相之福是人天之因。是染縛之法故。言彼因習煩惱。不言重捨物處人也。此降伏染福者。明三十二相因勝前取相施福也。然三十二相福雖勝前施福。猶不如持經一個功德也。明此持經功德非但勝有滿之因。亦勝大人相方便因。故言此降伏染福也。此義云何等自下。釋此一偈。次第解經也。尊重於二處者。提揭中上句。釋經中第一第二與句經也。二者所說處。二者能說人等。上句云尊重處。今數出之也。以尊重經論故舉此人處。勸供養也。非七寶等者。以七寶施福是煩惱因故。不勸人供養。此捨財處人也。此法門。與一切證法作勝因故者。以釋偈中第二句。解第三第四子句經文。明十方諸佛云我皆因受持此金剛般若經故解無爲法身。證大菩提故同說也。如經以下至如來無所說法。舉經來結。然後更釋也。此義云何者。此經中言如來無所說法。論主乃釋作十方諸佛證法以爲勝因同說之義。此云何也。即釋云。無有一法唯獨如來說餘佛不說。故得釋如來無所說法。經作十方諸佛勝因同說義也。彼珍寶等經煩惱塵染因。釋偈中第三句。解經第五子句也。彼珍寶布施福德是染煩惱因者。出七寶施福作有漏因義也。以能成就煩惱事故者。明向因所得果是三界中人天五陰果事也。此因遠離煩惱因故者。

明持經之福非煩惱因也。是故者。是七寶施福是煩惱因。持經之福非煩惱因。故說此地微塵喻也。明此地塵是微塵而非染因故。證經七寶施福亦名微塵。而是染因故。不及持經福也。如經等。引微塵世界等經結也。何故如是說者。問向經何以言是諸微塵。復言如來說非微塵。何故如是相違說也。即釋彼微塵非貪等煩惱體。明彼三千世界地微塵非貪瞋等煩惱染微塵。故言非微塵也。以是義故名爲地微塵者。以是地無記微塵。非貪等塵義故。唯得說爲地微塵也。世界之義亦同微塵也。此明何義者。向說地微塵非煩惱染者。此爲明何等義故也。即釋云。彼福德是煩惱染因。此正出喻所況事。爲明七寶施福是煩惱染微塵。明此微塵世界二喻也。是故於外無記塵彼福德善根爲近者。是七寶施福是煩惱染因。能感三界人天果報。故得爲近。外無記塵非煩惱染因。不能感果。故不名爲近也。何況此福能成佛菩提者。上七寶施福。但於世間果報。有其因義。形於外塵。尙得爲近。何況持經之福。能顯法身佛菩提。此最是近中之近也。及成就大丈夫相福德中勝故。明此持經之福於法身菩提有勝因之義。不但勝七寶。於福人天之因。亦勝報佛大丈夫相因。是受持經福。勝丈夫相因。無漏福故。況復不勝七寶布施有漏之福。故云勝彼福也。何以故者。此持經之福。勝七寶布施有漏之福。事容可爾。而此丈夫相因。是無漏福。何以故復云不如持經福也。即釋云。彼相於佛菩提非

●隨一問？ ●清一論？ ●竟一宣？ ●於二施？

相故。然大丈夫相因所以不如持經福者。明大丈夫相唯是報佛相非法身佛相。以此無漏福德。但能與報佛丈夫相爲因。不能與法佛菩提爲因。故受持經者。即是受持法佛菩提。是故持經之福。勝丈夫相因也。即結之。以非彼法身相故也。此中乘生疑難。若此丈夫相非法佛相菩提相者。何故如來說顯本有之性。以爲報佛。若令顯本有之性爲報佛者。便二佛一體。何故言丈夫相非法佛相也。即釋云。是故說大丈夫相。明法報二佛。雖復體一。復有別相之義。是故我說大丈夫修得之相。唯是報佛家相。非法身相。即結云。以彼相故也。明以彼丈夫相即報佛相故。上云。於佛菩提非相。非謂於報佛菩提亦非相也。此受持及說。能成佛菩提。是故彼非勝故者。唯結持經福勝丈夫相。無漏福也。又彼福德至最近最。初釋偈中第四句降伏義。明凡夫相因是無漏福。能降伏七寶施福。尚不如持經福德。何況不勝珍寶布施有漏之福。此一句雙結勝二種福也。如是彼檀至最勝成也。此通結捨外財二種譬喻按量及丈夫相福中勝義成也。

佛言須菩提。若善男子善女人。以恒河沙身命布施者。此按量分中第七段經文。所以來者。上明三千恒沙二種布施。唯言捨於外財按量不如持經福多。未足顯持經之福勝中之勝。然菩薩大士。捨有二種。一者內捨。所謂身命。二者外捨。謂財寶等。今明何但捨外財布施不及持經之福。捨中之難。不過身命。假令捨恒河沙身命。苦惱身心。亦不及持經一偈之福。故次明也。雖云此經明以捨身福德不及持經之福。未知何者爲是。故就此經顯出也。然此一段經。凡有八分明義。第一明若善男子善女人。捨恒河沙身命布施。不及於此經中受持四句偈爲他人說者。論釋云。苦身勝於彼。此明地前。苦菩薩。取相心中設爲菩提捨其身命。雖勝捨於外財。猶不及持經福也。云何名取相心。凡有二義也。衆生於無量世來。於己身中。計我貪著。但求三界人天勝果。不知菩提妙絕世相。雖聞菩提勝妙。猶謂同於世間人天果報。是有爲不免生滅。設爲此菩提捨身。還招之界有爲果報。故是取相。是取相故。所以不如也。又縱令初地以上捨身不取相福。亦不如持一偈之福也。明受持此經者。雖云受持一偈經教。而意在受持所詮法身。然言教雖是名相。而所詮者是無爲法身之義邊。無相故非取相也。既依經修行。知法身非同三界故。勝於恒河沙身所相福也。第二爾時須菩提聞說此經至未曾得聞如是法門。此論釋云。希有也。須菩提聞說是經。深解義趣者。明須菩提聞如來說此經故方解無爲法身。名深解義趣也。然須菩提。若是菩薩權爲聲聞者。方便現言深解。若是實聲聞。昔來實不聞不解。今日始聞方解深義也。悲泣流淚者。然須菩提悲泣。有二意。須菩提以念此經理深重昔來未聞故。所以悲泣。二以傷已所小乘果證不得此大乘法門。所以悲泣也。若權作聲聞。應流淚也。捫淚而

白佛言希有者。而此段論名希有者。偏提此兩字。爲第二段名也。希有二種。一明此金剛般若果頭無爲法身甚深法界。唯是如來所得。下地所無。故云希有。二明須菩提自云我雖得羅漢果具十知三三昧及八解脫。未曾得聞此甚深法門。以信者難得故言希有也。自如來成道。五年以來常說般若。不曾斷絕。又上言十方三世諸佛亦恒說此法。何故須菩提言。昔來未曾得聞爲希有也。然如來雖復常說此經。乃是大乘法輪。須菩提是小乘之人。從來未曾得聞。設聞不解。於須菩提。名爲希有也。我從昔來所得慧眼。未曾得聞如是法門者。明須菩提自云我雖先得性空無我慧眼。未曾聞此無爲法身甚深法門也。何故但云我所得慧眼。不言得法眼者。明小乘人。雖觀有漏無漏。示法解人無我空。未得因緣法體及真如法空故。但言所得慧眼。不論得法眼也。何以故須菩提說般若波羅蜜即非者。此第三章門。論釋云。彼智岸難量。何以故者。難云。須菩提既得慧眼。何故不聞如是法門。故言何以故也。答意以此法如來果頭彼岸功德第一上義。非二乘所測故。所以不聞。此一意成上希有也。佛說般若波羅蜜者。此是世辨釋名。明此法門所證唯諸佛果頭智慧彼岸境界。故云說波羅蜜也。即非波羅蜜者。明此智慧彼岸乃是如來所得法。非二乘所知境界。故云即非波羅蜜也。又此第二意以此即非般若波羅蜜。至作第三彼智岸難量段

●凡夫二丈夫？ ●否十（行）？ ●之二三？ ●示二之？ ●至二種？

也。世尊若復有人得聞是經信心清淨即生實相。乃至說名實相。此第四段論釋云。亦不同餘法。若復有人者。謂初地已前信相菩薩人也。得聞是經信心清淨則生實相者。既聞此經。決定能信無爲法身。生實相之解。無有疑濁。故清淨也。當知是人成就最上第一希有功德者。若菩薩信此經所表無爲法身。生信以爲實相故。便能依經修行。證得果頭無爲法身希有功德。故曰成就也。明此無爲法身三大僧祇方得此果。勝於小乘。故稱第一。金剛以還之所未得。故曰希有也。世尊是實相者。謂即此經中。明如來。如得無爲法身實相法也。則是非相者。明此如來所得實相則非二乘法中所得實相也。是故如來說名實相實相者。解有二種解。明此無爲法身實相之理。唯是如來所得實相。故重言實相實相。又第二解意。有人疑。若佛大乘法中有實相。二乘法中無實相者。何故二乘法中亦自言有實相也。故答今言如來有實相餘人無者。古今一定無爲法身實相之理。故言無實相。非論二乘法中所明性空實相亦無也。是故如來說名實相實相者。一如來所得無爲法身實相。二乘所得性空實相。故言實相實相也。世尊我今得聞如是法門不足爲難者。此第五章門。論釋云。實實解深義。此云聞是法門信解不足爲難者。凡有四意。一意須菩提自言。我今生值佛世。復是出家之人。是有信者。得羅漢道。聞佛說。事容不信。二者須菩提雖是小乘人。已曾發道意故。聞則能信。

三者須菩提乃是法身菩薩。現爲聲聞。聞此法門。豈容不信也。四者須菩提得如來冥加力故。聞說必能解。有此四義故。云不足爲難也。若當來世。其有衆生。得聞是法。聞信解受持。是人則爲第一希有者。須菩提自言。我值佛現在。具上四義。故生信解不以爲難。如來滅後。既不值佛世。若能於此經生信。是人則爲登初地已上第一希有人也。初地所得。勝地前二乘凡夫。故云第一也。希有者。一大阿僧祇行滿始得。地前未階。故云希有也。何以故。此人無我相。乃至當知是人甚爲希有。此猶明當。末世中生信者希有。然就此第五門中。有三。何以故。初明法空。後明我空。第三釋疑。前。三何以故。并釋是人則爲第一希有。此二何以故。若因釋第一希有者。有何異也。初何以故者。明信解受持此經人何以故得爲第一希有也。即答是人無我相。示明以空得初地法空解故。能信此經。地前凡夫二乘未解法空。故不能信也。故知證而能信者第一希有也。第二何以故者。問云。爲當唯得法空解故能信此經。爲更有所得而能信也。即答。我。示相即非相等。答意明非但得法空解故。能信解此經。亦得我空解。故然後能信也。故復明第二何以故也。第三何以故者。聞前無我相等明法空。復聞我所相即是非相。明我空。釋能取所取皆空。即生疑念。今現見內六入是能取。外六塵是所取。何得言是空。若皆空者。不應有能取所取。故云何以故。故答以離一切相。則名諸佛故知空也。明諸佛見

此能取所取我之與法虛誑不實。以皆是空。故所以離也。此明法空者。但論因緣法空。不明佛性法空也。佛告須菩提如是如是等者。上來須菩提雖說當來世人有能生信者是初地已上第一希有。恐人疑謂此言未必可信。故佛印之如是。如須菩提所說。莫生疑念。故重。衣如是如是也。若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有者。此猶成前第五段。明須菩提言所以不虛可信。正如是者。明此人已得初地無我之解。離五怖畏。無有疑濁。故聞經不驚怖畏。若依世辯解義。以後釋前。何故不驚。以不怖。何故不怖。以不畏。如是次第也。又復不驚者。謂身相中。待初地無我解。離五怖畏。聞諸法無我。身無懼相。故曰不驚。不怖者。在於心中。聞諸法無我。內心決定不疑。故曰不怖。不畏者。身心畢竟不勝也。又解明此人以得聞慧解故。初聞大乘無我教。一住情安於理。故曰不驚。得思慧解故。生深信不疑。故曰不怖。既生信已得修慧之解故。修不毀謗。故曰不畏也。當知是人甚爲希有者。如來重舉述成上文。不異前釋也。何以故如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。明第六段。論釋名勝餘修多羅也。然此何以故者。總以下第六第七第八段。通釋成前五章門義也。云何釋。上釋云。何以故捨恒河沙身命布施。不如受持此經一四句偈之福。復次須菩提既得慧眼。何以故未曾得聞此經。名爲希有。又復此經。何以故。非凡夫二乘測量

●如二所？ ●(二)十二？ ●實二堅？ ●末二來？ ●三三二？ ●示二等？ * ●衣二云？ ●特一得？

境界。又復何以故。受持此經。能生實相之解。二乘法中無也。又復何以故。要得我法二空解人。能信此經受持修行。得為第一希有。上五章門義。何以故如此等。故答。如來說第一波羅蜜等。以此經是如來果頭第一彼岸功德勝餘修多羅故。復以此經能與佛果作大因故。復非但與佛果作其勝因。乃與十方諸佛作勝因。故得釋成也。又復一解。直以第六章門。釋前五章門也。如來說第一波羅蜜者。明佛果彼岸。前勝功德。故云說第一波羅蜜也。汎明波羅蜜。有於三階。一是地前相似波羅蜜。二是登地以上真實波羅蜜。斯二皆是因中之行也。今言第一波羅蜜者。乃是果頭法身常住彼岸功德。故云第一也。依論釋名勝餘修多羅者。明理本勝於教本故。言教非無為法身。故云非第一波羅蜜。又復非者。非前二波羅蜜也。又復非者。非二乘境界。亦云為非也。如來說第一波羅蜜者。此第七段論名大因。大因者正因也。正因者。即清淨法身廣大理也。明釋迦如來自云。我由受持此經故。解無為法身。證得佛果彼岸功德。故云如來說第一波羅蜜者也。彼無量諸佛亦說波羅蜜者。此第八論名清淨也。前云第一波羅蜜能與如來現果為大因。為當唯釋迦如來受持此經獨證獨說以為大因。十方諸佛皆說我因受持此經故。證得佛果。因行。因說以為大因也。故答云。彼無量諸佛亦說波羅蜜。明彼十方諸佛皆言我因受持此經。解無為法身。故說於佛果。非我獨行獨說名為大

因也。是名第一波羅蜜者。通結上三句。為果頭第一彼岸功德也。以此經中有上八種功德故。勝捨身福也

如來果頭彼岸。而此絕於下地二乘圖度境界。故云彼智。垢難量也

論曰。自下經文重明彼福德中此福轉勝者。論主將欲作偈釋此一段經故。無略解經中所明持經福德轉勝之義也。上以引三千恒沙無量珍寶布施。按量不如持經福德。明捨外財則易故。未是顯勝中之上。今明捨於內財。以身命布施則難。雖難而能捨。猶亦及持經之福。豈非顯轉勝之義也。此中以二偈作八章門。釋此一段經也。苦身勝於彼者。釋經中佛言須菩提。以下至涕淚悲泣。明捨外財則易。捨內財則難。以衆生多於己身愛戀情重。若捨則有大苦。以為法故。雖苦而能捨。是故捨身勝於捨外財也。然雖勝捨。捨外財。猶不如持一偈之福。故言勝於彼也

亦不同。金法者。釋經若復有人信心清淨至實相實相等。此經明如來法身常住實相之理。二乘外道法中所不明。小乘外道法中既所不明。亦不生信。故云亦不同餘法也

希有者。釋經中捫淚而白。佛至得聞如是法門。明此金剛般若果頭甚深法界。唯是如來所得。須菩提雖得羅漢具十智等功德。而未會聞此甚深法門。故言為希有也。及上義者。其彼智。垢難量。同釋一經故。鈎鎖入第三分。復及成第二希有。上雖云須菩提未曾有聞。未知何故不聞。以此法是如來果頭彼岸功德第一上義。非二乘境界。所以不聞。以不聞故。名為希有。故云及上義也

堅實解深義者。釋經世尊我今得聞至甚為希有。明我空法空經文。所以名堅實者。以此菩薩登於初地。現前得二空理中。真解不可。岨壞。故云堅實。此解所以不可。岨壞者。以解二種無我深義故也

勝餘修多羅者。釋經中何以故如來說第一波羅蜜者等。修多羅者。此是西域之名。漢翻為本。明此經所詮證理。既勝於諸教。故亦勝。以勝於二乘理教故。云勝餘修多羅也。又更有一解。汎明本義。理教俱有。以所詮法身無名相理。能與十二部經言教為本。亦云能生有善故名為本。能詮言教修多羅亦與詮法為本。詮於法身。能生萬善。故名為本。以理本勝於教本故。云勝餘修多羅也

大因及清淨者。此一句通釋前第七第八段經文。大因者。正釋如來說第一波羅蜜者。明此經所詮無為法身佛性之理。能與諸佛妙果作其正因。勝於了因。故云大因也

及清淨者。釋經彼無量諸佛亦說波羅蜜等。明諸佛同說此法名字句義。不增不減。以共說故。說必當理。無有差理之。共。故名清淨。又復一解。彼無量諸佛皆說。我因此佛性平等自性清淨之理。證於佛果。故云清淨也

等自性清淨之理。證於佛果。故云清淨也

為法身。故說於佛果。非我獨行獨說名為大

羅蜜。漢言智慧彼岸也。難量者。明此智岸是

等自性清淨之理。證於佛果。故云清淨也

●前一最？ ●(爲)十？ ●因二同？ ●亦二不？ ●捨二於？ ●折二岸？ ●金二餘？ ●岨二阻？ ●共二失？

福中勝福德者。以此經所辨有如上功德故。持一偈之福。勝於捨身等福也。此二偈說何義。示一段長行。證一一提偈中章門次第解已。然後舉經來結可知也。就中若文有隱者。則超釋之也。

何以故者。有疑難云。若捨恒沙身命者。得福甚多。何故不及持經一偈之福也。即釋云。彼捨身命。苦身心故。明此人當捨身時。有取相心。故身心苦惱。後得果亦苦。以因果俱不清淨。所以不如。明持經之福。因不取相得果清淨。故勝捨身也。何況為法捨者。明直世間果報捨身命者。不如持經之福。可小。何況復為無上菩提法故。取相心捨。亦不及持經福也。又復縱令初地已上為菩提法捨身。雖非取相。猶亦不及。故言何況為法捨也。經中但引捨身福德不如持經一偈之福。不云取相捨。故所以不如。以此義隱難解。論主釋云。以彼捨身若惱身心是取相故。雖多捨身命。而不如持經是不取相也。因此彼捨身苦身心故。乘出經中。玄疑。發起下忍辱波羅蜜經。生疑法用。如下經中生起不異也。釋第四章門中云。以是義故者。以是除佛法餘處無實未曾有未曾生信義故。唯佛大乘中。明此無為法身實相之理。小乘法中不辨有此實相之理。故云不同餘法也。如來為須菩提說如是義者。此釋如來述成經文。從佛告須菩提如是如是以下。說此段經。未也。彼珍寶檀等已下。通結上來捨內外財校量不如持經之福也。彼珍寶檀等。無如是功德者。明前內

外二種施中無如上來經中所辨八種功德也。是故彼福德中。此福勝者。是內外捨中無此八種功德。依此經中有八種功德故。故此持經之福。勝向捨身財等福也。

論曰。自下經文復為斷疑等者。此是論主。生序疑者。意。生起下經。但生疑法用。不異經中。故不妄釋也。

金剛仙論卷第五

金剛仙論卷第六

魏天平二年菩提流支三藏於洛陽譯

須菩提如來說忍辱波羅蜜者。此校量分中第八經文。此所以來者。前段經。明以恒沙身命布施。不如受持此經一四句偈為人演說其福不可。教。應云。彼人取初中捨身命布施。是有漏之因故。所以不及持經之福。論主應如是釋。而所以云彼捨身命苦身心故者。為欲生起此經故。作是說。序疑者。意。云何疑者。彼人捨恒沙身命。是取相心故。因不清淨。所得果報不出三界。亦不清淨。故得福少者。諸菩薩等。依此經修行。捨身命者。因亦應不清淨。若因不清淨。所感果報亦不清淨。同於苦果。如似忍辱仙人。為歌利王割截身體。爾時身心苦惱。引此為難。故以經答。明前捨恒沙身者。在於地前。是凡夫人未得無我之解。未

斷身見等。或。故有取相心。無忍波羅蜜。當捨身時。情生苦。性。以此捨身難。以為法故。雖難能捨。復謂無為法身。因於人天有為果報。有此分別故。所得因果。俱不清淨。今明忍辱仙人。乃是初地菩薩。解法身是。為已得無生忍度。成就離取相心。捨身命時。心無煩惱。故不以為難。以是義故。因是清淨。果亦清淨。此之二人。既凡聖位殊。何得以凡夫捨身有苦。難於聖人。依經修行捨身者。亦使有苦。為除此疑故。故次明也。

如來說忍辱波羅蜜者。明如來說依經修行。謂菩薩等已證初地。出。生忍波羅蜜故。無有取相之心。捨身之時。無。故。言如來說忍辱波羅蜜也。即非忍辱波羅蜜者。明此初地所得忍波羅蜜。非地前凡夫二乘聖所。境界。故言即忍忍辱波羅蜜。此明地前凡夫未得初地忍波羅蜜。真無我解。猶有取相之捨身有苦。不得以此比類引之為難也。何以故知。如我往昔為歌利王割截身體。應生瞋恨。明忍辱仙人得初地無生。會真無我解。離二種煩惱。何者為二。一者無始妄想我見俱生煩惱。既有此我見故。便成就三不善根及三善根性。後時遇緣則起也。二者瞋恨等。瞋煩惱也。此言何以故。釋上何以得知我於爾時。已證初地忍波羅蜜。波羅功。非是地前凡夫。故言何以故也。故引如我昔為歌利王。以答之。歌利王者。此。憍惡王也。明如來因地時。曾現作外。通仙人。在山學。通。為王射獵問鹿因緣。仙人說語答。王不正

①經一論？ ②文一生？ ③未二來？ ④(生)一？ ⑤聖本欲依智廣院本補之 ⑥教一教？ ⑦或一惑？ ⑧性一惱？ ⑨(無)十為？ ⑩(到無)十生？ ⑪無十(苦)？ ⑫所十(得)？ ⑬聖二非？ ⑭之十(心)？ ⑮廣二廣？ ⑯故十(者)？ ⑰波折二波岸？ ⑱二論？ ⑲通二道？ *

敬。即爲割截身體。節節分解。不生瞋恨者。以得初地無生真無我解一體平等心。不見彼是惡王我爲能忍。故不生瞋恨。以是故知。忍波羅蜜唯在初地上法也。不得以地前捨身有苦是其不如。難。於忍波羅蜜亦使是劣也。我於爾時無我相等者。明仙人離於我見俱生煩惱也。此我相等四句釋不異上第六段中。故不更釋也。無相者。明此菩薩既證初地真如無我一體心成故。不見彼是惡人能割之者我爲菩薩是受割之人。彼此佳夷。然平觀。故言無相也。得云無相者。何但無有我相。乃至亦無無我相也。又復解云。以此菩薩既道證初地。得一體悲心成故。冥然無分別。不見有彼。以義異惡人惡人異我。故言無相也。乘此復生疑難。此云菩薩不見能割所割二乘之異名無相者。爲有心故言不見。爲無心故不見。若無心故不見者。菩薩云何而得修行利益衆。生故。答亦非無相。明此菩薩解彼此無二時非是。念無心。正是初地以上轉勝真解無漏之心。既此解。難不見衆生與己身有異。而能以慈悲心廣度衆生。但利衆生。不自利益也。如十地經說。一切動心憶想皆悉盡滅者。無有障法想。非無治法想。此亦如是。無有障想。故言無想。非無治法想。言亦非無相也。故不應難言菩薩得一體平等解無心修行度衆生也。何以故我於往昔節節支解時。若有我等相。應生瞋恨者。釋無我人。何以得知。我於往昔。彼歌利王割截身時。離我等根本煩惱

也。即釋云。我於爾時。若有我等者。瞋生瞋恨。故以離我見之惑。得無我解。此以離瞋恨。故證無我見根本。或也。又念過者五百世作忍辱仙人至無壽者相。何故復引此來也。欲明忍波羅蜜有二種。一者地前。二者地上。非但今者初地中得忍波羅蜜成就離二種障煩惱。於往昔五世作忍辱仙人。在於地前性地中時。此以得相似忍。深伏煩惱。爲王割截身體已。不生瞋恨。況復今日在初地中。得真無我。忍行成就。而復生於瞋恨。故引此仙人爲證也。是故須菩提菩薩。離一切相發菩提心。此文所以復來。明是故者。以是初地以上得真如實智平等無我之解。忍波羅蜜成就。能忍苦行。於天上菩提。不生退轉故。以是地前未得無生忍波羅蜜成就。覺苦行。於無上菩提。喜生退轉故。是故勸勵地前諸小菩薩。應當離一切法中。所相之。發三菩提心也。言發三菩提心者。勸地前人。發初地以上三菩提也。何以故者。問何以故。勸地前人。發初地不取相真無我解三菩提心。故答若心有住則爲非住。明若心於色等有爲五欲法中。有取相心。住者之倒者。則住世間有爲法中。非住出世間無爲法中也。則爲非住者。明既住世間法中。則爲非住於初地不住道真無漏解出世間法也。不應住色等生心者。不著果報。應生無所住心者。不應報恩。不著自身也。是故佛說菩薩心不住色布施者。是故懷

取相心者。住於世間。不能住於出世不住道中。故上第四如實修行分中。佛說不著三事行於布施。故云心不住色布施也。因前不住世間不見三事。乘生疑難。若菩薩得出世無我不等解故。不住三事。復不見施者等三。若爾菩薩出於世間。衆生沒在世間。復言不見衆生。若爾菩薩云何有施能利益衆生也。故答云。菩薩爲利益一切衆生故。應如是布施。明若取相心施。尚不能自利。況能利他也。要安以不取相心行施。故能利益一切衆生。如我上說。如是不取相心而行布施。得福德無量也。復生疑難。若言爲利益衆生行布施者。則還是取衆生相。云何上言菩薩於平等理中。不見我爲菩薩彼是衆生相也。故答世尊一切衆生相即是非相。此明一切衆生相者五陰所成假名名字虛妄衆生但有名用也。即是非相者。明此虛妄衆生及以五陰中本來空寂。求定實神我衆生及以定實我所不可得。故言即是非相。此明人無我空也。乘復有疑。若一切衆生。本來無我我所。空故不可得。即是非相者。如來。何故於處處經中。說有衆生。如此經中說。諸卵生等衆生。以此來說有衆生。故知實有衆生。那得道言衆生即非衆生也。若爾正可無定實神我衆生可度。故言一切衆生即是非相。然非無五陰所成虛假衆生。何故不度也。故答如來說一切衆生即非衆生。明如來依世諦道中說有衆生。非謂有定實衆生。此正以五陰法來成彼虛假衆生。

敬二故？ 於十(地上)？ 住二變？ 以義二此我？ 乘二者？ 生十(也)？ 念二全？ (得)十此？ 離二離？ 一
二也？ 我十(相)？ 遇者二過去？ (念)十於？ 五十(百)？ (應)十離？ 天二無？ (若)十見？ (若)一
？ 所二取？ 善二善？ (阿耨多羅)十三？ 也二心？ 心十(也)？ 應二善？ 安二要？ 耶二耶？

此五陰法。自體本來空寂故。此五陰所成假名衆生亦空。故云即非衆生也。此明五陰因緣法體空乃至假名亦無也。故亦無虛假衆生可度也。

此一段經。凡以五偈釋。能忍於苦行一偈。作上問答意釋疑也。能忍於苦行者。初二句釋經中忍辱波羅蜜。此明初地菩薩忍有二種。一能忍打罵割截之惱。二得無生忍。能忍說法生滅之患。故云能忍於苦行也。何故能忍。故下句云。以苦行有善。有善者。得忍波羅蜜等無漏功德真如證智。理之解。故言以苦行有善也。彼福不可量者。釋經即非波羅蜜。明初地所得忍波羅蜜非二乘凡夫之所側度。故云不可量也。如是最勝義者。成上不可量。明初地菩薩得忍波羅蜜會二無我第一之法。於住前凡夫二乘所不能及。故言最勝義也。

第二偈釋經仙人爲歌利王所割無二種煩惱。忍不生瞋也。離我及急相者。此一句明菩薩昔曾爲仙人被歌利王割截身體。雖二種煩惱。一離我見俱生煩惱。二離瞋恨等。容塵煩惱。離我者。離我人見等根本惑也。及急相者。離瞋恨等。容塵煩惱惑也。此明初地菩薩永斷四住及習氣皆盡也。實無於苦惱者。釋經中無相。苦本由於著我我所。菩薩既離我我所。何惱之有。故云實無於苦惱也。苦樂有慈悲。悲者。釋經中亦非無相。共樂者此明菩薩從發心以來。恒在心念。我何時當得慈悲成就。身如地水火風。能實益衆生。是故菩

薩既會初地無生。得一體心成。故能以慈悲實益稱本願心。故共樂也。明何故無苦。以有忍波羅蜜第一之樂。何故得此第一之樂。以得一體慈悲心相應故也。如是苦行果者。如是慈悲第一之樂。是初地所得。苦行果者。不因地前故。成上持經之福勝也。此二行偈說何義以下。此一段長行論中有二。從初至慈悲心相應故如是說。釋前二偈也。雖此苦行同於苦果。而此苦行不疲倦者。論主將正答疑家所引捨身無苦。先略領疑意故。言雖此苦行同於苦果也。明忍辱仙人爲歌利王割截身時。此苦行雖似同前捨身。而此苦行不疲倦。以仙人被割截時不以苦行爲苦故。於此捨身苦行。情無厭倦。於無上菩提。心不退轉也。以有屬提波羅蜜名爲第一者。明仙人所以能於捨身無倦。於菩提不退者。以得此初地屬提波羅蜜成就故。不生苦惱。不同地前人捨身生苦。那得之爲難。此釋偈中初句也。彼。所有二種義者。釋偈中第二句以苦行有善。解經中波羅蜜義。一者波羅蜜清淨善根體者。初地真如證智清淨善根萬德之體。二者彼。垢功德不可量者。明即此證智體上有萬功德之用也。此萬德用非二乘凡夫。側量境界故言不可量也。此句解波羅蜜義。乘作非波羅蜜義也。如經即非波羅蜜者。即乘舉第二句經來結。然後解作非波羅蜜義也。是故爲得第一法者。是初地忍辱波羅蜜。非地前凡夫二乘。側量境界義故。說地前人未得無我之解。但爲得初地忍波羅蜜第一

法故。此苦行尙勝彼捨身。何況仙人已證初地。離於我相及瞋恚相。而當不勝前捨身也。此句結勝前捨身。即釋第二偈上句離我及瞋恚相也。又此行無苦者。釋偈中實無於苦惱也。不但無苦。及有樂以有慈悲故者。釋偈中其樂有慈悲也。如經結也。此明慈悲心相應故如是說者。論主自言。我何故作偈云實無於苦惱共樂有慈悲。釋此經中無相亦非無相也。以得一體慈悲相應故。捨身時無苦而有樂故。得說偈中二句爲釋故。云如是說也。

若有菩薩不離我相等者。此長行論中第二將欲作第三偈。釋經中菩薩應離一切相。主心不住色。有施故。先玄舉凡夫菩薩未得無我解於苦行生厭。復欲退菩提心。爲勸此人。令修不取相不退之行。故作此生起。如經等。舉所勸經結也。此明何義者。此問向論主生起舉經結中爲明何義也。即釋云。未生第一菩提心者有如是過。明未證初地第一菩提心者。喜見苦行若有退菩提心過也。爲防此過者。爲防退轉過故。即作第三偈。釋經中防過之意云。爲不捨心起。此第三偈。明爲初地不捨菩提心故。起地前不取相行。釋經中是不捨菩薩應離一切相發阿耨菩提心等。不捨心者。謂初地不捨菩提心也。明地前菩薩未發初地無我心者。見苦行苦。苦有退失。今言爲者。教地前菩薩爲初地不捨菩提心故。起地前方便不取相行。趣於地上真無生忍堅固解故。之爲不捨心起也。修行及堅固

◎(妙)十理? ◎金二悲? ◎離二離? ◎容二客? ◎苦二共? ◎[慈]一? ◎[行]一? ◎所二岸? * ◎憐二憐? * ◎其二共? ◎主二至? ◎有二布? ◎喜見苦行若有退二若見苦行有喜退? ◎苦二喜? ◎之云云?

者。上句云起。此言修也。明初地無生之解永不退轉不可。組境。名為堅固。所以修地前方便行者。為證初地無生堅固之解。故云修行及堅固。上句云為不捨心起。此言修行及堅固。義一。名也。為忍波羅蜜者。釋前二句。然前二句。釋義已盡。所以有此四句。統轉相釋名為成偈故也。此第三句。還釋成初句。明初地所以得不捨菩提心者。以其得忍波羅蜜成就故。不見苦行苦。不捨菩提心也。忍波羅蜜猶是初地無生之解也。習彼能學心者。此第四句。釋上第二句。習者修習也。彼。著。彼於初地無生堅固解也。能學心者。是初地前方便行也。明為彼初地平等無上堅固解故。習地前方便能學心也。此能學心即是修行故。言習彼能學心也。此義云何等。一段長行論略有二意。從初至攝六波羅蜜故。此釋前偈也。為何等心起行相而修行者。問偈中第二句也。為何等心不捨相者。問偈中初句也。若作次第。從初句問亦得。此作二問。以下半偈答云。為忍波羅蜜習彼能學心也。又第一義心者。提偈前生起中第一心來也。已入初地得屬提波羅蜜者。屬當下半偈中忍波羅蜜。以為已入初地第一義心也。答向二問竟也。此名不住心者。此忍波羅蜜。是初地不住道心也。如經以下。重舉經結也。何以故者。問此經中何故云應離一切相發三菩提心。故言何以故也。即釋云。亦不住生心義故。示於色等法中不取著者。能證初地菩提心義故。此釋經中何以故若心有住則為非住也。

若心住於色等法。彼心不住佛菩提者。此明於色等法中取著者。不能證初地菩提心也。此釋經中不住色生心乃至心不住色布施也。此明不住心行於布施者。此結次前所釋二句經也。此經文說不住心起行方便者。此向來經文明若能起此不著心者。便得與初地為方便因也。以。指波羅蜜攝六故者。如上第四句。實修行分中以攝六。義可知也。云何為利益眾生。而不名住於眾生者。此是偈中第二意。論主將作第四偈釋經故。先作生疑之意。即舉斷疑經來結。後方以偈釋之也。此第四偈。明離眾生相及五陰事也。釋經中菩薩為利益一切眾生。應如是布施等。一切眾生應如是布施。此中有疑。若不見三事。不取眾生相。云何行施。因義得成也。故答云。修行利眾生。明菩薩雖不見三事。不取眾生相。然非不為利益眾生行於布施。因義得成故。下句云。如是因當識。如是因者。初地檀波羅蜜。即走了因行也。因義既成。勸人識知也。

乘復生疑者。為利益眾生行布施者。即。走取眾生相。故下半偈答云。眾生及事相遠離亦應知。此釋經中一切眾生相即是非相。遠離者不取眾生相也。亦應知者。明非但離眾生。亦遠離五陰事相也。以此即知。初地菩薩利眾生行諸度者。非取相行也。利益是因體者。釋上半偈。彼修行利眾生。非取眾生相事者。釋下半偈。何者是眾生事者。作問生起第五偈。此第五偈。還成前第四偈。釋經中何以故如來說一切眾生即非眾生。云何成第四偈。上直云遠離眾生及事定實之相。未知此眾生五陰何故無有定實所以而離。故此偈正出也。假名者。假名字。眾生也。及陰事者。五陰相事也。又復生疑。上云離眾生相者。正可無定實眾生可度。非無虛妄眾生。何故不度。故答云。如來離彼相。此五陰所成眾生。其性不實。猶如幻炎。本來寂靜故。亦無五陰所成虛妄眾生而可度也。諸佛無彼二者。不異前第二句。然闍陀論法。一句兩句乃至三句。釋義雖盡。要須成偈。故重舉來也。以見實法故者。明如來何故離假實二種相者。以見真如實法第一義諦證於佛果。無此二相。故知眾生及與五陰。體是虛妄。本來寂靜。以不實故。如來遠離。若是實者。諸佛應取也。此說何義等。一段長行論。從初至人無我。釋偈中初句。成前第四偈也。名相眾生及彼事者。謂初句中假名五陰事也。云何彼修行離眾生事相者。問前第四偈中言菩薩修行利眾生時。云遠離眾生相及五陰事相之義。竟云何也。故釋云。即彼名相想非相。明假名眾生即體虛妄。故云非相也。以無彼實體故者。此假名眾生所以空者。明假名法中求實眾生體不可得也。以是義故。眾生即非眾生者。舉經來結也。以何等法者。以何等法來成此眾生。而言眾生體空也。即答謂五陰法名眾生。明以五陰和合即此法上假

●組二退？ ●名十(義)？ ●著二者？ ●道二種？ ●而十(修行)？ ●生十(事)？ ●走一是？ *

得來生名也。若五陰和合得來生名者。便有衆生。何故言空也。釋云。彼五陰無衆生體。明此衆生雖爲五陰衆生。而此五陰中從本以來無實衆生可得也。自前論釋人無我空也。以無實故者。明因緣法無我也。所以五陰中無衆生體者。以此五陰如。幼如化即體自空。此明能成五陰體空故所成衆生亦不實也。如是明法無我人無我者。結二無我名也。何以故者。何以得知此衆生五陰體空不實也。釋云。一切諸佛離一切相等。明諸佛離故證衆生五陰體空也。此句明彼二相不實者。此句論向。語佛所離二句。明以二相不實故如來離也。即以偈中下三句結成也。此說何義者。問此偈下三句說何等義也。即釋云。若彼二實有者。諸佛如來應有彼二相。明若彼衆生五陰實有不空者。即是第一義諦諸佛如來應有此二相。而諸佛離故。明知此二不實也。復釋何以故若此。二是實便如來萬德中應有。以諸佛如來是見真如實諦之人。而不見此二。人又復離之。故證衆生五陰假實俱空也。

更復生疑。如是上雖廣解所證法身之體絕於名相言詮所不及。又云十二部經言教法中無所詮證法。若然此能證之教猶與所證法身。條然有別。而此言教則還爲非法。何得受持一偈言教能得法身。勝於捨無量身命之福。直爾生疑不信也。既有此疑。如來亦應更引喻按量。而所以不更按量者。因此言上恐復生疑疑終不盡。然假使如來無量劫住。廣引捨內外身財按量。亦復不及持一偈之福。故如來置答。直勸其言。但信我語。勿復生疑。我是一切智人。終不誑汝。故經答云如來是真語者。乃至不異語者。明讚如來說四法等。皆悉不虛。勸人信我誠言。故次明也。須菩提如來是真語者。明如來是一切智人。證得果頭十力無畏諸功德等。如已所證。還爲人說。如實不虛。故云真語者也。如來爲小乘人。說四諦法。此聲聞人。觀四諦理。斷三界結得小乘果證。然雖非究竟之實。當其分有觀境除得不謬。故云實語也。如語者。明如來爲諸菩薩。說真如佛性。是其大乘自。說而說如理不謬。故名如語也。不異語者。明如來說三世之事。稱法虛實。終無差錯。故云不異語也。

證法即是可取可說。因於名相。若爾還。後同我前疑。上言證法無名相不可取說者。此言則壞也。有如此疑難。以答言無實。明今言所得所說者。依世諦名相道中。言有得有說。非真如理中有名相故可說也。然真如之理。從本以來。言語道斷。心行處滅。故無得無說也。何得。聞言有得有說便使證法同於名相可取說也。證法既非名相。若謂證法同於名相可得可說者。此則不實也。覆生疑難。若證法一向無名相。何故如來前言。我是真語實語者等。勸使受持能證經教。今復云。前說無實。此二言相違。若爾還同前第二疑。條然離於證法。有能證言教。此言教則是非法。設受持讀誦。無所利益。上云言教是法有其因義。此語則壞也。故云無妄語。明如來實證真如。還說真如法。此言教從證法中來。是彼一分故。不云一向非法。而此言教既說真如。故受持此經教。還能證真如。有此大利益事。故不妄語也。論曰。此中有疑等。論主將作偈釋經。先略序生疑之意。復舉經略申斷疑之義也。凡有三行偈。釋此一段經。初偈作問答意。釋疑。總舉四語。以勸信。上二句釋前疑問。下二句釋。舉四語來。勸信之意也。果雖不住道。而道能爲因者。果謂證法果。道者言教道也。此一句應云言教之道不住證法果中也。而此教道。還能與證法作因。言教顯出證果。故爲因也。上難云。證法無名相。言教是名相。此名相法。云何能與無名相法作因邪。故答以諸佛實語。此明諸佛是一切智人具四種實語。

●幼二幻？ ●語二謂？ ●人二相？ ●說二說？ ●說二證？ ●句二勿？ ●後二復？ ●以二故？ ●問二問？

說心當理。但信勿疑也。

有人乘生疑難。如來所智境界。有無量無邊。何故唯說四語。故答彼智有四種。此明依於四境但云四語。然此四境雖名狹。而義廣論。法雖無量。不出佛果小乘大乘及三世有爲法等。以此四名攝法皆盡。故略明斯四也。此本偈兩句。與下第二偈。爲章門別釋。備文在於下偈也。此義云何至有四種實。但釋下本偈爲乘生第二偈也。第二偈正釋四智智境也。實智及小乘者。此一句合釋二語。實智者釋經真語也。小乘者。釋經實語也。說摩訶衍法者。此是胡音。漢翻名大乘。釋經如經也。及一切授記者。釋經不異語也。以不虛說故。者是疾轉義。遍上四句之下。皆言以不虛說故也。明如來既有四種實語。凡有所說。皆不虛妄。海汝等大衆於我言不說持經功德。但生深信。勿是懷疑。故明四種語是實以成不虛也說。

此明何業等。一段長行論。大意有二。從初至不顛倒。次第釋偈。以經結之。復言設難已。又次第廣解。具難也。以如來實智不妄說佛善提至次第說四語。并解偈中四偈也。如經以下。并以經來結四語也。不妄說小乘等者。所以提此句來。論主假設難云。如來所說大乘。理是真實。果是究竟。可名實語。爲小乘人。說於四語。理非究竟。雖證羅漢。果未滿足。然諸大乘經中復廣破小乘云非是真實。云何而言。說於四語。名爲實語也。釋云。說小乘苦諦等唯是諦故。明如來說四語等法。小

乘人依教修行。得性空人無我解。斷四住煩惱。證羅漢果。但於小乘爲實。故言唯是諦故也。不妄說授記者。復假設一難云。此三世之法。流動不實。體是虛妄。云何言。說三世事者。名不異語也。釋云。一切過去未來現在授記故。如彼義如是說不顛倒故。如彼義者。如彼三世法。虛則如虛而說。實則依實而記。故不顛倒也。

經復言須善提如來所得法所說法等者。此是長行論中第二意。將欲作下第三偈釋故。先舉此經來。作問生起云何。故如是說也。第三偈隨。須彼實智說不實不虛者。釋經中所得法所說法無實也。隨。須彼實智者。釋經中如來所得法所說法無妄語。明如來。難以音聲言教。說於證法。而證法恒無名。故能詮言教非即證法。然言教雖非證法。非不因證有說假教得證。以此言教能與證法作因故。言隨。須彼實智也。既不實不虛者。釋經中無實無妄語也。明真如證法絕於名相。若取音聲名相。同於證法。此言虛妄。故云說不實也。然雖聲教非證。非不同證有說。還假教會理。言教是法。故言說不虛也。如聞聲取證對治如是說者。問前經中如來自言。我是真語者等四種實語。復言。取得法所說法無實無妄語。此之二經何故相違。故即以下半偈答。如聞聲取證對治如是說也。答意恐畏衆生尋聲取證。謂真如法即同聲教。是其名相。作如此意。對治此取著。故教言莫如所聞聲取證法也。對治如是說者。對治如聲取證故。或。是

不實。或說不虛也。

此義云何等。一段長行論釋有二意。從初至依字句說故。釋上半偈。解經中所得法以下經文也。諸佛所說法乃至不能得彼證法。釋偈中初句也。何以故至是故無妄語。釋偈第二句也。若爾何故說如來所得法所說法者。作難。若如所聞聲取證智。是不實者則證法一句不可說。何故如來自云我所得法所說法也。即釋云。以依字句說故。明證法無名相。不可得說。然非不依於言教玄談前理也。何故如來前說是真語者。復言所說法無實無虛妄語者。此是長行論中第二意難。執如來經中相違之言。設難。舉下半偈來。釋解問答意。不異偈中也。

須善提譬如有入闇則無所見等。有二段經文。此是大段中第八分。明一切衆生有真如佛性。此段中明一切衆生有真如性。即因以爲名也。以何次第起。因上第六段中一切衆人皆以真如無爲法得名。生第八疑。乃至第七段中廣釋一切衆人皆以無爲法得名。疑者云。應言一切衆生皆以真如無爲法得名。何故但言一切衆人以無爲法得名也。所以應然者。如上第三段經常心中言。者菩薩有衆生想。即非菩薩。明。者菩薩於一切衆生不起我心者。不名解真如菩薩。要解一切衆生平等有真如佛性我者。乃名菩薩。然此菩薩證初地時。解一切衆生如我身。以一切衆生真如佛性。我身所有真如佛性。平等無二無差別故。取衆生如我身。又處處經中道。一

●但二語？ ●海二故？ ●衆二義？ ●具二共？ ●須二順？ ●緣二證？ ●取二所？ ●是二說？ ●者二若？ ●

一切眾生皆有佛性。若一切眾生與聖人真如理同者。何故一切眾生有取著心者。不以真如清淨得名。獨諸佛菩薩無取著心者。以真如清淨得名也。故知聖人以真如法得名者。可有佛性。一切眾生不以真如得名。則無佛性。若眾生本無佛性。聖人修行因緣。後時始得。無佛性則是本無。今有便是無常。

又復若真如佛性。一切眾生平等有之。何故有人得見。有人不見也。有如此疑故。引入闍等喻來答。答意云。真如佛性雖復一切眾生有之平等。明諸佛菩薩修行斷惑故能見性。一切眾生未能修行斷惑故。所以不見也。然見。惟斷惑者。以真如清淨得名。若不見性未斷惑者。以不真如清淨得名也。明凡聖二人雖復有之平等。以見不見差故。不應以一切眾生等共有之。設使皆以真如清淨得名。爲除此疑。故次明也。如人入闍則無所見。此一故經有二種喻。喻愚智二人。明有修行斷惑者。能見佛性。以無爲法得名。不修行未斷惑者。則不能見性。以不能見性故。不以無爲法得名也。譬如人入闍則無所見者。作喻也。若菩薩心住於事。亦復如是等者。合喻也。喻凡夫二乘諸小菩薩。有四住習氣無明之闍。行取相之行。不能見真如佛性也。二乘人既證真無漏解。所以亦名取相者。然二乘人雖不取有爲法相。而取無爲涅槃相也。如人有目見諸色等者。作喻也。若菩薩不住於事亦復如是等。今喻也。譬初地以上。斷四住習氣。稍遣無明。行不取相。明智得真無漏。能見佛

性。等常無常理也。論曰復有疑等。此中論主將欲揭釋於此經。略書疑者之意。生起下偈也。若聖人以無爲法得名者。提前第六段中生疑處經也。彼真如一切時一切處有者。執第三段經爲難也。並舉此兩經。然後下設二難。云何不任心得佛菩提。則非不住者。若三世衆生等有真如佛性者。一切衆生應皆以無爲法得名。云何唯諸佛菩薩有不住心者得佛菩提。有不住心者。得佛菩提。以無爲法得名。而一切衆生有住者心無不住心者。不得佛菩提。不以無爲法得名也。

若一切時一切處有真如。何故有人能得有不得者。此重難經故。設第二得見不見難。依下論可知也。爲斷此二疑難故。略引入闍喻。申斷疑意。下作偈釋也。凡此二偈釋斯一段經。初一偈作問答釋疑。上既有疑問於前。故偈答言。時及處實有。時者。謂三世時。佛性之體乃無三世。衆生有三世。故逐衆生。云三世也。處者。三世中一切衆生處。此表異木石無情物也。實有者。此三世衆生實有此佛性。如疑者意不異也。而不得真如者。明疑難云若時處處衆生實有真佛性者。何故不得也。故第三句云。無智以住法。無智者明二乘凡夫未得初地無漏智也。何故無智。以心住法故。住法者。明地前凡夫二障在懷。故有取著之心也。以凡夫二乘。取著行故。不能見真如佛性也。餘者有智得者。明入地以上菩薩及諸佛如來得出世勝解。能見此佛性也。

長行論云。此義云何以下至是故能得。論主此中凡作三問答。釋前一偈。依論可知也。以是義故。諸佛如來清淨得名。是故住心不得佛菩提者。並詰得名不得名之由也。第二偈通釋經中闍明二喻并合也。

闍明愚無智者。闍明兩字。雙舉二喻。以爲章門。下次第合喻。愚者單合上闍字。即釋何故名愚。以其無智故。此一句中。下三字釋。合闍喻。明者如有智者。明者。還牒上句中明字。喻。合有智者故。言如有智也。對法及對治等。自下半偈。釋第二喻經。對法者。舉初入闍法。喻所治法也。及對治者。舉喻中明合中智法。喻二也。得滅法如是者。得者。得明智能治法。滅者。滅愚闇所治法。如有日光明對治能滅於闇也。以不取相布施之解。對治心住於事取相愚心故。言對。治法及對治得滅法如是也。

此義云何彼闍明喻者相似法故者。闍明愚智法喻義有相似。故以況也。闍者示現無智。日光明者示現有智等。一一別合二喻。此釋上半偈也。有目者。明何義者。向雖通解闍明二喻。猶未出喻來之意。今將以下半偈。釋第二喻經。結作能治。取治之義。故提經來。問曰有目者明何義也。即答。得言對治及對治得滅法如是也。如是大第者。光明對法及後明對治也。又有目者以下。大第提經。解脫治。後以經結也。

復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行者。此是第八段中第二經文。

●惟一性？ ●今二合？ ●者二者？ ●若二者？ ●兼十（住法）？ ●〔治〕一？ ●得二偈？ ●既一對？

此經所以來者。前段經。明一切衆生皆有真如佛性。引開明二喻。譬修行者見不修行者則不能見。難云。修行者見。未知依何等法門修行。以何方便。以何爲因。而得見真如佛性也。有如此問。故引經答。明依此金剛般若及諸大乘經受持讀誦三種修行成就勝業。以此方便爲行爲因。能見佛性。故大明也。

就此一段經中有二。一明三種修行。二明校量功德復拘鎖入下第九利益段中。何者三種修行。一者受修行。謂從他邊受也。二者持修行。內自誦持不令。妄失。三讀誦修行。更廣讀衆經。亦名修行。此三種修行皆攝在聞慧。不通思修二慧。故經言若善男子善女人能於此法門受持讀誦修行也。

因前三種修行。乘復生疑。如來雖說受持讀誦修行能見佛性。未知此依經修行。爲決定能見。爲當不見也。故答則爲如來悉知悉見。悉覺是人。悉知者。以佛智知。悉見者。以佛眼見。悉覺者。以一切種智了了覺也。明如來自云。我是一切智人了了知見。依此法門三種修行。得見佛性。決定無疑也。因此復生疑。上雖明三種修行者能見佛性。未知見此性時。得幾許功德。爲多爲少。有如此疑問。故答言。皆成就無量無邊功德聚。明修行見性成道證無爲法身時。果頭所得功德不可限量。非算數所知。何得疑云得幾許功德爲多爲少也。此是因中說果也。

須菩提若善男子善女人初日分以恒河沙等身布施主爲人廣說。舉此捨身喻來。校量持

經功德。上第七段中。以廣明校量功德。所以此中復明校量功德者。上疑云。受持讀誦修行此經。能見佛性。未知見佛性時所得功德。爲多爲少。前以法說。明得無量無邊功德聚。雖有此答。猶未顯多福之義。故復引世間少分譬喻。校量以答此義。明依經修行見性功德。非算數法。不可限量。捨身福德是有爲取相數量法。故雖多不如。此明多分無量。非少分經。

前校量分中。以明捨身譬喻。有何勝。故此中復明。凡有二種勝。一以所捨身。二時劫長遠。有此二勝故重明也。若復有人。聞此法門。信心不謬等。明直爾聞經信心不謬。尙勝捨身福德。無量阿僧祇。何況有能書寫讀誦如說修行爲他演說者。其福轉多無量阿僧祇也。此一段經。凡以三偈論釋。初一偈與前後二段經論中五偈爲本。上一句生此一段中第二段。第二句中此一段。第三句義生下利益分經。正與下利益分論中三偈爲本。第四句通結上三句二本以爲修行也。於何法修行者。問依何法門修行。能見佛性也。覆問修行見性得何等福德也。復成就何等者。又問爲直以受持此經故能見佛性。復成就何等勝行。能斷惑見性也。如是說修行者。上問云何修行能見佛性。名爲修行。故云如是說修行也。

此初一偈。總生兩段經。與五偈爲本也。於何法修行者。提偈中初句問來也。示現修行者。答上問。明示現依此經教受持讀誦三種修

行。生下第二偈也。此第二偈。答前偈上句於何法修行。正釋經中三種修行受持讀誦等經文也。名字三種法者。猶是經中三種修行。故第二句指出其事。謂受持讀誦廣說。即是名字中三種聞慧也。上雖云三種聞慧。未知修之方法竟復云何。故下半偈云。修從他及內得聞是修智。修從他者。從他諸佛菩薩善知識邊聞法。即受修行也。及內者。既受他受得內自誦持不令。妄失。即是持修行也。依西國。誦法有三種。一大聲。二小聲。三默誦也。得聞者。明聞不但受誦。名爲聞慧。但能轉讀衆經。亦名聞慧。此是讀誦修行也。是修智者。以此三種聞慧智通。結爲三種修行聞慧智也。此說何義至受持讀誦故。釋上半偈以也結也。彼修行云何得以下至爲得修行故。作問生起以下半偈來答。然後次第解釋也。向說名字及以修行等。牒前生後偈也。第三偈答初偈第二句得何等福德。釋經中校量經文。此爲自淳熟者。此牒前三種修行。明三種聞慧成已自行之德也。餘者化衆生者。明廣爲他說成利他之行也。前已明。此何故復重舉來也。將欲以喻校量故舉。前自行外化持經見性之時得幾許福也。今明見性會無爲法身時。得無量無邊功德。不可限量。雖不可限量。且引三時捨恒沙身。比持經功德。猶不及少分。故重來也。以事及事大者。事謂所捨身事也。時謂劫數多也。明於多時中捨無量身故。云以事及時大也。福中勝福德者。明捨身持經二種福德也。此二種福中。持經之

福勝捨身之福劣。故云福中勝福德也。此義云何至廣說法。故上半偈也。得何等福德以下說未問按量義。以下半偈答次第解釋。然後以經結之。依論可知也。

金剛仙論卷第六

金剛仙論卷第七

須菩提。以要言之。此經有不可思議不可稱量無邊功德者。此是大段中第九名為利益分。此經所以來者。前第八段中。明一切衆生雖皆有真如佛性平等無差。要修行者見。不修行者則不能見。上已明依此經受持讀誦三種修行能見佛性。然猶非究竟勝行。未知爲。直依此經三種修行得見佛性。爲復更成就何等勝行。有何等利益。能見佛性。見佛性時。得何等果報。故今明不但依此經三種修行能見佛性。要更依經發思修二慧。復廣修萬行。現在能滅往罪。未來斷除二障。得此現在未來現多種利益。方能見於佛性。終則常果也。然前段初偈中。言成就何業。今此中正出業體有多種。故次來也。上來已廣明持此經者得多福德。皆是利益。何故不障利益之名。所以此段獨得利益之稱者。然上來雖明依此經修行有多利益。未若此段明由持經因緣。發生思修二慧。能轉過去重業。現世輕受未來復得世間出世間二種果報。以有如此多種利益。故偏名利益分也。

然依此經修行。乃有無量利益。且依此一。段作九種章門。或作十種。以利益之義。故經初言以要言之。即是略列九種章門。以明利益也。何者爲九。一者。此經有不可思議不可稱量無邊功德者。論云。非餘者境界。明此經理深重有無邊功德。故先舉如來所說法也。不可思議者。明此經所詮無爲法身。是諸佛境界。故二乘凡夫不能。側也。不可稱量者。明經有大功德。不可。以算數。稱量諸佛大人境界。故下句云無量功德也。

二者。此法門。如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。論名唯依大人說。此出所爲人。明經理既深。小根之人所不能受。唯爲菩薩大根者說。爲發大乘者說。此是地前菩薩。始發心人。爲最上乘者。此明不但爲始發心人說。亦爲如實修行者說也。

三者。依下偈論釋。初偈第三句云及希聞信法。明此經希有信者難得。准偈中。應別有第三段經。但能信之人及所信法。不異前二段經故。義有文無。應舉不信之人。形出能信之者。但以此不信之人義通前後。故不別出。即指下第五經文中二乘外道不信者是也。四者。若有人受持讀誦修行此經至無量功德。論名滿足無上界。此明由受持此經故能生思修二慧。乃至修二種莊嚴。顯滿足法身也。如來悉知悉見是人者。上第六第八段中已明此義。今何故重明也。解云。爲漸化衆生令生信心故。處處明也。不可思議不可稱量無邊功德聚者。此明持經因緣得彼無爲法

身無邊功德聚也。

五者。如是人等則爲荷擔如來阿耨三菩提者。論名受持真妙法。明此持經之人既受持此經。則是能荷擔法身如來大菩提也。何以故者。難云。何以故如來唯爲大乘人說此法門不爲小乘外道說也。故釋云。須菩提。若樂小法者至無有是處。明此二乘諸見外道各執已解故。所以不能於此經生信。既不生信。亦不爲人說也。此一段經。皆明持經利益。何故乃舉樂小法人及以我見外道等。在此中也。欲明斯二人於此經中不能生信。既不生信。則亦不能受持讀誦如說修行。既不能受持。何能荷擔也。上第三段指不信之人。在於第五。即此文所明二乘外道人是也。若樂小法者。明二乘之人心小意狹志無遠。隔開佛道長遠久受艱苦乃可得成。便生怯弱退轉之心。但欲一生三生乃至六十劫。勤勵行道。速出三界。盡分段生死。證羅漢果。取灰身之樂。故不能信也。若有我見人見等者。此明外道之人。恃已我見爲是。更無所求。不能信也。

六者。須菩提在在處處若有此經者。斯一段經。論名尊重身得福。敬重。有此經處。勸人天阿修羅等。廣設供養。生功德也。然此起塔勸供養處。與上勸供養處。文同而義異。上勸起塔供養者。明衆生所以得人天修羅五欲樂果者。由依此經修行。五戒十善而得。故所以勸起塔供養其處。以酬往。思此中復勸於此處供養者。明依此經修行。畢竟能得無

●故十(釋)? ●直二重 ●經二經 ●段十(經) ●以十(持) ●同二測? * ●以字下智廣院本一字空白 ●始二如 ●名二
者 ●斯二期 ●佛二佛 ●道十(道) ●持二時 ●(故)十不 ●教二章? ●或二意 ●

爲法身無上菩提。故勸供養如塔廟想也。

七者。復次須菩提。若善男子善女人。受持讀

誦此經。爲人輕賤者。論名及遠離諸障。此

一段經。出經之威力。明持經功德有二世利

益。一由受持此經。發思修二慧。能轉過去三

塗重業。現世輕受。二因思修二慧。故。十地行

滿。未來遠離二障。必得無上菩提也。明此

人先世非但有罪。亦有福德。以過去福德因

緣。今得聞此經。既聞經已。復能受持。爲人演

說。得滅罪業。非但滅過去罪業。復能斷除二

障。得大菩提也。爲人輕賤者。明持經功德

能轉三塗重業爲輕。使現在爲人輕賤。乃至

頭痛即滅。非謂由持經故招人輕賤報也。乘

生疑難。若此經有大威力。能轉重業爲輕。罪

即消滅者。既威力如是。何故不能使罪業永

盡。乃令輕報而已。答意明此經威力實非不

能令。永滅。但爲行惡不信衆生。亦有善惡

業報也。然不差故。但令輕受不永盡

八者。論名復能速證法。從須菩提我念過去

無量阿僧祇等至所不能及。此一段經。明釋

迦如來自引往昔初燃燈已前。未入習種性

時。供養八十四億那由他佛。雖復親。永爾許

諸佛。四事供養。聽受勝法。三業利益。無空過

者。故校量不如。末世持經功德百千萬分。不

相比類。以不能速證佛果故也。有三義。故所

以不如。何者。一以如來在世修行供養不以

爲難。二所行經供養功德是取相心。三此取

相之行既不能正感菩提。但能作其遠因。有

此三義故。不速證無上菩提。不如持經福也。

九者。論名成種種勢力得大妙果報。若作十

章門。分此兩句。爲二。從須菩提若善男子善

女人於後末世有受持修行此經所得功德若

我具說。或有人聞心則狂亂等。自此以下二

段經。明持經因緣。能得世間出世間二種果

報。此文明持經功德非但正感佛果。亦兼得

世間人王天王五欲果報也。若我具說。或有

人聞心則狂亂疑惑不信者。若我具說持經

所得世間出世間二種果報者。衆生聞則疑

惑故。但說得出世不可思議功德。不說得世

間果報也。上明行取相行者。得三界果報。受

持此經。唯得無爲法身至極之果。此中復言

得世間出世間二種果報。斯言何故前後相違

不定。若得無爲法身。不應復得世間天王果

報。既得人王天王報。不應復得法身果也。以

此世人現都榮位。情重王報。於中取著。便

用持經功德。求於世報。不求佛果。故心狂亂

也。既狂亂。則猶豫不信。不知受持此經爲

決定能得佛果爲不得。如此猶豫故曰疑也。

此疑心迷理更起煩惱。故曰疑也。然上言依

此經行無相檀波羅蜜等。能得無爲法身。不

得世間果報。今此中。何故云受持此經。得世

間出世間人王天王等尊位勢力果報者。明

受持此經實自遠得無爲法身大妙果報。所

以得世間諸王果報者。以行者修行未滿。未

成佛中間。自然得此人天勝報。如人種穀但

求果實。不憚草草自然得之。菩薩雖受此世

王之果。而不染著。勿謂此果同於世間取相

所得實果也。

論曰復成就何業修行者。據上第八段三種

修行初論本偈中第三句也。顯彼修行業者

生此利益分。明此一段經所以經文在此。而

章門在上者。以前明三種聞慧是其修行。今

辨得多種利益思修二慧。亦是修行。以三慧

義勢相屬。復修行名通。義有拘瑣故。章門在

上。經釋在此。以斯經解釋方彰。修行之義

足。故言顯彼修行業也。此一段經。凡以三行

偈。作九種章門。或作十章門。釋此一段經。初

一偈釋前四章門。第二偈釋中四章門。第三

偈上二句釋後一章門。亦得分釋二章門。下

半偈通結三偈。勸人令知也。非餘者境界者

釋經中第一段。明此經理深。非凡夫二乘聞

思修慧心意識所。惻故非餘者境界也。唯依

大人說者。釋第二段經。明經理既深。小根之

人不能聽受。故但爲菩薩大人說也。然如來

非能爲菩薩說。不爲小乘人說。但菩薩機根

大故。所以爲說。小乘之人器小狹。不聞

聞大。所以不爲說之。非情不平等。鄙於二乘

不爲說也。如日初出。光照高山。後照於下。非

曰有高下之心故然也。及希聞信法。者此是

釋第三段。明此經希有信者難得。經中更無

別文可釋。即指前二段經中人法。以爲能信

所信人法也。希聞者。明凡夫二乘不聞此經

設聞不能生信。唯菩薩能聞能信。信者難得

故云希聞信法也。滿足無上界者。釋第四段

經明持經因緣。能顯無爲法身。法身滿足性

也。此明滿足性。有二。二地菩薩。分中

顯滿足性。二顯如來果頭具足現用滿足性

【故】一。【陳】二。【永】三。【亦】四。【永】五。【亦】六。【故】七。【以】八。【以】九。【以】十。【以】十一。【以】十二。【以】十三。【以】十四。【以】十五。【以】十六。【以】十七。【以】十八。【以】十九。【以】二十。【以】二十一。【以】二十二。【以】二十三。【以】二十四。【以】二十五。【以】二十六。【以】二十七。【以】二十八。【以】二十九。【以】三十。【以】三十一。【以】三十二。【以】三十三。【以】三十四。【以】三十五。【以】三十六。【以】三十七。【以】三十八。【以】三十九。【以】四十。【以】四十一。【以】四十二。【以】四十三。【以】四十四。【以】四十五。【以】四十六。【以】四十七。【以】四十八。【以】四十九。【以】五十。【以】五十一。【以】五十二。【以】五十三。【以】五十四。【以】五十五。【以】五十六。【以】五十七。【以】五十八。【以】五十九。【以】六十。【以】六十一。【以】六十二。【以】六十三。【以】六十四。【以】六十五。【以】六十六。【以】六十七。【以】六十八。【以】六十九。【以】七十。【以】七十一。【以】七十二。【以】七十三。【以】七十四。【以】七十五。【以】七十六。【以】七十七。【以】七十八。【以】七十九。【以】八十。【以】八十一。【以】八十二。【以】八十三。【以】八十四。【以】八十五。【以】八十六。【以】八十七。【以】八十八。【以】八十九。【以】九十。【以】九十一。【以】九十二。【以】九十三。【以】九十四。【以】九十五。【以】九十六。【以】九十七。【以】九十八。【以】九十九。【以】一百。【以】一百一。【以】一百二。【以】一百三。【以】一百四。【以】一百五。【以】一百六。【以】一百七。【以】一百八。【以】一百九。【以】二百。【以】二百一。【以】二百二。【以】二百三。【以】二百四。【以】二百五。【以】二百六。【以】二百七。【以】二百八。【以】二百九。【以】三百。【以】三百一。【以】三百二。【以】三百三。【以】三百四。【以】三百五。【以】三百六。【以】三百七。【以】三百八。【以】三百九。【以】四百。【以】四百一。【以】四百二。【以】四百三。【以】四百四。【以】四百五。【以】四百六。【以】四百七。【以】四百八。【以】四百九。【以】五百。【以】五百一。【以】五百二。【以】五百三。【以】五百四。【以】五百五。【以】五百六。【以】五百七。【以】五百八。【以】五百九。【以】六百。【以】六百一。【以】六百二。【以】六百三。【以】六百四。【以】六百五。【以】六百六。【以】六百七。【以】六百八。【以】六百九。【以】七百。【以】七百一。【以】七百二。【以】七百三。【以】七百四。【以】七百五。【以】七百六。【以】七百七。【以】七百八。【以】七百九。【以】八百。【以】八百一。【以】八百二。【以】八百三。【以】八百四。【以】八百五。【以】八百六。【以】八百七。【以】八百八。【以】八百九。【以】九百。【以】九百一。【以】九百二。【以】九百三。【以】九百四。【以】九百五。【以】九百六。【以】九百七。【以】九百八。【以】九百九。【以】一千。【以】一千一。【以】一千二。【以】一千三。【以】一千四。【以】一千五。【以】一千六。【以】一千七。【以】一千八。【以】一千九。【以】二千。【以】二千一。【以】二千二。【以】二千三。【以】二千四。【以】二千五。【以】二千六。【以】二千七。【以】二千八。【以】二千九。【以】三千。【以】三千一。【以】三千二。【以】三千三。【以】三千四。【以】三千五。【以】三千六。【以】三千七。【以】三千八。【以】三千九。【以】四千。【以】四千一。【以】四千二。【以】四千三。【以】四千四。【以】四千五。【以】四千六。【以】四千七。【以】四千八。【以】四千九。【以】五千。【以】五千一。【以】五千二。【以】五千三。【以】五千四。【以】五千五。【以】五千六。【以】五千七。【以】五千八。【以】五千九。【以】六千。【以】六千一。【以】六千二。【以】六千三。【以】六千四。【以】六千五。【以】六千六。【以】六千七。【以】六千八。【以】六千九。【以】七千。【以】七千一。【以】七千二。【以】七千三。【以】七千四。【以】七千五。【以】七千六。【以】七千七。【以】七千八。【以】七千九。【以】八千。【以】八千一。【以】八千二。【以】八千三。【以】八千四。【以】八千五。【以】八千六。【以】八千七。【以】八千八。【以】八千九。【以】九千。【以】九千一。【以】九千二。【以】九千三。【以】九千四。【以】九千五。【以】九千六。【以】九千七。【以】九千八。【以】九千九。【以】一萬。【以】一萬一。【以】一萬二。【以】一萬三。【以】一萬四。【以】一萬五。【以】一萬六。【以】一萬七。【以】一萬八。【以】一萬九。【以】二萬。【以】二萬一。【以】二萬二。【以】二萬三。【以】二萬四。【以】二萬五。【以】二萬六。【以】二萬七。【以】二萬八。【以】二萬九。【以】三萬。【以】三萬一。【以】三萬二。【以】三萬三。【以】三萬四。【以】三萬五。【以】三萬六。【以】三萬七。【以】三萬八。【以】三萬九。【以】四萬。【以】四萬一。【以】四萬二。【以】四萬三。【以】四萬四。【以】四萬五。【以】四萬六。【以】四萬七。【以】四萬八。【以】四萬九。【以】五萬。【以】五萬一。【以】五萬二。【以】五萬三。【以】五萬四。【以】五萬五。【以】五萬六。【以】五萬七。【以】五萬八。【以】五萬九。【以】六萬。【以】六萬一。【以】六萬二。【以】六萬三。【以】六萬四。【以】六萬五。【以】六萬六。【以】六萬七。【以】六萬八。【以】六萬九。【以】七萬。【以】七萬一。【以】七萬二。【以】七萬三。【以】七萬四。【以】七萬五。【以】七萬六。【以】七萬七。【以】七萬八。【以】七萬九。【以】八萬。【以】八萬一。【以】八萬二。【以】八萬三。【以】八萬四。【以】八萬五。【以】八萬六。【以】八萬七。【以】八萬八。【以】八萬九。【以】九萬。【以】九萬一。【以】九萬二。【以】九萬三。【以】九萬四。【以】九萬五。【以】九萬六。【以】九萬七。【以】九萬八。【以】九萬九。【以】十萬。【以】十萬一。【以】十萬二。【以】十萬三。【以】十萬四。【以】十萬五。【以】十萬六。【以】十萬七。【以】十萬八。【以】十萬九。【以】十一萬。【以】十一萬一。【以】十一萬二。【以】十一萬三。【以】十一萬四。【以】十一萬五。【以】十一萬六。【以】十一萬七。【以】十一萬八。【以】十一萬九。【以】十二萬。【以】十二萬一。【以】十二萬二。【以】十二萬三。【以】十二萬四。【以】十二萬五。【以】十二萬六。【以】十二萬七。【以】十二萬八。【以】十二萬九。【以】十三萬。【以】十三萬一。【以】十三萬二。【以】十三萬三。【以】十三萬四。【以】十三萬五。【以】十三萬六。【以】十三萬七。【以】十三萬八。【以】十三萬九。【以】十四萬。【以】十四萬一。【以】十四萬二。【以】十四萬三。【以】十四萬四。【以】十四萬五。【以】十四萬六。【以】十四萬七。【以】十四萬八。【以】十四萬九。【以】十五萬。【以】十五萬一。【以】十五萬二。【以】十五萬三。【以】十五萬四。【以】十五萬五。【以】十五萬六。【以】十五萬七。【以】十五萬八。【以】十五萬九。【以】十六萬。【以】十六萬一。【以】十六萬二。【以】十六萬三。【以】十六萬四。【以】十六萬五。【以】十六萬六。【以】十六萬七。【以】十六萬八。【以】十六萬九。【以】十七萬。【以】十七萬一。【以】十七萬二。【以】十七萬三。【以】十七萬四。【以】十七萬五。【以】十七萬六。【以】十七萬七。【以】十七萬八。【以】十七萬九。【以】十八萬。【以】十八萬一。【以】十八萬二。【以】十八萬三。【以】十八萬四。【以】十八萬五。【以】十八萬六。【以】十八萬七。【以】十八萬八。【以】十八萬九。【以】十九萬。【以】十九萬一。【以】十九萬二。【以】十九萬三。【以】十九萬四。【以】十九萬五。【以】十九萬六。【以】十九萬七。【以】十九萬八。【以】十九萬九。【以】二十萬。【以】二十萬一。【以】二十萬二。【以】二十萬三。【以】二十萬四。【以】二十萬五。【以】二十萬六。【以】二十萬七。【以】二十萬八。【以】二十萬九。【以】二十一萬。【以】二十一萬一。【以】二十一萬二。【以】二十一萬三。【以】二十一萬四。【以】二十一萬五。【以】二十一萬六。【以】二十一萬七。【以】二十一萬八。【以】二十一萬九。【以】二十二萬。【以】二十二萬一。【以】二十二萬二。【以】二十二萬三。【以】二十二萬四。【以】二十二萬五。【以】二十二萬六。【以】二十二萬七。【以】二十二萬八。【以】二十二萬九。【以】二十三萬。【以】二十三萬一。【以】二十三萬二。【以】二十三萬三。【以】二十三萬四。【以】二十三萬五。【以】二十三萬六。【以】二十三萬七。【以】二十三萬八。【以】二十三萬九。【以】二十四萬。【以】二十四萬一。【以】二十四萬二。【以】二十四萬三。【以】二十四萬四。【以】二十四萬五。【以】二十四萬六。【以】二十四萬七。【以】二十四萬八。【以】二十四萬九。【以】二十五萬。【以】二十五萬一。【以】二十五萬二。【以】二十五萬三。【以】二十五萬四。【以】二十五萬五。【以】二十五萬六。【以】二十五萬七。【以】二十五萬八。【以】二十五萬九。【以】二十六萬。【以】二十六萬一。【以】二十六萬二。【以】二十六萬三。【以】二十六萬四。【以】二十六萬五。【以】二十六萬六。【以】二十六萬七。【以】二十六萬八。【以】二十六萬九。【以】二十七萬。【以】二十七萬一。【以】二十七萬二。【以】二十七萬三。【以】二十七萬四。【以】二十七萬五。【以】二十七萬六。【以】二十七萬七。【以】二十七萬八。【以】二十七萬九。【以】二十八萬。【以】二十八萬一。【以】二十八萬二。【以】二十八萬三。【以】二十八萬四。【以】二十八萬五。【以】二十八萬六。【以】二十八萬七。【以】二十八萬八。【以】二十八萬九。【以】二十九萬。【以】二十九萬一。【以】二十九萬二。【以】二十九萬三。【以】二十九萬四。【以】二十九萬五。【以】二十九萬六。【以】二十九萬七。【以】二十九萬八。【以】二十九萬九。【以】三十萬。【以】三十萬一。【以】三十萬二。【以】三十萬三。【以】三十萬四。【以】三十萬五。【以】三十萬六。【以】三十萬七。【以】三十萬八。【以】三十萬九。【以】三十一萬。【以】三十一萬一。【以】三十一萬二。【以】三十一萬三。【以】三十一萬四。【以】三十一萬五。【以】三十一萬六。【以】三十一萬七。【以】三十一萬八。【以】三十一萬九。【以】三十二萬。【以】三十二萬一。【以】三十二萬二。【以】三十二萬三。【以】三十二萬四。【以】三十二萬五。【以】三十二萬六。【以】三十二萬七。【以】三十二萬八。【以】三十二萬九。【以】三十三萬。【以】三十三萬一。【以】三十三萬二。【以】三十三萬三。【以】三十三萬四。【以】三十三萬五。【以】三十三萬六。【以】三十三萬七。【以】三十三萬八。【以】三十三萬九。【以】三十四萬。【以】三十四萬一。【以】三十四萬二。【以】三十四萬三。【以】三十四萬四。【以】三十四萬五。【以】三十四萬六。【以】三十四萬七。【以】三十四萬八。【以】三十四萬九。【以】三十五萬。【以】三十五萬一。【以】三十五萬二。【以】三十五萬三。【以】三十五萬四。【以】三十五萬五。【以】三十五萬六。【以】三十五萬七。【以】三十五萬八。【以】三十五萬九。【以】三十六萬。【以】三十六萬一。【以】三十六萬二。【以】三十六萬三。【以】三十六萬四。【以】三十六萬五。【以】三十六萬六。【以】三十六萬七。【以】三十六萬八。【以】三十六萬九。【以】三十七萬。【以】三十七萬一。【以】三十七萬二。【以】三十七萬三。【以】三十七萬四。【以】三十七萬五。【以】三十七萬六。【以】三十七萬七。【以】三十七萬八。【以】三十七萬九。【以】三十八萬。【以】三十八萬一。【以】三十八萬二。【以】三十八萬三。【以】三十八萬四。【以】三十八萬五。【以】三十八萬六。【以】三十八萬七。【以】三十八萬八。【以】三十八萬九。【以】三十九萬。【以】三十九萬一。【以】三十九萬二。【以】三十九萬三。【以】三十九萬四。【以】三十九萬五。【以】三十九萬六。【以】三十九萬七。【以】三十九萬八。【以】三十九萬九。【以】四十萬。【以】四十萬一。【以】四十萬二。【以】四十萬三。【以】四十萬四。【以】四十萬五。【以】四十萬六。【以】四十萬七。【以】四十萬八。【以】四十萬九。【以】四十一萬。【以】四十一萬一。【以】四十一萬二。【以】四十一萬三。【以】四十一萬四。【以】四十一萬五。【以】四十一萬六。【以】四十一萬七。【以】四十一萬八。【以】四十一萬九。【以】四十二萬。【以】四十二萬一。【以】四十二萬二。【以】四十二萬三。【以】四十二萬四。【以】四十二萬五。【以】四十二萬六。【以】四十二萬七。【以】四十二萬八。【以】四十二萬九。【以】四十三萬。【以】四十三萬一。【以】四十三萬二。【以】四十三萬三。【以】四十三萬四。【以】四十三萬五。【以】四十三萬六。【以】四十三萬七。【以】四十三萬八。【以】四十三萬九。【以】四十四萬。【以】四十四萬一。【以】四十四萬二。【以】四十四萬三。【以】四十四萬四。【以】四十四萬五。【以】四十四萬六。【以】四十四萬七。【以】四十四萬八。【以】四十四萬九。【以】四十五萬。【以】四十五萬一。【以】四十五萬二。【以】四十五萬三。【以】四十五萬四。【以】四十五萬五。【以】四十五萬六。【以】四十五萬七。【以】四十五萬八。【以】四十五萬九。【以】四十六萬。【以】四十六萬一。【以】四十六萬二。【以】四十六萬三。【以】四十六萬四。【以】四十六萬五。【以】四十六萬六。【以】四十六萬七。【以】四十六萬八。【以】四十六萬九。【以】四十七萬。【以】四十七萬一。【以】四十七萬二。【以】四十七萬三。【以】四十七萬四。【以】四十七萬五。【以】四十七萬六。【以】四十七萬七。【以】四十七萬八。【以】四十七萬九。【以】四十八萬。【以】四十八萬一。【以】四十八萬二。【以】四十八萬三。【以】四十八萬四。【以】四十八萬五。【以】四十八萬六。【以】四十八萬七。【以】四十八萬八。【以】四十八萬九。【以】四十九萬。【以】四十九萬一。【以】四十九萬二。【以】四十九萬三。【以】四十九萬四。【以】四十九萬五。【以】四十九萬六。【以】四十九萬七。【以】四十九萬八。【以】四十九萬九。【以】五十萬。【以】五十萬一。【以】五十萬二。【以】五十萬三。【以】五十萬四。【以】五十萬五。【以】五十萬六。【以】五十萬七。【以】五十萬八。【以】五十萬九。【以】五十一萬。【以】五十一萬一。【以】五十一萬二。【以】五十一萬三。【以】五十一萬四。【以】五十一萬五。【以】五十一萬六。【以】五十一萬七。【以】五十一萬八。【以】五十一萬九。【以】五十二萬。【以】五十二萬一。【以】五十二萬二。【以】五十二萬三。【以】五十二萬四。【以】五十二萬五。【以】五十二萬六。【以】五十二萬七。【以】五十二萬八。【以】五十二萬九。【以】五十三萬。【以】五十三萬一。【以】五十三萬二。【以】五十三萬三。【以】五十三萬四。【以】五十三萬五。【以】五十三萬六。【以】五十三萬七。【以】五十三萬八。【以】五十三萬九。【以】五十四萬。【以】五十四萬一。【以】五十四萬二。【以】五十四萬三。【以】五十四萬四。【以】五十四萬五。【以】五十四萬六。【以】五十四萬七。【以】五十四萬八。【以】五十四萬九。【以】五十五萬。【以】五十五萬一。【以】五十五萬二。【以】五十五萬三。【以】五十五萬四。【以】五十五萬五。【以】五十五萬六。【以】五十五萬七。【以】五十五萬八。【以】五十五萬九。【以】五十六萬。【以】五十六萬一。【以】五十六萬二。【以】五十六萬三。【以】五十六萬四。【以】五十六萬五。【以】五十六萬六。【以】五十六萬七。【以】五十六萬八。【以】五十六萬九。【以】五十七萬。【以】五十七萬一。【以】五十七萬二。【以】五十七萬三。【以】五十七萬四。【以】五十七萬五。【以】五十七萬六。【以】五十七萬七。【以】五十七萬八。【以】五十七萬九。【以】五十八萬。【以】五十八萬一。【以】五十八萬二。【以】五十八萬三。【以】五十八萬四。【以】五十八萬五。【以】五十八萬六。【以】五十八萬七。【以】五十八萬八。【以】五十八萬九。【以】五十九萬。【以】五十九萬一。【以】五十九萬二。【以】五十九萬三。【以】五十九萬四。【以】五十九萬五。【以】五十九萬六。【以】五十九萬七。【以】五十九萬八。【以】五十九萬九。【以】六十萬。【以】六十萬一。【以】六十萬二。【以】六十萬三。【以】六十萬四。【以】六十萬五。【以】六十萬六。【以】六十萬七。【以】六十萬八。【以】六十萬九。【以】六十一萬。【以】六十一萬一。【以】六十一萬二。【以】六十一萬三。【以】六十一萬四。【以】六十一萬五。【以】六十一萬六。【以】六十一萬七。【以】六十一萬八。【以】六十一萬九。【以】六十二萬。【以】六十二萬一。【以】六十二萬二。【以】六十二萬三。【以】六十二萬四。【以】六十二萬五。【以】六十二萬六。【以】六十二萬七。【以】六十二萬八。【以】六十二萬九。【以】六十三萬。【以】六十三萬一。【以】六十三萬二。【以】六十三萬三。【以】六十三萬四。【以】六十三萬五。【以】六十三萬六。【以】六十三萬七。【以】六十三萬八。【以】六十三萬九。【以】六十四萬。【以】六十四萬一。【以】六十四萬二。【以】六十四萬三。【以】六十四萬四。【以】六十四萬五。【以】六十四萬六。【以】六十四萬七。【以】六十四萬八。【以】六十四萬九。【以】六十五萬。【以】六十五萬一。【以】六十五萬二。【以】六十五萬三。【以】六十五萬四。【以】六十五萬五。【以】六十五萬六。【以】六十五萬七。【以】六十五萬八。【以】六十五萬九。【以】六十六萬。【以】六十六萬一。【以】六十六萬二。【以】六十六萬三。【以】六十六萬四。【以】六十六萬五。【以】六十六萬六。【以】六十六萬七。【以】六十六萬八。【以】六十六萬九。【以】六十七萬。【以】六十七萬一。【以】六十七萬二。【以】六十七萬三。【以】六十七萬四。【以】六十七萬五。【以】六十七萬六。【以】六十七萬七。【以】六十七萬八。【以】六十七萬九。【以】六十八萬。【以】六十八萬一。【以】六十八萬二。【以】六十八萬三。【以】六十八萬四。【以】六十八萬五。【以】六十八萬六。【以】六十八萬七。【以】六十八萬八。【以】六十八萬九。【以】六十九萬。【以】六十九萬一。【以】六十九萬二。【以】六十九萬三。【以】六十九萬四。【以】六十九萬五。【以】六十九萬六。【以】六十九萬七。【以】六十九萬八。【以】六十九萬九。【以】七十萬。【以】七十萬一。【以】七十萬二。【以】七十萬三。【以】七十萬四。【以】七十萬五。【以】七十萬六。【以】七十萬七。【以】七十萬八。【以】七十萬九。【以】七十一萬。【以】七十一萬一。【以】七十一萬二。【以】七十一萬三。【以】七十一萬四。【以】七十一萬五。【以】七十一萬六。【以】七十一萬七。【以】七十一萬八。【以】七十一萬九。【以】七十二萬。【以】七十二萬一。【以】七十二萬二。【以】七十二萬三。【以】七十二萬四。【以】七十二萬五。【以】七十二萬六。【以】七十二萬七。【以】七十二萬八。【以】七十二萬九。【以】七十三萬。【以】七十三萬一。【以】七十三萬二。【以】七十三萬三。【以】七十三萬四。【以】七十三萬五。【以】七十三萬六。【以】七十三萬七。【以】七十三萬八。【以】七十三萬九。【以】七十四萬。【以】七十四萬一。【以】七十四萬二。【以】七十四萬三。【以】七十四萬四。【以】七十四萬五。【以】七十四萬六。【以】七十四萬七。【以】七十四萬八。【以】七十四萬九。【以】七十五萬。【以】七十五萬一。【以】七十五萬二。【以】七十五萬三。【以】七十五萬四。【以】七十五萬五。【以】七十五萬六。【以】七十五萬七。【以】七十五萬八。【以】七十五萬九。【以】七十六萬。【以】七十六萬一。【以】七十六萬二。【以】七十六萬三。【以】七十六萬四。【以】七十六萬五。【以】七十六萬六。【以】七十六萬七。【以】七十六萬八。【以】七十六萬九。【以】七十七萬。【以】七十七萬一。【以】七十七萬二。【以】七十七萬三。【以】七十七萬四。【以】七十七萬五。【以】七十七萬六。【以】七十七萬七。【以】七十七萬八。【以】七十七萬九。【以】七十八萬。【以】七十八萬一。【以】七十八萬二。【以】七十八萬三。【以】七十八萬四。【以】七十八萬五。【以】七十八萬六。【以】七十八萬七。【以】七十八萬八。【以】七十八萬九。【以】七十九萬。【以】七十九萬一。【以】七十九萬二。【以】七十九萬三。【以】七十九萬四。【以】七十九萬五。【以】七十九萬六。【以】七十九萬七。【以】七十九萬八。【以】七十九萬九。【以】八十萬。【以】八十萬一。【以】八十萬二。【以】八十萬三。【以】八十萬四。【以】八十萬五。【以】八十萬六。【以】八十萬七。【以】八十萬八。【以】八十萬九。【以】八十一萬。【以】八十一萬一。【以】八十一萬二。【以】八十一萬三。【以】八十一萬四。【以】八十一萬五。【以】八十一萬六。【以】八十一萬七。【以】八十一萬八。【以】八十一萬九。【以】八十二萬。【以】八十二萬一。【以】八十二萬二。【以】八十二萬三。【以】八十二萬四。【以】八十二萬五。【以】八十二萬六。【以】八十二萬七。【以】八十二萬八。【以】八十二萬九。【以】八十三萬。【以】八十三萬一。【以】八十三萬二。【以】八十三萬三。【以】八十三萬四。【以】八十三萬五。【以】八十三萬六。【以】八十三萬七。【以】八十三萬八。【以】八十三萬九。【以】八十四萬。【以】八十四萬一。【以】八十四萬二。【以】八十四萬三。【以】八十四萬四。【以】八十四萬五。【以】八十四萬六。【以】八十四萬七。【以】八十四萬八。【以】八十四萬九。【以】八十五萬。【以】八十五萬一。【以】八十五萬二。【以】八十五萬三。【以】八十五萬四。【以】八十五萬五。【以】八十五萬六。【以】八十五萬七。【以】八十五萬八。【以】八十五萬九。【以】八十六萬。【以】八十六萬一。【以】八十六萬二。

也。受持真妙法者。釋經中第五段。若受持此經。不能尋詮會理得理。亡詮。不名受持真妙法。要受持此經。能亡詮會旨。解無爲法身。方名受持真妙法故。明受持經者。即是荷擔如來真妙法身也。尊重身得福者。釋經中第六段。明非但持經得多功德。敬重說此經處。廣設供養。亦得多福。以此處說金剛般若。辨無爲法身。供養此處。即供養法身故。云尊重也。身。時得福者。說供養人。身得世間出世間二種果報也。及遠離諸障者。釋經中第七段。以持經功德威力。快三惡罪業現世輕受。即爲消滅。亦離智障煩惱障也。復能速證法者。釋經中第八段。明佛自引過去雖供養諸佛。當爾時。懷取相心。不能疾得菩提。若能受持此經者。不近。期三界有爲果報故。能速證無上菩提法也。成種種勢力者。釋經中第九段。明持經功德能得世間人中王種種勢力果也。得大妙果報者。此二句。釋經中此法門不可思議果報亦不可思議。此明非但直得世間種種勢力果報。乃遠感出世間極大妙果也。

此三行偈。說何等義者。論主將以長行釋偈中九章門故。作此問生起也。有不可思議至不共聲聞等。釋偈中初句也。以爲住第一大乘者。至修行勝故。釋偈中第二句也。以信小乘等則不能聞此。示希聞而能信法故。釋偈中第三句也。并釋三章門竟。如經以下通舉經來結也。希聞者謂不可思議等文句者。前二章門經中有文。即此二章門經。上作第

三章門。經無別文。恐人不識故。還指上章門。謂不可思議等文句也。得不可思議等福德至無量功德聚故。解偈中第四句。舉經來結也。下釋二偈五章門。一路提經解釋。還廣舉經。依論可知也。

爾時須菩提白佛言。云何菩薩發三菩提心。云何降伏其心等。以下凡有十六段經文。此是大段。中第十名為斷疑分。此所以名斷疑者。上從第三段來。已廣辨斷疑。何故不與斷疑之名。此段所以獨得斷疑之稱也。然衆生到側。或取著心。多聞如來說法。於一法上。起種種疑。從第三段來至第九段。此一周說法。於菩薩衆生佛淨土等四法上。次第一遍斷疑。然各逐所明事義不同。別立名字。雖復斷疑。而不名斷疑分。自此以下。還提上經。其文略同。而疑有異。答意亦異。故獨得斷疑之名也。以何次第起。此第十段中。將欲釋上所未斷疑故。次第重舉前七段經來。以釋衆疑故。大明此斷疑分經也。

爾時須菩提白佛至則非菩薩。重舉前第三住分經文。然此住義前已廣釋。所以重舉來者。就此文上。有疑未盡。爲欲取下何以故須菩提實無有法名為菩薩。以釋上疑故。通舉來也。此言何以故者。以作難云。上第三段經中。已明此三種修行。何以故。此中復重明。有何勝也。故釋實無有法名為菩薩。發三菩提心者。明於前三種修行上。疑未盡。爲以此實無有法名為菩薩。釋疑故。重來也。疑意云何上第三段中。明菩薩證得初地無生二

種無我見道之解。具足四種深心。永斷三界四住習氣無明。離五怖畏。住於初地。平等理中。不見得彼是衆生我爲菩薩。於此理中。柔伏其心。復得二地以上修道之解。以得此解故。存我能具足四種深心。住於初地。我能不著三事修行。我能不見三事降伏其心。我能斷煩惱。我能化人。有此分別之心。以有此心故。有人疑云。若菩薩以證見道修無我之解。何故猶云我能證平等理。不見衆生異於菩薩。乃至我能修行等。既自得無我解。今言不見。誰云不見。菩薩言我能不見。即難。者是菩薩。何者是我。而菩薩言我能不見也。若爾。疑者還謂。即衆生五陰是菩薩。更無別菩薩。若衆生五陰非菩薩者。何故。菩薩自言我能。以此驗之。故知即而衆生五陰是實菩薩也。爲除此疑故。言實無有法名為菩薩。發三菩提心者也。今明實無有法名為菩薩者。假名名字衆生體虛妄不實。五陰因緣滅法體本來空寂。於衆生五陰有爲法中。無有一法是實可名爲菩薩。若衆生五陰中。無有一法是實名爲菩薩者。云何而言我是菩薩。然今言。我是菩薩。我能見修。我能修行等者。非謂菩薩發初地已。猶存衆生五陰。以之爲我。有身見等龜惑未盡也。所以尚言我能者。明見道修二種菩薩。雖現見真性斷除四住不善煩惱等一品龜惑。猶有無明住地根本煩惱細惑。於善法中。有微分別心未斷盡故。有此功用之惑。於七地以還非患。乃障八地以上無功用不住道解。因斷此疑。即勵

種無我見道之解。具足四種深心。永斷三界四住習氣無明。離五怖畏。住於初地。平等理中。不見得彼是衆生我爲菩薩。於此理中。柔伏其心。復得二地以上修道之解。以得此解故。存我能具足四種深心。住於初地。我能不著三事修行。我能不見三事降伏其心。我能斷煩惱。我能化人。有此分別之心。以有此心故。有人疑云。若菩薩以證見道修無我之解。何故猶云我能證平等理。不見衆生異於菩薩。乃至我能修行等。既自得無我解。今言不見。誰云不見。菩薩言我能不見。即難。者是菩薩。何者是我。而菩薩言我能不見也。若爾。疑者還謂。即衆生五陰是菩薩。更無別菩薩。若衆生五陰非菩薩者。何故。菩薩自言我能。以此驗之。故知即而衆生五陰是實菩薩也。爲除此疑故。言實無有法名為菩薩。發三菩提心者也。今明實無有法名為菩薩者。假名名字衆生體虛妄不實。五陰因緣滅法體本來空寂。於衆生五陰有爲法中。無有一法是實可名爲菩薩。若衆生五陰中。無有一法是實名爲菩薩者。云何而言我是菩薩。然今言。我是菩薩。我能見修。我能修行等者。非謂菩薩發初地已。猶存衆生五陰。以之爲我。有身見等龜惑未盡也。所以尚言我能者。明見道修二種菩薩。雖現見真性斷除四住不善煩惱等一品龜惑。猶有無明住地根本煩惱細惑。於善法中。有微分別心未斷盡故。有此功用之惑。於七地以還非患。乃障八地以上無功用不住道解。因斷此疑。即勵

●抄二如● ●證十(論)● ●亡二已● ●(時)一● ●快二使● ●期二斯● ●(者)一● ●二二三● ●示二等● ●三三三● ●(至)十云● ●凡二斤● ●到則二到● ●十二中● ●善二第● ●(有)十長● ●(爲)一● ●(應)一● ●佈二傳● ●(於)十平● ●被二彼● ●具二其● ●見十(者)● ●(何)十者● ●今二合● ●(即)十體● ●(生)十滅● ●(一)十道●

謗。若言實無有法佛得三菩提者。便一向無有得菩提人。既無得菩提者。故知亦無菩提可得也。故答言。須菩提。如來所得阿耨三菩提。此佛引已所得菩提。證成有得之義也。言如來所得者。明我親自修行。三大阿僧祇。十地行滿。證得菩提。何得謗言。一向無有得菩提者也。於是中不實者。結成上實無有法佛得菩提。明菩提之體無色等萬相。而取同有為萬相可得者。此是不實也。不妄語者。結成前如來所得阿耨三菩提。明菩提之體。雖無色等萬相可得。非不實有真如菩提萬德具足為如來所證。故云不妄語也。此雙結上。有得無得二種。經文也。是故如來說一切法皆是佛法者。偏成上。是故所得阿耨菩提理中。不有妄得語義故。如來說一切果頭萬德之法。皆是諸佛法身妙有之法。亦應言是故如來說一切法。非佛法。明色等有為萬相一切法。皆非果頭萬德一切法。以不作此說故。大眾乘如來說一切法皆是佛法。復更生疑。若言一切法皆是佛法者。而一切名濫。有有為一切。有無為一切。此二種一切。可皆是佛法耶。若皆是佛法者。那得上言法身菩提無萬相可得。真如無為法中實有菩提也。故經答言。所言一切法。一切法者。即非一切法也。上一切法者。名有為一切法。下一切法者。是無為一切。即非一切法者。明上有為一切非無為一切。亦得言無為一切即非有為一切法。是故名一切法者。此句雙結二種一切法。是故名有為一切法。是故名無為一

切法也。雖復一切名同。有為一切法。體是虛妄。故非菩提。無為一切法。體是真實。故是菩提。勿得以一切名同。便謂有為一切亦是果頭一切萬德佛法也。

論曰。此中有疑以下。論主先生起疑意。舉經來。結作兩偈。釋此一段經。初偈釋經中須菩提於意云何至不實不妄語也。以後時授記者。此還釋前斷疑經。作疑不異於上。若作正答。應云實無有法得菩提者。明我於燃燈佛時未有所證。故云無法得菩提。既無所證。菩提成上亦無實證菩薩。言有菩薩者。要現得無生法忍出世間解。名真菩薩。今偈但答言以後時授記。義中已知實有菩薩。若無菩薩者。何得言後時授記。所以此中不正答者。以斯義勢未盡故。拘項在下以下經文中。有正釋。故此因後時授記。以明於有也。燃燈行非上者。我於前燃燈佛時。在習種性中。未得初地。無生法忍第一上行故。云燃燈行非上也。故上句云。以後時授記。後性地中。第二燃燈佛。懸授初地。八地無生忍記。後三十心滿。復有第三燃燈佛。與我授無生忍後時記。此謂道種之未初地之前。此燃燈。佛與我授記。以驗知前燃燈佛邊未證無生三菩提現道記也。此上二句。釋摩那婆汝於來世作佛號釋迦牟尼以前經也。菩提彼行等者。經中。先言衆生五陰非菩薩。後云色等有為非菩提。依此作偈。應言彼行等菩提。而言菩提彼行者。明證菩提者是實菩薩。既未證菩提。故知亦無明證菩薩。不實義同。反覆相成故

也。又復一釋。應言彼行隨等菩提。但依闍陀論作偈法。用逐語便上下意也。此明如菩薩佛亦如是。故下句云。非實有為相。此明以衆生五陰有為萬相而得菩薩菩提者。此是虛妄。故云非實。何故非實。以取有為為實相故也。此後二句。釋何以故已下經也。此解直明菩薩菩提不可以有為相得。未明無為法中實有菩薩行。及菩提可得義中。應作第二道義言。菩提彼行等是實無為相。以正偈。候故。更作第二偈。雖作第二偈。以經中未明有實菩薩故。但明有實菩提也。此義云何至無有一法得菩提。此釋偈中第二句也。若我於彼佛所。已證菩提。則後時諸佛不授我記者。此釋偈中上句也。是故我於彼時行未成佛故者。還以上句。結下第二句也。此中應解上句。何故先釋第二句者。但下句所釋。經文在於前故。此長行論。依經次第。先解第二句也。偈言以下釋。雙引上半偈結也。若無菩提。即無諸佛如來等者。先作生疑謗意也。如經等者。舉釋疑經結。然後以論釋經也。若有人言以下。先舉經作問。以偈中第三句來答也。此義云何者。以此偈言菩提彼行等者。此義意云何也。彼菩薩行等者。提彼前經中菩薩發菩提心行。釋偈中彼行也。如是如來至此亦虛妄者。提此經中若人言如來得菩提不實。語釋偈中菩提也。故言菩提彼行等者。結句也。若有人取衆生五陰色等有為法。以為菩薩菩提者。此是不實故言等也。若如是有謗言。如來不得菩提者。此出疑謗之意也。為

①經二結②(皆)十非③(有)一④(有)一?⑤(作)十作⑥(所)一⑦無生法忍二無上法忍⑧(與)十佛⑨行十(苦)
⑩明二能⑪開二開⑫道二通⑬俠二俠⑭實十(菩薩故但明有實)⑮語十(等)

斷此疑。如經以下。即釋引疑經結也。此義云何者。設問前言實無有法如來得菩提。此中復言如來所得阿耨三菩提。此言相反其義云何也。即釋云。以如來得菩提故。此句釋後經如來所得三菩提。明理而言之。如來實修行證得菩提也。若如來實得菩提。何故前言不得也。故即舉偈釋言。非實有為相故。此句解前如來不得三菩提經也。有為相者謂五陰相者。片出偈中有為相名也。彼菩提法無色等相故者。明菩提體無色等五陰相可得。故云非實有為相也。此復云何者。前偈下二句。且解經中菩提無色等萬相故不可得。若取菩提同色等相者。此則非實。然猶未解實有真如菩提。亦未解有證菩提者。經云。今將欲作第二偈。以釋此義故。先設問生起云。若言菩提無色等相者。經云。言如來者即實真如。又云。如來所得阿耨三菩提。此義復云何也。故即以偈答。彼即非相相。此第二偈。釋經中是故如來說一切法佛法記經。彼即非相相。彼者。彼於法身菩提。非色等有為萬法相也。如是無有相者。是無為法身。決定萬德相也。以不虛說故者。明上法身菩提雖無有為萬相。而非不有真如無為萬德之相故。經云。如來所得阿耨三菩提者。非為妄說故。言以不虛說故也。又問何故不虛說也。故下第三句云。是法諸佛法是法者是無為一切法也。諸佛法者。是佛所證果頭無為法身萬德一切法相也。故第四句云。一切。自體相明此萬德是真真如法身自體相。非是有為

萬相所成也。此義云何以下至以不虛說故。解偈中初句竟。通以上半偈來結也。是故如來說一切法佛法如是等者。提結為問云。如來說一切法佛法此義云何也。故即答。以如來得如是法。明如來躬自修行。證得如是。是頭萬德一切法也。故復以下半偈來結釋已。然後先解第四句。後釋第三句也。彼處色等相不住等故。明菩提萬德一切法。所以唯以真如為體。不以色等為體者。以菩提體是真如無為故。但住持萬德一切法。不住持色等一切法。故以為體也。須菩提。譬如有人其身妙大等。此斷疑分中第三經文。前喻明報身佛。今明法身佛。上已廣釋法身無萬相而是妙有。又次前經中兩句。明法身菩提萬德圓滿。故有菩提可得。然疑者猶謂全無法身。何以故爾。若法身萬德滿足。應有萬相可見。若無萬相可見者。便應一向無法身。所以得知法身是無。前段經中。如來說言有菩提可得。或言無菩提可得。若法身定有者。應答我有得。若法身定無。應答言無得。今答既不定。復不可見。故知法身是無也。有如此疑。故經答譬如有人其身妙大等也。答意明理而言之。菩提之體。雖無萬相可得。然實有真如法身菩提可得。但不得定答。所以然者。明此法身。乃是而非有非無。妙有妙無。中道之理。我若定答。汝等便生邪見。聞菩提是有。取同色等有為之有。則成常見。聞無。謂一向同於虛空。竟角無體之無。則成斷見。故不得定答也。又此法身具足功

德智慧二種莊嚴。體是妙有。故有法身可得。遠離二障。體非有為。故無法身可得。有此二義故。上不得定答。那得難言何故作此不定答也。為斷此疑故。引大身喻。明有法身體。不應言無法身也。此喻釋成前言如來者即實真如也。譬如有人者。如來引大身喻。喻法身人也。其身妙大者。如來自合喻。則法身體相圓滿。古今湛然。畢竟遠離二障。具足二種莊嚴。妙者智慧莊嚴。大者功德莊嚴也。此其身妙大。成上章未如來所得阿耨三菩提。明實有無為法身菩提可得也。前二段經。明衆生五陰非實菩薩故。有為萬相亦非實菩提。此下一段經。明法身菩提是妙有故菩薩無生忍行亦是實有也。上第五段中云。不可以相成就見如來者。明無為法身體無三相也。第六段中言如來不得菩提。亦不說法者。此名應化佛不得不說也。第七分山王大身喻中。謂報佛體無取相分別也。此中大身譬喻。亦明法身佛。此之三佛別相中論也。須菩提言。世尊如來說人身妙大則非大身者。須菩提若不作此說。有二種失。一不解如來意。二不解無為法身。故作此說也。或者聞言法身是有。疑謂還同有為萬相之有。故釋云則非大身也。此明古今一定法身體。畢竟遠離二障。不同有為有漏萬相大身也。此兩句。成上實無有法如來得阿耨三菩提。明色等有為法非實菩提。是故如來說名大身者。說名古今一定體無萬相妙有湛然真極法佛大身也。亦得是故如來說名非大身也。此一句

●片二舉？ ●(即)十是 ●以十(法) ●自字下智德院本一字空白 ●[證得]一 ●果二樂 ●蓋二鬼 ●障二部 ●提十 (明色等有為法非實菩提) ●

雙結上其身妙大即非妙大二句經也

此一段經以二偈釋初偈。作問答意釋疑。依彼法身佛。故說大身喻者。此出喻意明與喻之來。爲顯法身故也。身離一切障者。明法身古今湛然自性永無二障非斷故方離也。及遍一切境者。明此法身體是妙有。復永經二障。無障無礙故。能遍入一切有心衆生之境。然下長行論中。先釋功德及大體。後方釋及遍一切境。所以然者。要先有法身之體。然後障遍一切處。明有體故遍。故釋在後也。功德及大體者。此第二偈。正釋經中其身妙大。功德者。正釋經大字。及大體者。正釋經妙字。大者功德莊嚴。妙者智慧莊嚴也。前列經先舉妙後明大。此偈中先釋大。後解妙。此偈以語便故。即也。故說大身者。以法身具二莊嚴。結作大身義也。非身即是身者。釋經人身妙大則非大身。非身者。明法身體無萬相。不同有爲有漏之身。故言非身也。即是身者。明如是有爲身者即是真如。具二莊嚴。妙有法身也。下長行論中故引此非身即是身。結成及遍一切境。明有相之身故不遍一切。無爲法身體非形相。能遍一切故。以非身即是身。成遍一切處也是故說非身者。釋經中是故如來說名大身。以無爲法身非有爲身。故名非身。非謂無有無爲法身。故言是故說非身也。此二偈說何義等。論主欲作長行論釋偈故。先設問生起。然後解釋。畢竟遠離煩惱障。智畢竟具足法身故者。釋偈中第三句身離一切障。此復云何者。此畢竟遠離二障。

具足法身義復云何也。故釋有二種義。一者遍一切處者。明法身離二種障故能遍一切有心之境。即見初偈第四句。二者功德大。明法身非但離二障故遍。復以備二莊嚴。萬德具足故。能遍於一切有心之境。是故名大身者。結作大身義故。即舉第二偈上句功德及大體來成也。遍一切處者。真如一切法不差別故者。此解一切處義。明就行者而言。則有諸佛菩薩及以衆生。三時之異。論真如法身。其體滿足。古今平等。無有差別也。自此以前。釋初一偈半經中其身妙大也。偈言非身即是身是故說非身者。明此半偈義有拘瑣釋上之義。復欲乘釋經偈。故舉此半偈。成上以釋經結也。此說何義者。方次第解釋也。

佛言。須菩提。菩薩亦如是等。此一段經。是斷疑分中第四經文。所以來者。此有疑故也。云何疑。上言實無有法名爲菩薩。若無菩薩。則亦無修行得菩提者。又若無修行得菩提者。則亦無人教化衆生。亦無衆生入涅槃。若言我莊嚴佛土非菩薩者。則亦無依報淨土。若此等四法皆是無者。何故諸菩薩發心。度衆生修淨土行。求無上菩提。有如此疑。依如上釋。此疑應已遣。但或者偏執以與難也。故經答菩薩亦如是等意云。上言無菩薩等者。據衆生五陰有爲法中無也。非謂理中亦無。然非不實有菩薩會無生理修行得佛菩提。既有諸佛證果之人。然諸佛菩薩。本不獨善。復化物同得故。發心修行。度衆生令入涅槃。修淨土行。但知不離真如法界。外有爲法中。別有實菩薩是能度者。有實衆生是可度者。有真淨土可修故。下經言通達無我無我法者。是名菩薩。上言無者。道衆生五陰有爲法中無實菩薩。若爾非一向無菩薩。那得聞言實無有法名爲菩薩。便全無菩薩。爲斷此疑故次明也。

佛言菩薩亦如是者。上辨如菩薩佛亦復如是。此明如佛菩薩亦如是。云何亦如是。即此斷疑分第一段中。明實無有法名爲菩薩。次第二段中。明實無有法如來得菩提。此二段經。先明衆生五陰有爲虛妄法非實菩薩故。次明若謂菩提同有爲萬相可得者是不實說故。上論偈言菩提彼行等。此即是如菩薩佛亦復如是也。又次前段經。明有爲萬相非是菩提。而真如無爲萬德之法是實菩提。此段明衆生五陰有爲虛妄非實菩薩。然非不有會真如無生理者是真菩薩。此二段經。明理中實有菩提是何證。故亦有菩薩實證之人。此明如佛菩薩亦如是。今言亦如是。如者。明有爲虛妄非菩薩。會無生忍者是真菩薩。義同有爲萬相。非實菩提。真如無爲是實菩提相故。言菩薩亦如是。前二段經。但就菩薩菩提不實義同故。言亦如是。此二段。並明菩薩菩提實義邊同亦如是不實義同亦如是也。若作是言。我當滅度無量衆生則非菩薩者。明若作心謂離真如法界。外別有行者。發菩提心。修諸波羅蜜行。以慈悲四無量四攝等法。教化衆生令得涅槃。是真菩薩者。此未會平等。

●(無障)一● ●即也故二也故即? ●智十(障)● ●見一是● ●三二一● ●度二受● ●與一與● ●下二不● ●(真)十菩薩●
●便十(謂)● ●障二說● ●(如)一●

非是初地以上解真如平等菩薩也。佛言須菩提。頗有實法名為菩薩者。因前經乘更生疑。若發心修行。教化衆生。非真菩薩者。還同前疑。正衆生五陰是實菩薩。有如此疑。故佛問須菩提。衆生五陰有爲法中。頗有一法是實名為菩薩不。故須菩提答不也世尊。實無有法名為菩薩。此答意明衆生五陰有爲之法。本來空寂。無有一法是實可名菩薩故。不應取衆生五陰以爲實菩薩也。一切法無衆生。無人。無壽者等。引佛語爲證也。此就因緣法空中。以解無菩薩。明有爲法中本來空寂。無有一法是實可名菩薩是能度者。故亦知無實衆生是可度者也。所以經中但言無衆生等三。不言無我者。以此經始。未明真如之我。若言無我。恐衆生謂佛性真我亦無。故不言無我。以名相濫故也。

須菩提。若菩薩作是言。我莊嚴佛國土。至是名莊嚴佛國土。此明若起心分別。謂異於眞法界外。別有出世莊嚴淨土。爲無漏勝因所得是真實者。不名解真如平等菩薩也。所以重言莊嚴者。明修行因緣顯真如法性。有眞莊嚴淨土用。非謂異法性。別有爲波羅蜜行所得莊嚴淨土。故重言莊嚴。是名莊嚴者。即是第一義諦莊嚴也。此一段經。明有實菩薩。何故乃云。作是言。我度衆生。我莊嚴淨土者。非眞菩薩也。爲明舉非以形是故重騰來也。更有一意。明衆生菩薩佛淨土此四。雖名用有異。而同一法界中名。若不會眞法界者。謂此四法。離眞法界。別體相異故。不名

眞菩薩。若會眞如平等之解者。知此法雖時異用別。語其所歸。無有異相。離於眞法界。條然有也。故勝鬘經云。依如來藏。建立一切法。又如不增不減經中明。就佛性法身體上有衆生菩薩佛。故知凡聖雖殊。而同依佛性。若同一法界。所以有斯四法差別者。明未修行不斷惑者名爲衆生。修行之中分。別斷惑者或爲菩薩。全修行滿足除二惑永盡故名爲佛也。既得圓報法身。必有所依之士。即此圓報法。有上品世間依報用異。故有淨土。此明佛與淨土二。法體一就用異也。

有人生疑。若起如此心非菩薩者。起何等心。名眞菩薩。故答須菩提。若菩薩通達無我無我法者。名爲眞是菩薩。菩薩者解意。上來明未得二無我解者。不名爲眞實菩薩。遙指正答在此。今言通達無我無我法。正出解二無我法者名眞菩薩也。無我無我法者。有二種無我。一人無我。二法無我。人無我者。解衆生五陰中從本以來無定實神我及衆生等。故曰人無我也。法無我有二種。一觀因緣法體本來空寂。二觀佛性法體無萬相故空。若能通達三空二無我者。是眞菩薩。故曰通達無我無我法也。所以重言菩薩菩薩者。明菩薩有二種。一者地前菩薩。聞信二種無我。二者地上菩薩。現見二種無我。若直云菩薩。恐失地前菩薩勢。觀理深伏煩惱者。故重言菩薩菩薩也。論曰此中有疑等者。論主將欲以偈釋前經文。故作此生起也。若無菩薩至清淨佛國土。以隱所疑事也。若如是以

下。序生疑之意指經爲釋。如經中生起也。凡以二偈釋斯一段經文。初偈作問答意。釋經中菩薩亦如是至不名菩薩也。第二偈。釋經若菩薩通達無我無我法盡經也。不達眞法界起度衆生意及清淨國土者。明菩薩所以起心度衆生及莊嚴佛國土者。正以不達眞如法界平等理故。不知凡聖一如依正同體。謂離此眞法界外於三界有爲法中。別有菩薩是能度者。有實衆生是可度者。有眞淨土可修。此不名解平等眞實菩薩故。下句云。生心即是倒也。故經中明文殊師利向佛懺悔。我從昔來。由不達眞法界理故。以取相心。化衆生。修十地行。淨佛國土。有如此罪。今向佛懺悔。以起心取此不實爲故名倒也。此義云何若起如是心等。一段長行論。先舉偈爲問。後以經答也。此示何義。將作偈釋經故。問此經云通達無我無我法者。示何等義也。所以偈答云。衆生及菩薩等。此第二偈。衆生及菩薩。衆生者。凡夫菩薩也。及菩薩者。謂初地以上菩薩也。知諸法無我者。明此二種菩薩得三空二無我解也。此明地前菩薩勢。解二無我。登地以上現見二無我也。故下半偈云。非聖自智信及聖以有智。非聖者。明也。地前菩薩未現得眞如無我解故名非聖。非不得相似之解。聞中生信決定信故。言自智信也。及聖以有智者。明初地以上菩薩現會三空二無我理故名爲聖。何故名聖。以有眞如無漏智。故言及聖以有智也。長行論云。此明何義。智無我無我法者。先釋偈中第二句出菩薩所觀二

①未二來 ②漏二漏 ③嚴十莊嚴 ④眞一眞 ⑤重十重 ⑥名一眞 ⑦應二應 ⑧如二知 ⑨別一別 ⑩或二名 ⑪有上二上有 ⑫品二品 ⑬者二若 ⑭直二眞 ⑮是十故 ⑯主二主 ⑰以二此 ⑱自二住 ⑲也二地 ⑳未二求 ㉑名一眞 ㉒決二決 ㉓智二知

種我境也。謂衆生及菩薩者。釋偈中初句出二種菩薩能觀人也。何等衆生何等菩薩者。將釋下半偈。故作問生起。問此二種菩薩既俱觀二種無我理。有何憂劣。而有衆生菩薩二名不同也。即釋云。於彼法。若能自智信總出二種菩薩。於彼三空理。以智信也。世間智者。正釋偈中下半偈。明此二菩薩雖同信三空而。憂劣有別也。所謂凡夫聖人以下。兩對結得二菩薩名不同也。如經以下引經結也。

金剛仙論卷第七

金剛仙論卷第八

須菩提。於意云何。如來有肉眼不等。此是斷疑分中第五段經文。此所以來者。有疑故來也。云何疑。上第三段經云。菩薩不見彼是衆生我爲菩薩。即此斷疑分中前第四經言。菩薩不見衆生。亦不見清淨國土。又按量分中。亦云以不見衆生等法。名諸佛如來。而此菩薩衆生佛淨土等四。前已了解釋。明此四名雖異。皆依真如故有。若離真如法界。於有爲虛妄法中。謂更有此四法可見者。非是菩薩。若解不異真如。而見此四者。名真菩薩也。雖爾了解釋有無之義。然衆生復乘無生。或更起異疑云。若不見諸法名爲諸佛者。或謂諸佛法身。是以依身故有五眼。若無法身。便應無五眼。若無五眼。則不見諸法。未知今言不見者。爲有五眼故不

見爲無五眼故不見也。若有五眼者。爲當前法是無故所以不見。爲當前境實有而言不見也。爲斷此疑故。以此五眼經答也。答意明如來具足五眼。有無所照。隨法虛實。皆如實智知。今言不見者。有眼故云不見。非無眼言不見也。若有眼者。何故言不見。有。但前境虛妄無法可見也。不見有二種。一真如平等理中不見衆生等四條然有異。故言不見。二衆生五陰虛妄法體本來不生古今空寂。寂故無法可見。此二。明理中絕相故。聖人無有取相分別之見。故云不見也。所以得言見者。如來具二諦智。如虛妄而知。如實而見也。此就諸法空寂義邊故言不見。非謂眼境並無。令不見也。若爾那得聞言不見便謂諸佛菩薩一向無眼不見諸法。次大明也。如來有肉眼者。何者是肉眼所知境界。而言如來有肉眼。明凡夫之人肉眼。但見因緣和合虛妄境界。見上不見下。然衆生造業既殊。報得肉眼亦差品不同。或但見障內。不見障外。或內外俱見。或晝見夜不見。或夜見晝不見。或晝夜俱見。此等諸眼。皆是父母所生眼。如弗婆提人。以父母所生眼。能見障外色。前後俱見。如來同凡夫見此虛妄之色故。云如來有肉眼也。如來有天眼者。天眼有二種。一者修得。二者報得。何者是天眼所知境界。天眼亦照因緣和合虛妄境界。皆見障外之色。亦有見下不見上者。有見前不見後。若因他力。見上見下。見前見後。有四方俱見。明如來所見亦同凡夫顛倒取境。如來稱前境虛實而

緣。以此爲異。故言如來有天眼也。然世間人有報得肉眼。有報得天眼。亦有修得天眼者。此皆三界中法。明諸佛菩薩道超世表。久已無此二眼。何故道言如來有此二眼者。以見同二眼故。言如來有天眼也。如來有慧眼者。何者是慧眼所緣境。明慧眼知一切有爲法無爲法有漏無漏善惡無記等法。而不作念我知此法。明如來亦同二乘所緣法故。言如來有慧眼也。如來有法眼者。何者是法眼所緣境界。明法眼能知三乘聖人當證果時。乘何等心。證於道果。如此法眼所緣證法差別。如來亦同見之。故言如來有法眼也。如來有佛眼者。然上之四眼。見境不周。知法不盡。故設所知見。不能明了。明佛眼所見。真俗並照。臣細斯鑒。一切萬法了通達。無境不周。無法不盡。故名佛眼。此眼如來有五眼故。有境之見。既有此眼。故知佛有身有眼言不見。非無身無眼言不見。故。次明此五眼經文也。乘五眼經文。復更生疑。疑云。十方世界無量無邊。直三千世界中所有種種諸法。尚不可知盡。況無邊世界中。亦有種種諸法。何故但明此五眼若正有此五眼。是爲如來。則知法不盡。見境不周。故引恒河沙喻。以答此疑。欲明如來雖但有五眼而照所知之境。莫不皆盡。然知境雖盡。不可俱障於文。且境中微細難知者。不過心法故。舉恒沙世界中衆生。一衆生身中。有善心不善心無記心有漏無漏三三三三心數。不可限量。一衆生有若干種心。恒沙世界衆

①此二足 ②謂十(謂) ③是十(無) ④智一 ⑤有二者 ⑥寂一家 ⑦明二則 ⑧令二余 ⑨(故)十次
⑩和二知 ⑪實二盡 ⑫久二父 ⑬(直)十以 ⑭周二同 ⑮臣二五 ⑯有十(照) ⑰明二眼 ⑱女二父
⑲三二世

生。各有爾許心數差別不同。如來以三達靈知。於一念中朗照故。不應難云若如來但有五眼則知境不盡也。此明眼雖有五。而知境斯盡也。

佛言須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙不者。前舉五眼。明佛肉眼能見之智。然智不孤起。必知境。今將明五眼所知之境。故佛問須菩提。汝意地思惟籌量。謂如來知此恒河中沙頭數多少不也。應如是問。所以乃言如來說是沙不者。明理而言之。要先知後說。今言如來說者。明知如來知故方說。故云佛說是沙不也。須菩提言。如是世尊。如來說說是沙者。明須菩提得冥加力故。解如來意。故仰述如來所說言。如是世尊。如來實了了知此恒河中沙頭數多少。故說非爲不知也。

此喻意明以一恒河爲一衆生。此一衆生有善不善無記等心數法。多少如恒河中沙。復以此沙數恒河爲一衆生。一衆生亦有爾許數心數法。復以此沙數佛世界。爾許世界中復有無量恒沙。復以一河爲一衆生。爾許衆生心數法。皆了了知。況餘非心心法也。

乘此更生疑念。如地前菩薩以信解力故。亦知一三千世界中衆生心數法。未知今言如來知恒沙衆生心數法者。爲同地前菩薩但知一佛三千世界中恒沙衆生心數法。爲遍知十方無量恒河沙世界中衆生心數法也。釋此疑故。佛重問須菩提。於意云何。如一

恒河中所有沙數佛世界至如是佛世界寧爲多不。此欲明如來非但知一三千世界中恒沙衆生心心數法也。乃遍知十方世界中無量恒河沙衆生心心數法也。須菩提言彼世界甚多世尊者。明須菩提四仰答。如來如上所說十方恒沙世界實多無量也。

佛告須菩提。爾許世界中衆生。若干種心住如來悉知者。上來問答雖有重數。正答意在此文。明如來乃是一切智人。但以五_明明了了。遍知十方恒河沙世界中衆生色心等法。無不皆盡。今且舉知心法。明知色亦無遺也。然就此所知法中。有種種差別。憂劣不同。如人中果報。比於諸天。優劣上下。不得爲喻。況諸佛菩薩。出世勝報。比於人天之果。俱然懸絕。不可算數。如來了達無餘。故言悉知也。何以故者。因向若干種心住如來悉知。復生疑念。上云衆生五陰六塵六識體是虛妄。若取此衆生五陰等爲妄法者。卽非菩薩。又云離一切諸相。則名諸佛。若爾何以故。今復言若干種心住如來悉知。若如來知見此法。則應是實。非爲虛妄。未知此言心住者。爲四念處真如境中住。爲餘法中住。若是眞實。上不應言虛妄。道如來不見。若是虛妄。不應復言若干種心住如來悉知。故言何以故也。卽答如來說諸心住皆爲非心住。此言諸心住者。凡夫六識。於虛妄法中。顛倒而住。皆爲非心住者。非於四念處中無顛倒眞實住也。此明上言離者。虛妄故離。今所以言知者。如來五眼照境。斯盡。虛實俱了。故云知。非爲眞實也。是名爲

心住者。結虛妄緣中顛倒住。亦得結上皆爲非心住。是名爲非四念處境中真實住也。何以故過去心不可得等者。釋上。何以知。此言心住者。是六識顛倒虛妄緣中住故。釋云過去心等不可得。明以三世等心不住爲住。故曰虛妄也。過去心法已謝於往。空故不可得。未來心未至。空故不可得。現在心念念生滅不住。卽體是空。故不可得也。

因三世虛妄諸心顛倒。復更生疑。若心住是虛妄顛倒者。便謂凡夫聖人心皆是虛妄顛倒。若爾則初地以上諸菩薩心。亦是虛妄顛倒。以心虛妄顛倒故。所有布施等福德智慧了因之行。亦應是顛倒。故非菩提因。不成彼岸無漏功德也。爲斷此疑故。答言以三千世界七寶布施。福德甚多。此明初地以上得真無漏解。不取相不住心行布施故。福德非顛倒。以非顛倒故。成波羅蜜行。不同地前凡夫六識心是虛妄取相顛倒故。福德亦是顛倒。然此福德雖非顛倒。而要以前取相顛倒。福德爲因故。非條然也。得福甚多者。明此無相布施。乃感常住佛果無盡之福。故言得福甚多也。

卽復生疑。若此三千七寶布施。實有福德。是無漏非顛倒者。何故上三千七寶布施。言非福德聚也。爲斷此疑故。答言須菩提。若福德聚相有實者。如來則不說福德聚福德聚。然上明二種福德聚。一是取相有漏福德聚。二是不取相無漏福德聚。我言非福德聚者。明有漏福德聚非趣菩提無漏福德聚。不言

⑩明眼=眼明 ⑪内=內 ⑫起+必 ⑬說+（說） ⑭（沙）+教 ⑮恒沙=恒河 ⑯復=復 ⑰解+（解） ⑱爲+（爲） ⑲偶=作 ⑳明=眼？ ㉑（虛）+玄 ㉒已=也 ㉓[有]— ㉔德=得 ㉕復=得 ㉖反=聚

無漏福德亦非福德聚也。那得以彼三千世界七寶布施取相福德是顛倒故。難我此中初地以上不取相布施無漏福德亦。便是顛倒也。

論曰復有疑等。此先牒前所疑事也。若如是以下序生疑意。指經為釋也。此一段經。以三

偈行釋。初偈正釋五眼經文。作問答意斷

疑。第二偈釋恒沙世界譬喻中一段經文。第

三偈釋三千世界七寶布施多經文。初偈

云雖不見諸法者。上疑云不見諸法。未知為

有眼而不見。為無眼故不見也。故偈釋明諸

佛菩薩雖不同凡夫於衆生五陰色等有為法

上有取相之見。非不有五眼如法相虛實而

見。非令無眼故不見也。故第二句云非無了

境眼。此明雖云諸佛不見諸法。非無五眼照

境之用也。何以得知。故次下句云。諸佛五

種實。此明諸佛有五眼具足也。若爾即復生

疑。此五種眼。還同於凡夫顛倒之見故。即答

以見彼。顯明諸佛菩薩實有五眼。稱於顛倒

境界而見。而見非顛倒故。不同凡夫也。此半

偈雖解經意。猶未釋經文。故拘瓊作第二偈

也。長行論云。何故說彼非顛倒者。論主將釋

此偈答之意故。設問云。若諸佛實有五眼。見

前境界者。前境是虛妄。故緣之智則應是

顛倒。何故說彼五眼為非顛倒也。即答為顯

斷疑譬喻。是故說我知彼種種心住如是等

也。明為釋若但有五眼。則知多境不盡之疑。

故引恒沙譬喻。是故言道若干種心住如來悉

知非同凡夫顛倒之知也。故下問云。此示何

義。即答彼非顛倒。以見顛倒故也。何者是

顛倒者。問若佛五眼非顛倒者。何者是顛

倒眼也。即答偈言種種顛倒識以離於實念

也。明六識非一故。云種種妄取六塵。以不

實為實。此情境之心故云顛倒識也。何以得

知六識是顛倒。次下句云。以離於實念實念

者四念處觀也。觀我此身常此身無常乃至

法亦如是也。以六識不住四念處中。乃取虛

妄六塵。故名顛倒也。不住彼實智是故說顛

倒者。此二句成上二句也。明六識不住彼四

念處實智境中。是故我說為顛倒也。此義云

何至。差別顛倒。釋偈中初句也。何故彼心住

名為顛倒者。何故此六種心住名為顛倒也。

即以偈下三句答。明其六識但緣六塵虛妄

境界。不能住四念處境中。是故說顛倒也。

如來說諸心住皆為非心住者。提此一偈所

釋經來也。此句示現遠離四念處者。釋向

六識心住離四念處境故說為非心住也。此

以何義者。此以義故六識離四念處名為非

心住也。即答心住者住彼念處也。明若心住

於四念境中者。可名為住。而此六識以離彼

四念處。取虛妄境界。故云不住也。又住不動

根本名異義一者。釋上心住彼念處者有於住

義也。依世。雜論解。以後釋前。何故名住。以

其不動。何故不動以根本也。又解。何名住。

明菩薩以四念處解。栖心真如理中。故名爲

住。既心住真。不爲五欲所壞。故曰不動。亦

得云不爲二乘所壞。故曰不動。此真如解。

既不爲五欲所動。便能與菩提爲基。故名根

本也。若如是不住是故說心住者。若不能如

是於四念處境中住者。是故便說爲虛妄境

中住也。此明不住相續不斷行因者。雙釋住

不住義也。此不住者。釋前句也。若如是不住

相續不斷行因者。釋是故說心住也。是故不

住者。結虛妄住者爲非實住也。示彼相續顛

倒。明虛妄境中相續住者是顛倒識也。結答

上問何故彼心住名為顛倒也。如經過去心

以下。舉釋虛妄住非心住經。結成顛倒義也。

以過去未來以下。釋三世心住經。可知也。

何故依福德重說譬喻者。作問生起第三偈

也。第三偈佛智慧根本者。上難云。以心顛

倒故此福德亦應是顛倒。今言佛智慧根本。

明此初地以上不取相布施是無漏福德。乃

與佛果種智以爲勝因。故曰佛智慧根本也。

又第二句云非顛倒功德。明知此菩薩布施

福德。非取相顛倒心也。以是福德根本者。以是

佛智慧根本福德根也。故重說譬喻者。重說

三千世界施福。明雖同是布施但取相心布

施者福德是顛倒。不取相心施名雖同而福

非顛倒也。然取相心施雖是顛。非不因此

地前取相有漏施福。以此爲因。然後得入初

地無漏。有爲慎理之義故。地前取相福德。亦

得相從爲不顛倒福德也。此說何義至何名善

法者。此序經中生疑之意也。爲斷此疑以下

至福非顛倒。釋答疑之意也。何以故者。釋

此七寶施福何以故得爲非顛倒也。即提偈

上句來。答以佛智慧根本故非顛倒也。云何

示現根本者。問云何示現此七寶施福是佛

①使二便②傷行二行傷③用二甲④實二寶⑤顯十(倒)⑥(如)一⑦若二若⑧釋二結⑨何十(故)⑩眞
十(如)⑪解十(說)⑫何故二故阿⑬問二問⑭十(中)⑮施十(施)⑯因二問⑰此二之⑱慎二順
⑲顯十(德)⑳

智慧根本也。如經須菩提等。舉經爲取第二福德聚。答佛智慧根本義也。此義云何以以下釋經中第二福德聚是其無漏故非顛倒。以無漏故得爲佛智慧根本也。

須菩提。於意云何。佛可以色身見不等。此一段經。是斷疑分中第六段經文。此經所以來者。有疑故。上已三處。明可以相成就見如來不。此中第四何故復言佛可以具足色相身成就見不也。初一邊。明法身上無應佛。生住滅三相第二邊。明法身上無報佛大丈夫相。第三邊。明法身上無色等法有爲萬相。此三處就別相中。以明法身佛古今湛然如虛空身非修行故。得不可以色相而見。須彌山王喻中。明報身佛由行者修行因緣。萬德圓滿以色相莊嚴。雖非有爲有漏。湛然常住。此就別相。明報佛第六段中。無有定法得菩提者。明應佛從感故有。非修行可得。畢無色無心。此就別相。明應佛。此三佛歷然不同也。法身佛非報應二佛。報身佛非法身應身佛。應身佛非法報二佛。此就三種佛別相義邊。不得爲一也。有人生疑。若此三佛差別不同。則皆是不實。何以故。應身佛非修行所得。無色無心則是虛妄。既離法身。有報佛。報佛則是本無今有。已有還無。亦是不實。若法身佛如虛空不可得見。體亦不實。此是一種疑。又上第六段中云。聖人以無爲法得名。復云由行者修行因緣。成就相好。名之爲佛。若然爲當即法身上有此報應二佛色相之身。冥然是一。爲條然異於法身有此二色相身也。若冥然是一。

則不應有三佛用差。若條然異有。則皆是虛妄。無有一義。有如此疑。故佛問須菩提。佛可以具足色身見不等。此答意云。汝不應作是難。所以然者。則此三佛。亦有一義。亦有異義。故語一則。如終一法性無有二相。論異則三佛體用有別歷然不同。此三種佛。理而言之。恒一恒三。恒三恒一。言三不傷其一體。論一。廢其三。用。故不應難言此三種佛爲冥然。作一爲條然有異。爲釋此疑。故次明也。

於意云何。佛可以具足色身見不者。此佛問須菩提。明虛空法身古今湛然體無色相。可以報應二佛具足色身見不也。故須菩提答不也。世尊。如來不應以色身見。此明三佛別相異義邊。明法身如來古今湛然猶如虛空。不可以報應二佛具足色身而見。故不得說即法身上有報應二佛具足色身。此一句。慎上經中三佛別相法身義邊不可以二佛具足色身見也。何以故者。有人乘此生疑。若法身如來古今無相猶如虛空。不可以報應二佛具足色身見者。法身便一向無色。若爾則異於法身。別有報應二佛具足之色。則還同前疑。三佛條然別相。何以故復作如是說也。故即答如來說具足色身。此明三佛一義邊。即法身上有功德智慧二種莊嚴。真如解脫色萬德圓滿無所缺少。以修行因緣。顯本有法身。以爲報佛故。即法身上。有此具足色身也。若法身中無具足色者。則不應有報應二佛具足色身。以斯義故。得道即法身上有報應二佛色身。此明三佛不異義也。是故上言一切

法皆是佛法。覆復生疑。若即疑若即法身上有報應二種色身者。便法身中有色上不應言報佛三十二大丈夫相及應佛相非法身相也。又亦不應云法身古今一定如虛空也。故答言即非具足色身。明向者就三佛一義邊得云即法身上有具足色身。若據異義邊。明法身古今一定無有無二佛色身之用故。上初句云不應以具足色身見。言即非具足色身也。此成上經三十二大人相即是非相也。若法身上無報應色者。還同前疑。若法身佛就體無色身可見者。此之色身則條然異於法身。那得道言即法身佛上有具足色身也。故答言。是故如來說名具足身明法身中雖即無報應之色可見。然正顯法身作報佛色身之用。由有報應故。不離法身有報應之色。故言如來說名具足色身也。此成上第二句一義邊一切法皆是佛法也。又復就理而言。亦得云是故如來說名不具足色身。所以得云不具足身者。就異義邊論。明即法身佛上無二佛色身之用故。亦得云不具足色身。此句雙結三佛一異有色之義。但以答難故。直云是故如來說名具足色身。此成上異義也。

又問。此中就色身。明具足之義則足。何故復明諸具足也。有人乘此無生疑。若法身佛上無具足色身。此法身佛。爲有三十二相爲無三十二相。爲一爲異也。有如此疑問。以故諸相經答。明因色身故則有三十二相。上已了了解釋。即法身佛上有具足色身。即法身

①生二住②第十(竟)③如二始④疑二不廣⑤作二住⑥見一⑦見二是一⑧疑二順⑨應一⑩道一⑪此二以⑫疑若即一⑬丈夫二大人⑭無二天⑮具一⑯見二具⑰就二說⑱足一⑲色十身⑳結二經*㉑疑二義㉒復二後*㉓諸十(相)㉔無二復㉕色十(色)㉖

上無具足色身。何得難言若法身無色爲有諸相爲無諸相也。諸相四句經文不異前具足色身中義。故不別釋也。

論曰復有疑若諸佛以無爲法得名者。牒上第六段中經來也。論主略申生疑所以。云何諸佛成就八十種好三十二相。而名爲佛者。序作難之辭。云若法身佛無爲法得名如虛。空者。與。報。二佛色相之身。爲一爲異等也。廣作疑問。不異經相也。生起爲斷此疑是故說非成就色身非成就諸相者。略舉經中色相二處三佛異義經文答其不異之難。又。色。攝得八十種好三十二相。復舉上二處三佛一義經意。答其異疑也。如經以下。舉二處一異經來。結也。

此一段。文。以二行偈釋。初釋經中法身佛不可以具足色身見不可以具足諸相見。第二偈上三句。釋經中如來說具足色身具足相身。下一句釋經中即非具足色身即非具足相身是故如來說具足色身具足相身等經也。何故如是說者。將欲偈釋故。先問何故不定。答乃作如此不定之說。或言法身有無色相。或言法身無色相也。故即偈答法身畢竟體非彼相好身。此二偈明就三佛異義邊不得言有色相。一義邊得言有色相也。法身畢竟體者。以初二偈釋二處經中佛問須菩提答乃至如來不應以色身見不應以相身見等。明虛空法身畢竟無有報應色相之用可見故。云法身畢竟體也。何以故。以報應色相之身修行方得故。色相之身顯用於報應。真如

法身雖萬德圓滿。但據體而論。故無色相之用也。如冬樹無葉以時未至故。非一向無也。若一向無者。應時至亦無。以此喻驗之。法身非不有無色相。以時未至故不可見也。非彼相好身者。明法身非報應相好身也。以非相成就者。所以言法身非相好身者。以法身不爲現用相好所成故也。法身何故不爲相所成。故下句云。非彼法身故。明相好之身。非古今一定法身之體。故言非彼法身故。此明法身佛異義也。

第二偈上句。釋經中何以故如來說具足色身具足相身二處經文也。明法身上雖無色相之用可見。然不離於法身。以修行因緣。則有報應色相之用。畢竟不從餘處來也。故云不離於法身彼二非不佛也。彼二者。彼色之與相。非不是法身佛故。第三句云故重說成就。下一句並釋法身中亦得言有。色。亦無二者。此明虛空法身中畢竟無報應色相。故言亦無二。釋經中即非具足色身相身也。雖法身上無。亦得道即法身中有。故云及有二。此明不離法。身報應色相之身也。釋經中是故說具足色身具足相身也。此二偈說何義至以非彼法身相故。釋初偈。明法身異義邊無色相也。此二非不彼乃至偈言彼二非不佛故。釋第二偈上二句。引所釋經證。舉偈第二句。結明一義邊法身有無色相也。是故此二乃至以不離法身故。釋第二偈中下句。明法身中亦得說無報應色相。二亦得說有色相二也。所以此中再邊釋此一異之義者。但經

中爲釋難故。有其兩重故。論主亦重釋也是故此二。亦得言無故說非身成就非相成就。此是釋法身無色相義。經論相屬也。亦得言有故說色身成就諸相成就者。此解法身有色相義。經論相屬也。偈言亦無二及有者。釋竟以偈結之也。何故如是說者。設問也。以彼法身中無即於是義者。答法身中無色相所以也。說如來色身成就諸相成就。以不離彼身故者。答法身有色相所由也。而法身不如是說者。明雖不離法身有色相之身。而法身義邊古今一定畢竟無此色相。爲生下疑故作此句。欲使乘無生難因言長理故後章得顯也。

佛言須菩提。於意云何。汝謂如來有所說法耶等。此斷疑分中第七段經文。已三遍來此所以來有疑故也。上來廣辨法身之體畢竟無有有爲萬相。又此前段經。復明虛空法身異義邊。體無報應色相。若法身無色相。則亦無眼等諸根。既無諸根。亦無口業。云何言如來說此法。問法身佛爲說法。爲不說法也。若法身佛不說法者。報應二佛亦應一向不說法。又疑若使如來說法者。爲即此證智法身有言教可說。爲離此證智法身別有此言教可說也。爲斷此疑故。答於意云何汝謂如來有所說法耶。此答意明法身之體無名無相畢竟無色相可見無言教可說。又雖無色相諸根。然要顯法身爲報佛由。法身現時爲報故。得言因法身有色相諸根。有口業。有言教說法。故上論云聖人證無爲法。還說無爲法。

①空二處②報十(應)③色十(身)④(經)十文⑤初十(偈)⑥色十(相)⑦身十(有)⑧結二往⑨說一諸⑩義十(說)? ⑪法十(法)⑫證二調

如謂如來作是念如來有所說法不者。問須

法也

以下。有一問答釋偈也。

如二汝 ② 明十(佛) ③ 惡二點 ④ 證二證 ⑤ 證二證* ⑥ (所)一 ⑦ 法十(法) ⑧ 獲二獨 ⑨ 離二離 ⑩ 問說二問說 ⑪ 報二教 ⑫ (如)一 ⑬ 生二生 ⑭ 蘇二羅 ⑮ 道二真 ⑯ 此二非

未生信衆生也。非不衆生者。非不是能信聖人衆生。明此人已曾供養過去諸佛。修行來久。聞此深經。則能生信無疑。是故彼非無智不信衆生。是有智慧能信衆生。故次明也。何以故者。此世辨釋前。應問何以故名此能信人。作彼非衆生。何故復名爲非不衆生也。我未解此義。唯願如來爲我解說。即答言須菩提。衆生衆生者。此重牒前彼非衆生非不衆生。然後釋也。如來說非衆生是名衆生者。明此能信人非是底下愚癡凡夫。信衆生也。是名菩薩摩訶薩能信聖人快衆生也。

論曰復有疑。若言諸佛說者。是無所說法不離於法界。亦是其無者。牒前有相無色相有說法無說法二處深經也。有何等人。能信此甚深法界者。作疑問之意也。自下經文者。指經爲釋也。所說說者深者。以此一偈。釋斯一段經。依經次第。應言說者所說深。但以闍陀論法隨逐語便故。言所說說者深。亦以乘勢明義故也。正釋經中開說此經也。所說者牒前經中如來所說理之與教。說者。牒前不可以色相成就見法身如來等。經中所明三種佛能說人也。深者。明前所牒二經一異理深。即舉疑。斯之二經。佛說太深。於未來世。爲有人能信。爲當無人能信也。故下句云。非無能信者。此句明有人能信也。應問何者是能信人。故下句即指出其人非衆生衆生。釋經中彼非衆生非不衆生。非衆生者。明非無信衆生也。衆生者。是有信衆生也。非聖者。此世辨釋名。非衆生者。非是不聖。正是聖

也。故即云非不聖也。此是出其能信之人也。何故言須菩提非衆生非不衆生者。提經爲問也。偈言以下。指下半偈爲釋也。此以何義者。此。生偈以何義故。得釋彼非衆生非不衆生經爲能信人也。即釋若有信此經至非凡夫體故。解經偈中彼非衆生也。若有信此經彼人非衆生者。取偈上二句中能信義也。非衆生者。提偈第三句中非衆生來也。非無聖體者以偈。下句中非聖兩字。釋前非衆生也。非無聖體者非凡夫體故者。此是論主結能信者是聖人非凡夫體也。非不衆生者。提經來也。以有聖體故者。以偈第四句中非不聖釋之也。彼人非凡夫衆生非不是聖體衆生者。結此能信爲非凡夫是聖人也。如經何以故至是名衆生故。引如來成釋爲證也。如來說非衆生者非凡夫衆生。我論主釋經。是故說衆生者。結爲能信聖人衆生也。衆生者。以聖人衆生。是故說非衆生者。以是能信聖衆生故。結爲非凡夫衆生也。

佛言須菩提。於意云何。如來得阿耨三菩提也。此等是斷疑分中第九段經文。此已五遍來。文雖相似。而義有殊。故非重也。此所以來者。爲釋疑故也。此疑從何處生。上來已廣明法身古今體滿非修。得法文。即此斷疑分初第二段。經中言無有實法如來得阿耨三菩提。明法身菩提非有爲法故不可以有爲相得。即復言如來所得阿耨三菩提。明菩提之體是無爲法故有菩提可得。復以大身譬喻釋成。明法身本來圓滿具二莊嚴。離於二障。

非修行得。即生疑云。若言如來得三菩提者。爲修行故得。爲不修行故得。若法身菩提古今一定猶如虛空。萬德圓滿。非修行因緣然後可得者。云何言行者一阿僧祇修行滿足證於初地。轉得七地二阿僧祇滿乃至上上轉勝。三阿僧祇後。證佛果菩提也。以此驗知。法身便由修行因緣可得。後方圓足。那得道法身如來猶如虛空。萬德圓滿。非修得法也。若由修行得者。云何乃離於上上證所得報佛。而說別有法身如來。此執一難異也。又次前第六段經。明法身猶如虛空體無諸相非修行得法。故不可以具足色相而見。乘生疑念。若法身非修得法。無色相可見者。云何菩薩修行因緣。轉轉證得阿耨三菩提也。此疑既起之在先。所以令方斷者。以中開更乘生異疑。遣之未盡故。今方釋也。此謂爲疑故。經中答意。明佛有二種。一法身佛古今湛然體性圓滿。非修得法。此即性淨涅槃。二者報佛。藉十地方便修行因緣。本有之性顯用之時名爲報佛。即方便涅槃。不可以報身方便修涅槃行得故。便使法佛性淨涅槃亦修行而得。爲釋此疑故次明也。然就斯一段經凡有四子句。前三句。明法身佛性淨涅槃。體相圓滿非修得法。後一句。明報佛方便涅槃。亦萬德圓滿。而有無方大用。是可修得法也。

①來二未②(不)十信③者十(者)④(爲)十疑⑤問二開⑥(也)一⑦(不)一⑧生二半⑨得二行⑩即十(即)⑪(中)一⑫五十(十地)⑬道十(音)⑭就二報⑮今二今⑯問二問⑰使二便⑱方二萬⑲子二字

足故。得名爲無上菩提。故云無少法得三菩提也。此就法體滿足。以明法身非修得法也。

復次須菩提。是法平等無有高下。是名三菩提者。此是第二子句。釋初句。法身所以萬德本圓。非修行方滿者。以法身古今一定。

非以由人修行因緣故在聖人心中萬德增名爲高。非以人不修行因緣故在闍提心中萬德減名爲下。此就行者。以明法佛體無增減非修得。行也。以無衆生無人無壽者得平等三菩提者。此是第三子句。釋前第二句。法身所以平等無有高下者。明一切衆生

法身體相萬德皆等。無此功德多彼功德少。本來寂滅。自性離障。一切平等。無有我人等。或不如金剛以還因中行。行有深淺。斷惑有多少故。勝如不同。有憂劣之別。故起慢心。自謂我功德多。遺惑亦多。彼劣於我。所以有此分別慢者。以其先有煩惱遺之未盡。故有我人等見。明一切衆生法身佛性無有憂劣。從本以來。清淨體無惑染。言無我人平等得三菩提故。勝。經。剎那善心非煩惱所染。剎那不善心亦非煩惱所染。依西國。剎那有十種名。此言剎那者。幡爲空也。明空善心非煩惱取染。不空善心亦非煩惱所染。空善心者。明古今一定法身如來藏體空。無二十五有生死萬相。故言空也。不空善心者。明法身自性體備萬德妙有。湛然不空也。故即上經言空如來藏也。前二子句。明法身妙有即不空如來藏。此一句。明法身妙無即空如來藏也。此就無郭清淨。以障法佛平等滿足

非修得也。此前三句。宛轉釋法佛性淨涅槃義竟也。

時衆聞言法身古今圓滿非修得法。乘即生疑。若爾何故諸菩薩發菩提心。三大阿僧祇修十地行竟何所爲。故答一切善法得三菩提。此是第四句。明報佛方便涅槃有修得也。所以據報佛。明有修得者。然報佛要就行者修得現用時語。既就行者論之。便有修行因緣。緣萬善滿足。則有法可得。前但據性體本有爲言。而不辨其用。今就行者會時而語。佛性有用。以有用不用異故。得云有增減也。復就行者斷惑。有多少故。有憂劣不同。凡聖兩別。據行者顯報有於修得故。言一切善法得三菩提也。乘。茲即生疑念。若一切善法得三菩提者。疑謂一切名。有漏無漏世間出世間善法。俱是一。可皆得菩提也。若皆得者。何故上論偈言。福不越菩提也。以斷此疑故。答言。須菩提。所言善法善法者。如來說非善法。是名善法者。此明善法有二。一有漏善法。二無漏善法。如來說非善法者。明向一切善法。是一切無漏善法。非是不趣菩提有漏善法也。故下句云。是名善法。此明是名無漏善法。亦得言是名非善法。明無漏非有漏故也。論曰。復有疑。若如來不得一法得三菩提者。學所疑經來也。云何離於上上證轉轉得三菩提者。作難也。自下經文爲斷此疑。示現非證法名爲得三菩提者。論主略引經中斷疑意也。此以二偈釋。一段。初偈釋前三句。明法身無修得。下一偈釋後一句。明報佛有修得也。

得也。

彼處無少法知菩提無上。此二句釋初子句。知菩提無上者。以知彼法身處體相滿足無所缺少故。得名爲無上最勝菩提也。法界不增減者。釋第二子句。明此法身非修得方滿名爲增。亦非不修行故少名爲減也。淨平等自相者。釋第三子句。明法佛體上古今清淨。從本以來無我人等。或故言淨也。第二句知菩提無上。依下長行論。釋此一句。義通前三故。上三句下。皆應言知菩提無上也。第二偈有無上方便者。釋第四子句。明報佛是修得。就現用義邊得名爲增。未用義邊得名爲減也。及離於漏法者。明報佛方便之因。無漏善法。及離於漏法者。明報佛方便之因。無漏善法。體離諸漏。非有漏善法也。是故非淨法者。明有漏善法非是無漏清淨善法也。即是清淨法者。如是非有漏善法故。即是出世無漏清淨善法方便因也。何得以有漏善法於菩提無方便因。難無漏善法亦。使非方便因也。此明何義以下。至經一切善法得三菩提。釋二偈中上五子句。解經中四子句也。先大解釋。後以經結之也。餘善提善法不滿足者。謂因中方便菩提。亦謂二乘菩提。體未滿足。須更修習故。言餘善提者善法不滿足也。須菩提所言善法者如來說非善法等。何故如是說者。先提下答疑經爲問。即牒後偈下三句爲釋。此以何義以下。復設問也。彼法無有漏法故。名非善法者。此解無漏善法。非是有漏

一五二 金剛仙論卷第八

得也。

得也。

①句二白②* ③[行]一④ ⑤或二應? ⑥經十(云) ⑦係二關? ⑧滿一堪 ⑨障一彰? ⑩轉一博 ⑪緣十(緣) ⑫故二應 ⑬[明]一 ⑭彼二得 ⑮上十(上) ⑯[善]一 ⑰滿二滿 ⑱至十(如) ⑲次十(弟) ⑳問二問

善法故。如來說名為非善法也。以無有漏法。是故名善法者。解無漏善法為善法也。以決定善法者。結無漏善法也。

金剛仙論卷第八

金剛仙論卷第九

魏天平二年菩提流支三藏於洛陽譯

須菩提三千大千世界中所有須彌山王等。此是斷疑分中第十段經文。此三千譬喻已四遍來。何故數來。而非重者。此乃文句相似。而義有別。故非重也。此復所以來者。有疑故來也。云何為疑。前段經中答疑四句。初有三句。明法身菩提性淨涅槃。本體圓滿非修得。法後一句。明報佛方便涅槃。由修一切善法。方便圓滿。法身有用。是修得法。難意。若法性法身非修得者。身有報佛亦不聽是修行得也。何以故。上按量分中。明受持讀誦此經。能證言教。依而修行。善法滿足故得三菩提。然此經教音聲之性證法中無。念念生滅。無有習因增長之義。體是無記。非為善法故。受持經教不能發生三慧之善。不生三慧善故。無有因義。既無因義。則不證菩提。那得道言一切善法得阿耨三菩提也。故。千須彌七寶布施勝福譬喻。以答此疑。明此般若一偈。經教從證法中來。非是無記而能證於法身。若依經修行因緣。能顯性證果。得大菩提。勝於

三千須彌珍寶布施之福。不可算數故。不應難言經教是無記。故受持修行不能得大菩提。為除此疑。次明此一段經也。百分不及一等者。論云算類勝。此明有漏福德是有盡法故數亦有限。明無漏善法是有盡之法數亦無限。所以勝也。歌羅分不及一者。論云力勝。歌羅者。西國正音如。折一。毛以為百分一分。名一歌羅。此義。備為力勝。以無漏善法功德勢力勝於有漏善法故。名為力勝也。數分不及一者。論云不相似勝。猶是其數數中。轉微轉細。乃至少許猶不及一。故。名不相似勝也。明此無漏善法若有形色者。虛空法界所不容受。以有為有盡法。形無為無盡法故。假令乃至少許亦不相似。如分芥子以為萬分。擬須彌山。唐失其身終不相類也。優波尼沙陀分者。論中義。幡云因勝。明因果不相似。珍寶有漏善法。但得三界報。因果俱是不如。無漏善法乃遠得佛果。因果俱勝故。名因果不相似也。論曰復有疑以下至不能得大菩提。執經作難。何以故。以所說法是無記法。釋成難意。為斷此疑以下略申答意。生於下偈也。凡以二偈釋茲一段經。初一偈。解持經功德勝布施之福。經教是無記非因之疑也。第二偈。釋四種勝。從百分不及一乃至所不能及也。雖言無記法者。舉疑意。前疑言。經教是音聲性無記之法。依此無記法。受持修行。則無善。則無因義。何得言以一切善法得三菩提也。故答云雖言無記法。此句懷疑者意故。云雖言

無記然。音聲言教雖是無記之法。而能證於佛性涅槃之理。依而修行。發生三慧勝解。能使用者終刻常果。有證理益。初成果之能。此明言教雖是無記而有因義。故次下句云。而說是彼因。若爾那得難言以無記故無有因義。則無修行得菩提者也。此釋上半偈也。又一解。經非是無記。何以故。以此經教從真如證法中來。是其一分為此真如證法所動。故言教非是無記。有其因義。如以須摩那華及薔華。勸胡麻子。後押得油。名須摩那華及薔華。此言教亦如是。為證法所動。非是無記故。受持讀誦此能證言教。發生聞慧。從聞生思。從思生修。次第修行。乃至證得無上菩提。勝於三千須彌七寶施福。以三千須彌七寶有漏施福不能得大菩提。是故不如。故下半偈言。是故一法實勝無量珍寶。一法實者。此般若經一行偈。名為法寶。是故者。是故經教非是無記。有其因義故。便勝無量珍寶布施有相之福也。此義云何。雖言所說法乃至能為菩提因。釋上半偈。論主且順疑者意。明經教雖是無記而有因義也。又言無記者此義不然者至勝無量珍寶故。此解下半偈。即舉偈結也。此達疑者意。正解經教非是無記法也。汝法是無記而我法是記者。汝小乘法中。言聲教為無記。今依我大乘中。明音聲經教從佛法身記法中來。故是記法非是無記。又行者身口意業有所起作。皆有招感之能。亦有慎理益物之義故。諸佛說所經教。音聲之性。是口

聖本首缺依智種院本補之 身有二方便 千二引三千 記二能 疑十故 折一辨 毛二色 悟二語 計二計 沙二沙 斷二斷 百二白 善十無善 慎二順 然二然 初成二物 來二來 動二動 動二動 名十名 油二油 發二發 言二言 記二記 實二實 今十今 中十法 慎二順 說所說

此說。何示於前福德。此福爲勝者。此一問答。通解一偈所明勝義也。云何爲勝。一者數勝等。數出上半偈中。四種勝也。是故偈言等。舉下半偈。結作勝也。數勝者以下。一一別提四種勝名。略釋名。舉經屬當可知也。又此法最勝無有世法可喻。此法者。釋下半偈卽引偈結也。如是此福德中以下。結受持福勝也。須菩提。於意云何。汝謂如來作是念。我度衆生耶等。此是斷疑分中第十一段經文。所以來考。斯有疑故來也。云何疑。上第九段經中。前三句。明法身平等。本來滿足。無所缺少。不由修行而得。復無高下。亦無我人衆生壽者相。平等得三菩提。此明就佛性法身平等理中古今湛然無有彼此凡聖兩別也。難者云。若法身平等。無有凡聖差別者。則亦無修道得果之人。若無修道得果。云何經中言。如來度衆生。若佛度衆生。則知如來修行斷

莫作^⑤是見者。遮其見心也。何以故者釋。前明我何以故^⑥止汝莫作是見也。即答實無衆生如來度者。然佛與衆生。雖凡聖有異。而滿足法身平等無差。此明即真如^{*}來平等理。上有此衆生名字。更無別定實衆生異於眞法界而爲如來度也。

●施一診●^②何十(義)●^③名二各●^④持十(經)●^⑤定二足●^⑥[來]一*●而字下智積院本一字空白●^⑦是二定●^⑧止二心●
●^⑨繼二類●*^⑩使二便●^⑪又二入●^⑫來二末●^⑬土二上●^⑭非則二期非●

非謂有我人等相未盡故也

乘復生疑。應有神我。若實無有神我。何故一切人皆云。有我。我過去從天道中來。人道中來也。故答而毛道凡夫生者以爲。有我。明毛通凡夫。懷取相之心。於無我法中。計有神我。從過去中來。不減至於現在。故妄言有我。非謂理中實有我。毛道者。此義釋云。愚癡闇冥。無有智慧。名爲毛道。此中須菩提應問。世尊。云何名爲毛道凡夫。我未解此義。願如來爲我解釋。故佛答須菩提。毛道凡夫生者。如來說名非生。此云生者。生之言。起毛道凡夫。起於我見。故言生也。此生西域云。禪那。依世。辨論。無正名相。惟故。且就義解。作名云毛道凡夫生也。說名非生者。明毛道凡夫但能起於我見等。或不能生彼出世無漏聖解。故言非生也。是故言毛道凡夫生者。是但能起於我見。不生聖人法故。結名爲毛道凡夫生也。論曰。復有疑。若是法平等相。無高下者。牒此段第九生疑處。前三子句經也。云何如來名爲度衆生者。設疑難意也。自下經文爲斷。此疑者。申此經來意。爲斷此疑也。此一段。經以二偈釋。初偈作問答意。釋前二疑。經義勢未盡。拘瑣入下第二偈上三句也。第四句釋後二疑經也。

平等眞法界。佛不度衆生者。明眞如理中。佛與衆生法身平等。無凡聖兩異。何得謂於眞如法。界外更有一定實衆生。與佛有異而可度也。釋經中何以故實無衆生。如來度者。以前經文也。即難若眞如平等理中。無衆生可

度者。非無虛假衆生。何故不度也。故下半偈云。以名共彼陰。不離於法界。此明假名衆生。爲五陰所成。此五陰法體。亦是虛妄。依眞如有故。無別虛妄衆生可度也。

此義云。何以下至偈言。不離於法界故。先釋下半偈衆生。假名與五陰共故。解偈第三句也。彼名。共陰。不離法界者。釋作名陰。共義也。即引第四句。證不離也。論主何故先釋下半偈者。疑者謂衆生無法身。此下半偈。明衆生五陰。即是法界中名。當知等有法身故。先解下半偈。然後釋上半偈。平等中佛不度衆生。便故也。自下解上半偈也。彼法界無差別者。正解初句。即提所釋。偈言平等眞法界故也。是故如來不度一衆生者。是法界平等凡聖無異。故佛尚不度一衆生。何況多也。即以偈第二句。結佛不度衆生故也。如經何以故實無衆生。如來度者。結上半偈也。

佛言須菩提。以下結後半偈。復拘瑣生下第二偈也。第二偈取我度爲過。以取彼法是取度衆生故。此三句共前偈下二句同。釋經中若實有衆生。如來度者。如來則有我人衆生壽者相等。此句爲明如來無有取衆生相。而欲度之。令言若度。則是取相過者。此舉有過。以明無過。故知異法界外。無別有五陰所成虛假衆生。爲如來度者也。取我度爲過者。明如來若專念見有五陰所成虛假衆生。異眞法界而取度之者。即有取相之過。云何是過。答以取彼法是。以取五陰等法。虛妄有爲。以爲衆生。欲度之。令得解脫。故爲過也。上雖言

以取彼法是。未知作何等意取。故第三句云。取度衆生故。若如來自謂。已是佛無煩惱人。見衆生是凡夫。具足煩惱。無有法身。令拔之。令離此。或。此是取相過也。不取取應知者。釋經中如來說有我者。則非有我。而毛道凡夫生者。以爲有我。答第三句。故說我疑也。不取者。明如來解生陰。本來虛妄。無實衆生可度。故云不取。取者。毛道衆生。不解生陰體。隨謂爲定實有我。故言爲取。應知者。此凡聖二人。取不取義。勸人知也。

此義云。何至取我度爲過故。釋偈初句。即舉偈來結也。以取彼法是。至有如是相故。此中間二句。先提偈於前。然後解釋也。經復言須菩提。如來說有我者。等此義云何者。此提第四句所釋經。爲問也。偈言不取取應知者。提偈與經相屬當也。此以何義以下。釋偈中取不取義。明如來不取凡夫取也。又須菩提。毛道凡夫生者。如來說非生者。以此經偈中未釋。故別提來也。不生聖人法。故名非生者。此是彌勒世尊。釋明所以言毛道凡夫生。爲不生者。由不能生聖人法。故名非生也。須菩提。於意云何。可以相成就得見如來不者。此斷疑分中第十二段經文。已六遍來。所以復來者。有疑故來也。謂雖復上來。廣爲我解法身。如來無有色相可見。若不了見。便應是無。然復言雖不可見。而是妙有。若有應是可見。然今道有而不可見者。明知無別無爲法身。非修得法也。正修方便。萬善。三十二相。因緣福德業。所得佛果。無量相好身時。即

○有二○計一○計一○計一○(此)十○來二○經以○(界)一○共一○(便)一○復一○
○(衆)十○欲一○令二○過二○欲二○令二○或二○由二○(幾)十○
○了二○二○

有法身。那得離此之外別有法身也。若由修行因緣得相好身時。即有法身者。便以修福德因緣得真法身。如經中明。佛修三十二相業時。以頭頂禮拜三寶師長父母故。得無見頂相助他為善故。手中得羅網相等。以此報相既為因得。類知法身亦應是可修得。若可修得。前經中不應以初三句明法身無修得。後一句一切善法得三菩提。明報身有修得。以此比知。由修福德行。見報佛色相者。即法身。故知法身是可修得法。不應別有古今一定法身是非修德法也。有如此疑。故答。意明不可以報佛色相為因所得是可見故。如此比類。亦謂法身是可見。亦為福田所得也。須菩提於意云何。可以相成就見如來不者。佛問須菩提。於汝意地。以智。慧思惟量。可以福德業所得。大夫相身。見法身如來不也。故須菩提即答。如我解如來所說義意。不可以報佛福德業所得成就相身見法身如來也。佛言如是者。如來印可須菩提所說當理。佛去大眾疑心。明實如汝所說。不可以福。德相成就身比知見法身如來也。佛言須菩提。若以相成就觀如來者。轉輪聖王應是如來者。明若以報佛有色相身。為修因所得。謂法身佛亦為因得。由修行因緣。後方有者。世間輪王。亦有三十二相八十種好。豈可亦是法身佛也。此中乃難法報二佛。何故引輪王來。反質者。然此二種佛。義有一異。別相難分。引輪王非況類。釋使疑者解。撥理雖一。就

體用義殊故。所以二佛異相歷然可見也。論曰復有疑。雖相成就不可得見如來至法身為體。此惑者論順如來上來所釋法身之義。然雖似領解。而猶有疑心未盡。意欲更作疑難。故騰來也。而如來法身以見相成就比智。則知如來法身為福相成就者。此是作難之辭也。而如來法身者。疑者云。如來難作此解。而我意猶謂無別無為法身不可以相見不為因得也。以見相成就者。疑者謂以見報佛福相成就身時。即有法身。非本有也。比智則知如來法身為福相成就者。明報佛既為福得因所得。可以相見故。比智類知法身如來亦應為因所得可以相見。事別有無為法身古今一定。不為因得不可以相見也。自下經文。為斷此疑者。申經之來意也。此一段經。以二偈釋。初偈釋經答疑。非是色身相可比知如來者。明非以福德業方便因所得色相之身是可見故。謂以比知此法身如來同於色相亦是可見。更無別無相法身故。下半偈云。諸佛唯法身。轉輪王非佛。諸佛唯法身者。明法身佛。雖不同報佛色相可見是修得法。而有二種莊嚴。真如解脫。具足色相也。若以報佛有色相。即謂是法身者。輪王有三十二相。應是法身。然輪王有相非法身者。報佛有相。亦非即法身佛也。此義云何。有人言。福德能成是相。至阿耨三菩提。此是論主重引疑者之辭也。為遮此故以下。還舉釋疑經來為解也。是故非以相成就得見如來故者。

是輪王有相非法身義。故非以報佛可以相見為因得故。亦令古今一定無為法身同使為因得可以相見也。而此長行論。直舉疑意。指經為解疑答義盡。不釋於偈也。然以上一偈。釋經答疑俱盡。何故復作第二偈者。上偈就別相義邊。一向明色相非法身佛。懼畏衆生以報身色相全異法身。即棄捨報佛之義。故作下偈。明雖法身不可以報佛色相比類而取。就一義邊。然即此法身顯用名為報佛。故不應全棄也。此偈上之三句。猶釋法身體非色相不為因得。不異於上。所以重來但取下句方便異相故。為欲成偈。所以重來也。方便異相者。明如來有二種身。一者智相身。二者異相身。智相者。是法身如來真如解脫相。方便異相身者。謂報佛福德相好莊嚴之身。為方便同所得。與法身義殊故。名異相身也。而此相好報身。正是法身顯用。故名報相語其體也。本無殊異。那得聞言就異義邊。辨法身無相好。便謂離法身之外條然有報佛色相可得。棄其所以一義也。爾時世尊說二行偈者。是斷疑分中第十三經文。所以來者。大前段經。解法身古今湛然猶如虛空。不可以福德業所得報佛大丈夫相見。將欲釋成此義故。說兩偈也。初偈上二句。明法身體絕色聲。不可以視聽而取。下二句。明若以因見聞而取法身者。是人行耶道。不能見法身如來也。第二偈上兩句。正出法身體。有真解脫色聲。古今湛然。非一向無色聲也。下半偈。明此法身。雖體有真實色

即十(見) 意一竟 聖一竟 大二丈 說一疑 德一 反二及 釋二疑 疑二疑 順二須 智一知 得二德 以二比 此一 是二足 故十(故) 作二即 法二報 技二款 偶二得 因二同

聲而非識相之境。故所以不知若以色見我。以音聲求我者。若語當時發聲說偈者。是應佛口業。亦道報佛口業。若就理而言之。是法身佛說也。明不可以報應二佛所得色聲見聞於我也。此明就釋迦法身不可以色聲見聞。類一切衆生法身如來亦不可以色聲見聞也。若謂法身同此色聲可見聞者。是不正見故。第三句云。是人行。耶道也。不能見如來者。如是取法身同於色聲。不能見彼法身如來也。

有人乘此生疑。若法身如來。不可以色聲。而見聞者。一向無法身。又法身一向無色聲。此之色聲則條然異於法身故。第二偈答彼如來妙體。明彼法身雖不可以色聲見聞。而向者色聲。即此法身妙有體上有彼色聲故。上經云。不離法身有色相可見。不離證智有聲教可說。又十地經七地中言。知諸佛法身自性無身。而起色身相好莊嚴行。知諸佛音聲無聲。本來寂滅不可說相。而隨一切衆生差別。莊嚴音聲行也。以此文驗。故知法身。雖無色聲。不離法身有此色聲故。第二句云。即法身諸佛。明法身之體具足萬德。故有色聲性也。或者聞即法身上有色聲之性。便謂法身有色聲可用。凡夫虛妄分別心意意識而得見聞。故第三句云。法體不可見。明法身雖有色聲之性。不可以凡夫視聽而見聞也。雖云法身不可見。未知不見者誰。故第四句云。彼識不能知。明彼法身雖體有色聲。而無色聲之用。又不聞下地色聲故。凡夫六識不能

見聞也。非但凡夫不能見聞。二乘聖智亦所不見聞也。

此二偈經。論主但以二偈釋。初二句。釋前一偈。明若以法身同於二佛色聲而可見聞者。是人不知法身佛也。下半偈兩句。釋後一偈。明真實法身雖有色聲之性。非六識境界。故不可見聞也。此示何義。如來法身至不應如是見聞。論主釋偈論初句。解經中前偈上二句。以何等。人不能見。謂凡夫不能見者。釋偈論第二句。解經中前偈下二句也。解已舉論中上半偈釋經中前偈下兩句結也。是人者。凡夫人等。疑前所引是人不能見法身如來也。即拘瓊釋論中下半偈。解經中第二偈。即具引所釋經結也。

須菩提。於意云何。如來可以相成就得三菩提耶。此一段經。是斷疑分中第十四段經文。此經已七邊來。所以復來者。上已廣解無爲法身古今一定妙有湛然體無諸相不爲修行所得。又次前二段經。明法身體自滿足非修福德業所得相好色聲而可見聞。或者執謂正以菩薩始從發菩提心。三大阿僧祇劫修十地行滿。金剛心謝證種智時。名爲報佛。有無量相好者。即是法身。故謂法身是修得亦可見聞。今聞別有無爲法身不爲因得復不可以色聲見聞。乘生疑難。若法身體無諸相。不可見聞。非修福德業可得者。諸菩薩摩訶薩。三大阿僧祇。所修功德智慧十地勝因。爲當定有所得。定無所得也。若定無所得者。則因果俱失。同於小乘斷滅之見。無

菩提可得。前言一切善法得三菩提。此言則壞若爾既無菩提可得。諸菩薩。何爲三大阿僧祇徒自勞苦而無所剋獲。所修福德勝因既不圓滿。果向何處而去也。有如是疑。將釋此疑故。佛問須菩提。於意云何。如來可以相成就得三菩提不耶。此佛還以前人所疑。問須菩提也。莫作是念者。遮其所見。汝莫作是念。謂法身佛同於報佛修福相可得。此未是正答也。汝若作是念。菩薩發三菩提。說諸法斷滅相者。明須菩提疑云若不可以相成就得三菩提者。菩薩則所修功德智慧之因。果畢竟無有菩提果可得。若無菩提可得。則因無所招。便失福因。亦失果報。故云說斷滅相也。所以此中乃言菩薩發三菩提心者。說諸法斷滅相也。然小乘之人。以自身所證灰身涅槃畢竟滅故。即以已所得。准於菩薩謂亦聞其所得。故起斷滅相。此小乘人於菩薩法中。齊何處來作斷滅意。有曇無德彌沙塞人。此二家小乘。計得初地無生忍解時。捨一切地前所修功德。亦不受果報。何故如此。小乘人斷三界煩惱盡。分段生死。灰身滅智。入無餘涅槃。善惡因果一切俱捨。既見初地菩薩斷四住煩惱出於分段生死。意謂聞已滅於身智。亦捨因中萬行。及失果報。故言說諸法斷滅相。復有一家。小乘曇無德人。計謂至五地六地。作十四諦觀。善學五明。及十種通。慎觀十二因緣。方得無生。忍斷三界煩惱。出分段生死。灰身證智。無餘涅槃。爾時同小乘斷滅。因果俱

①亦十(得) ②耶二邪? ③而二即 ④向二何 ⑤德二能 ⑥之二聖 ⑦聞二阿 ⑧具二其 ⑨還二還 ⑩失二先 ⑪去二者 ⑫是二此 ⑬菩提十(心) ⑭以二大 ⑮則字下智障本一字空白 ⑯(果)一 ⑰聞二同 ⑱忍二思 ⑲如十(如) ⑳(分)一 ㉑入二人 ㉒餘二金 ㉓俱二供 ㉔諸二謂 ㉕十二千? ㉖四十(德) ㉗方二云

失。後有一家。薩婆多。中日道人。計第七地中始得無生忍。方盡三界煩惱。出分段生死。同。已小乘捨於身智。亦無依報淨土。復有一小乘。計至八地中。得大無生忍。無功用解。爾時方出三界。捨於身智。一切皆失。最後一家薩婆多人。計十地中始得阿那含。斷三界煩惱盡。金剛心後。出分段生死。得阿羅漢。即名為佛。入無餘涅槃。捨諸功德。滅於身智。故說斷滅相也。

須菩提。莫作是念。乃至說諸法斷滅相者。此且止其見情。明非斷滅。未。是正答。依下論中。應有一行半。經言。何以故。菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相者。此是正答。釋上我何以故。止汝莫作是念者。明古今湛然無為法身。雖復不可以修福德相成就所得。而菩薩證初地無生法忍。阿耨三菩提心。乃至無上佛果。阿耨三菩提心。非是斷滅。此無生忍。三菩提心。所以名為不斷滅者。明菩薩由一大阿僧祇所。修功德智慧八萬四千波羅蜜行因緣。得初地無生法忍。了出佛性無為法身。以此一大阿僧祇功德智慧。即與法身理冥。泯然一觀。不可分別。故不失因。既得無生法忍。便分有出世間實報真如法。性身上二種涅槃無方圓用故。果亦不失。乃至第二第三阿僧祇。因果皆如是不失。故言於法不說斷滅相也。今者如來。將明菩薩於初地中得無生法忍。乃至十地無漏功德。及果圓滿報。悉皆不失。不聞小乘捨於身智失無漏果報。若爾得無漏功德。可容

不失地前有漏功德。是世間法。得出世解時。應捨此功德。未知地前因行為失。不失。故即答世間功德亦不失。何以故。要世間善滿。得出世間善。地前有漏功德。作彼地上無漏功德。轉轉增勝。菩薩爾時境智雙夷。泯然一觀。不見有世間出世間及能照所照之異。唯有真如一味等味。如萬川歸海同一鹹味。無有諸河味別故。亦不失地前功德也。初地既爾。不失功德。乃至十地無漏功德。及以果報皆不失也。此中就三大阿僧祇劫。

三時辨因果。若以地前為因。初地無生法忍。見道為果。若七地已還修造勝行為因。八地中大無生忍。無功用道為果。若金以還無功用行為因。佛地功德為果。如今廣解。地地相望。皆有因果。乘生疑問。若得初地無生忍。乃至十地。不失功德。非斷滅者。可得幾許功德。為多少。應有此疑問故。引恒沙七寶施福按量。明得福甚多。用此比初地無生忍無漏功德。乃至一念。百千萬億不及一分。明此有漏功德甚為多也。縱使七寶施福是無漏甚多。雖多。比於無生忍一念功德。亦百千萬億恒河沙倍不可為喻也。若菩薩知一切法無我。得無生忍。勝前所得福德者。出初地無生忍功德。勝前七寶施福也。知一切法無我者。於一切衆生五陰有為法中。解知從本以來無有神我人及以壽者。故言知一切法無我也。得無生忍者。是因緣真如二種法無我。明因緣法體本來不生名為無生。真如法體本來寂絕我無我相。名為無生。亦得云

無於三相。就初地為言。故云無生法忍。以此菩薩得真如無我無生忍解故。不起二種無相也。又疑問。若有漏無漏二種福德。悉皆不失者。此菩薩便是取有漏福德。若取有漏福德。因。便受三界果報。故。如來答以諸菩薩不取福德故。此且據偏而答。明菩薩於初地中不取世間有漏福德。然須菩提亦就偏解。言以諸菩薩不取福德如佛所說也。

佛言須菩提。菩薩受福德不取福德。上須菩提。似解解佛意。聞言菩薩不取福德。疑謂有漏無漏悉皆不取。故佛答須菩提。菩薩受福德不取福德。不取福德。明非是。全不取不受有漏無漏一切福德。止不取有漏福德。非不受無漏福德。然菩薩若得云受福德。亦得言取福德。若使得云不取福德。亦得言不受福德。何故言菩薩受福德。此明直綺互彰名也。又解。何故但言受。不言取福德者。恐即濫於取相之取故。單言受福德。不言取也。是故菩薩取福德者。明取出世間無漏福德也。亦得言是故菩薩不取福德。然此中得云取福德者。明知須菩提言不取者。是偏語耳。故知亦得言取受不取不受也。

後二復。已十(已)。且二但。是二足。止二至。修二得。性一。就一說。初二。容二答。不。要十(由)。轉二。萬二。河二何。金十(兩)。今廣二合度。比二此。故一。生十(生)。無十(我)。取二所。取二。似二以。全二。取二。二。

生忍。不失地前一阿僧祇所修萬行。此辨乃藉地前功德爲因。方得初地真無漏解。故不失因也。然初地以上。出世間無生法忍。無漏勝福。不同二乘灰身盡滅。故亦不失果報。雖言不失因不失果。未知何時不失。故第三句答云。得勝忍不失。自下。半偈超釋經中若有菩薩得無生忍。勝前福德等。明菩薩證初地無生勝忍。乃至十地行滿得佛時。亦不失因果也。得勝忍時。何故不失。第四句云。以得無垢果故。明初地斷除二障。得出世無漏法性報身。眞實淨土無垢果時。轉勝增明。故不失也。亦勝福德相故。重說勝喻者。此二句釋前恒沙世界七寶。施等經。明所以引此恒沙譬喻來者。爲欲按量顯示無漏勝福德故。即是證成不失無漏福德也。是福德也。無報者。下半偈。釋以諸菩薩不取福德以下經也。是福德者。是初地。無漏勝福德也。無報者。明此無漏勝福德無世間有漏報也。如是受不取者。如是受無漏勝福德。如是不取有漏福德。受取不受不取義。聞於前也。此義云何。雖不依福德至功德莊嚴。釋前偈上二句。作答疑難云意。明不斷滅也。何故依彼福德重說譬喻者。問後偈上二句喻來之意也。即以初偈下二句答。偈言得勝忍不失。以得無垢果。明譬喻所況得無生忍時。不失因果。非斷滅義也。此義云何者。問引此珍寶施福校量。云菩薩得無生忍時。獲多福德。非是斷滅之義。云何也。有人起如是心。以下至是故不失。提疑人。失因果之疑。爲遮斷此疑故。引喻按

量。明得無生忍時。不失因果不斷滅也。如經何。以至不說斷滅相。舉經來結。然此經文。前。佛經漏。依此論引來。明知應有也。若復有菩薩。知一切法無我。得無生法忍。將釋此經故提來也。有二種無我。不生二種無我相者。即解前知一切法無我經也。是故受而不取者。是菩薩得無生忍時。有二種無我解。而不生二種無我相故。但受地上無生忍功德。不取地前有漏福德也。此句有成上生下義也。如經以下舉經來結也。云何菩薩受福德不取福德者。論主問向所結經。若菩薩受福德者。即是其取。何故言受。而復云不取也。即指偈言是福德無報如是受不取。以此爲釋也。此義云何以下。論主釋向半偈也。須菩提。若有人言。如來若去若來若行住坐臥。是人解我所說義者。此是斷疑分中第十五段經文。所以來者。前廣解。法身如來。古今一定體絕萬相。湛然常住。非修行所得。今一定體絕萬相。湛然常住。非修行所得。取世間有漏福德。有人乘此生疑。菩薩本因地時。發心許度一切衆生。我所修善根。與一切衆生共之。疑云。若諸菩薩。得眞法身。出於世間。受無漏果報。不受三界有漏果報。衆生在世間。受有漏果報。不受無漏果報。然人天果報。聞是三界中法。人尚不得受天報。況無漏福德出世果報。得衆生受用也。若爾世間出世間條然有別。云何。諸菩薩所修善根。令衆生受用得其利益。以此驗之。菩薩雖出三界得眞法身。猶有去來。化物受三界報。不

條然方外不去不來也。若不去不來者。菩薩福德。衆生不得受用。則菩薩虛發此願。無所利益。爲斷此疑故。答明諸佛菩薩眞實法身。雖無去無來。而應身從滅去來化物。衆生受用之益。眞實不虛。如此則菩薩善根。衆生用之。本願不虛。非謂法身有去來坐臥四種威儀教化衆生。故次明也。須菩提。若有人言。如來若去若來等。是人解我所說義者。有人見應佛來去從感說法益物。謂即是眞佛。有四威儀去來。從感受三界報。處世化物。故言是人解我所說義也。明此人。不解如來所說三佛一異義也。乘此生二種疑。下論偈生起序其疑意。微塵喻中釋也。何以故如來者無所至去無所從來。此釋前經何以故謂如來有去來坐臥者。不解我所說義者。以見應身去來從感化物。謂法身亦然。故曰不解。明應身如來有去有來。法身無去無來也。若就報應二佛。得云如來。據法身佛而論。不應言如來。正應云如住。所以然者。語報佛也。得道始從菩提心。修十地行。乘因向果。以果望因。得云如來。既有眞報。必有影像。故應佛從眞。亦得道乘因向果。名爲如來。然法身佛。古今湛然。體性圓滿。非修得法。不可得言乘因向果故。正得云如住。不得言如來故。言何故如來者無所至去無所從來也。法身如來不從此至彼入涅槃故。言無所至去。不從彼至此。來在世間。教化衆生。故曰無所從來。故曰如來者。依胡本。名多陀阿伽度。漢音爲如住。此應言如住。但

○未二天 ○自二白 ○(半)一 ○本勝乃至喻十字本論作示勝福德相是故說譬喻 ○施二珍 ○(也)一 ○(無垢)十無 ○失二共 ○以十(故) ○(二)二 ○(者)二云 ○(當)二當 ○大二以 ○無二有? ○(二)二 ○(用)二得 ○(感)一 ○(謂)一 ○(不)一 ○(發)十菩提心 ○(言)一 ○何十(以) ○多二顯

以依昔。什公所釋。還存如來之號也。此一段經。以二偈釋。初偈釋疑。解經中。若去來坐臥等至不解我所說義。第二偈。釋經中何以故以下也。序經中二疑。生下微塵喻經。初句言是福德應報者。上疑云。菩薩得真法身。離於世間。不受三界報。無去來者。衆生云何。而得受用菩薩福德。故以偈答。是福德應報。爲化諸衆生福德者。菩薩所修善根也。應報者。爲化衆生。現入三界。三業教化。令衆生得益。如此則是菩薩福德與衆生共受。非謂法身有來去也。難者言上來廣解法報二佛湛然常住無去無來。既無心去來。何由有此應。化去來化物。若爾諸佛如來。爲有心去來。爲無心去來也。故下半偈答。自然如是業諸佛現十方。明諸佛既成道已。本願力故。隨衆生感。自然應身遍十方界。教化衆生。不待作意方有去來也。

此義云何。明諸佛化身有用等。釋上半偈。作答疑意。明雖法身無去來用而。化身去來益物也。偈言以下。用下半偈。釋成上半偈也。第二偈。上二句言去來化身佛者。離前偈。明應佛有去來。如來常不動者。正釋經何以故如來者無所至去無所從來等。復欲乘作疑意。生下微塵喻未無量七寶校量經文。明供養應佛及持應佛所說與真佛無異。下半偈正生微塵喻。明三佛不一異也。何故作此上半偈。以生於下七寶。施福校量經文。有人因前經。生第一疑。若法身佛不去不來。應佛有去來。隨感處於世間。爲衆生供養得福。即是菩薩因地福德。衆生受用者。是義不然。何故不然。以此應佛化身去來無有實體故也。又上第五段經中。明應佛有生住滅三相故非佛。次第六段經中。明應佛不發心修行證果說法。此便應一向非佛。以此三處經驗。丈六如來應非是佛。若非佛者。云何供養應佛。即是衆生受用菩薩福德也。又若供養應佛得福者。與供養真佛。有何異也。有如此疑故。論主設此半偈發起疑意也。此明應身有去來法報湛然無去來等故。云常不動。因即生第二疑。疑云。若應化佛有去來。法報二佛無去來者。此之三佛爲一處住如衆僧在堂。爲冥然念作一不可分別。爲條然異處住如東方阿閼西。方無量壽等也。若合作一者。不應有去來不去不來別。若條然異者。則三佛有別體。此云何也。故下半偈答云。於是法界處。非一亦非異。此明三佛於真如法界中不可定說冥然合作一。一處聚集住。亦不可說條然有差別也。又時一解於是法界處。非一亦非異者。此論主假作問答。爲欲生下微塵譬喻。云何生下。上廣釋法報二佛不一不異。亦通應佛不一不異。又此段經中。明法報二佛無去無來應佛有去來。因此生疑。若法報二佛。無有去來則是常住。應佛有去來。便是無常。若然此之三佛爲一爲異。又乘疑十方諸佛。斷或證果之時。於真法界中。爲一處聚集住。爲冥然合作一。爲條然異處住。及一切衆生所有真如佛性。爲一爲異。爲多爲少。有如此疑故。於此二句中。具引向所疑一異之義。

假作問答。拘瑣向下。於是法界處。是問問意。此三佛斷煩惱盡時。於真如法界中。爲一處住。爲異處住也。故下句答云。非一亦非異。答意明諸佛成道斷煩惱時。此之三佛。於真如法界中。不可說言一處住異處住也。此明不去不來至無所至去無所從來故。釋偈第二句。以經結也。此義云何以下。問答釋經解如來爲如住義也。

金剛仙論卷第九

金剛仙論卷第十

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界微塵等。此一段經。是斷疑分中第十六經文。所以來者。爲答上疑問故也。疑云。若應佛有去來。法報二佛無去來者。此之三佛。及十方諸佛。斷煩惱盡。成道之時。於真如法界中。爲一處住。爲異處住。爲多爲少。此猶是前經中。所疑性。爲一爲異。爲多爲少。此猶是前經中。所疑問事。前論偈中。作生此經之端略。與問答云。於是法界處。非一亦非異。而此經將具釋彼疑一異多少之義故。引三千世界微塵喻。以答之也。此明碎三千世界極細微塵。爲無色香味觸之塵。然今窓中因日光見者。此是色塵。折此爲三百分。方謂微塵。此微塵非凡夫二乘所見。復未此細塵。令作無色味等塵。此微塵無色味形狀。亦無四方上下。頭數雖多。而不可言一處住異處住合作一。

①什二②釋二譯③若去二若若④(爲)十報⑤化二佛⑥去二云⑦化二代⑧(受)十持⑨施二於⑩主二至⑪(疑)一⑫念二合⑬東二來⑭(方)一⑮者一名⑯來二東⑰(生)十異⑱(一)一⑲住處二處住⑳作十(一)㉑略二異㉒(亦)一㉓百二白㉔復二漢

以況三佛及十方諸佛亦多無量也。然此諸佛雖多。斷煩惱盡時。於真如法界中。不可說言一異。亦不可說言一處住異處住。衆生佛性。淨解脫。據衆生雖多。而真如理中古今平等。亦不可說言。異多少。爲釋此疑。故大明也。

以三千世界微塵者。此舉三千世界極細微塵也。復以爾許微塵世界者。此名細微塵。爲世界。界之言性故。此一塵依世辨論。亦名世界。亦名微塵也。碎爲微塵者。復碎此極細微塵。爲無色香味觸微塵也。阿僧祇者。明非但碎三千世界爲微塵。亦碎阿僧祇世界。以爲微塵。亦得言無色香味微塵。不可算數故。言阿僧祇也。須菩提。於意云何。是微塵衆寧爲多不者。明所碎世界既廣。故佛問須菩提。於汝意地。思唯籌量。謂此微塵爲多不也。故須菩提。解如來意。答言。彼微塵衆甚多世尊。此明如來向者所說微塵衆多。雖多。以無色香味觸形狀方所。無妨無礙故。不可說一處住異處住合作一。以喻十方諸佛亦甚多無量。此十方諸佛。若據行者而言。一行者自作一佛。行者既多。故佛亦多也。諸佛據行者既多。不可說一。二障永盡法身平等無有差別。不可說異。然此微塵碎爲無色味之塵。雖多。無有形狀故。無色味等。亦無六方故。不可說處。喻十方諸佛斷除二部會真如法界時。無有形礙。亦無方所故。不可說言一處住異處住也。須菩提。解佛意故。仰答如上。衆中有人。因生疑念。前既言碎微塵作虛空。無有六方形

狀。復云微塵衆甚多。此二言何故相違。故言何以故也。即答若是微塵衆實有者。佛則不說。微塵衆。此明若。使微塵衆實有六方形狀色香味觸不空者。佛則不假設說碎細微塵以爲無色味微塵也。復疑云。若此微塵。體空無色味。是不實者。何故如來說爲微塵。以如來說爲微塵故。明知微塵是實不空故。言何以故。即答佛說微塵衆則非微塵衆。此明如來依世諦道中。說虛妄微塵故。言佛說微塵衆也。此微塵衆虛妄不實。本來空寂。故言則非微塵衆。此之微塵。既是虛妄。寧有實塵而可說也。是故佛說微塵衆者。以是故。如來上說無色香味觸無形狀之塵故。說於無塵爲塵也。亦得道是故佛說非微塵衆。此因事無。以明因緣法體空也。

世尊如來說三千大千世界則非世界者。向明微塵喻。據極細而言。此言三千世界。就塵爲語。然復有疑。上佛說細微塵。其體不實故。所以是無。然要以細微塵。成爲世界。若細微塵無實者。何故有此三千世界等衆物。然此龜世界。既爲細塵所成。若細塵無者。何故眼見三千世界等衆物是有。以龜物有故。明知細塵亦有也。故答如來說三千大千世界則非世界。明如來說假三千成。一世界。若有一世界不爲他成。可有世界是實。然無一世界不爲他成。是故無實。以其無實故。言如來說三千世界則非世界也。然此細塵既無。明知三千世界亦虛假不實也。是故佛說三千世界者。欲明若有一世界是實非虛妄者。佛則不虛說

言三千世界。佛既說攬三千爲一世界。故知虛假不實。

何以故者。有人乘生疑念。若微塵世界。二俱不實者。如來何說微塵集故世界成散故世界虛懷。以此聖言誠驗。故知微塵是實。何故言空。故云何以故也。即答。若世界實有者。則是一合相。此言世界者。名微塵爲世界。明何故三千世界是不實。若微塵世界是實者。四方微塵來則冥然一合。作一世界。不可分別。不應有三千之名。既有三千之名。故知能成微塵世界。是虛妄不實也。以此微塵虛妄不實故。即體是空空無形狀故。往來無障。乃至鐵圍山。亦不相妨礙。故理而言之。東方微塵來無障無礙。西方乃至南北上下六方微塵來。皆無障無礙。此微塵既不相障礙。亦無衆集之相。混然空無有形狀。乃至須彌山。亦不可見。以此驗知。有爲世界。莫問龜細。皆是虛妄不實。本來空寂。依世人妄情。說有世界。此明因緣法體本來空也。

乘有疑難。若一合相是相實者。何故如來說合三千世界爲一合相也。故答云。如來說一合相者。依世諦名。用虛妄法中。說一合相也。則非一合相者。究理而言。無有一世界冥然一合。不假三千成故。言則非一合相也。佛言須菩提。一合相者。則是不可說者。明有爲虛妄不實故。無有一世界冥然一合相是實而可說。故言則是不可說也。

○譯二漢 ○(一)十異 ○(此)十諸佛 ○方二分 ○(此)一 ○(是)十微 ○使微二便 ○即二耶 ○假二家 ○總二
○何十(故) ○微二塵 ○名二若 ○若二答 ○合二念

宅衣服器世間等用。既有此用。明知龜世界是實。龜世界既實。細微塵亦實。何得言龜細微塵世界皆虛妄不實也。故經答云。但凡夫之人貪著其事也。明凡夫之人以取相顛倒因緣故。於虛事之中。計以為實。非謂龜世界是性實也。然所成龜世界既不實。明知細塵亦是虛也。何以故者。因前凡夫貪著其事。乘復生疑。若凡夫人顛倒在心故。取微塵世界龜細有為虛事。忘謂為實者。如來無有取相顛倒之心。何說有微塵世界。如來何故復言。我見微塵及世界等。若如來說言我見我所見我我所別內外之異。又如來何故復說本有我人衆生等見。後觀我法體空故。得二種無我解。方斷我人等惑。名為得道。如來既作如是說。以此驗之。明知此微塵世界龜細等法。是其實有。非虛妄故空也。以此疑故。言何以故也。佛。今將答此義。故問須菩提。若人如是言。佛說我人衆生壽者見。須菩提於意云何。是人所說為正語不也。此明佛問須菩提。若有人以如前所疑。疑謂佛作是說。本實有我法。後觀。此我法得無我法之解。『遺我法二見得無我無法。名為得道。此人所說當理。此正語不也。故須菩提答言不也。世尊。明向者疑人所說言不當理。不合佛意。故云不也。何以故世尊如來說。我人衆生壽者見。即非我人衆生壽者見者。釋何故此人所說言不當理是不正語也。明二乘之人謂本實有我人衆生壽者等。我我所見。後觀此我所二種空故。能斷此我人等見。而云我得無

我之解。以此為真解。若謂如來亦作是說。以此為真實者。此說非正說也。然諸佛如來。解一切法。本來空寂。尚無我法可除。況有我法二空之見可存也。故云即非我人等見也。此無我等見。於聲聞為解。於菩薩為障。今明佛說要觀我法從本來空。畢竟寂滅。無有我法可空。乃至煩惱亦本來寂靜。故無煩惱可斷。不同二乘見本有我法。今解二空。方斷此惑。名得道也。是名非我見人見等者。雙結我法二空也。二乘人見我無。得無我人等解。以為真實。故曰是名非我人見。亦得導是名我人衆生壽者見者。明如上所說。而解知我之與法古今湛然本來不生。現見真如平等。證初地無生忍菩提。乃至佛果無上菩提。不問小乘取無我無法見。以為真道。佛作是說。故曰是名佛說虛妄不實我人衆生等見也。明是名無我人等虛妄見也。乘更疑問。若存有無我無法見。非得道者。觀何等法。起何等心。證何等法。名為得道也。故答須菩提。菩薩發菩提心者。於一切法。應如是知等。此以初地證智。為菩提心。明於何義勸人。若欲得初地以上真實道者。於龜細有為我法無我無法虛妄物中。應如是生知見信也。如是知者。明住前人以世間聞慧五明論智。髮而後知。如是見者。明住上人。以出世第一義智見。如是信者。明前二人。前並依三昧無量功德。力信。此明明之人。以用此三智三昧故。見真如佛性。除一切法上有無之患也。如是不住法相者。既有為虛妄無我無法

中生知見信解故。便不取著也。何以故者。或者聞言菩薩不住法相。疑謂菩薩於世間法出世間法中。悉皆不住故。言何以故也。故佛答須菩提。所言法相法相者。如來說即非法相也。上言法相者。是世間色等有為法有無之相。下言法相是出世間無為法相。如來說即非法相者。明如來說即非法相者。明如來說世間有無法相。非出世間無為真如法相。出世間真如法相。即非世間有無虛妄法相也。是名法相者。如是非世間有為有漏法相。即是出世間真如無為法相。亦得云是名世間有無法相也。上言不住法相者。但不住世間有為法相。非不住出世間無為法相。那得聞言不住法相。便謂世間出世間有為無為法相中皆不住也。自此已上經釋前偈中。於是法界處。非一亦非異疑也。須菩提。若有菩薩。以滿無量阿僧祇世界七寶。用布施者。此上有疑。上來微塵喻中。明三佛不一不異。雖明三佛。唯准上經文。唯應有二。不應有三。何者上第六段中云。釋迦牟尼非佛。亦非說法者。又次前經復云。化佛有去來。教化衆生。供之得福。此前後相違。今疑未知應身為定是佛。為非佛也。若是佛者。供養此應佛。所有福德。與二佛同。為有差降。化佛所說法。為是正法。為非正法。若受應佛所說法。所得利益。為與受持報佛所說法功德同。為復有差降也。惡心毀謗損害之者。罪復云何。故欲答應佛是佛。所說經教是正法。供養受持得福。聞前二佛。惡心毀謗得

○有二者 ○云二言 ○忘二妄 ○若二善 ○觀二觀 ○今二合 ○所疑二正義 ○後二復 ○此二以 ○遺二遺
○此二是一 ○合二合 ○本來二爾來 ○[本]一 ○今二本 ○[我]十空 ○同二因 ○以二大 ○無十(無)
○[前]一 ○力二為 ○明十(菩薩) ○既十(於) ○或二處? ○[即非...說]九字一 ○後二唯 ○唯二復
○[法]十與 ○聞二同 ○*

罪。亦然故。引此喻。以阿僧祇世界七寶。持用布施。按量不如有人於應佛邊發菩提心。受應佛所說般若經一四句偈。乃至為人演說。其福勝彼無量阿僧祇。上疑通疑應佛。今經中何以但言持應佛所說經福多。不云供養應佛得福多。持應佛所說經法。此法能是應佛所說。但言受持應佛所說得福無量。則知供養應佛得福亦多。故不別出供養應佛也。疑者云。若供養應佛所說經教與真佛無異者。云何此應佛處世教化說法。而得不名應佛說法也。故經問言。云何為人演說。而不名說。明應佛說法時。自云我從無量阿僧祇劫來。廣修萬行。今方成佛。具足相好及諸功德。而不言我是化佛。若自言我是化佛。衆生便謂是幻化人。此何等鬼神。遂不生敬信。不受其所說。心既不信。不受其教。即無所利益。以不言是化佛故。有多利益也。是名為說者。此應佛從真處來。而不云是應化故。供養受持。所得利益。與真佛無差。是名即應佛所說是正說也。

此一段經。凡以六偈來釋。初一偈舉微塵喻。作問答意。釋前經中疑。第二偈。明微塵無色味形狀故不一不異。諸佛亦然煩惱。盡故不一不異也。第三偈上二句。明凡夫不解有爲法空隨名取著也。下二句。預入第四偈。有一偈半。通明諸佛菩薩不但得無我無法解故名爲得道也。第五偈上二句。出二種菩薩能解之智。下半偈明供養化佛與真佛無異。第六偈。明應佛所說法是其正說也。初偈云世

界作微塵等一偈。釋經中善男子善女人以下乃至阿僧祇世界。若依世辨論中。名此微塵爲世界。非謂三千等世界也。此明破有香味微塵爲無色味微塵。此微塵無色香味觸亦無方所。故名微塵。此愈示彼義者。明偈此微塵喻。釋上疑問於是法界處不一不異義。故云示彼義也。微塵碎爲末者。重舉上喻碎於微塵爲無色味塵。喻諸佛如來成道之時永無二障。故下句言示現煩惱盡也。此明何義者。問此一偈引喻之意。爲明何義也。偈言於是法界處非一。亦非異者。論主引前偈論。略答微塵喻所況事也。彼諸佛如來。於真如法界中等。還解所引偈。明諸佛雖多。於真如法界中。非一處住。亦非異處住也。爲示此義故。說世界碎微塵喻者。釋諸佛不一處不異處住。竟提喻來治也。此喻示何義者。問此微塵喻。況諸佛於真如法界中非一處住異處住者。未知此喻有何相似。得以此喻示況也。即以下半偈。答言微塵碎爲末示現煩惱盡故。明若不碎世界。則有彼此之殊。既碎爲微塵。便無彼此之隔。喻諸佛如來斷二障盡時。於真如法界中。無彼此障礙。一處異處。有如此相似。故以況之也。此喻非聚集微塵衆者。將作偈釋經故。先舉經中所明。喻意言微塵衆者。非實有微塵聚集名爲衆也。示現非一喻者。爲示現諸佛甚多。假設以無色味塵爲微塵衆也。第二偈。釋經中於意云何是微塵衆事爲多不是故佛說一合相一段經也。非聚集者。上經言微塵衆甚多。似

如實有微塵。此明以無色味塵爲塵。非是實有微塵聚集而言微塵衆多。故言非聚集也。故集者。疑云。若無實微塵聚集。何故言微塵衆多。故答道言聚集者。依世諦名字假設。無集中說集。非謂實有微塵衆聚集而言多故云。非聚集也。非唯一喻者。若實無微塵聚集。何故假設言甚多也。明以微塵微塵多。況十方諸佛亦是甚多。不可說一故也。微塵既是無體。不可說言定有微塵聚集。以喻如來斷煩惱盡體無障礙。不可說言一處集。故云非唯一喻也。聚集處非彼者。明微塵雖多以體空故。聚集處無實塵可得。一處無故。亦不從異處而來。以異處無實微塵可得故。云聚集處非彼也。非是差別喻者。明如微塵無礙一處聚集相不可得故。異處差別來相亦不可得。況諸佛亦然。清淨法身體既無礙。非一處住故。亦非條然異處差別。如東方阿閼等。亦不可得。故云非是差別喻也。此義云何。如微塵至無聚集物故。釋上半偈也。亦非異處差別至以差別不住故。釋下半偈也。如是諸佛如來至亦非異處住。上解偈中喻意。此義釋合喻之意也。如是三千世界合相喻非聚集故者。前釋微塵不一異義。今此辨世界範物中不一異義亦然。故云如是乃至非聚集也。此何以何義者。問上三千世界合相喻復言非聚集故。此以何義故如是說也。如經以下。舉如來成說爲答也。若實有一物聚集。如來則不說一物聚集者。上已解微塵世界二喻。并合喻意。此文何故復來者。上雖

①說十(經)②別二明③(實)一④(總)十⑤(拘)十⑥項⑦界二衆⑧塵二喻⑨(以)十喻⑩亦二二⑪引二宛
⑫* ⑬諸二問⑭治二況⑮使二便⑯隔二隔⑰(以)一⑱故二衆⑲(實)一⑳(以)一㉑或二說*

知何等人。能見真如。遠離細障。今辨出二種菩薩具足功德智慧。見真如深理。能離細障所明也。二智者。地前世智。地上第一義智。此是二智。世智者。釋經中如是知也。第一義智。釋經中如是見也。及三昧者。離垢等無量三昧。釋經中如是信也。故云二智及三昧也。如是得遠離者。明具智慧三昧二種功德之人。得理究竟。能離細障也。化身示現福者。前經中。有入生。疑化佛既不行斷惑。不證菩提。亦不說法。有生滅去來。非是實佛。供養之者。為有福德。為無福德也。若得福德。與供養真佛。為有差降。為無差降。惡心毀害其罪云何。故答化身示現福。非無盡福。明化佛。雖不修行證果。然由真身為本。而衆生有感。聖則赴感垂應。以此應佛從真處來。與彼二佛。有其一義。復不言我是化佛。故供養化佛所得功德與真佛不異。示現有福。非無盡之福。有無量無邊功德故。經引七寶施福雖多而不如供養化佛。亦不及受化佛所說經教得福多也。然經中。但辨受持化佛所說經尚勝七寶布施之福。明知供養化佛。亦勝七寶施福也。此二句。釋經中若有發菩提心者至無量阿僧祇也。此義云何。示現世智至遠離微障。釋偈上二句也。

是故重說勝福譬喻者。釋下半偈。是故者。是上有人疑供養應佛及受持應佛所說。為有福德。為無福德。故我引勝福。德譬喻。釋彼疑也。云何為人演說而不名為說等何故如是說者。將欲設偈釋此經文。故提來為問。

問此經。為若人演說。應名為說。何故乃云不名為說。故云何故如是說。第六說諸佛說法時一偈。釋經中云何為人演說而不名說等經文也。經中疑云。以化佛不實故。所說經教。亦應是不正說。以此疑故。偈釋云。諸佛說法時不言是化佛也。說法時者。衆生有感。無有八難。受道時也。明應佛赴衆生感。說法之時。雖化身不實。而所說言教。是其正說。所以爾者。下句云。不言是化身。明化身佛為衆生說法時。不道我是化佛。若言我是化佛。可化衆生不生敬心。既不敬信。則雖化無益。故不云我是化佛。以不言是化佛故。所說經教。衆生信受有多利益。即是正說。故下半偈云。以不如如是說是故彼說正也。

一切有為法如星翳燈等者。此一偈是第十一段經。名為不住道分。此經何故名為不住道者。明諸佛如來以出世妙智。觀九種有為即是涅槃。故不同凡夫樂著世間。復不同二乘樂住涅槃。不在此二道故。曰不住道也。此所以來者。為釋疑故也。前段微塵喻經。明諸佛如來成正覺時。斷二障盡故。於真法界中。非一處住。不異處住。便生疑云。諸佛如來。為如彼微塵體空畢竟無身。為實有身也。若有身者。身應有住處。何故言非一處住非異處住也。若有住處者。為世間中住。為涅槃中住也。若世間中住。何故前段經云。如來入涅槃去。若涅槃中住。復何故言如來。來在世間。常為衆生說法。為釋此疑故。引九種有為法譬喻答之。明諸佛如來。有十力無畏無量功德真實妙身。此身以不住道為住處。云何不住道。謂不住世間。不住涅槃。明諸佛如來。解九種有為法體是虛偽本來空寂。悟真如平等。知世間實性即是涅槃。斷生死因盡。是故不住世間。不同凡夫不解世間有為諸法本來空寂。起取著之行。故住於世間也。既見真如平等。解世間實性即是涅槃。世間涅槃無二無別。又具慈悲大願。故常處生死。教化衆生。是故不住涅槃。不同二乘不知一切衆生皆有真如佛性平等無二。故見涅槃異世間。厭背世間。忻樂涅槃中。道取證故住於涅槃。諸佛如來。以此不住道為住處。故次明也。一切有為法如星翳燈幻等。此一偈經。是如來所說。非論主所造。一切有為法者。將欲引九種喻。喻九種有為法。總舉一切有為法也。如星翳燈。此三喻。論合云見相識。幻露泡中三喻。論合云器身受用。夢電雲下三喻。論合云過現未來。明上六種有為三世中轉也。前微塵喻。直說六塵境中。以明有為法體空也。此九種譬喻。據能緣內心。以明法體空。問此九種。若明內心體空。何故亦有世界身等外無記法。答意雖通明外色等法。大意舉境。明心空也。如星者。喻內能見心。所以內能見心喻之以星。外道凡夫。多計日月星辰是常故實。亦計內心是常是實。是故就其情計以破之。明日月星辰迭相形奪。遷轉不定。故所以不實心法亦然。少分相似故。喻之如天上星宿。日未出時。處空顯現。有昭昭物之用。日既出已。光明悉滅。雖有不現。以大小相

●經二部 ●解二 ●[無]一 ●來二未 ●提二 ●[無]一 ●[經]一 ●者十(說者) ●[故]一 ●若二若
為 ●[說]一 ●化佛二化身 ●住二注 ●常二 ●合二 ●之二 ●其二不 ●法二造 ●未二
來 ●顯二 ●昭二然 ●

奪故。能見心法亦復如是。未有出世證智無漏聖解起時。妄想心法有取境之用。聖解既起。妄想心法殄滅無餘。以其不實故也。如是觀時。解能見六識本來空寂。皆何等法也。二如翳者。亦喻能見心。此第二意。何異於初。有小乘人計云。何以得知。心心法是實。以其能見前境能取六塵故。是如實故。喻之如翳以小乘人取謂翳縫闌婆城等是虛妄不實。能見六識及所見六塵是實故。如來。就其所解。引以喻之。破其所執也。如人目上有翳。於虛空中。妄見毛輪等色。以之為實。觀有為法心亦復如是。於色等有為虛妄法中。謂不實為實。以心倒取境故也。三如燈者。亦喻能見心。此第三。何異前二也。解云。二乘外道。皆見皆知水流燈炎運轉不亭。故就其所識。以曉之。故以燈喻之內識也。如世人燃燈。要以清油。淨柱及以燈爐。三法相假。後方得燃。識法亦爾。要假根塵和合。因貪愛等。或識法得起。有取境之用。證智起時。此識寂然。無取境之用。以其即體不實虛妄故也。此能見心。既不實如是。背何等法。趣何等法也。四如幻者。如世間幻師。幻作四兵及男女等。種種隨意。自在悉見。而無真實。器世間亦如是。以諸衆生造善惡業種種不同。隨彼衆生善惡之業。感得淨穢等土。亦有萬品差別。斯由業見有殊。非是實有也。如似有人以虛空為地。以地為虛空。有人以水為火。火為水。知何者為實。如婆羅墮婆羅門。以火為食。虛空中眠。斯即其事也。五如露者。如草

上朝露。見日則落。陰身亦然。生已即滅。念遷謝。暫時不住。以體虛不實無常故也。六如泡者。如因天上雨滂。擊地上水。則成泡沫。愚癡小兒。謂流離珠。心生愛著。須臾即滅。不得久立。三受亦爾。從根塵識三。和後起苦樂等受。暫有不亭。速於泡沫。此世界身苦樂等受。不實若此。背何等法。趣何等法。七如夢者。前六種有為虛妄之法。已謝於住。如人夢受五欲。及見種種色物。寤已則無。唯可念知。不可重觀。過去遷滅。如夢寤不異也。八如電者。如電光暫現。理無久住。六種有為。現在。轉瞬疾。極於電。故以為喻也。九如雲者。如虛空中清淨無雲。以衆生不可思議業。有龍為本故。於虛空中。未現雲現現已還滅。六種有為未起之法亦復如是。由有無始阿梨耶識根本種子無明住地動故。能令未現法現現已即謝。以其不實故。喻之如雲。然此六種有為法。既為三世所轉。妄情謂有其體無實。如九喻無別。若然背何等法。趣何等法也。應如是觀者。九種有為。如九種喻。作不實而觀。應云一切有為法如星。應作如是觀。乃至如雲。皆如是說。此有為法既不實如此。則本來寂滅。本來寂滅。則唯一真如。真如寂滅。即是涅槃。是故諸佛如來。見世間即涅槃故。不。同二乘厭背生死樂住涅槃。化衆生。見涅槃即世間故。不。同凡夫衆生生死而無厭不求出世涅槃解脫之果也。論曰復有疑等。此一段長行論。論主略作疑答意。若諸佛如來。常為衆生說法者。此應是

住世間。復言如來入涅槃即是住涅槃。云何上論中。言不一處住不異處住也。為斷此疑故。如來即說偈。喻者。此為略答疑者。申九喻來意也。此一偈經。論主凡以三行偈釋。第一偈作問答釋。明不住道也。第二偈。出所觀九種有為境界。第三偈。重舉九種有為法。答難明觀之有所得也。非有為非離者。言非有者。明諸佛所得。常住涅槃出世間法體。絕生滅起動。無始終之相。故非有為。若非有為者。可條然異處。不住有為法中。故言非離。明有為實性即是涅槃。不離有為之外更有涅槃。故下句云諸如來涅槃。明證大涅槃時。不住有為法中。亦不離有為法也。若不離有為。則是住世間。若非有為。則是住涅槃。云何言諸佛不住涅槃不住世間也。故下半偈答云。九種有為法妙智正觀故。明諸佛如來。得出世正觀。見有為法本來寂滅即是涅槃性。不。同聲聞見世間異涅槃故。厭捨有為而取涅槃。今言有為即涅槃者。是佛性妙有常住涅槃。明諸佛如來。觀有為法即是性淨涅槃。既見性淨涅槃。斷二障永盡。得此妙智正觀時。即能即得彼現果方便涅槃故。不捨有為而住涅槃也。此義云何。諸佛涅槃者。此提偈中第二句也。非有為法。亦不離有為法者。釋偈中上句也。何以故者。此釋前諸佛涅槃何故非有為法而復云不離有為法也。即釋以諸佛得涅槃。出離生死故。非有為也。化身說法至為利益衆生故。明諸佛以應身常在世化物故。不離有為也。此明諸佛以不住涅槃

①妄想一忘相 ②妄一忘 ③皆一背 ④何等二平等 ⑤〔心〕一 ⑥何一阿 ⑦淨二降 ⑧燈爐一燈燈 ⑨設二假 ⑩和一味 ⑪問一問 ⑫同二同 ⑬皆一美 ⑭應一滅 ⑮落二塵 ⑯時二隨 ⑰我二更 ⑱受二受 ⑲卒二停 ⑳樂一樂 ㉑故二時 ㉒結二強 ㉓現二實 ㉔阿梨耶二阿梨耶 ㉕附二時 ㉖作二住 ㉗〔是〕十涅槃 ㉘〔息〕十化 ㉙衆二衆 ㉚〔佛〕十如來 ㉛淨二淨 ㉜能即二即能 ㉝〔有〕一

者結初句。以不住世間者。結後句也。何故諸佛示現世間行。而不住有爲法中者。將釋下半偈。門前示現世間行。何故諸佛應身化

物。示有生老病死。而不名住有爲法中也。以下半偈答。九種有爲法。妙智正觀故。雖同世

間有老病死。而非有爲法也。此以何義者。問此偈所明正觀者。作何法用而觀。得名爲正

觀。雖示有生老等世間行。而不名住有爲法也。即釋云如星宿等。相對九種正觀故。明諸

佛觀九種有爲法虛妄不實。如觀星宿等九種法虛妄。不實便能於有爲法中。以正觀力

故。終日示世間行。而能不住有爲法也。此九種正觀。於九種境界應知者。出正觀之境。

勸人識之。第二偈上句云見相者。直云。心見相。攝能見三盡。但爲成偈故。言及於識也。此

句有三。明能見心。釋經中星宿燈三喻也。器身受用事者。此三明所受用事。釋經中幻

露泡三喻也。過去現在法亦觀未來世者。明前六種有爲法在三世中轉。釋經中夢電雲

也。此明六。義有爲已謝於往。名爲過去。六種有爲。義有爲未起。名爲未來。六種有爲。起

於今辰。念念生滅。名爲現在。故云三世轉也。第三偈。觀相及受用者。言觀相。牒前偈

中上見相識。及受用者。牒前偈中三器身受用事。觀於三世事者。牒前偈中後三過

現未來三世法也。所以重舉此九種法者。離云。觀此九種有爲法。得何等功德。成就

何智。故以下半偈答云。於有爲法中。得無垢自在。明觀此九種有爲法時。能得初地以

上無漏無垢之果。無生之智。不住道解自在功德也。

佛說是經已至信受奉行。此是第十二流通分經。所以次明流通者。上來說法。正辨經

體。信悟者衆。今將明如來說法非但直欲通益當時。亦欲澤被遐邇。故令流通未來。使

異世間津。故明也。以此中具列四衆八部及諸大菩薩故。明知序中引同聞時。亦應具

有。以經略故。闕也。開佛所說。時會所以皆大歡喜信受奉行流通此經者。凡有三義故

也。一說者清淨。明諸佛如來乃是一切智人二障永盡。具足十力四無畏十八不共法等

無量功德。如證而說。必當理故。曰說者清淨也。二所說清淨。此明所說音聲章句阿含

經教從無煩惱人邊來。說同諸佛。不多不少。不增不減與理相應故。曰所說清淨也。三

受者清淨。時會大衆。一心專聽。無見諍過。不言我法是彼法非。心無疑濁故。曰清淨也。一

切大衆。慶觀天尊。得深法味。除疑遣障。獲道度世。故大歡喜信受奉行也。諸佛希有總持

法等。此一偈是論主所制第八十偈讚歎迴向諸佛者。十方三世諸佛也。明此金剛般

若波羅蜜經是十方三世諸佛智母。三世諸佛同說此法。非獨釋迦如來。故言諸佛也。

希有者。此非曠世所無。時時而有故。名爲希有。又諸佛如來。常爲衆生說之。何故名爲希

有也。明此般若。理深旨遠。唯是諸佛境界。非餘人所知故。凡夫二乘小行。根小行之人。

所不能受以信者難得故。曰希有也。總持

法者。明此經其文。雖略。明義乃廣。旨明常住因果境智之理。牧羅皆盡故。曰總持法也。又復一義。一切諸大乘經。其文雖廣。至於

所明。不出衆生菩薩佛淨土。然此。雖略。至於所明。亦盡斯四也。故言總持法。不可稱

量者。明此經理深非二乘小智所能圖度也。深句義者。謂此經文句。及次第深義也。乘此

生疑難。若此金剛般若句義次第難解非圖度境者。論主何由得解。而造論解釋也。故云

從尊者聞。明論主自云此金剛般若甚深法門義釋。非自智力解。乃近從尊者。胡名阿僧

喙漢云無障礙。比丘邊聞。復遠從彌勒世尊邊聞。明仰推功有在。非是謬傳故。言從尊

者聞也。及廣說者。明無障礙比丘乃是性地菩薩。多聞強記。能流通大乘。折伏外道故。彌

勒世尊。愍此閻浮提人。作金剛般若經義釋并地持論。斷付無障礙比丘。令其流通。然彌

勒世尊。但作長行釋。論主天親既從無障礙比丘邊學得。復尋此經論之意。更作偈論。廣

興疑問。以釋此經。凡有八十偈。及作長行論釋。復以此論。轉教金剛仙論師等。此金剛

仙。轉教無盡意。無盡意復轉教聖濟。聖濟轉教普賢留支。迭相傳授。以至於今。始二

年許。未曾斷絕。故言及廣說也。迴此福德。施群生者。然菩薩大士。每日事興顯故。論主

自申已所有造論傳訓功德。不專獨善。乃迴與法界衆生。同向無上菩提心也

金剛仙論卷第十

門二問？ 不二有 心一 發一 二種 住二住 有 起二起 爲十未來 云二六 二品 二來 法一 住二注 劫二初 問二阿 大十明 引二施 二二 十說 二一 度二 道向十 偶 法二經 世小行二小 二二 二二 法二法 功二力 問二同 以二此 始二始 者一 日二因 與一

故。妙生所有勝相皆是虛妄。是故應以勝相非相觀於如來。此意欲明從因生法是虛假故無。此謂如來由彼全無三種相故。由離此相即以無相爲相。若於是處無生住滅變異之性可了知者。此顯如來不是有爲造作之性因緣所成。如是明解如來性已。雖爲佛果而行布施著法施。即是除去疑情。次下妙生重生疑念。若由如是行無住施者。即因極甚深。復說如來是無爲性。即是果極甚深。如何未代得有信者。令彼果報不虛棄耶。爲斷此疑。頌曰

因與果甚深 於彼惡時說
此非無利益 由三菩薩殊

縱於末代而有菩薩具戒具德具慧。由此說法果利不虛頌曰

由於先佛所 奉持於戒學
并植善根故 名具戒具德
經云。然彼菩薩非於一佛而行恭事。非於一佛植諸善根。此顯於先佛所爲持戒故。而行恭敬承事。及爲種種善根。如其次第即是具戒具德大明具慧人。頌曰

能斷於我想 及以法想故
此名爲具慧 二四殊成八

此明我想有四。法想亦四。故成八想。頌曰
別體相續起 至壽盡而住
更求於餘趣 我想有四種

我想四者。謂是我有情想壽者想更求趣想。四種不同。此於別別五蘊有情自生。斷割爲我想故。見相續起作有情想。相續是乃至壽

存作壽者想。命根既謝轉求後有。作更求趣想。法想四者。頌曰

皆無故非有 有故不可說
是言說因故 法想有四種

法想四者。一法想。二無法想。三想。四無想。此謂能取所取諸法皆無故。法想不生。即無法想。彼之非有法無自性。空性有故非無法想。即彼非有非有性。非言所詮故非是。想是言說因故非是無想。由想力故。雖非言顯而以言說故。有八義不同。由我及法八想斷故。名具慧人。何意此義。但於具慧而說。非具戒具德者何。答爲顯實想有差異故何者是。頌曰

由彼信解力 信故生實想
不如言取故 取爲正說故

由此義故說。彼之後而云是人乃能聞此經典生一信心。由具慧者不如言而取。及由隨順勝義智故。取爲正說故。名爲實想。爲斯理故說彼之後便云不應取爲法。不應取爲非法。不應如言。所說將以爲法。亦復不即執爲非法。由此是能隨順勝義智。取爲正說故。即是經云聞說是經生實信不。經云妙生如來悉已知見是人等者。爲顯何義。頌曰
佛了果非比 由顯智故知
彼具戒等人所有果報。佛非比知。然由顯智現量而了。若不言見或謂比知。若不言知恐是肉眼等見。是故知見並言。何故世尊作如是語。頌曰
爲求利敬者 遮其自說故

彼具戒等。爲求利養恭敬。自說已德便生念曰。如來既遙密我。爲此無宜自說

經云。妙生彼諸有情當生當攝無量福聚者。此目何義。謂是令其福聚當生。又是彼福當能相續熏習不斷。言有我執等者。意說有隨眠性非有現行執

經云。是故如來密意宣說筏喻法門。諸有智者法尚應捨。何況非法。此中有何密意。頌曰

證不住於法 爲是隨順故
猶如捨其筏 是密意應知

謂於經等法非增上證所住處故。即得證已應捨彼法。如到彼岸捨棄其筏。於增上證是隨順故。應須收取。如未達岸必憑其筏。是名密意。一筏之上有其取捨故名爲筏。若是自餘非順證法理須捨故。次後更爲除疑。何者是上。文云不應以勝相觀於如來。彼從無爲所顯性故。若如是者。復如何說。釋迦牟尼如來證於無上正等菩提。乃能宣揚所有法教。由斯道理彼非正覺亦不說法。答此疑故。頌曰

化體非異佛 亦非說法者

由有三佛。一法身佛。二受用身佛。三化身佛。言釋迦牟尼佛者。即是化身。此乃元非證覺。亦不說法度生。文云。何以故。佛所說法等者。爲遮總撥一切說法之事故。云化體非異佛亦非說法者。然非總無。頌曰

說法非二取 所說離言證

如是二種。謂法性非法性。非耳能聽非言能

經云以諸聖者皆從無爲之所顯故者。爲明說此法因。由諸聖人並從真如清淨之法所顯現。故名無爲所顯是故彼還說無爲法。凡所有事言不能宣者。此即豈能取也。彼之自性非是言說所行處故。明此卽是非言說性。何故此中無有簡別。總說聖者不唯言佛。答爲明聖人皆從真如清淨所顯。由有全淨一分淨故。隨其所應故無有過。又說福差殊欲何所顯。答法雖實是不可取性及不可說。然而有益。頌曰

福不持菩提 彼二能持故

故妙生由諸如來無上菩提從此經出等。何故菩提言出。諸佛言生。頌曰

唯是佛法故 能成最勝福

不取自果故 非可取可說

由是無爲所顯性故。彼於六境無有少法可得。旣無可預名爲預流。乃至阿羅漢亦無有法理皆同此無爲之法體。無可取爲此聖人。於自果不取不說。若聖人作如是念。我得果者卽是有其我等執者。意說有隨眠惑非是現行。由非彼證現觀之時。有我等執而云我得。何意妙生自說得阿羅漢。爲令一分有情知已親證故。又復自說得無諍住者。爲顯身與勝德相應。爲欲令他生勝敬信故。爲何意趣而云。妙生都無所住。而說我得無諍住得無諍住。頌曰

解脫二障故 說妙生無諍

在然燈佛所 言不取證法

由斯證法成 非所取所說

智流唯識性 國土非所執

無形故勝故 非嚴許嚴性

言莊嚴者此有二義。一是形相。二是勝相。此最勝者。是第一義。此由無形質故。佛土莊嚴。非是莊嚴。以彼不是眞莊嚴故。是故說此以爲最勝。勝法集此故名最勝。若執有佛土形勝莊嚴。云我當成說彼。即便於色等境界有住著心。爲遮此見故。有不住文。生所云受用身佛如何自己取爲法王。他亦爾者爲答此。

難故。將受用身同妙高山。此文欲顯何義。頌曰

譬如妙高山 於受用無取

如妙高山王。獲得勝大尊主性故。名為妙高。而不自取為山王性。以山無分別性故。受用身佛亦復如是。具法王性由獲勝大尊主性故。名為勝大。而不自取其法王性。我是法王。以無分別故。如何得是無分別耶。為顯斯義。文云如來說為非身。由彼非有說名有身。此有何意。頌曰

非有漏性故 亦非是因造

然受用身非有漏性故。由此非有說為有身。較然。純淨自體有故。亦非是因造。由此有身非是仗他因緣生故。何故於先顯福德性已說其喻。今何更說。頌曰

為顯多差別 及以成殊勝

前後福不同 更陳其喻說

前明三千世界顯福多。今說無數三千彰其更廣。何故於前不言斯喻。為受化者所樂不同。先少後多意在於此。前福差別不明成立之因。為於菩提無有荷持之用。今欲顯其能立因相。更將別喻隨事而言

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷上

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

無著菩薩造頌 世親菩薩釋

*三藏法師義淨奉 詔譯

何謂能立因相

兩成尊重故 由等流殊勝

煩惱因性故 由劣亦勝故

言兩成尊重者。由所託處。成制底塔故。謂是說法之地。其所依身成如大師尊重性故。即是持經之人施寶之地。及能施者無如是事故。次下經文顯此法門。乃是諸佛親所證會等流之性。顯曾有法是如來說不者。此明何意。言無有法是如來說。皆是諸佛共宣揚故

又此施珍寶福是苦惱事生起之因。法門功德乃是煩惱斷除之要。優劣懸隔。是故下文將地塵為喻。如來說作非塵。由此說為地塵。所言世界如來說為非界。由此說為世界者。此有何意。言此地塵不是染等性塵。是故名作地塵。又彼世界非是煩惱之因名界。為此說為世界。界是因義。即是世之因也。斯言意顯彼福乃是煩惱塵之因。由其外塵。雖是無記彼福雖善方之極卑。況並成佛福因。而不更為微劣。又彼能成大丈夫相所有福業。燒此成菩提因。持說法門之福亦為是劣。由彼衆相非是正覺之體性故。為此名為大丈夫相。是彼標相故。由持說福能得大覺性。為

此名劣。亦勝過施寶之福。況法身因而不超越。是故劣亦勝也。即是寶福極卑為能成立因。此既成立施寶之福與此福因有差別已。次下諸文更復成立。欲何所明。頌曰

彼果勝苦故 難逢勝事故

彼岸非知故 於餘不共故

是甚深性故 勝餘略詮故

寶族高勝故 望福福殊勝

此述何義。答施寶之福獲得自身所受用果。彼身是勝。以能捨彼無邊之身。此福勝前。由彼自身是苦性故。何況為彼而行其施。爾時具壽妙生。了彼自身是苦事故。由法勢力遂便墮淚。此之法門復是難逢。妙生自從生智已來。亦未曾聞。復是勝事。此言欲顯般若之名。此下意欲成立是勝妙事。即經云如來說為般若波羅蜜多者。彼即非波羅蜜多。為何意趣作如是說。答彼岸非知故。由其所知境界除佛於餘無能知者。復是於餘不共故。此之法門所有實想。即實想者。除佛教已餘處無故。言實想者。唯此處有。言非實者是於餘不生義。是故文云若能生如是想者。彼當成就第一希有。又此法門亦是甚深。由於此經或少受或遍持。於我等想不復生起。於我等想不生故者。明於所取義無有顛倒。於我等想即非非想者。明於能取無有顛倒。此二如其次第明我法二無性智。佛於此義隨印妙生所說之事。言不驚不怖不畏者。此三皆名為懼。即是驚懼怖懼畏懼。然隨事不同。故有三別。言驚者謂於非處生懼。若正譯梵書應云越怖今并驚

等者此爲不能移轉者。准此釋義。遠越正理如越正。未茲相實下。二准此應可見之也。

道可厭惡故。言怖者。應云。相續生懼怖。既生已不能除斷故。言畏者。應云。生決定心一。

向畏懼。此等若無便成心離惶惑。若不見本。釋義爲此。註出本。若斯乃可。又此法門。勝餘略詮。故亡。顯意。餘家釋別。勝此。此論。

者。由經說此是最勝波羅蜜多如來所說。經。又此法門。族貴高勝故。言勝族者。謂由諸。

佛所共說故。然彼實施無有如斯衆德圓備。即是成立此福望前福聚昇。況理別也。所云。

於身是其苦性。彼施即是苦果性故。其福卑劣者。然此法門若有持說。彼之大士行諸苦。

行。此亦豈非是招苦報。如何不是得苦果耶。爲除此難故有下文。欲顯何義。頌曰。

彼行堪忍時 雖苦行善故 彼德難量故 由斯名勝事

由無恚怒情 不名爲苦性 有安樂大悲 行時非苦果

此述何義。答。縱令彼人行苦行時有苦惱果。然於彼時由有堪忍性故。此名勝事。有其二。

因。一是善性故。由諸波羅蜜多皆以善爲體性故。二是彼德難量故。如經云。此即是其非。

波羅蜜多。由彼德岸會無知者。爲此名爲不知其岸。由與勝法相應故。即此難行之苦。望。

前苦惱自有殊別。何況我想。瞑想。悉皆無故。必無其苦。非但無苦更生悲樂。如經云。我無。

是想亦非無想。言非無想者。此顯有想與悲心相應。准斯語理。若諸有情於我想等不除。

遣者。苦行之時見有苦惱。即便欲捨。若提之心。是故應離諸想。乃至廣說。此何所顯。若人。

不發勝菩提心。便有如斯過失生瞋恨心。頌曰。生心因不捨 是故應堅求

問於何處心是此心生因。而遣堅固勤求。復於何處是不捨菩提心因令進求也。頌曰。

謂是得忍邊 及此心方便 此謂入初地勝義之心。得忍邊際行。無住心。

即是。文云。應離諸想發起無上正等覺心。何以故者。此謂顯其無住著心生起之因。若於。

色等處有住著心者。此必不能進求佛果故。諸菩薩應無所住而行布施者。文意欲明施。

攝六到彼岸。即是生起無住著心方便。謂得忍已。雖復遭苦而不棄捨大菩提心。問如何。

起行爲利有情。復遣不住利有情事。此則取捨同。問疑情遂發。答曰。菩薩如是應行布。

施爲利諸衆生等。此顯何意。頌曰。應知正行者 是利生因故

於有情事相 應知遍除遣 此述何義。言此正行者。是利益衆生因。應。

知即是利益有情。而不取有情所有相貌。何謂有情相貌事耶。頌曰。

彼事謂名聚 彼衆生者。即是名字施設。喚爲衆生及所依事。何者是其正行。謂於衆生事相皆除遣故。

由彼名字想者即是非想。以彼自體本非有故。即彼衆生不是衆生。謂於五蘊名爲衆生。

由彼衆生自體無故。此我法無性。何以故。由佛世尊並除諸想。此明我法二想皆無。如何。

能成最勝妙事。頌曰。最勝除其想 諸世尊無此

由真見相應 此述何義。由非彼二是實有性。而諸大師強除彼想。然諸如來與真見相應故。果不住因。

位。如何得見彼果之因。既有此疑。答如經云。妙。生如來是實語者。有其四句。頌曰。

果不住因位 是得彼果因 世尊實語故 應知有四種

此實語性有其四種。何謂爲四。頌曰。立要說下乘 及說大乘義

由諸授記事 皆無有差舛 由佛自立要期。元求佛果無有妄謬。於下劣。

乘及以大乘并諸授記。並無謬故。於此隨其次第。實語如語不誑語不異語。而相配屬。言。

如來者。由於聲聞乘說苦等四諦。是實不虛。於其大乘說法無性。所顯真如稱實知故。如。

來是知義。於一切時過去未來現在。所有授記如其事故。皆無妄謬故曰如來。經云。如。

來所證法及所說法。此即非實非妄者。此有何意。答曰。

不得彼順故 是非實非妄 如言而執者 對彼故宣說

言諸如來所有說法。此說不得彼故。而是隨順於彼。由彼說法不能親獲內證法故。於其。

言下無有體故。故非是實。由順彼故。故非是妄言。我現證無上覺者。此據文句道理而有。

此說。問何故世尊自立要言。我是真實語者。而所說法非實非虛。一說兩兼理成難信。由。

此答云。如言而執者。對彼故宣說。言諸聖人。

是無爲所顯者。然真如性常時還有。如何佛果以無住心方能證得。非有住心。又復如何常時還有實體真如。或有得者或不得者。爲除此疑。說入開喻。此明何義。頌曰

常時諸處有 於異性不獲
由無知有住 智無住得真

此中意道真如之性。雖是常時還有。由其無智有住心故。即不能得。是不清淨義。由其有智無住心故。即便得見是清淨義。然佛世尊是真如所顯。由斯理故。以有住心不能證得。由此頌曰

無智由如闇 當開智若明
能對及所治 得失現前故

猶如闇者。是與闇相似義。由斯以闇比其無識。以其日光譬同有智有眼。如文具述。故云能對及所治得失現前故。隨其所應。由其有眼者顯得能對。夜分曉已顯破所治冥闇謝故。日明既出者。顯能對現前。日光既照見衆色。像。次後之文欲說何事。頌曰

由如是正行 獲如是福量
於法正行者 業用今當說

由如是正行者。此明文正行。頌曰

於。文有三種 受持讀演說
*文有三者。一受持。二讀誦。三演說。言受持者。謂持法人。讀誦者依多聞說。雖不能持由能讀故亦多聞攝。義正行者。謂是周遍得其義故。頌曰

義得由從他 及已聞思故
義之得因從他及已。何謂從他。云何由已。爲

聞思故。如其次第從他及已而得者。據遍得義。此謂文義正行。頌曰

此謂熟內已 餘成他有情
由事時大性 望福福殊勝

此受持等。但爲成熟內已。餘成他有情。即是於他廣爲正說。獲如是福量者。顯其福量差別。由事時大性望福福殊勝。此捨身福望前捨身福。由事大故有其差別。及由時大。由一日中尙以極多自身而行布施。復經多時於法正行者。業用今當說。何謂彼行業用耶。頌曰

非境性獨性 能依是大人
及難可得聞 無上因增長

若但持正法 所依處成器
獨除諸業障 速獲智通性

世妙事圓滿 異熟極尊貴
於此法修行 應知獲斯業

經云不可思議者。此顯不是凡情。比度所行境界。言不可稱者。此顯獨性所獲之福。於聲聞等是不共性故。言爲益發趣極上最勝乘有情故說者。顯此法門是大人所依大乘教。名極上乘大乘行。名最勝乘。樂下劣者不欲聞故。此顯難聞性。聽者難得故。由能成就不可思議等福聚故。此顯增長無上之因。福種增長故。此中文云不可思議不可稱者。謂以非量非度。如次應知。當知是人則爲以肩荷負等者。此即顯其能持法者。由彼持法即是持善提也。所在之處香花供養者。此顯所依之處成勝妙器。由被輕辱故。所有應生惡趣之業。

皆當消盡故。此顯淨除業障。言此爲善事者。謂遭輕辱時。顯被辱之人有福德性故。言此爲善事。自古翻釋皆無此語。於然燈佛先供事諸佛所得之福比於末代。於此法門能受持等。獲多福故。此顯得成智通性。多福資糧悉圓滿故。乃至當知。是經不可思議。此顯果報不可思議也。即是世妙事圓滿。果報極尊貴。謂於護世帝釋婆羅門等所有圓滿皆當攝取。言狂亂者。應知此是狂心因。言不可思議果報者。此之多性勝性二種。皆非凡情所測。斯謂於法正行。便能安住如是衆德。是故名此爲正行業果報功用。又復如前三種問答。此中重問。義有何殊。答曰

由自身行時 將已爲菩薩
說名爲心障 違於無住心

妙生實無有法可名菩薩者。若無菩薩。云何如來於然燈佛所。行菩薩行耶。答此疑曰。實無有法如來於然燈佛所如是等。此顯何義。頌曰

授後時記故 然燈行非勝
菩提彼行同 非實由因造

此中意言。我昔於然燈佛所。非是勝上行菩薩行。而我昔行時實無有法可於彼邊證得正覺。若證覺者即不記我後時成佛。此中意者。言彼行時自云我當成佛。若言菩提非有者。佛亦是無。即總撥無。佛爲除此難。文云妙生。言如來者。即是實性真如異名。謂無顛倒義。名爲實性。無改變義。是曰真如。妙生若有說云如來證得無上正等覺者。是爲妄語

者此顯何義。答曰。菩提彼行同非實由因造。由昔菩薩修行之時實無可行。諸佛亦爾。無法可證正等菩提。此還總撥實無無上正等菩提。答斯難曰。妙生如來所有正覺之法。此即非實非妄者。此有何意。然真如理是佛所證。彼即非實由從因生。諸有為相是聚相義。彼即無其色等相故。頌曰

無彼相為相 故顯非是妄
由法是佛法 皆非有為相

謂此無彼色聲等相。色等相無是其自相。由此故云無彼相為相。顯非是妄。是故如來說。一切法即是佛法。此顯何義。由如來證此法故。由法是佛法皆非有為相者。此顯以無為體此何所陳。由一切法以真如為自性。此乃但是佛所覺悟。是故一切法名為佛法。由此色等不能持其自體相故。所有彼諸色聲等法。皆不是法。由不是法是故此成其法。即是畢竟能持非有之相。丈夫之喻何所顯耶。頌曰

謂以法身佛 應知喻丈夫
無障圓具身 是遍滿性故
及得體大故 亦名為大身
非有身是有 說彼作非身

煩惱所知二障無故。名圓具身。言遍滿者是遍行義。遍諸處故名為具身。及得體大故。亦名為大身。此遍行者。應知即是真如之性。在諸法中無有異性故。云非有身。是有說彼作非身如來說為非身。由此名為具身大身者。斯何所陳。以非有為身故。名彼為非身。即真

如性故。由其無身故。是故名此為具身大身。若言無有菩薩者。正覺亦無。所覺亦無。亦無衆生令入涅槃。亦不嚴淨諸佛國土。有何所為。諸菩薩等。令諸衆生入於圓寂。又復作意淨佛土耶。為答斯難故有下文。此顯何義。頌曰

不了於法界 作度有情心
及清淨土田 此名為誑妄

若言此心是其誑妄。為此不名菩薩者。若爾由何得名。答妙生若有信解一切法無性。一切法無性者。如是等此文欲顯何義。答曰

於菩薩衆生 諸法無自性
若解離非聖 名聖慧應知

此明何義。言法無性。法無性者。此據衆生及菩薩所有之法。於彼若能信解。或世出世。謂是異生及聖。皆名菩薩。由此便成決定。許有覆俗勝義二種菩薩。此即顯其順彼。再說菩薩菩薩。經文前云。如來是無得所顯者義成明白。若如是者。豈彼聖人全無所見。為答斯難許有五眼。為顯其義。頌曰

雖不見諸法 此非無有眼
佛能具五種 由境虛妄故

此乃如何不是妄耶。為答此難先為喻已。彼諸衆生種種性其心流轉。我悉知之。如是廣說。此顯何義。言彼非是妄見。由境虛妄故。何者是虛妄境。謂種種妄識。頌曰

種種心流轉 離於念慮故
彼無持常轉 故說為虛妄

即是種種識有六識殊故。復是其妄。何因名

識為心流轉。經云如來說為無陀羅者。此顯離於念慮性故。由彼念慮是此持處。彼若無者。即是無持。陀羅喃阿羅痾陀羅。此之三名。共目二義。皆得名持。亦有流注義。由無持故心即流散。言無持者。為顯常轉之緣。既無持故顯其常轉。是虛妄性。問何故本經初說陀羅。答梵本三處皆是陀羅。而略有差別。今時譯者若也全為梵字。即譯為陀羅。如其轉作唐言。則譯為流注。是故初說陀羅字。可謂義詮流轉所由。於內道持。便是正法執持之事。作斯譯者。方稱顯本無著菩薩之意。符經者。為流轉理便成不現。或為持字。流轉固乃全無。若離此。方為顯實。若譯為流。於理亦得。然含多義。不及陀羅。一處既爾。餘皆類知。諸存梵本者或有異。此說若已顯四譯五譯。專者當須審觀。不是好異。蓋譯者存物。實適合義。有流有持。理應體方俗之殊。致不得持者而譯。若翻為陀羅。則無礙言其義否。何以故者。由有過去等心不可得言故。所云過去未來心者。由是過去未來性故。是不可得。其現在者即是遍計所執。自性非有故。此顯流轉之心。是妄識性所緣。無有三世性故。復有何意說福聚喻耶。答曰

應知是智持 福乃非虛妄
顯此福因故 重陳其喻說

此述何義。心既流轉是誑妄性故。所有福聚亦並成虛。此既是妄何成於善。既有深疑理須明決。答流轉之心可是其妄。所言福聚體不是虛。由是正覺智之持故。如何顯此是其持性。如云妙生若此福聚者。如來即不說為福聚。此何意趣。由五取蘊體是虛妄。若此福聚是取蘊者。如來即不說此福聚為福聚性。是不說為智之持處義。若言如來是非集造所顯。如何如來說有諸好及衆相耶。為除此

難故云。不應色身圓滿及相具足觀於如來。言色身者是隨好義故

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷中

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

無著菩薩造 世親菩薩釋

*三藏法師義淨奉 詔譯

如來說彼爲具相者。此非具相。由此說爲具相。此有何意。頌曰

謂於真法身 無隨好圓滿

亦非是具相 非身性應知

於法身無別 非如來無二

重言其具相 由二體皆無

言法身實不圓滿隨好色身。應知亦不具足衆相。彼無身性故。是謂法身無具相義。亦非如來無斯二種。所謂色身圓滿及以具相。由斯二種不離法身。是故如來有其相好。爲此重言。色身圓滿及以具相。由二皆無故。是故此二亦說爲無。言此非圓滿此亦非具相。亦說爲有。以說色身圓滿及具相言故。斯有何意。由其法身無此相好。是故名此爲如來。色身圓滿及以具相。由與彼身不相離故。法身之性即不如是。然法身非彼。自性故。若言不應以色身圓滿及具相身觀如來者。如何如來有所說法耶。爲答斯難。此即以其惡取而謗於我。由不能解我所說義故。頌曰

如來說亦無 說二是所執

何意重言。說法說法者。頌云說二是所執。云何爲二。一乃是文。二便是義。由何所以。文云無法可說是名說法耶。答曰

由不離法界 說亦無自性

由不離法界外有說法自性可得。若言無有世尊是說者。所說之法亦復不離法身。故成非有。如是甚深之法。如何當有敬信之人。爲除此難。答曰

能說所說雖甚深 然亦非無敬信者

經云。妙生彼非衆生非非衆生者。此有何意。頌曰

由非衆生非非生 非聖善性相應故

諸有當能生敬信者。彼非衆生。由餘衆生不與聖性相應。即與凡夫性相應故。非非衆生者。由與聖性相應故。此中義者。由彼聖凡夫性故。不是衆生。由望聖人性故。非非衆生何以故。衆生衆生者。如來說彼爲非衆生。此據愚小異生性。由此說爲衆生者。此據聖人性。若言如來曾無有法。是所覺知者。云何離其後後正知次第。而名無上正等覺耶。爲答此難。非是有法可覺方名無上正覺。然由頌曰

少法無有故 無上覺應知

由法界不增 清淨平等性

及方便無上

於此乃至無有少法能過故名無上。又復法界無有增故。其法平等故名無上。上性無故。又復如來法身清淨平等故。其法無不齊等。無有少增故名無上。又復其法是無我自

相。此即高。高性無故名無上。又復於諸方便亦是無上。所有善法皆圓滿故。名爲無上。此

餘善提於諸善法不圓滿故。即此方便實爲有上。此乃如來說爲非法。由此說爲善法者。此有何意。頌曰

由漏性非法 是故非善法

由此名爲善

由有漏性彼不是持有漏之相。不能持故。由此說爲善法。由無漏性決定能持是善性故。若要以善法獲大菩提者。所有說法亦應不獲菩提。是無記性故。爲遮此難更言差別之。福答所說法。縱令無記終有所得。頌曰

說法雖無記 非不得應知

由非離此能得菩提故。知籍斯菩提方契。頌曰

由斯一法實 勝彼實無量

故此宣說法實。望前無數妙高無邊之實。顯福差別。假爲百分亦不能及一者。乃至廣說。將顯何義。頌曰

於諸算勢類 因亦有差殊

專思於世間 喻所不能及

此言何義。謂以此福望前福來。謂是算勢類。因四種差別。於此世間運專思已。無有其喻能比況者。言由算差別者。始從假爲百分。乃至或爲算分不顯差殊。但言算者。此即應知總攝其餘所有算數。或爲勢分者。由其勢力有差殊故。如強弱人事不相並。或爲比數者。由品類別。言此福類元不比數前之福類。如貴賤人不相比數。因者明其因。果亦不相

干涉故。言彼亦不可與此爲因。緣彼尼殺壽羅

松栢於此世間竟無其喻可況於福。由斯

前福望於此福。實爲減少皆不足言。故云乃

至譬喻亦不能及。若言彼法性相平等故。無

不平者即無能度所度。云何如來說脫有情

耶。爲除此難故起後文。將顯何義。頌曰

法界平等故 佛不度衆生

於諸名共衆 不在法界外

凡名有情者。於彼處由名共衆。不在法界

之外。即此法界其性平等。是故會無有一衆

生可是如來之所度脫。此即如何當有我執

者。此有何意。若言但唯脫其五蘊而已。此即

是有所許衆生。由如是故。頌曰

若起於法執 與我執過同

定執脫有情 是無執妄執

如云妙生言我執者如來說爲非執。妄執如

來說爲非生者。是不能生聖法之義。若言不

應以其具相觀於如來。非彼自性。故。由是法

身自性故。然彼如來自性法身。可以具相而

比知之。有作斯難。爲除疑意生起後文。將顯

何義。頌曰

不應以色體 准如來法身

勿彼轉輪王 與如來齊等

此則報相之福。亦名。具相。由彼成此故。藉

其福力得菩提故。有作是說。此則如來以其

具相。現證無上正覺。爲除此意。不應以具相

如是等。將顯何義。頌曰

即具相果報 圓滿福不許

能招於法身 由方便異性

由真法身是智自性故。與彼福體性不同。此

二伽他要顯何義。頌曰

若以色見我 以音聲求我

彼人起邪動 不能當見我

顯觀佛法性 即導師法身

法性難知 故彼不能了

此二頌中。所說之義。頌曰

唯見色聞聲 是人不知佛

此真如法身 非是識境故

此文意顯不應以色聲二種觀於如來。由是

異生不能見者。此何爲也。彼人起邪動。言彼

異生妄起邪動。不依正道求見於我。此云法

性者即是真如。若言福不證菩提者。此即菩

薩福業其果應斷。爲釋此疑故有下文。言此

福性雖復不能親招覺處。頌曰

其福不失亡 果報不斷絕

得忍亦不斷 以獲無垢故

更論於福因 爲此陳其喻

彼福無報故 正取非越取

由此是彼智資糧性故。又復何爲。更於其福

而陳喻耶。故云得忍亦不斷。以獲無垢故。更

論其福因。爲此陳其喻。又有疑云。既得無生

法忍智乃不生。菩薩諸福皆應斷絕。爲顯福

不斷絕至極清淨。獲福既多果報亦勝。於不

生法得無性者。有二種無性。由其二性體不

生故。經云妙生應正取不應越取者。云何是

正取不應越取。答彼福無報故。正取非越取。

凡所有福招果報者。是可厭故。當知彼取即

是故彼是正取非爲越取。問菩薩福津既不

感報。所獲之果如何可知。答曰

彼福招化果 作利有情事

彼事由任運 成佛現諸方

去來等是化 正覺常不動

彼於法界處 非一異應知

諸佛世尊現衆變化。非彼如來若來若去等

故。云彼事由任運成佛現諸方去來等是化

正覺常不動。爲顯斯義生起下文。會無有去

亦不有來。由此故名爲如來。此有何意。若如

來有去來等異者。彼即不是。如其常性無有

變易。微塵作墨喻者。是誰之喻顯何事耶。答

曰

彼於法界處 非一異應知

言彼如來於法界處。非一非異性。意顯斯事

故彰其喻。頌曰

微塵將作墨 喻顯於法界

此論造墨事 爲彰煩惱盡

非聚非集性 顯是非一性

於彼總集性 明其非異性

譬如造墨。所有塵埃衆多極微性非一處。其

聚。集物非一事。故。亦非異性。由總集故。此

由無有別別斷割之理。如是應知。諸佛世尊

於法界中煩惱障盡。非一處性。亦非異性。此

即兼述三千大千世界。不是聚性。及是聚性

其喻亦同。如來說爲非是聚性。是故說爲極

微聚者。此顯何義。若其聚物是其一者。不應

名此爲極微聚。又復若是一界者。亦不應言

三千大千世界。由此故云。此即是有聚執也。此即如來說爲非執。不爲聚執故。由其妄執是故說爲聚執。欲明異此餘悉應無無上正智。復有何因。諸凡愚類於實無聚而執耶。爲除斯難。而云其聚執者。但俗論說有如是等。此何所明。頌曰

不了但俗言 諸凡愚妄執
妙生諸有說云。如來宣說我見等者。此明何義。頌曰

斷我法二種 非證覺無故
言我法二種體是無故。此兩雖言得斷而亦不證菩提。是誰之斷而能獲耶。答由二見之斷。彼二之見是所除故。頌曰

是故見無見 無境虛妄執
由此故知我體是無。諸有我見如來說爲非見。以無境故意道所有我境元來是無。文云故我見者。明虛妄分別有也。如是於無我理顯見無見性已。亦是顯其於法見無見性。是故文云。於一切法應如是知等。然其法想亦是非相性故。猶如我見。復有何意。此之我法二見說爲非見性耶。答曰

由此是細障 如是知故斷
是所顯義。此之我法二見。是其見取。此謂細障。由於二事如是正知非見性故。方能除斷。經云應如是知。應如是見。應如是解者。此文說頌曰

由得二種智 及定彼方除
謂以獲俗勝義智。及以此二所依之定。方除彼障。又論差別之福何所顯耶。答頌曰

陳福明化身 非無無盡福
如來雖復任運廣爲化用。然彼化身宜說正法。即是無漏之福。便成無有盡期。云何正說等者。此意爲顯如來不自言我是化身。頌曰

諸佛說法時 不言身是化
由不自言故 是其真實說
此何所陳。欲明如來雖爲衆生宣揚法化。而不自說我是化身。由作如是不正說故。爲此名彼以爲正說。意道若異此者。於彼所化諸衆生輩不生極敬。斯乃爲利多衆生事。復是無法可說故。若言如來爲多化身無盡說法。如何彼復說有涅槃耶。爲釋此疑說伽。他曰

如來涅槃證 非造亦不殊
非諸如來所證圓寂是其造作。有爲自性望其造作復不是異。雖現涅槃而是其化。示同生死利益有情。欲顯如來無住涅槃。生死涅槃兩皆不住故。復有何因。示同生死而不住於生死因緣事耶。答頌曰

一切有爲法 如星翳燈幻
露泡夢電雲 應作如是觀
此集造有九 以正智觀故
由以星等九事爲同法喻。喻九種正智而觀於境。何謂九觀。應知即是九種所觀之事。何謂所觀。頌曰

見相及與識 居處身受用
過去并現存 未至詳觀察
此中應觀見如星宿。謂是心法正智日明。亦既出已。光全滅故。應觀所緣境相。如瞽目人觀髮團等。是妄現故。應觀其識猶若於燈。此

能依見由受感力而得生故。應觀居處猶如於幻。即器世間有多奇質。性不實故。應觀其身譬如露。暫時住故。觀所受用猶若水泡。其受用性是三事合所生性故。應觀過去所有集造同於夢境。但唯念性故。應觀現在事同於電。疾滅性故。應觀未至體若重雲。阿賴耶識在種子位。體能攝藏諸種子故。作斯九種觀察之時。有何利益。獲何勝智。頌曰

由觀察相故 受用及瀑流
於有爲事中 獲無垢自在
此義云何。觀有爲法有其三種。一由觀見境識故。即是觀察集造有爲之相。二由觀器界身及所用故。即是觀其受用。於此由彼所受用也。三由觀三世差別轉故。即是觀其遷流不住。由此觀故便能於諸有爲法中。獲無障礙隨意自在。爲此縱居生死塵勞不染。其智證圓寂寂灰燼。寧味其悲。頌曰

由斯諸佛希有法 陀羅尼句義深遠
從尊決已義廣開 獲福令生速清淨
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌
一卷

無著菩薩造

唐三藏法師義淨奉 制譯

勝利益應知 於身并屬者
得未得不退 謂最勝付囑
於心廣最勝 至極無顛倒
利益意樂處 此乘功德滿
六度皆名施 由財無畏法
此中一二三 名修行不住
爲自身報恩 果報皆不著
爲離於不起 及離爲餘行
攝伏在三輪 於相心除遣
後後諸疑惑 隨生皆悉除
若將爲集造 妙相非勝相
三相還異故 無此謂如來
因與果甚深 於彼惡時說
此非無利益 由三菩薩殊
由於先佛所 奉持於戒學
并植善根故 名具戒具德
能斷於我想 及以法想故
此名爲具慧 二四殊成八
別體相續起 至壽盡而住
更求於餘趣 我想有四種
皆無故非有 有故不可說
是言說因故 法想有四種

由彼信解力 不如言取故 信故生實想
佛了果非比 取爲正說故
爲求利敬者 由願智故知
證不住於法 遮其自說故
猶如捨其筏 爲是隨順故
化體非真佛 是密意應知
說法非二取 亦非說法者
自受爲他說 所說離言詮
福不持菩提 非無益集福
得自性因故 彼二能持故
唯是佛法故 此餘者是生
不取自果故 能成最勝福
解脫二障故 非可取可說
在然燈佛所 說妙生無靜
由斯證法成 言不取證法
智流唯識性 非所取所說
無形故勝故 國土非所執
譬如妙高山 於受用無取
非有漏性故 亦非是因造
爲顯多差別 及以成殊勝
前後福不同 更陳其喻說
兩成尊重故 由劣亦勝故
煩惱因性故 由劣亦勝故
彼果勝苦故 難逢勝事故
境岸非知故 於餘不共故
是甚深性故 勝餘略證故
胄族高勝故 望福福殊勝
彼行堪忍時 雖苦行善故

彼德難量故 由無患怒情 由斯名勝事
有安樂大悲 生心因不捨 行時非苦果
謂是得忍邊 應知正行者 是故應堅求
於有情事相 最勝除其想 及此心方便
彼事謂名聚 果不住因位 應知遍除遣
世尊實語故 立要說下乘 由諸授記事
不得彼順故 如言而執者 對彼故宜說
常時諸處有 由無知有住 於真性不獲
無智猶如闇 能對及所治 當閉智若明
由如是正行 於法正行者 獲如是福量
於人有三種 義得由從他 業用今當說
此謂熟內已 由事時大性 受持聞廣說
非境性獨性 及難可得聞 餘成他有情
若但持正法 速獲智通性 無上因增長
速獲智通性 速獲智通性

①[一卷]一〇〇 ②度二俱 ③經一起 ④比二波 ⑤說二取 ⑥顯二顯 ⑦別二解 ⑧兩二顯 ⑨顯二量 ⑩地二地 ⑪謂二諸

世妙事圓滿	異熟極尊貴	於此法修行	應知獲斯業	由自身行時	將已為菩薩	說名為心障	達於無住心	授後時記故	然燈行非勝	菩薩彼行同	非實由因造	無彼相為相	故顯非是妄	由法是佛法	皆穿有為相	謂以法身佛	應知喻丈夫	無障圓具身	是遍滿性故	及德體大故	亦名為大身	非有身是有	說彼作非身	作度有情心	不了於法界	此名為誑妄	及清淨土田	諸法無自性	於菩薩衆生	名聖慧應知	若解雖非聖	此非無有眼	雖不見諸法	由境虛妄故	佛能具五種	離於念慮故	種種心流轉	故說為虛妄	彼無持常轉	福乃非虛妄	應知是智持	重陳共喻言	顯此福因故	無隨好圓滿	謂於真法身	非身性應知	亦非是具相	非如來無二	於法身無別	由二體皆無	重言其具相	說二是所執	如佛說亦無	說亦無自性	由不離法界	然亦非無敬信者	能說所說雖甚深
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

由非衆生非非生	非聖聖性相應故	少法無有故	無上覺應知	由法界不增	清淨平等性	及方便無上	由漏性非法	是故非善法	由此名為善	說法雖無記	非不得應知	由斯一法實	勝彼實無量	於諸算勢類	因亦有差殊	尋思於世間	喻所不能及	法界平等故	佛不度衆生	於諸名共聚	不在法界外	若起於法執	與我執過同	定執脫有情	是無執妄執	不應以色體	唯如來法身	勿彼轉輪王	與如來齊等	即具相果報	圓滿福不許	能招於法身	由方便異性	唯見色聞聲	是人不知佛	此真如法身	非是識境界	其福不失亡	果報不斷絕	得忍亦不斷	以獲無垢故	更論於福因	為此陳其喻	彼福無報故	正取非越取	彼福招化果	作利有情事	彼事由任運	成佛現諸方	去來等是化	正覺常不動	彼於法界處	非一異應知	微塵將作量	喻顯於法界	此論造量事	為彰煩惱盡
---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

非聚非集性 顯是非一性
 於彼總集性 明其非異性
 不了但俗言 諸凡愚妄執
 斷我法二種 非證覺無故
 是故見無見 無境虛妄執
 由此是細障 如是知故斷
 由得二種智 及定彼方除
 陳福明化身 非無無盡福
 諸佛說法時 不言身是化
 由不自言故 是其真實說
 如來涅槃證 非造亦不殊
 此集造有九 以正智觀故
 見相及與識 居處身受用
 過去并現存 未至詳觀察
 由觀察相故 受用及遷流
 於有為事中 獲無垢自在

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

障遠處則不能知。但隨說一或如彼故。若諸菩薩起我等想及法等想。有何過失。因此生於我等執故。云何我等想生我等執。若生此執有其想故。云何法等想生我等執。我我所蘊中起法非法想。非於無我土木等故。經曰不應取法不應取非法。此何義耶。捨二邊故。法有性相尚不應取。何況非法本無性相復次無分別者。善如法尚不取。況不善非法。或念言不善不應取。何故不取善。若善法亦不取者。佛何故三無數劫積集資糧。是故經言。以是義故如來常說如筏喻者。法尚應捨何況非法。此義云何。如欲濟川先應取筏。至彼岸已捨而去之。世尊亦爾。欲度苦流假資糧筏。超一切果登涅槃岸。樂因尚離何況苦因。如象背經說。若出生死證涅槃界。愛非愛果法非法因一切皆捨。

復次疑曰。若證時法非法皆捨。何故世尊以一念相應正智。現覺諸法有所說耶。為遣此疑。經曰須菩提於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。如是等此明何義。顯示世尊證於真實無法可取。言諸法者。順俗名言非第一義。若法非法皆無所取。即依俗諦說名菩提非有實物。如說大梵諸佛如來證菩提者。謂無所得。若無所得。云何世尊有諸能事。如來本願普利群生。我成正覺離諸分別不由作意。乃至衆生生死未盡。隨其種類欲樂不同。形相言音差別應現。於諸法性皆無所得。是得菩提亦名法身。菩提法身無所得故。雖無動念仍先誓力。無邊

色像以嚴其身。十方國土周行不礙。凡有見聞靡不蒙益。聖者須菩提。以菩提無生故。密意答言。無有少法如來所得。非於無生而不現證。如經如來所說法。皆不可取不可說。非法非非法。此義云何。無生者。非是法亦非法。法非法分別境故。不可取不可說者。無能取說故。證無所得故。如經以無為相說名聖人無為者。無所得義。無為相者。無所得自性義。聖人者。見真實義。

須菩提復念言。有尸羅等於經深信其福幾何。是故廣明持法威力。經曰須菩提於意云何。若滿三千大千世界七寶以用布施。乃至為他人說。如是等為他說者。謂於二諦有所得無所得。理善能開演不顛倒故。其福勝彼。無量阿僧祇者。非心所量無量也。六十位數所不能及阿僧祇也。福德聚即非福德聚者。財施雖多比持經福即為少故。持經福多二門成立。謂教及理。云何為教。如有經言。施中最多者所謂法施。今此實施是財施攝。云何為理。財施雖獲富饒之果。住於生死無常敗壞。法施能成究竟功德。永斷一切生死苦因。如經阿耨多羅三藐三菩提從此經出。諸佛如來從此經生。云何出生。依此法門心無所得。證無生理妙菩提故。又說諸法無生等義。是語律儀。從此生於衆德身故。由身律儀相圓滿業生化身故。復以何義。則施唯得大財位果。非諸佛因。經曰佛法者。即非佛法是名佛法。其義云何。諸法體性空無所有。此若開顯是佛法身。見有性者於法未悟。依此密意

說非佛法。若知法無性覺故名佛。此法佛有餘人無。是名佛法。由持正法了法無性行於財施。不能如是法施福多。以斯義故。

復次疑曰。若所證法無有性者四聖果云何得成。不見世間無物有果為遣此疑。經曰須菩提於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言不也世尊如是等。何故名為須陀洹。以預於無得流故。云何無得。於色等境皆無得故。十有五念為見道。乘此向果名彼。果向第十六念說為住果。人天二別極七返生。何故七生餘七結故。七結者何。謂欲貪及瞋色無色愛掉慢無明。從此復斷欲界中修所斷惑。乃至五品名斯陀含向。是中復說二種家家。謂天及人。天家家者謂於天趣或於一天。或二三天。諸家流轉而般涅槃。人家家者謂於人趣或於此洲。或餘洲中。諸家流轉而般涅槃。盡第六品名住此果。更一來生此世間故。如是大第復斷二品一生為間。當般涅槃。是即名阿那含向。九品永離名住此果。更不還生於欲界故。如是復斷初禪地欲。乃至有頂第九品無間道時。一切說名阿羅漢向。此無間道亦名金剛喻定。以能永壞諸惑隨眠。至解脫道名盡智。與漏盡得同時生故。如是名住阿羅漢果。應作自他利益事故。應為一切有食著者所供養故。如是四人皆不作念我能得果。何以故。在證時無所得故。如經實無有法名須陀洹。乃至實無有法名阿羅漢。何故不欲得果念耶。若是念生有我等取。離身見者無彼取故。是故先說以無

爲相說名聖人無爲相者。空性相義。須菩提述已所得證無是念。曰如來說我無解行第一我是離欲阿羅漢。我不作是念如是等。此義云何。若須菩提行於無解不悟即空。何故如來讚言第一。言第一者悟即空故。如經以須菩提實無所行。譯者是何。所謂煩惱離彼煩惱名無解定。須菩提住於此定。障及解皆不與俱故。隨俗言無解行無解行也。復次疑曰。若預流等不得自果。云何世尊遇然燈佛獲無生忍。爲遣此疑。經曰須菩提提於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所取不。須菩提言不也世尊如是等。此明何義。顯示昔遇然燈佛時。以悟無生無法可取。言獲忍。以俗諦故。如說得菩提者謂無所得。復有經說。文殊師利我坐道場。無得而起金剛場。經又作是說。我所有法皆不可得。若聲聞獨覺及以如來。或曰。言語不能取於證法。非智不取。此說違經。經說第一義非智之所行。何況文字故。復次智所知境名所證境。是二差別智之所證。名初不行。何義須說語不能取。斯或太簡應具說。牙齒手足諸身分等不能取故。復次有餘經中世尊自釋。然燈佛所得無生智不取於法。如彼經言海慧當知。菩薩有四。所謂初發心菩薩。修行菩薩。不退轉菩薩。一生補處菩薩。此中初發心菩薩見色相如來。修行菩薩見功德成就如來。不退轉菩薩見法身如來。海慧一生補處菩薩。非色相見。非功德成就見。非法身見。何以故。彼菩薩以淨慧眼而觀察故。依淨慧住依淨慧行。淨慧者無

所行非戲論不復是見。何以故。見非見是二邊遠離二邊。是即見佛。若見於佛即見自身。見身清淨見佛清淨。見佛清淨者。見一切法。皆悉清淨。是中見清淨智亦復清淨。是名見佛。海慧我如是見然燈如來。得無生忍。證無得無所得理。即於此時上昇虛空高七多羅樹。一切智智明了現前。斷衆見品超諸分別。異分別遍分別。不住一切識之境界。得六萬三昧。然燈如來即授我記。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。是授記聲不至於耳。亦非餘智之所能知。亦非我悟衆都無所覺。然無所得亦無佛想。無我想無授記說授記想。乃至廣說。言無想者。顯是智證而無所取。想者心法非是語故。當知此中說智之。境是故言以淨慧眼而觀察故。復次無生忍者是心法。非語法故。復次證於無得無所得者。以法無性無能取得。此無得理有可得耶。都無所得豈智能取。復次斷衆見品。超諸分別見品分別智法非語。復次不住一切識之境界。不言不住一切語境故。無所取是智境界。云何餘師固謂遮語。

復次疑曰。若智亦不能取諸佛法。何故菩薩以智取佛土功德而與賢願。爲遣此疑。經曰須菩提。若菩薩作是言。我成就莊嚴佛國土。是人實語如是等。衆妙珍。綺悅可於心名爲莊嚴。彼有體相色等性故。第一義中斯不可得。說非莊嚴也。而依俗諦以智成就是名莊嚴也。菩薩應如是不生。有住心者我作我成就。如是住心不應生故。不應住色等生心者。於色等果不應求故。應無所住而生其心者。以智成就而不住。彼如是心應生故。復次疑曰。若不取一切法。云何諸佛取遍滿自在身耶。爲遣此疑。經曰須菩提。譬如有人身如須彌山王如是等。此喻顯示彼相似法自在之身。其義云何。如須彌山由共業力。雖無分別而生大體。如來亦爾。於無量劫修諸福行。雖獲大身不由分別。如來何故。同須彌山無分別耶。第一義中山及色身無體性故。是形相者。皆有爲故。如經何以故佛說非身是名爲身。非謂有身名爲大身。

復次顯示受持正法。其福甚多。是故此中重說譬喻。經曰如恒河中所有沙數如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙事爲多不如是等此之勝喻。何不先舉。以諸凡夫未見真實。先爲廣說不生信解漸次聞之乃生信故。

復次受持福多。以十三種因而得。成就所謂處可恭敬故。人可尊崇故。一切勝因故。彼義無上故。越外內多故。勝佛色因故。超內施福故。同佛出現故。希能信解故。難有修行故。信修果大故。信解成就故。威力無上故。世尊何故。嚴說此諸因相耶。以諸衆生行資生施求財位果。不持正法斷諸苦因。此中處可恭敬者。經曰復次須菩提。隨所有處說是法門。乃至一四句頌。當知此處即是支提如是等。人可尊崇者。經曰當知是人成就最上希有之法如是等。一切勝因者。經曰當何名此法門。乃至名爲般若波羅蜜如是等。此義云何。諸佛菩薩以般若波羅蜜。於世出世最勝

了知。今此法門如是教故。云何知然。如經即非波羅蜜故。此復云何。智功德岸無能量者。復次非彼岸者。謂三界法智能稱量知不堅固。第一義本性無生。是故說言非波羅蜜。彼義無上者。即如是義無有上故。如經須菩提於意云何。如來有所說法不如是等。此義云何。以般若波羅蜜中無法可得。是故如來亦不能以文字而說。唯此分量說名菩提。如有經言空中鳥跡不可得。菩提性亦復如是。言菩薩者。於無得中能覺了故。越外多者。經曰三千大千世界所有微塵是為多不如是等。此中舉大千世界微塵數多。為欲對顯受持之福。云何顯耶。比持經福即非多故。如經是諸微塵如來說非微塵。非微塵者顯非多義。若以非多名非。微塵者。云何復說是名微塵。依自分限是一大千微塵數故。越內多者。經曰所有世界如來說非世界等。此中世界者。謂衆生界。大千界中一一衆生。出息入息微塵剎那皆亦多故。非世界等如微塵說勝佛色因者。經曰可以三十二相見如來不如是等。此明何義。顯示法身無相為體。如經三十二相即是非相非相者。非法身相是名相者。是佛色身丈夫之相。受持等福是法身因。非諸相因。是故此福最為殊勝。超內施福者。經曰若善男子善女人。以恒河沙等身布施。乃至其福勝彼無量阿僧祇。此何所因是財施故。捨身尚爾況外物耶。云何名為同佛出現。佛與于世薄福難逢。此經亦然。預聞者少。如經爾時須菩提。聞此法門深生信解。悲泣雨淚捫

淚而白佛言。希有世尊如是等。須菩提阿羅漢人。隨佛覺悟於此正法。昔尚不聞。是故希有同於佛現。希能信解者。經曰若復有人。得聞此經生於實想。當成就最上希有如是等。實想者。謂聞此法門是無邊福因。以為實故。復次謂聞難得同於佛現。以為實故。復次謂聞此說一切法無生無所得等。以為實故。若一切法無生。何故言當生實想。雖生實想不壞無生。如經實想者即是非想。是故當知生實想者。依俗諦說第一義。即非實想。復次俗諦名。實想者。俗諦之想。是人雖信諸法無生。而不捨俗諦法故。以是當得最上希有。難有修行者。經曰我今得聞如是法門信解受持不足為難如是等。信修果大者。經曰是諸衆生無復我想衆生想命想取者想如是等。此義云何。以於此經信及行故。了生無我性。不生我等想。何以故。有所取我是中乃生能取想故。彼能取想。隨俗言說第一義即是非想。何以故。諸佛世尊證法無我。遠離一切分別想故。諸佛體相名為大果。信解成就者。經曰若復有人。得聞是經不驚不怖不畏如是等。此中不驚者。謂於諸法無生之理。心不驚傳趣生道故。不怖者。謂於諸法無和合相心不怖懼。而於世俗和合相中。相續分別執為實故。不畏者。心不如是永決定故。復次不驚等者。如其次第。謂聞法時思惟修習時心安不動。衆生等想已遠離故。威力無上者。經曰須菩提如來說第一波羅蜜。須菩提此第一波羅蜜。如來說彼無量諸佛亦如是說如

是等。云何名第一。無與等者故。云何無與等一切佛法中威力最勝故。一切諸佛同演說故。以如是等十三種因。持經之福多於實施。復次疑曰。若一切佛法中般若波羅蜜最為上者何用勤苦行餘度耶。為遣此疑。示現般若攝持餘度。經曰須菩提如來忍辱波羅蜜即非波羅蜜如是等。非波羅蜜者遠離。此分別心故。云何無分別。經曰。如我昔為歌利王割截支體我於爾時無我想無衆生想無命想無取者想。如是等此義云何。若有我等想即見有自他。他來犯己必生瞋恨。若謂無分別想是愚癡心。癡心作因瞋念還起。於彼王所執能不校。以不校故證知無想。亦非無想。無想者所謂無我等想。無自他及瞋恨想。非無想者。謂非愚癡。何故愚癡名為無想。不能觀察是應作是不應作故。復次無想亦非無想者。離於想無想染著分別故。此已說被虐害時攝持忍辱。復欲顯示餘時攝持。經曰又念過去於五百世作忍辱仙人如是等。此顯往昔未遇惡王。已於多生斷我等想。皆由般若攝持力故。復欲顯示攝持菩提。經曰。菩薩應離一切想發阿耨多羅三藐三菩提心。以離諸想得菩提故。如說坐於菩提座永斷一切想。云何離想耶。經曰不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若生無所住心者。云何住菩提而發心耶。以住菩提故無所住。如經何以故如是住者。即為非住。此義云何。如是住者俗諦故。非住者第一義故。復次言住菩提即是非住。如有經說。菩提無

住處是故非住。是住非提之異名也。已說般若攝持忍辱。攝持餘度其相云何。經曰：是故佛說菩薩心不住色布施。不住聲香味觸法布施。三施攝六如前說故。五波羅蜜離於施物施者受者。三種分別。即是般若波羅蜜相故。持餘度其義得成。如說五波羅蜜。若離般若如闕目者而無導師。爲顯示彼方便故。經曰：菩薩爲利益一切衆生應如是布施。或念言若不住法而行施者。云何爲利益衆生。是故經言。一切衆生想即是非想爲利益者。俗諦言說第一義即是非想。何以故。以衆生想取諸衆生。計與蘊異或不異等。第一義中皆不可得。如經是諸衆生即非衆生。此顯遠離智及所知二種分別。言非想者顯智無性。非衆生者。所知無性彼二無性。如來證了諸想永除。證無性故。

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論卷下

功德施菩薩造

* 唐中天竺國沙門地婆訶羅等
奉 * 詔譯

須菩提復念言。諸佛離一切想。證法無性。世間以何相故而信知耶。是故經言。如來是真語者實語者如語者不異如語者。何故但以如是四句。顯示諸佛證實離想。以世間中求

名利者。於上人法未證言證。佛異彼人故說真語。復有貪鄙情多矯妄。曾獲神通自知已失。有人來問。但云先得遠離是心說於實語。又有修得世間之定。心暫不生相同寂滅。而向人說我證涅槃。永除此謬故說如語。此言如取如是義。所隨如字應可比知。必同行故。如說義時相同行相違。乃至廣說。是中同行者。如母牛來子亦隨至。如與如是應知亦然。此顯如來斷一切障。如彼明證如是而說。不同學得世間禪者。言證涅槃尋復退失。何爲復說不異如語。以諸凡夫於乾闥婆城夢幻響像熱時之焰旋火之輪。如其所對如是取著名爲異如。諸佛不然。是故說不異如語。此復云何。諸凡夫人所取城等非城等。有名爲異如。如來所證非虛妄。有不誑性故。名不異如。是故所言未曾虛妄。云何知然。佛已淨除一切障故。有證及教可。辨明故。云何爲證。譬如說色是無常等。色法現是無常等故。云何爲教。如有經言。童子我一切知一切見也。復次真等四諦之名。如來證知此四深理。是以能說說而不知無是處故。此中真語者。說於苦諦色等諸蘊。真是苦故。實語者說於集諦受實苦因。非自在等能爲因故。如語者。說於滅諦無爲涅槃。有爲虛妄無爲反是。如說無爲之法。非虛妄性名之爲如。不異如語者。說於道諦。離八支道言得涅槃虛誑不實。此道能得實非妄故。或念言。若諸佛離一切想。云何於法現證。而說言八支道是實。入水火等爲妄。說實妄故有分別想。是故經言。須菩

提如來所得法。所說法無實無妄。此義云何。如來證第一義。一切法本性無生。無生故不會是有。云何名實。既無生豈有滅。是故非妄。實妄二境皆不可得。於何而生彼分別想。所說之法是文字性。文字有爲故非實依。而證實故非妄。

復次疑曰。若所證法無生無性非實非妄。是即諸佛第一義身。從此爲因。二身成滿。菩薩何故捨所證法。住於事等而行施耶。爲遣此疑。經曰。須菩提。譬如有人入闇即無所見。若菩薩心住於事而行布施如是等。此闇明二喻。示有住無住過失功德。其義云何。如人闇中捨平坦路行於非道。顛墜艱險受諸苦難。於所樂處近而不達若。諸菩薩住事行施捨無得性平疾之道。行於有得險難之路。於生死中受諸困厄。涅槃之所何時可至。如人有目者。得無生忍也。夜分已盡者。捨於果愛也。日光明照者。決定了知諸法無性。見種種色者。悟一切法不滅不生不斷不常不一不異不來不出無所得等。菩薩如是行不住施。速成正覺得大涅槃。此一切法修行中有自他二利。自利復有勸義修行。教修行者。謂受持讀誦。義修行者。聽聞思惟。利他者。謂爲人演說。如經須菩提。若善男子善女人。於此法門受持讀誦修習演說。如來悉知是人悉見是人。生如是無量福德。取如是無量福德。此中受者作心領納故。持者溫記不忘故。讀誦者披讀其文故。修習者謂聽聞及思惟故。無量福聚其相云何。

經曰：若善男子善女人。初日分以恒河沙等身布施。乃至於此法門信心不謗如是等。此布施福轉勝於前。以事與時二種大故。事大者。如經以恒河沙等身布施故。時大者。如經百千億那由他劫故。

修行任運果今說云何名為任運果。謂修行者從初乃至未成正覺。此生餘生獲諸功德。本所期者是佛果故。功德是何。所謂魔及異道不能沮亂。功德大故。殊勝無等堅牢福果。最上法器圓滿資糧。能荷難勝深大信解。福因之處。拔一切罪速疾證地。此中魔及異道不能沮亂者。經曰：此法門不可思議其義云何。以法威力不思議故。斯人福慧超諸智境。是故邪徒莫能沮亂。功德大故。殊勝無等者。經曰：不可稱量以能受持。不可量法功德威力餘無與等。是故此人最為殊勝。堅牢福果者。經曰：無量果報。邪徒莫能沮亂。功德廣大故。於天人中受諸勝福無能逼奪令其不受。最上法器者。經曰：此法門如來為發大乘者說。為發最上乘者說。法豈虛行授之以器。圓滿資糧者。經曰：若有人受持讀誦修習演說如是等。此中受持讀誦為他說故。福慧增長。聽聞思惟故。智慧增長。示何增長。如經皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚。言無量者。顯此功德非是一切心量之境。是故思所不能知不可取。而稱無邊際可得。能荷難勝者。經曰：如是人等。即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。此義云何。如佛成就難思妙法。博濟群苦無復遺餘。持經之人當如是故。

廣大甚深信解者。經曰：若樂小法者。即於此經不能受持讀誦如是等。此中廣大信解者。無小意樂故。甚深信解者。無我等見故。福因之處者。經曰：在在處處。若說此經如是等。集福捨罪故名支提。人能演法功與之等地。雖無思持說者。故拔一切罪者。經曰：若善男子善女人。受持讀誦此經為人輕賤如是等。受持此經方致成佛。反被輕賤。其故者何。經曰：是人先世罪業應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業即為消滅。如來品說。若復有人受持此經。乃至演說。是人現世或作惡夢。或遭重疾。或被驅逼強使遠行。罵辱鞭打乃至殞命。所有惡業咸得消除。復有頌言

若人造惡業 作已生怖畏
自悔若向人 永拔其根本
怖心悔過尚除根本。何況有人受持正法。此豈不與餘教相違。如說

業難經百劫 而終無失壞
業緣會遇時 要必生於果

非有相違。此復云何。且十不善惡趣之業。由持正法及悔先罪。惡趣果雖永不生。然於現身受諸苦報。現受諸苦豈失壞耶。不生惡趣非拔根耶。若有無間決定業者。命終之後定生彼故。應住劫受須臾出故。如阿闍王等。是故無違。速疾證地者。經曰：我念過去無量阿僧祇劫。乃至若復有人。於後末世能受持讀誦此經。廣為人說。我所供養諸佛功德。於此百分不及一如是等。此義云何。無邊佛所供養之福。不證真實。持此法門速疾能證。是故

受持功德威力。設為百分彼前福聚不及其一。如是千分百千分數分不及。取類應知。數者謂六十位。過斯已往數不能及歌羅。不及校計。不及者此依歌羅微細義說。謂受持福最微細性功德已多。非前所及。窮於校計終無與等。微細尚爾況一切耶。優波尼沙者。因也。其義云何。此少分福於最勝果即成因性。總前福聚亦不成因。不能得真實果故。譬喻不及者。如有童女稱為月面。女面豈能全類於月。以有光潔少分相同。彼前福聚即不如是。無少相似可為譬喻。此復云何。謂但受持文字之福。前福於此無相似性匪薄福人。而能聽受此文字故。如經若我具說者。或有人聞心則迷惑而生輕賤。謂聞此功德威力思惟時不信時也。如經此法門不可思議。果報亦不可思議。二俱難思威力勝故

須菩提何故復言發菩薩乘。應云何住等。欲具顯因清淨相故。何者不具云何具顯。謂所修因非但離於三事相想即名清淨。要當遠離我住我修我降伏心。如是諸想方得淨故。如經應生如是心。乃至實無有法名為發菩薩乘者。此復云何。第一義無有衆生得般涅槃。亦無有法名為菩薩。發心住果修行降伏。於無有中而起有想。是顛倒行非清淨因。復次疑曰。若無菩薩發趣大乘。則無有因證於佛果成滿四種利益之業。云何世尊然燈佛所。而得授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。能成四種利衆生事。為遣此疑。經曰。須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。頗有法得

阿耨多羅三藐三菩提不如是等。此中意說。佛於往昔證真實義得授記時。不見少法而是無上菩提。因體以無所得得授記。此即證知一切法皆無所得。如經須菩提言。如來者以真如故。真如者無所得義。須菩提心念我於此說離復無礙。然有人言。然燈佛所不見有法。能得菩提昇于覺座。豈亦如是。是故經言。須菩提若有言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。是人實語。乃至如來所得法。是中無實無妄。此義云何。夫實妄者生於有得。有時言實壞時知妄。無所得中此二俱遣。復有念言。若如來但證無所得者。佛法。即一非是無邊。是故經言。如來說一切法皆是佛法。佛法謂何。即無所得。未曾一法有可得性。是故一切無非佛法。云何一切皆無所得。經曰。一切法者即非一切法。云何非耶。無生性故。若無生即無性。云何名一切法。於無性中假言說故。一切法無有性者。即是衆生如來藏性。是故世尊。垂次開顯。經曰。須菩提。譬如有人其身妙大如是等。妙大身者。謂空性身。云何妙大。隨於所在而不異故。一切衆生咸共有故。如說此一衆生空性。彼一切衆生空性。如來有之。衆生亦有。何故但說如來藏一切衆生有。不說衆生藏如來有耶。以諸衆生未證空理。如來證故。如有經說。衆生身內有如來藏具相莊嚴。豈不同於妄計神我。雖如是說。然了空性名爲法身。法身爲因乃生色相。非與外道所說我同。如楞伽經。大慧菩薩白佛言。世尊。修多羅中。說如來藏本性清淨。具

三十二相。在於一切衆生身中常住不變。爲貪瞋癡妄分別垢穢界處衣之所纏裹。如無價寶垢衣所纏。世尊。此說云何。不同外道邪論。外道說我是常作者。體非求那周遍無盡。佛言。大慧。我所宜說如來藏義不同外道所說之我。如來藏者。即是空性實際涅槃。不生不滅無相無願。如是等義。如來爲欲止息愚人無我怖畏。說無分別無虛妄境如來藏門。大慧。現在未來諸菩薩摩訶薩。不應於此計著生於我見。乃至廣說。須菩提爲欲闡明妙身大身是空性義。經曰。如來說人身妙大即是非身。非身者。謂以色身依實義說。無生性故。說無生性爲妙大身。非色身也。上所說因清淨相義未圓滿。爲滿足故。經曰。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。即非菩薩如是等。以要除能度所度一切分別。菩薩修因方得淨故。復爲成就無分別心。經曰。頗有法名爲菩薩不須菩提言。不也世尊。乃至佛說一切法無我無衆生等。第一義無菩薩無凡夫故。我當莊嚴佛國土不名菩薩者。染著因故。於色等衆所成佛土。如是取故。即非莊嚴者。實義無生故。是名莊嚴者。俗語言說故。通達無我。法說名菩薩者。離一切想因清淨故。復次疑曰。若清淨因離諸想者。有境可得爲無有耶。是故此中說佛境界。經曰。須菩提。於意云何。如來有肉眼不。須菩提言。如是世尊。如來有肉眼。乃至如來有佛眼不。須菩提言。如是世尊。如來有佛眼如是等。何故世尊說

具五眼。示於境界無不了知。此中有衆生數境非衆生數境。如經所有衆生若干種心住等。顯示了知衆生數境。恒河沙數世界等。顯示了知非衆生數境。若干種心者。欲樂不同故。住者相續而轉故。或作是念。心若能住斯應有體。是故經言。如來說諸心住皆爲非心住。非心住者第一義無相續故。如經何以故須菩提過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。此復云何。過去心已滅故。未來心未生故。現在心不住故。無形故。實續經言。迦葉。一切佛不見過去心。不見未來心。不見現在心。乃至廣說。經曰。若福德聚有實如來即不說福德聚。此意云何。聚者羣義。假名不實。實即非羣。於何說聚。云何知假名不實。第一義無積聚故。俗語中有言說故。如是五眼都無所得。是佛境界。以是應知。離想淨因無境可得。是故大般若波羅蜜中如是言。須菩提。如來五眼。於第一義都無所得。若言有得。愚人謗我。復次疑曰。若第一義佛境界是無所得。色相如來豈亦非有。爲遣此疑。經曰。須菩提。於意云何。如來可以具足色身見不。須菩提言。不也世尊如是等。此顯示見佛法身。云何見耶。如經如來說具足色身即非具足色身等。此依實義。即於色相而見法身。非具足者。是法身故。如說無生性是常住如來乃至廣說。復次疑曰。若第一義佛境界及色相身皆無有體。豈具足衆德。言說相身亦復非有。遣此疑故。經曰。須菩提。於意云何。如來作是念。

我有所說法耶如是等。欲使定除有說執故。經曰。若人言如來有所說法即為謗佛。乃至無法可說是名說法。此義云何。說無體故。不見內外漏無漏法少有真實而可說故。

須菩提復。欲顯示於此所說信受者難。是故言。頗有衆生於未來世。聞說是法生信心不。乃至彼非衆生非不衆生等。云何非衆生。第一義即蘊異蘊。推求其體不可得故。如經說。非衆生云何非不衆生。以俗諦依於五蘊業果相應而施設故。如經是名衆生。復次疑曰。若第一義佛境界色身言。說身皆不可得。法身體性豈亦然耶。爲遣此疑。經曰。

須菩提。於意云何。頗有法如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。須菩提言。不也世尊。如是等。此義云何。佛證真實不見少法是所得故。以無所得是故說名阿耨多羅三藐三菩提。何故無所得。經曰。是法平等無有高下。何故平等。經曰。以無我無衆生無命無取者。如生無我中平等故。無所得法無我亦如是。此無得理以何因證。經曰。一切善法云何善法有體可得。而能證無所得理法不相似豈得成因。經曰。善法者。如來說爲非法。云何非法。第一義無生性故。當知此因即無所得。善法者。俗諦言說非真實義。

何故復以須彌塵量寶施之福而校量耶。令修行者心勇進故。

復次疑曰。若如來說非衆生者。云何不與餘教相違。如有經言。無量衆生以得我爲善知識。故生等諸苦並皆解脫。爲遣此疑。經曰。須

菩提於意云何。如來作是念我度衆生耶。乃至實無有衆生如來度者如是等。無衆生者。第一義故。復次以大悲心攝同己故。若實有衆生異於如來是所度者。如來即有我等四取。何以故。若見有己能度衆生。是我取故。何故不欲我等取耶。經曰。我取者。如來說爲非取。非者何義。所謂不善。云何不善。轉諸衆生住生死故。復次非者。無體性義。此復云何。以無所取我亦無能取故。若我等取無體可得。何用遣我言非取耶。以諸凡夫顛倒妄取。言非取者。令彼解脫。如經但無智凡夫生之所妄取如是等。未得聖者各封於我差別而生名凡夫生。彼即非生不善生故。如不善人說爲非人。復次法從緣起。無我造作故名非生。是故說名凡夫生者隨俗言故。

以諸衆生於佛色身多生取著。是故復說色身無性。經曰。須菩提於意云何。可以相成就見如來不。乃至轉輪聖王應是如來如是等。佛欲令於色等身見法身義。受持時易。故說頌言。

若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
如來法爲身 但應觀法性
法性非所見 彼亦不能知

以色見我等。其義云何。謂有見光明相好。言見於佛及有聽受經等文字。言我隨逐而得如來。彼作是言。於相好身及言說身。攀緣修習當斷煩惱。爲除此見。經曰。是人行邪道不能見如來。此義云何。色及文字性非真實。於

中取著是邪道故。行於此道何能見佛。云何見耶。經曰。如來法爲身但應觀法性。法性者。所謂空性無自性無生性。此即諸佛第一義身。若見於此名爲見佛。如有經說。不生不滅是如來故。十萬頌經復作是說。慈氏以見空性名見如來。薩婆經中又作是說。無取著見名爲見佛。若無取著名見佛者。攀緣法性將非取著。以淨智心了知法性。法性豈是所了知耶。是故經言。法性非所見。彼亦不能知法性之處。無有一物可名所知。由是彼智亦不能知。如有經言。大王。一切法性猶如虛空。等與衆物爲所依止。而其體性非是有物亦非無物。能於此中寂然無知名爲了知。名爲知者隨俗言說。

復次疑曰。若智亦不能知法性者。云何諸佛具丈夫相而證菩提。以見具足丈夫相者。得菩提故。爲遣此疑。經曰。須菩提於意云何。如來諸相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶。如是等。此中顯示法界相。其義云何。若相成就就是真實有。此相滅時即名爲斷。無有菩薩見法斷故。何以故。以生故即有斷。一切法是無生性。所以遠離常斷二邊。遠離二邊是法界相。是故於此說能信解無生之福多於寶施。如經須菩提若善男子善女人。以恒河沙等世界七寶持用布施。若菩薩得無我無生法忍如是等。但於無生。愛樂修習福多彼故。如有頌言。

若人持正法 及發菩提心
不如解於空 十六分之一

若人持正法 及發菩提心
不如解於空 十六分之一

若人持正法 及發菩提心
不如解於空 十六分之一

或念言。若一切法無生者。云何而有福德生耶。是故經言。須菩提。菩薩不應取福德如是等。不應取福者。非第一義中有福可取故。須菩提。白佛言。世尊。菩薩不取福德者。菩薩於福應圓滿故。佛言。須菩提。菩薩應取者。俗諦故。不應貪著者。第一義諦故。

復次疑曰。若第一義無福可取。何故餘經作如是說。如來福智資糧圓滿。坐菩提座。處於涅槃。爲遣此疑。經曰。須菩提。若有人言。如來若去若來若住若坐若臥。是人解我所說義如是等。涅槃無有真實處所。而至於彼名之爲去。生死亦無真實處所。而從彼出。名之爲來。不去不來是如來義。此即顯示無住涅槃。雖生死涅槃無有一異。而於三界牢獄引喻衆生。盡未來際而爲利益。

復次疑曰。若生死涅槃不可得。故無去來者。如來豈如須彌山等積聚一合而安住耶。爲遣此中是一是常無分有分一合見故。經曰。須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界碎爲微塵。是微塵衆。寧爲多不如是等。此中微塵衆多者。遣無分一合見。非微塵衆者。遣有分一合見。是名微塵衆者。非有分物說之爲衆。復爲遣積聚見。故。經曰。如來說三千大千世界。即非世界如是等。何故復說非世界耶。經曰。若世界實有。即是一合見。何故不欲一合見耶。經曰。即爲非見。云何非見。於非有中而妄見故。如經一合者。即是不可說。但我見凡夫而取其事。此義云何。一合者。是俗

諦。非真實有。何以故。第一義一切法本性無生。無生故不可得。不可得故離於言說。而我執凡夫於中妄取。若不欲我見與教相違。如有頌言。

我以己爲依 詎以他爲依
智者能調我 生天受安樂

爲遣此疑。經曰。須菩提。若有人言。如來說我見衆生見命見取者。見爲正語。不如是等。佛何故說我見耶。爲誘攝信樂者故。此於五蘊隨俗名言。非謂真實。是故諸佛所見我者是遠離性。如經即非我見等。世尊以離生死涅槃我等合見。而得菩提。復感諸含識欲令同證。是故言。須菩提。提發菩薩乘者。於一切法應如是知。如是見。如是信解。不生法想。知見者。謂證時。信解者。修學時。信解之人。法想尚不生。況非法想。此云法想非法想者。謂如法分別不如法分別法想。如法何故不生。經曰。法想者。如來說爲非想。此復云何。一切法無生性故。若無生。即非有。於何知見。以俗諦故。如經曰。是名法想。何故復說受持之福。欲令衆生畢竟信故。經曰。如無演說。是名爲說。此何謂耶。第一義無世出世。若法若物。少有可說。能如實義如是說者。乃名爲說。此無住涅槃。觀察有爲然後方證。云何觀察。經曰。爾時世尊。而說頌言。

一切有爲法 如星翳燈幻
露泡夢電雲 應作如是觀

今此頌中。觀察有爲九種體相。何謂爲九。所

謂觀察自在。觀察境物。觀察運動。觀察體性。觀察少盛。觀察壽觀察作者。觀察心觀察有無。此中觀察自在。如星。譬如星等。著象於空。隨方運行。光色熾盛。假令久住。終隨劫盡。如是人天受諸福報。豐財重位。衆所瞻仰。雖久自在。會亦歸空。觀察境物。如響。譬如響。目於淨空中。見有毛輪。飛花。一月。無明。譬識。亦復如是。於真實理。無物之處。而見內外。世出世間種種諸法。觀察運動。如燈。譬如燈。焰即生處滅。不至餘處。然因此焰餘處。焰生。念念相續。如有運動。衆生亦爾。前趣諸蘊。即前趣滅。不往餘趣。然因前蘊後趣。蘊生。以相續故。狀如運動。言諸凡夫。數往餘趣。觀察體性。如幻。如因幻力。變作女人容貌。可觀體性。非有。不了之者。取爲真實。一切法亦復如是。從妄緣生。初無實體。未了實者。生有體見。觀察少盛如露。譬如朝露。見日即晞。盛年容色亦復如是。一遇無常。已從衰謝。觀察壽如泡。譬如水泡。或有始生。未成體相。或纔生已。或暫停住。即歸散滅。壽亦如是。或始託生在胎。藏。正生生已。從作嬰兒。少年中年。乃至衰老。歸於壞滅。觀察作者。如夢。譬如夢中。隨先見聞。憶念分別。熏習住故。雖無作者。種種境界。分明現前。如是衆生。無始時來。有諸煩惱。善不善業。熏習而住。雖無有我。是能作者。而現無涯生死等事。觀察心如電。譬如電光。生時即滅。心亦如是。剎那必謝。觀察有無如雲。如空中雲。先無後有。須臾復滅。有爲諸法。亦復

如是。體性本空從妄緣有。有緣既散還復歸無。復次先依俗諦。以息等九喻安立有爲。後依中論第一義。一切法不滅不生不斷不常不一不異不來不出。及般若波羅蜜中一切法非積住性。解釋此顯其義云何。譬如星光自體常滅。有爲亦爾。性恒遷謝。如人目。譬如燈焰念念恒斷。有爲如是剎那不住。如幻所作。不了之者取爲實常。愚夫迷實取有爲法亦復如是。譬如沤露在物。雖繁體唯一。所謂滋潤有爲內蘊生生。有別本性亦同咸資愛故。如因積水雨。滯成泡。各別而生各別而滅。衆生諸行亦復如是。八萬四千別生別滅。如夢中境來無所從。而被夢心妄見來處。有爲亦爾來不可得無明夢識妄見爲來。譬如奔電性非遷動。前處前滅後處後生。以相相似說之爲去。有爲諸法去亦如是。譬如空雲非恒積住。有爲之相類此應知。如是名爲依俗諦故安立有爲。如中論中成立真實不生等義。於有爲法應如是知。此復云何。彼論中以自他共無因。觀察諸法本無生義。如是似。譬如爲生法。應知不生。以不生故星光有滅達於道理。有爲亦然應知不滅。復次不生故。彼燈日體。尚不可得。何有利那而說爲斷。有爲不斷類此應知。復次不生故似幻所作。有爲之法無有常義。應知不常。復次不生故似於朝露。有爲諸法一義不成。愛能潤生不契理故。應知不一。復次不生故似泡。差別有

爲之法異性不成。應知不異。復次不生故似夢中境。有爲之法本無來義。應知不來。復次不生故似於電光。生滅之法以相似故說爲去者。理不相應。應知不去。復次不生故。如雲之法體尚非有。豈積住耶。如是應知頌曰
我今功德施 爲破諸迷取
開於中觀門 略述此經義
願諸衆生類 見聞若受持
照真不壞俗 明了心無礙
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論卷下

Mc. 1516

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義 論卷上

勝德赤衣菩薩造

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯

般若波羅蜜多智體積善實功德聚而彼本來性常住離諸戲論無對礙最上微妙無自性方便宜說三乘法皆是一切智智因所有勝慧到彼岸應當於彼九頌義其九頌曰

從業增上生 所謂六處相 即此說復生 所因如影現 如幻所化城 能觀者亦化 如彼所見色 業化世亦然 諸有說法聲 即是聞境界 一切如對響 緣成能所聞 嗅香及了味 觸等境愛著 此一切如夢 雖得無所有 如幻輪成人 諸行作無實 此如彼行作 身輪亦無我 若種種所得 彼極剎那生

此與陽焰等 見即壞無相 所取如影像 無始從心生 而彼相及識 互相如影像 觀自淨種中 若智月出現 彼如水月中 現前無所有 若相應者智 彼即虛空相 是故智所知 皆如虛空相 如前頌言

所有勝慧到彼岸 若人樂欲正觀者 應當於彼九頌義 總略如理而思擇 所言勝慧者 謂聞思修等相 彼岸者 邊際義 到者 往到謂到畢竟邊際離諸分別處所 如是乃至此義終竟 正觀者 謂不顛倒相 樂欲者 所謂作意希望為性 彼義者 謂彼九頌說時所有之義 義即義門 思擇者 謂思惟決擇何所思邪 頌言總略總略者 謂包總含略 此中應問何故總略說邪 答為令鈍根之者能解其義故 前標九頌次第今釋 第一頌言

從業增上生 所謂六處相 即此說復生 所因如影現

業謂善不善業 增上者 謂業增上 由彼諸業增上力故 彼即有生 何所生邪 頌言六處相 處謂識所依所生之處故名為處 此復云何 謂眼等內六處 頌言相者 標表為義 若此六處相有所生故 即彼如是復生諸法 此如是說是義終竟決定成就 問於勝義諦中云何自性 頌自釋言 所因如

影現 由取影現而為喻故 於影現中諸有作者 作業及所作事 悉離性空 此義終竟 復次於外色等六處自性所生 今當一一次第顯示

第二頌言

如幻所化城 能觀者亦化 如彼所見色 業化世亦然

猶如幻法所化城邑 後能觀者亦即是化 彼二非有 何以故 不實生性故 然能見所見彼二色相 外有對礙皆是業化 世間三界所見此猶彼故 其義亦然 此如是化與彼所化無差別性故 下頌言如聲對響 為證成此義故 第三頌言

諸有說法聲 即是聞境界 一切如對響 緣成能所聞

所言說法即能說者增上所生 彼所對聲是聞境界 若聞境界此如是故 自餘諸法皆如是生 是故取喻如聲對響 此聲對響與餘法同 此中如是無差別言 乃云一切所言 緣成者 謂即聞等緣成故 聞若彼所有皆所作性 是故能聞所聞有所得中悉是緣成 所以有聲皆如對響 如是所說此義畢竟 故下頌云一切如夢 為證成此義故 第四頌言

嗅香及了味 觸等境愛著 此一切如夢 雖得無所有

言嗅香者 謂鼻識境界 諸所作性所嗅香等 了味者 謂舌識境界 了諸味等 觸謂身識境界 諸觸等 於如是等諸境界中所求所樂

而生愛著。於彼彼境各各繫屬隨所繫屬香味觸等別別所受。若於彼等境中起有所得相即不可得。是故願言一切如夢。一切者此即無差別意。

然眼等內處色等外處亦非不有。若不爾者云何發起作者所行。爲破此疑故。

第五願言

如幻輪成人 諸行作無實

此如彼行作 身輪亦無我

譬如幻輪法用成人身相。彼幻所成人種種行作皆悉具有。亦復如人假有作者及所作。又復亦有所行作事去來等相。願言諸者種種分類所作之義。何所作邪。謂幻所成身。若如是身幻法成故。即彼幻身而實無我。無者離義。我謂主宰。此言無我謂離我故。所以此中無其作者。於勝義諦中都無所有。是故願言。諸行作無實。無實者謂無力能義。今此如是無其力能。謂此作者無主宰故。若幻所成人無其主宰。雖所顯示而無其實。諸法亦然畢竟無實。此中應知無差別意故。下願言與陽焰等。爲證成此義故。

第六願言

若種種所得 彼極利那生

此與陽焰等 見即壞無相

種種者謂多種類所得者。謂差別遍計所取境相。彼所取境極利那生。利那利那名極利那。生者起義。謂極利那有所生起。若極利那有所生故。彼彼諸法從極利那之所生者悉是無常此義終竟。

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

勝德赤衣菩薩造

*西天譯經三藏朝散大夫試

鴻臚卿傳梵大師 *賜紫沙門

臣法護等奉 詔譯

此中應問。彼勝義諦中云何自性。答願自喻言與陽焰等。

其陽焰者。謂地塵日光三事假合。如陽焰聚前見後壞。是故願言見即壞無相。

諸有所得別別境界其義亦然。雖各表了皆無自性。何以故。彼等自性前後不和合故。性不相等故。愚者取著於一性轉。是故此等皆墮世俗有情趣故。

復次此中若能取所取對礙性空即自性。明亮本來不生心法發現猶如影像。爲釋此義故。

第七願言

所取如影像 無始從心生

即彼相及識 互相如影像

此言所取知影像者。謂此與彼而相似故。所似云何如鏡等中見面等像。此復云何。謂從心生以彼唯心有所生故。心即繫屬有所所取外境相等不捨爲性。此義終竟。復次如外所取鏡中面像。即彼諸法以慣習

種子領納於心。於無二中取其有二對礙之相。由無始來從心所生如彼影像。或同時異時所緣伺察彼皆無性。非唯心法亦由所緣之相而能引生能緣識心。是故有相。

凡言相者攝集爲義。非唯一法由彼所取如是有相能取亦然。此中意者。所取無性能取不實。願言互相互相者即和合義。互相和合皆如影像。如影像故能取所取彼二互相不相離性。即彼二法於無所得中互相從。彼心法出現有所得相。

此總意者。彼心自性本來明亮無能取所取二種之相。本離貪等無明垢染。清淨潔白離諸取著。故下願云。如水中月。爲釋此義故。

第八願言

觀自淨種中 若智月出現

彼如水月中 現前無所有

觀者定義。定謂心一境性相。於彼定中有所觀想。心自在故。願言自者。謂自種子淨即清淨。清淨者離濁之義。從自身語心種子所成。等無間緣出生想。

龜乾哩字變成普遍熾焰光明。於是光中從心種子出甘露光廣大照耀其光復成極大火輪。乘彼火輪出慧方便。復從是生彼。

訶字門。其字振發大聲。於中出現八葉蓮華。訶字處中內外想布十六分位。復想不迦字成星宿衆周匝圍繞。復於相應方位想佛蓮華。彼十六分皆成月輪。如是觀已復於其上自淨種中想現。

意畔字具熾盛光。於其光中出現大火熾盛

光焰。常觀自身從智月中生菩提心。復從是生金剛智月。當知月者即金剛智普遍世間。

智光照耀一切色相。是故頌言若智月出現。彼智金剛成就出生慧及方便。無喻涅槃之相復從慧生。金剛界中摩羅棋菩薩相觀想。

甚深最上微密三摩鉢底密雲彌布普現光明。其菩薩者。身相青色八臂三面。正面青色。右面黃色。左面白色。右第一手執劍。第二手執

箭。第三手執劍。第四手執金剛杵。左第一手執輪。第二手執弓。第三手執繩索。第四手執

鈴。而彼菩薩理智相合。諸所施作皆順方便。衆相莊嚴頂戴阿闍佛冠。現於熙怡可愛之

相。加趺而坐。如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光。復如大樂自性金剛薩埵之相。灑

諸甘露遍於一切。此菩薩身即如來身。從慧方便之所出生。是故頌言如水中月

頌言若者即是如義如水月故。此即是空。從是空法之中出生諸法。其所出生即本來不

生性。所以喻言如水中月

此中如是。若於法界自性中取著有性者而實無性。何以故。頌言現前無所有故

由彼如是於一切法無所得。真如中有所作所證而實不能。若有作有證者皆是方便建

立諸法。與虛空等爲證成此義故

第九頌言

若相應者智 彼即虛空相
是故智所知 皆如虛空相
所言相應。當知即是智之與定二法相應。彼之相應即是金剛。有彼相應法故名相應者。由彼相應者所有之智。於一切法無所取無

二相中。以慧方便生如來身。非如前說蘊處界等戲論自性。此義終竟

然如來身不動法界自性所成本來不生。何以故。以如來等自性離故。此即無性止不可說

無性者。謂本來不生故名無性。是故頌言如虛空相

此復云何。謂離一切戲論之性。故如虛空。以彼虛空如是相故。而虛空相應當如是。如理

伺察。相者標表義。復次當知於一切法無障礙自性中有所作用者。謂由智入三界心心

所相如虛空相。顯示所知無明隨現有情及器二世間相蘊處界等戲論自性。是即所知

爲智境界。有所作性此所知境。隨有繫屬覺了所知遍計諸境。是故此說名爲所知。所以

一切智一切智智此之二種皆如虛空。應如是觀。爲總攝此義故。頌言皆。皆者無餘義。無餘少分故

此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者。彼雖證得人無我理謂於蘊事取爲有故。除證無餘依涅槃解脫相者今此所攝。如

佛所言一切種一切一切有皆空。此中又除一分外道所說之空。以是義故。此中應知世

間無復少法可有。一切如彼虛空之相

所言如虛空相者。當知即是虛空自性如是真實。此之九頌如所說已。復爲顯示諸菩薩

等種智果故。總說頌曰

如理思惟此實性 彼一切性無所依
所有菩提勝願心 大智莊嚴當獲得
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

No. 1517 (cf. No. 1518)

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

三寶尊菩薩造

大城龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試

光祿卿傳法大師。賜紫沙

門臣施護等奉 詔譯

歸命般若波羅蜜 出生一切諸佛母

而彼般若勝所依 畢竟無著滌諸垢

爲諸佛趣自性離 今衆生喜勝相應

能取所取二俱亡 此中常性不可立

由彼二取解脫故 斷見常見悉遣除

從一切智所出生 稽首智龍到彼岸

我今於彼大城龍菩薩所造。佛母般若波羅

蜜多圓集要義中。略釋行相爲令諸小智者

思念是義。可略知故。如彼頌言

勝慧等成就 無二智如來

彼中義相應 彼聲教道二

此言勝慧等者。即慧彼岸到勝慧謂聞思等

慧。岸者。邊岸。到者。往而得到。謂由清淨妙

慧能到彼岸。此中應問。何人能到。答謂諸菩

薩。彼何所成就耶。即般若波羅蜜多成就。成

就者。成辦義。如是果性增上意樂所成辦故。

如八千頌般若教等。開示演說。是謂般若波

羅蜜多成就。非於般若波羅蜜多聲中有所

成就。若爾當以何義說彼成就。所以頌言。無

二智無二者。無有二相名為無二。是智無二名無二智。如是所說。此中意者。般若波羅蜜多離能取所取。即無二智。菩薩成就如是智故。若或於彼色等境中著所取相。彼能取心。於無二智即有對礙。問若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多。何故今此不言如來。謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故。論自答言如來。如來者。謂彼如來。彼者。即是般若波羅蜜多。如來者如實而說故名如來。以彼如是普離一切分別網故。般若波羅蜜多即是如來。此中無二亦無分別。無二者。如來不離般若波羅蜜多。亦不即般若波羅蜜多。何名無分別。謂如燈光此如是義。是故應當如實了知。如諸智者所說頌言

非智離於空 有少法可得

此意言離者 性離非遠離

彼二空異識 無少法可著

二無實可轉 二我性不立

由此證知。於如實相中。世尊如是說。是故能知所知若有性者。諸分別等有所依止。此應問云。若般若波羅蜜多成就無二智者。何故頌說教道二邪。頌自答言。彼中義相應彼聲教道。二彼中者。於彼聲中含教道。二義相應者。次第今說。謂彼所有教道二種。與般若波羅蜜多義和合相應。彼聲教道二者。彼聲之言如前已釋。教道二者。即是般若波羅蜜多方便。於彼聲中所含藏故。猶如種子。在含藏位其義亦然。如是當知。般若波羅蜜多聲說二種義。一者勝上。二者種類。彼勝上者。謂無

二智相。其種類者。有二種類。即教道自性。由是二種和合施設。當知乃有宣說表示。復由依止如是等故。此般若波羅蜜多中所有語義。開演三十二品無增無減。此中所說為造十種分別散亂。又復顯示十六種空。復次頌曰

依止及作用 事業同起修

分別相及罪 稱讚如次說

如彼頌中。有其六種。所謂依止作用事業相罪稱讚等。此中云何次第今說

所言依止者。謂佛世尊最初說智。由彼如是所依止故。所有甚深法門而能相續演說。非須菩提等彼能說者。能為如是和合依止。問佛所說智其相云何。答如佛於八千頌般若經初作如是言。須菩提隨汝樂說。諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。出生等。為由如是佛威神力所建立故。彼須菩提。乃能如是宣說般若波羅蜜多而無障礙。此中如是所說諸義。說彼經中第一品故

所言作用者。即增上作用。謂佛說智為增上故。為說此法起說作用。即菩薩等來作用次第。由如是故。乃能發起宣說此法

所言事業者。謂即所作事業。如是發起由此般若波羅蜜多教。如是安住。是故勤勇起修。除遣十種分別散亂法。及次第分別十六種空。如是應知。所言相者。標表為義。又相即形相。此中云何。謂若菩薩於此般若波羅蜜多法門。若書時若讀時。或有人等起疑心者。當

知皆是魔事等相。若不退轉。是菩薩相

所言罪者。謂於此法作障礙事。及謗正法等。或於般若波羅蜜多而生毒想。此等皆是威招罪報

所言稱讚者。謂稱讚果如經云。若有人以滿三千大千世界七寶持用布施。若人於此般若波羅蜜多受持等者。其福勝彼。此中復說何義而為依止。故有頌言

具信以為體 師資互證說

說時說處等 得自量成就

此中云何。所言具信等者。信謂信心清淨。謂諸菩薩由彼信故。於甚深教能生勝解。彼信有故名為具信。彼信具故。而能為體。體。謂身體。譬如身有為因。乃能相續修作諸行信義亦然。所言師資互證說者。謂世尊大師宣說此法。菩薩等資亦各宣說。如是說已。如應表示。所言說時說處等者。時者。所謂和合所作表示說時。各別決定印持所得處義。應知問彼說法者。當得何義。頌自答言。得自量成就。其義云何。自者。已義。量謂自量自所得量無相違故。成就者。成辦義。謂說法者。諸所說事悉成辦故。如彼頌言

說法者應知 世間時處二

說者有同證 然後得如量

此中云何。所言說法者。謂說法人。世間時處二者。謂於世間相中先當了知。說時說處。然後依智如理而說。問此何等說。頌自答言。說者。有同證。謂有同證和合說故。問云何得如量。答所謂得此真實言量。非今所說時處等

義。此中復以何義印可三十二品。故有頌言

一切如是集 我聞等所說

和合如是義 最上三十二

此言一切如是等者。一切者。普盡義。何等普盡。謂如是聚集我聞等聚集。如是者。謂如是所作如是此法。所言我聞等者。我者。自相所成。謂聽聞即聽聞此法。此中總意。若如是若我若聞等總聚而成。故云如是是我聞等。問所云等者。等取何義。答等者。攝攝時處。所言說者。說謂說示。是故此中說彼如是是我聞等。所言和合如是義者。謂彼說者。若作若非作。彼等和合從初次第宣說。如是最上義故。最上者。最極勝上。彼言說體者。謂言說故。問此何所說。頌自答言。最上三十二。三十二者。數量決定。謂說如是數中義故。是故當知此中所說亦無減少。問十萬頌般若波羅蜜多經中說多種空。此八千頌般若波羅蜜多經中說十六空。與彼所說如何齊等。爲有此疑。故頌止言

分別十六相 空如其次第

八千頌中說 了異方便說

此言分別等者。重重分類所區別故。名爲分別。又分別者。即種種義。彼種種者。種種性義。此中何所分別。謂分別空分別何等空。即十六空。十六者。數之分限。此說十六空與彼十萬頌般若經中所說義。自齊等。頌云。八千頌中說者。是即八千頌般若經中所說。彼如何說。是故頌言。如其次第如次者。不過越義。何法不過越。謂說空之聲。故下頌言。了異方便

說其義云何。異者。謂別異法。於彼別異法中取其方便。是故說者。異方便說。了者。了知應當如是分別了知。所謂了知此異方便。分別說空。復次頌言

今此八千頌 如說義無減

隨所樂頌略 如是義如說

此言今此八千頌者。指法應知言無減者。謂無缺減。何等無減。謂如說義。即如其所說義自圓滿。或有問云。此中所說何故頌略。頌自答言。隨所樂頌略。今此但說八千頌者。爲彼聽者最勝意樂所宜。聞故。是故頌略。略謂少略。所言如是義如說者。謂即如是所說之義。彼復云何。頌言如說如說者。謂如其言說。如是所說如理成就。非般若波羅蜜多法中義有差別。但爲軟中上品所有根性隨欲攝受。是故世尊由此因故。少略說此般若波羅蜜多。如其次第以異方便說十六空。如是所說顯明開示。復次頌言

菩薩我不見 此說實寂默

能受內諸事 彼說即爲空

此言菩提薩埵等者。菩提及薩埵。此即是菩提薩埵。菩提者。謂無二智。薩埵即求菩提者。而此薩埵名菩提薩埵。即彼菩提薩埵我不可見亦不可得。我者已義。所言此說實寂默者。此者如是義。說謂言說。實者真實。即勝義諦。寂默者。即是世尊。謂佛世尊身語意業皆相應寂默故。如是等說由佛威神所加持故。今須菩提能於此中說是語義。所言彼說即爲空等者。彼者。即彼世尊。說謂說示。謂佛世

尊。說此爲空。說何法爲空。所以頌言能受內諸事等內諸事者。所謂眼等內六根處名內諸事。以彼愚夫執實。總受世尊說。彼內事皆空。又新發意菩薩於中分別有實自性。如是等言說內空竟。復次頌言

色及色自性 此說亦復空

此等外諸處 所受分皆止

此言色及色自性等者。謂色聲等外六境處。又色者。即是色處。所言色自性者。色謂自色。如所有相彼相不生。以不生故即自性空。然彼自性亦不可壞。譬如人角其義應知。所言此說者。謂此如是說如是等言。復次此中世尊皆止止者。不作義。問止何法邪。頌自答言。此等外諸處此復云何。外諸處者。謂色等境。外諸分位皆悉無實。而彼異生執有如是實所受性。是故此中止此語義。如是等言說外空竟。復說後空。如彼頌言

色等相彼身 安住及相離

向義若彼見 彼內即無實

此言色等相彼身者。此中云何。是彼身。所謂內外二色處。是即彼身。所言安住者。即是器世間各別依止安住故。名安住。所言相者。謂三十二大士表相。所言離者。彼如上說皆悉離故。離即空義。所言向義者。向謂已往。已往之義名爲向義。何等法是向義。如上頌言色等相。此復云何。謂若如是內外色處皆悉無相。即彼如是了知空義。如是聲義。是故應知。今此頌中先說三種空。所謂內外空大空相空。次說空空。如頌所言。若彼見彼內即無實。

若者即若所有義。謂所有空智。彼者即彼身等。見者知義。知即了知。此中意者謂知空智。了境空已。即此空智於內無實而無所有。何況餘法有依止性。此句如是說空空竟。此中復說自性空。如彼頌言

彼諸內空性 自性亦復空
所有識相種 即起我悲智

此言彼諸內空性者。謂即所有內諸處空性相續此說。所言自性亦復空者。自性者種性義。由彼如是顯明識相等。所言所有識相種者。所有謂若所有義。此中若識相若識性。彼等種性即我悲智生。悲者欲令他苦得離散故。智者即擇法相。若悲等若智等。是謂悲智我者自相義。即自所有悲智二種。此意總說內識處等自性空故。復次後說二種空義。如彼頌言

不生亦不滅 有情此等明
有情生死欲 彼說即為空

此言不生亦不滅等四句頌文。此中合釋二種空義。所言不生者。彼八千頌般若經中說不生。言此止其生此中意者。謂本來不生性。生若無性滅亦無性。彼前性不生後性亦不滅。問此等云何。故頌答言。有情有情者。即五蘊身命。有謂有彼物性。情謂自作性。和合而言。故曰有情。明顯明。此中意說。若有情若生死。彼二皆空。是義顯明。而諸有情無有邊際。死此生彼六趣循環。無有窮盡輪轉生死。此生死者。即是輪迴。如是行相。有情即生死釋義應知。問此何人說。邪。頌答言。彼。

者。即彼如來真實說故。彼何所說。所謂說空。即有情生死。二種空故。然彼無性此中亦離如執。彼無性此亦不然。若爾何故頌言欲邪。欲者。樂欲義。謂即有情生死二欲。若如是所欲畢竟。彼如是真實。如是等言說二種空義。謂畢竟空無際空。問何名無際。無際者。謂無有初際及無初分。此無際說空故名無際空。如佛所言生死先際不可表示。故復說後空。如彼頌言

佛法不可見 菩薩法亦然
此等如所說 空彼十力等

此言佛法不可見等者。佛法者。即諸佛法。所謂十八不共十力等法。如是之法。以清淨妙慧觀不可見。亦不可得。彼如是故所有分別。而為對礙。所言菩薩法亦然者。即諸菩薩法。所謂布施等諸波羅蜜多種種行相。入真實智如理而觀。亦無所見。所言此等如所說。空彼十力等者。此等者。謂此如是等教。如所說者。即如其所說。問此說何等法。頌自答言。彼十力等指上所謂十力等法。所言等者。等攝十八不共法。又問。此法何所說邪。答所謂說空。空者自相離故。此中如是等說一切法空竟。復說後空。如彼頌言

別別所有法 此說遍計性
彼勝義非有 諸法如是說

此言別別所有法此說遍計性等者。此破遍計性。別別者。即各各義。謂此所有遍計性故。遍計者。取著義。取著何法。即色等法。此者如是義。說謂言說。此中總意。謂各別諸法勝義

諦中。彼非有故。是故頌言。彼勝義非有諸法。如是說勝義非有者。即勝義諦中無自性故。問何法無自性。答謂色等諸法。如是說者。即此如是說。問何人如是說。答佛作如是說。觀彼所有勝義相空。彼相即是遍計性。空非唯能取相。於勝義諦中說彼空故。如是等說。勝義空竟

此如是說義自明顯然。造釋者。別說頌曰
彼彼遍計性 處處皆執著
此如是遍計 自性無所有

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造
大城龍菩薩造本論

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師 *賜紫沙門臣
施護等奉 詔譯

復說後空如彼頌言
彼我等見斷 大士畢竟作
而彼人無我 佛一切處說

此言我等見者。即說我等見斷。我者。謂遍計所執。所有蘊等。等者。等攝人及衆生壽者。此中行相等。謂所等是我所有等釋義應知。見者謂取著之見。此中總意。於我等境。界中彼我等見斷。斷者壞義。作者謂畢竟作故。問何

人作邪。答言。菩薩。又問。若菩薩者。何故言大士。答大士者。即大有情。此大有情。遍輪迴相續而作此。即是菩薩。若此中如是復何所說。所以頌言。而彼人無我佛。一切處說。謂佛於一切處如是決定說人無我。如是等說無性空竟復說後空。如彼頌言。

一切法不生 此所說亦然

宜說法無我 一切處實說

此言一切法不生等者。一切者。普盡義。法即是色等法。一切即法釋義。應知彼一切法悉不生故。此言不生者。即止其生此中意者。即本來不生性。非如彼相聚集。所得有其實性。頌言此所說亦然者。此謂如是說者。表示義亦然者。亦復說故。頌言宜說法無我者。法謂色等諸法。無我即無自性。問若爾將何表示。頌自答言。一切處實說。一切處者。即遍一切種。實謂真實。即法無我真如說。謂了知了知者。遮防爲義。此說真如遮除法故。又問。何人實說邪。答謂佛世尊。如是等說不同外道所說空故。如是等說無性自性空竟。復次後說二種空義。如彼頌言。

有罪及無罪 不增亦不減

諸有爲無爲 所有諸善止

此言有罪及無罪等者。罪謂過失。過隨罪轉故。名有罪。離罪及過。即名無罪。若罪無罪。所有諸法不增亦不減。此言不增者。雖有所得而無增長。亦不減者。謂得無盡法出生無滅。是故菩薩如實知彼無盡法故。所言有爲者。謂諸有所作故。名有爲。行相云何。謂即因緣

所生諸行。無爲者。簡非有爲行相。云何謂擇滅等。頌言所有諸善者。問而彼有爲無爲。所有諸善。復云何說。答此中當知。有爲諸善無爲諸善。若如次修若不如次修。悉得無增減。此中意者。但於勝義諦中無實取法。所言止者。止謂止遣。止彼所有無相之言。如是等說有爲空無爲空竟。復說後空。如彼頌言。

諸善空性中 彼出亦無盡

此遍計分別 彼普攝爲空

此言諸善空性者。諸善者。即諸善法。謂空性中有諸善法而非無性。何以故。頌言。彼出亦無盡。彼謂於彼聲中含諸善法故。出謂出生。亦者。相續說義。此中總意由諸善法如理斷。頌言此遍計分別者。謂智者應當如實了知。如是所說遍計分別性。頌言彼普攝爲空者。普謂普盡。攝謂總攝。謂此八千頌般若經中分別廣說諸空種類。此中如是相續所說。普遍圓集而總攝故。故名普攝。如是此中總攝空故。問如是空行相此云何和合。答此所說空但遍遍計所執法相。此如是言即畢竟義。於是言中理自和合總集。如是所說空已。後復無空諸義可說。復次當知。此中如是所說諸空。但爲止遣有情取著分別非說實性。何以故。而彼實性中說二種空故。所謂人空一切法空。如是等說無散空竟。問何名無散。答散謂離散。此散不散故名無散。無散體者。謂諸善薩所有善法乃至無餘依涅槃界中。彼亦不散彼亦無盡故。名無散。如是總說十六

空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義。顯明開示故。彼頌言。

內外受彼身 安住物皆空

彼等智如見 所有義彼空

獲得二種善 常利益有情

處生死作利 彼善法無盡

種性等清淨 獲得諸相好

清淨諸佛法 菩薩亦成就

人及一切法 此中無性空

無性中有性 彼性亦復空

復次此中今說除遣十種分別散亂法。當知此即起修行相。問何等是彼十種分別散亂。復云何止。所以頌言。

十種心散亂 心散亂異處

愚不得相應 無二智不成

此言十種心散亂等者。謂新發意菩薩等有十種分別散亂。所謂無相分別散亂。有相分別散亂。俱相分別散亂。毀謗分別散亂。一性分別散亂。種種性分別散亂。自性分別散亂。差別分別散亂。如名於義分別散亂。如義於名分別散亂。此如是等十種。分別令心散亂。此心心所散亂。異處散亂者。謂散異動亂故名散亂。所言異處者。謂別異處有分位等。動亂所引。是故彼此不得相應。問何人不得相應。邪。頌自答言。愚不得相應。愚即愚夫。異生愚者。謂若損若益及真實法悉不知故。問不得何法相應。頌自答言。無二智。無二者。無有二相名爲無二。不著二之智名無

二智成就者。所謂成辦即決定成辦。此中如是有所有義。如頌所言不成者。謂諸愚夫異生心有散亂。於彼色聲香味觸等諸境中。心生取著。是故於彼清淨妙智不得成就。即不相應。問若無二智不相應者。此中復說何義。所以頌言。

彼止息互相 爲能所對治

於般若教中 彼圓集所說

此言彼止息等者。彼者即彼十種分別散亂。止息謂止遣。問何處止耶。頌自答言。般若教中。謂十萬頌般若波羅蜜多等教中。一切皆說如是止言。問止彼何法。頌自答言。互相爲能所對治。互相者。此彼更互義。能所對治者。謂有相無相互。爲能所對治行相。云何謂如所有有相爲能對治。即無相爲所對治。若無相爲能對治。即有相爲所對治。此如是等是爲行相。問般若教中當如何說。頌自答言。彼圓集所說。謂此佛母般若波羅蜜多教中。如是圓集總聚要略。攝此十種分別散亂。說謂言說。此如是說是即如來如是最上真實了知。圓集普攝。於佛母般若波羅蜜多中。如是宣說。問所說云何。是故頌言。

若有菩薩有 此無相分別

散亂止息師 說彼世俗蘊

此言菩薩有此無相分別等者。菩提及薩埵是即菩提薩埵。有謂不無。此如是說謂即有此無相分別。無相分別者。謂色無相分別。彼如是散亂即癡所作性。問有此散亂。其復云何。頌答言止息。問何人能止邪。頌答言師。

師者。謂如來大師。善能調伏諸煩惱。又能救度惡趣等怖。故名爲師。頌言說彼世俗蘊者。世俗謂世間。其世俗蘊謂色受等。說彼蘊者。謂了知。有此蘊故除遣無相分別散亂。如是所說意者。世尊悲愍新發意菩薩等。是故爲說世俗諸蘊。使了知爲除斷見。止彼無相分別非說實性。此八千頌般若波羅蜜多教中。說如是義。即諸般若波羅蜜多本母義理相應。復次頌言。

此八千頌等 從初語次第

至了畢皆止 說無相分別

此言八千頌等者。此者如是義。如是八千頌本母所說故。等者等攝十萬頌。所言從初語次等者。即初語所成。謂從經初所起語言行相云何。如經言。須菩提。隨汝樂說。諸菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多。應當發起如菩薩摩訶薩。般若波羅蜜多出生等。頌言至了畢皆止者。謂從經初乃至經末。於中所說悉周竟故。頌言皆止者。止謂止遣。即於其中止彼無相分別毀謗之言。頌言說無相分別者。謂色無相分別。以彼分別色無相故。而墮於空。以斷有色故。所言說者。其義云何。說謂依法而說。此依法說。說事相故。行相云何。謂由初語言而爲發起。乃至了畢其中所說多種語言。於彼言中成立別異發起行相。謂諸菩薩及帝釋天主上首等。此如是等當知皆是止其斷見。問若此等所說語言分位有所發起者。復有何等道理。依法而說。遣除無相分別毀謗之言。故頌破言。

因言不如是 此唯說事相

梵網等經中 知一切如理

此云因言不如是等者。因者道理義。不如是者。此道理言非成就言。何所以邪。頌自釋言。此唯說事相。事者謂有所作事。有所修事。說謂言說。此中如是義唯說事相故。若爾即今和合道理義不成就。云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪。故頌通言梵網等經中知一切如理。此中云何。即梵網等所有諸經。且言等者。等攝雲輪等經。彼諸經中皆如理說。何人所說。謂佛世尊。於一切處依如實理。自如是說。如是說者。自義成就。所言知者。知謂了知。了知此說如理如量。若如是說真實語義。是決定義。此復云何。若如前言道理說者。雖能除遣無相分別。彼有相分別施即生起。是故今當如應開示彼相違門。如其頌言。

菩薩我不見 而此等廣大

世尊此止遣 有相分別亂

此言菩薩我不見而此等廣大者。謂由最初起遍計性。於菩薩相而生取著。彼所取相於實性中。我不可見亦不可得。我者已義。此等廣大者。廣大即包廣義。此菩薩者。其義廣大。是故菩薩我不可見亦不可得。般若波羅蜜多亦不可見。不可得。如是等所說爲令止遣有相分別散亂。頌言有相分別亂者。相謂色等相。亂即動亂。分別者。謂於色等相中有分別。於不如義中取著如義性。此如是等疑惑動亂。於勝義諦中無有實性。問何人止遣邪。頌自答言。世尊。此止遣問何所止邪。所

以頌言

若不見彼名 境界行亦然

彼盡一切處 皆不見菩薩

此言若不見彼名等者。若謂若不見即不可得。問何法不見。邪。答此菩薩名而不可見。若說如是名彼說不可得。且止此說。頌言

境界者。如實當知非唯菩薩名不可得。諸境界等亦不可得。境界者。謂所行境界。是諸菩薩所行般若波羅蜜多。如是道相行亦然者。行謂普遍。諸行即所修所行。而此諸行亦不可得。所言彼盡一切處者。盡謂色受等。一切處者。謂遍一切處及一切種。此中意者。如實當知。以清淨妙慧於是一切處求菩薩相。了不可得。以是因故。菩薩不可見。是故頌言。皆不見菩薩。此中如是所說意者。但遺愚者。於佛世尊無染智中執有實名及境界等。彼不可得。非正了知而菩薩相。於圓成實性中亦不可捨離。若取捨離相者。彼無相分別還復生起。此義略說故有問言。若今如是於實性中無菩薩者。豈非前言有相違。邪。頌自通言

言

此止遣遍計 普攝此所說

乘一切智因 慧分別諸相

此言止遣遍計等者。遍計者。謂諸有情所起顛倒之見。行相云何。謂於遍處界中執有實性。今止彼故。不於清淨妙智中而有所止。頌言普攝此所說者。此者如是義。普攝說者。即作者。普攝而說。此普攝說是勝意樂。當知此等般若波羅蜜多義。如是普攝而說是為決

定。即彼如是獲得究竟。問以何義故而作此說。頌自答言。乘一切智。因此如是義如理顯示。乘謂乘取。一切者普盡義。智因者以了別智而為因故。問何人乘取。邪。頌答言慧。慧者大慧即是佛故。問何所說。邪。頌自答言。分別諸相。相者所謂普集作用。故名為相。是相無對礙。問是何等相。頌言分別。即分別顯示諸行相故。非說實性。此如是等所說之義。如實觀察。乃至無有極微塵量外義。自性可得成立。是故世尊乘彼智乘。開示分別所有一切作用行相。問得何義故。乃能如是。所以頌言

般若波羅蜜 說三種依止

謂遍計依他 及圓成實性

此言般若波羅蜜等者。當知般若波羅蜜多有二種法。一者勝上。二者所行。勝上者謂離煩惱所知二障之智。所行者。謂名句文言說之相。彼勝上者。即般若波羅蜜多。自性所說。彼所行者。即說法言義。是自性作用。問其所作用。此中云何。頌自答言。說三種依止。三種依止者。此復云何。如頌所言。謂遍計依他及圓成實性。遍計者。謂諸愚夫於無二清淨智中。遍計諸相執著對礙。此說名為遍計性。依他性者。謂無二智自性安住。無明種子二有對礙。而彼無明依他起故。此即說為依他起性。圓成實性者。謂即無二之智。即是圓成實性。問云何說為三種依止。所以頌言

無此等說句 一切遍計止

幻喻等見邊 此說依他性

此言無此等說句一切遍計止等者。無謂無

所有。此句者。謂如是等諸所說句。等謂等其說法者。彼止言無。問此中行相其復云何。故頌答言。一切遍計止。一切者即普盡義。遍計者。謂虛妄巧異執著造作。止謂止遣。此如是等所說意者。謂若有聞一切說者。說止遣言。智者應當畢竟了知。一切皆是止遣。遍計有相執著。頌言幻喻等見邊此說依他性者。幻謂帝網。等者等攝乾闥婆城等諸幻法。幻者由他假法有所成故。今取彼幻喻此法故。乃名幻喻。見邊者。謂由彼喻曉如是法故。名見邊。此中意者。謂若有聞說幻喻等諸見邊義。智者當知。此即是說依他起性。此中當知。由彼幻等已見邊故。是故世尊有所宣說。問彼依他自性云何了知。圓成自性云何說事。所以頌言

有四種清淨 說圓成實性

般若波羅蜜 佛無別異說

此言有四種清淨說圓成實性等者。說謂表示。謂以四種清淨表示所有圓成自性。四種者。即有四種類。清淨者。無染義。謂由得彼四種淨故。乃名清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋
論卷第三

三寶尊菩薩造

大城龍菩薩造本論

*西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣

施護等奉 詔譯

所言四種清淨者。一自性清淨。二離垢清淨。三所緣清淨。四平等清淨。初自性清淨者。即是無差別無二之智。行相云何自性者。謂本性不虛假。即真我性。於自性中有如是相。如摩尼寶映現和合。如佛所言一切衆生即如來藏。彼一切法與善道等而無自性。此如是說。即自性清淨。二離垢清淨者。離垢者。即離諸垢染。清淨之義。已如前釋。行相云何。謂所行對治諸有。觀力隨生相應無二之智。此所作已。所有世尊增上意樂事等。即彼實際真如法界。此如是說。即離垢清淨。三所緣清淨者。所緣者。謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用。又彼所得性。或所成性。亦是所緣。於是所緣中而得清淨。清淨之義。已如前釋。此如是說。即所緣清淨。四平等清淨者。平等者。齊等無差義。即是平等微妙清淨法界大法光明。彼平等性乃。名平等。於是平等中而得清淨。清淨之義。已如前釋。此如是說。即平等清淨。如是總說四種清淨。即圓成自性。是故說此般若波羅蜜多諸有行相。

如是言義。此如是等和合作已。離虛假法。所以頌言。般若波羅蜜。此中云何。謂即所有般若波羅蜜多諸有所說言義。自性謂佛世尊一切如是。當知皆依三種相說。非離依他等自性別有所成義。此中所說行相云何。謂若幻喻等見邊說已。即是說彼依他起性。而無別異。若依他起性說者。即是幻喻等見邊。何以故。無復有法故。如是餘處亦然應知。復次此中若說止門所有行相。即是說彼遍計之性而無別異。若遍計性說者。即是所說止門。何以故。此法無故。問圓成實性中。云何可有彼言說門。以彼法中無有性故。如是隨其所生分位。即彼如是所說分位而亦無實。所以頌言。

十分別散亂 對治如次說

此三種知已 若即若離說

此言十分別散亂對治如次說等者。謂即所有十種分別散亂。今此次第說彼對治。即相違對治及能所對治。所言三種者。謂遍計依他圓成實性。如是三種如其次第知已者。謂了知已所言。若即若離說者。謂般若波羅蜜多教中。有即有離故。此中總意。若如是了知已。被遍計依他等所有諸事相。或即或離。彼一一相如其所說。顯明開示。問此中云何若即若離說遍計等。所以頌言。

如初語圓成 依他及遍計

無相分別色 彼散亂止遣

此言如初語等者。如者指法。謂此如是八千頌般若教中最初語言。如彼經云。須菩提。隨

汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等。此如是語。即最初語。此語依彼圓成依他遍計三性而說。如所說相即圓成性等自色相非無。若於如是自色相中。起色無相分別散亂者。世尊於此皆悉止遣。問復次此義云何了知。答如彼最初語中依三種義說。所有彼語今於此中略指其義。如彼經云。如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等。出者即出離義。又出生義。或得無上道義。以要言之。或爲種種義界。此如是說。由此出生一切義故。此中復能出生稱讚等事。謂佛菩薩等所有稱讚。彼稱讚相如前已說。又如經言。須菩提。隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。應當發起諸境界事。所言樂說者。謂得樂說慧及得樂說光明。故名樂說。此如是等一段經文。即依他起性所說事相。若如彼經從須菩提乃至出生等全段經文。其中若有說彼實義。即是依彼遍計性說。又如經言。如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等。此一段經文。即圓成實性所說事相。此中總意由此因故。依三種義宜說般若波羅蜜多。是故所說有即有離。復次頌言。

彼佛亦菩提 不見說者等

至了畢此知 止遣遍計性

此言彼者。謂即彼因。此中云何。謂諸愚者於般若波羅蜜多教中。取著句義執實。能知所知起諸遍計。故此止遣。問何法能止。邪。答止法應知。問何人是說者。頌自答言。彼佛亦菩

提不見說者等。此中云何。謂如所應安立句義。能覺了者即是佛故。菩提者。謂離煩惱所知二障之智。等即等攝菩薩聲聞。所言說者。即是佛等。謂若有於蘊等自性中。顛倒遍計者。佛為說彼止遣法故。此中如是即有彼說者。願言不見者。如理應知。問而彼所說何等是其分限。願自答言。至了畢。謂此般若波羅蜜多數中。自初至末而悉周畢。是為分限。願言止遣遍計性者。謂此所說佛及菩提不見等義。皆是止遣有相分別遍計性故。問云何此中但止遍計性。不止圓成邪。願自通言。

自性空 彼色 俱相何所有
此別異語中 了知已彼止

此言自性等者。自性者。即本性義。空彼色者。謂色自性空。若彼智相見有色故。即有所取。如是一切計色有實彼為對礙。於俱相中而有增相。還成分別。所分別相其云何有所以。願言。俱相何所有。俱相者。即二俱相。謂色自性於勝義諦中無所取分位。譬如人角。其義應知。是故但止遍計不止圓成。何以故。勝義諦中非有性故。願言。此別異語中了知已彼止者。此者。因義。了知者。解了義。謂由於彼別異語中。善了知已。即能遠離。所言彼止者。止謂止遣。謂即止彼所有遍計。此如是等當知。皆是止遣俱相分別散亂後。當止遣毀謗分別散亂。如彼願言。

此不空故空 如是語所說
諸毀謗分別 一切說皆止
所言此不空故空等者。謂佛世尊於般若波

羅蜜多本母中。宣說如是不空故空。所言如是語所說者。謂即說此如是語故。所說云何。所謂不空故空。空性離故。所言諸毀謗分別者。若有於此不空故空中。取空自性者。是即毀謗分別。今悉止遣。所言一切說皆止者。一切者。謂一切處一切種類。說謂言說。謂佛世尊不但此中止遣遍計分別。於一切處執空之言。皆悉止遣。復次願言。

如幻亦然佛 彼如夢亦然
如是如次知 智語邊決定

此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者。當知此說亦是止遣毀謗分別。如幻者。以幻喻法故。名如幻何者。如幻。謂即佛故。亦然者。相續說義。如夢亦然者。謂即彼佛亦復如夢。此中若有說佛之言。當知皆是說無二智。而彼自性與異生等相續有故。但為無明幻等之所覆故。而諸愚者乃於自相離而不現。願言如是如次知智語邊決定者。謂如是所說如其次第如理而知。知謂了知。問何人能知。願答言。智。智即智者。問何等是語邊決定。答所謂一切法如幻。問此中止遣毀謗分別。如是知已。後復云何有所開示。所以願言。

諸同等所作 此說佛如幻
幻喻等言等 此說依他性

此言諸同等所作此說佛如幻等者。同所作者。謂同其幻。此中意者。若一切處無二智中無所生者。彼諸同等所作說不相應。何所以邪。以諸幻等皆有性故。此中如是佛亦有性是故。願言說佛如幻。願言。幻喻等言等此說

依他性者。上言等者等攝夢等。復言等者。即是因義。說謂言說。若說幻喻等言即是說彼依他起性。此依他性佛所說故。依他者謂依屬於他故名依他。此依他者。即無明自體。此等分位有所依止。即此如幻說。佛亦然。是故應知非一切種一切無性。以自性清淨故。彼等幻喻佛等所說。一切皆然。如是等說若有毀謗分別者。彼非如來藏一切眾生非無二智。何以故。於一切有中毀謗分別故。由如是故。於所成義而悉不成。亦不和合。問若勝義諦中無二之智。即是如來者。云何此中說異生智耶。為破此疑。所以願言。

若諸異生智 彼自性清淨
故說彼佛言 菩薩亦如佛

此言若諸異生智彼自性清淨者。即諸異生本性清淨。即自性清淨之智。所云說彼佛言者。謂說彼佛如實無二智故。此說異生智亦復同等。問若以所行相中如是說者。其復何如。願自答言。菩薩亦如佛以無二智所生如是義故。是故菩薩亦即如佛。由此因故。佛及菩薩說無別異。問若異生若諸佛於如實智中有所生者。云何前言無所得邪。願自通言。

自性自色覆 彼無明因作
如幻別異現 果如夢棄捨

此言自性自色覆彼無明因作者。謂諸異生和合自識自性無二。由彼無明為因所作起我我所。我謂自性。我所謂自色。以自色覆故。別異所現故。起二相。是相無二亦無有實。此

復何如。頌言。如幻。於是如幻無自性中。取實物性。而彼所取與無二智而爲對礙。問若此無二智自性與異生智。自性平等說者。何故異生識中無所出現。答以能取所取顛倒之性所隱覆故。然如來識中於一切時。常所出現以清淨性故。問若諸異生清淨性中而無有果。真實出現者。卽一切時無明堅著。其復云何。是故頌文破此疑言。果如夢棄捨。棄捨者。卽不取著義。此中意者。所有自性清淨智中非無果性。但爲無明所隱覆故。如聞思等慧和合所作。其所得果而無實義。此中亦然。如夢中果覺無實義。無相可表。雖和合而作。似有所得已棄捨。此說決定是爲正理。復次頌言。

無二別異說 果等定毀謗
毀謗諸分別 彼毀謗此說

此言無二別異說等者。謂諸愚夫於無二智中。別異所現起顛倒見。著於二種境界之相。頌言果等定毀謗者。果等者。謂於果等境界真如相中。決定毀謗。今此止遣。頌言毀謗諸分別等者。謂毀謗故起諸分別。而彼毀謗諸分別等今悉止遣。頌言此說者。爲止遣故。今此說言不空故空爲合棄捨彼虛假說。應知此中色卽是空。復次此中一性分別有所起現。此復云何。謂般若波羅蜜多本母中說。若色空卽非色。作此如是和合所說。爲令止遣。一性分別決定語義。所以頌言。

色空非和合 彼互相違礙
無色無空名 色相自和合

此言色空非和合者。謂色與空不和合故。不和合者。不相應義。問何故不和合。頌自答言。彼互相違礙。謂色空二互相害故。相違行相此中云何。頌言無色無空名。謂若無色卽無空。以無自性故。譬如虛空蓮華。其義應知。頌言名者。卽卽可義。卽可此說無自性故。頌言色相自和合者。謂青黃赤白紫色之相。而自和合。此中總意彼有自性。及無自性。應知二種決定相違。復次頌言。

此一性分別 對治種種性
空不異彼色 彼空何所有

所言此一性分別等者。此者。因義。由是因故。謂卽表示對治止遣一性分別。是故此般若波羅蜜多教中所說。若色空卽非色。此中如是爲。令止遣一性分別故。所以頌言。空不異彼色。彼空何所有。如上頌言。對治種種性者。謂卽止遣種種性中有所分別。是故此般若波羅蜜多本母中。作如是說。所謂空不異色。此如是語云何所作。以空礙色故。問何所止。邪。答止遣種種性分別。此復何因。所謂彼空不異色。蘊之相。色何所有。是故此說色卽是空。離空無有少色可得。以無所有故。如是所說悉爲止遣種種性分別散亂。問此復何因離空無色。所以頌言。

此無實所現 彼無明所起
此無實能表 彼說無明故

所言此無實所現等者。無實者。謂無所有。此所出現而爲對礙。頌言彼無明所起者。謂所有色彼色自性有所執著。無明所起。執著者。

蓋障義。若於如是不實所現中。取著有性者。是爲蓋障。是故此中增上意說。空不異色。問所有諸異生自性清淨智。云何彼中說無明言。是故頌文破此疑言。此無實能表彼說無明故。無實者。謂不實句義。表卽表了。能謂力能。爲無實故。非所能表。此中總意說無明故非勝義諦。復次頌言。

此如是說色 般若波羅蜜
無二二如是 二分別對治

所言此如是說色般若波羅蜜等者。謂此般若波羅蜜多所說色義。卽自性清淨智。而能遣除能取所取隱覆性故。般若中所說者。卽慧力故。問若無明相分別起現。彼以何對治。頌自答言。無二二如是二分別對治。此中意者。若彼如是二有所現。卽以勝義相中無二自性清淨之智。而爲對治。卽對治彼有性無性二分別相。復由聞思修慧和合對治。如是對治彼二相已。此如是義是卽真實如理對治。如曠野中見其陽焰妄生水想。其義應知。此中如是如來最上真實了知故。於般若波羅蜜多本母中。如實而說。復次當知。此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂。皆以無分別智而爲對治。問若如是者。何故總攝但說二種分別對治。豈非過失。邪。答此亦無過。謂卽如是於此二中。而能隱攝。亦能止遣餘諸分別。是故此意總攝二種。又問。若此二種已能隱攝餘分別者。何故世尊復說多種分別散亂。邪。答此中意者。但爲衆生意差別故。義自和合。且止斯論。

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋 論卷第四

三寶尊菩薩造
大城龍菩薩造本論

*西天譯經三藏奉大夫試光祿卿傳法大師*賜紫沙門臣
施護等奉 詔譯

復次此中顯示世尊所說正理。如彼頌言
如理言淨性 亦然不可得
性無性違等 種種性定見

此云如理言等者。謂隨染分別。以智對治諸有散亂。是故如理之言。世尊於般若波羅蜜多中正說。頌言淨性者。謂即如理自性。清淨光明。而能對治彼不清淨諸有散亂。頌言亦然者。即聚集義。此一性淨性所有聚集量不可得。如理之言即如量義。體即無二之智。彼能對治此為決定。問此復何等量不可得。答此說比量不可得故。所有自受非他相所增。如樂等自受。若言論安立。即如實智自性所得相違。他相有增自受不成對治量故。此中非彼所知青等相。多性異有分別故。是故決定觀察。自受成就所行悲感。即非外門所照現性。不為他相有增動亂。何以故。所有青等諸相勝義諦中無實性故。此唯有智如實了知。此無過失。若於外事如其自受。以如是義

有所安立。即不如義。此有過失。而非決定見邊成就。何以故。以樂等受於外諸處無有性故。亦非異處有所伺察。此中樂等受。即樂等自性受。非樂等相受。此等所說即離能取所取二相之智。此非別異所有。問若今無彼能取所取識者。云何於後有彼識性。答此中但離能取所取相。彼後識相雖有而非語言表示。彼有之性真實表示。如理和合。是故此說彼一切識。若比量智而非此中和合所成。何以故以彼無二之相。非有二相領受所行。若有二相彼量不成。以彼二相而為對礙。如執兔角豈非過失。何以故非能取聲中說有智相。以彼決定無有性故。然以彼識於外青等諸相而有對礙。彼一多伺察有壞任性。非真實意而亦非識離勝義諦有所取故。彼無性等樂取決定所有智相體性。此為能取。此為所取。此說無彼能取之相。以體及業互相樂取決定性故非智相。自受中說能取聲。亦無智相。互相樂取決定自理。如是如所生性故。彼如是智相自受中而正安立。如其所說離能取所取之性。此說為無二即智相。自受現量成就。非一切真實顯示和合。若復執彼決定無分位性。即無二智相中有所動亂。種子隨生不隨智相。無二對現所生。若執決定無二之相。此中還成執著分別非此智相。同法之中而得成就。是故所有一切義中而成毀謗。當知世俗及勝義性。決定如是無所有義。此中顯明義者。如佛所說智即是明。世俗即無明。若明若無明智。如實知別異種類。亦無

所生。是故彼等如實不顛倒相。即智明相而為對治。當知決定。若彼勝義諦中決定無自性者。如虛空雲彼非對治。以彼所有如理對治。真實所行得相應故。如熱自性冷物對治。此不實義。表示無明亦然。以如實義說者。此無二智自性因中有其多種。若此中決定彼世俗相計有性者。此不可說。於所行中即有二相。智實無二。問若如前言智即是明世俗即無明者。如是所說豈非此中自語相違耶。以明自性異世俗有性故。答明之無二相即是勝義性。此如是說正理成就。若世俗所欲領受。古師仙人於此語中亦有異義。如餘處說此不復引。此中如後正理。頌言性無性違等所言等者。即攝集義。非唯如前所說。正理離分別智。對治散亂。此有性無性相違。當知彼亦決定對治。謂如所有種種性。無性自性離分別智。即是對治。當知此中若性若相。由智力能顯示正義。彼復云何。勝義諦中。無有諸色。一性等生。若復無所有即種種性定見。所言定者。是決定義。即一性決定。以明力故作如是說。云何此中作如是說。所以頌言
說此色唯名 真實無自性
彼自性分別 容受即當止
此言唯名等者。謂即此般若波羅蜜多中。世尊所說此色唯名。唯名者。此即唯想。是故真實勝義諦中有所安立。然色蘊相無自性空。謂由如是因故。即自性分別。於此容受。所分別者。謂堅強性等境界自性。是故有此分別增相。乃起如是自性分別。如是所有自性分

別。容受多種故。此皆止止謂止遣。如是等說皆止自性分別散亂。此般若波羅蜜多本母中。復爲前義遣除過失。故說頌言

色。及色自性 空如先所說

彼自性俱相 分別此止遣

此言如先說等者。說謂言說。謂即如先所有。彼說何所說邪。故上頌言。色及色自性。此中空故。彼如是說遣彼自性俱相分別。上言色者。即是色之自共二相。此自共相及色自性是等皆空。於大種等俱相之中。起分別增相。彼自性俱相分別對治。問此與前第三止遣俱相分別行相云何。答若前所說俱相分別散亂者。彼中色及色自性二俱有故。此中止遣俱相者。但爲止其自共相故。行相云何。所謂此中堅強性等相差別而有。是謂此中俱相故此止遣。此亦非唯止遣。如是分別。餘諸分別散亂亦復止遣。復次頌言

不生不滅等 所有諸法觀

佛言若散異 彼差別分別

此言不生等者。謂即如是世尊於般若波羅蜜多中。作如是說。觀於諸法不生不滅。是故如是言。若有散異安處。此即差別分別。若見色等差別生滅之相。即此如是色之自性差別分別。此中當離。是即止遣差別分別散亂。此如是說。亦復止遣後諸散亂。所以頌言

虛假名言等 彼法若分別

聲義二非合 彼非自性意

此言虛假等者。即般若波羅蜜多本母教中。和合表示。謂虛假名即想分別說。如後般若

波羅蜜多本母教中。和合分別。如是法此分別之聲。所有語言法句義等。彼分別俱相。是故聲義二種非自性和合。而非世尊最勝意樂。亦非他意樂。若於分別工巧造作。彼復外義取著。即諸愚者安立動亂。如是所行而非此中有少義可得。以外義執著非語義安立。開諸愚者動亂之門。此中止遣是相所行隨轉。即於聲義無少可得。以彼如是如名分別不實有故。若於所說事相如名分別。即非意樂。由彼因故。此中一切如名如想分別和合。不實有彼所說事相故。非世尊最勝意樂。何以故。若如名於義分別。即於名義有所增廣。於外事中無實能說所說性故。如是止遣如名於義分別散亂。問何等分別。邪。答謂名分別。彼名亦復無有說者。是故頌言

般若波羅蜜 佛菩薩亦然

此所說唯名 離實義分別

此言般若波羅蜜等者。謂名離於義。如是名之實義。自性分別。世尊說言故。此止遣。何所說邪。是故頌言。般若波羅蜜佛菩薩亦然。此既唯名般若波羅蜜多中。何處容說有實自性。謂由如來如是言故。說名之聲亦無自性。此中所有各別表示佛菩薩名。當知於無二智中。非此止遣。此復何因。是故頌言

所有聲義止 此非事止遣

如是餘亦知 語中義決定

此言所有等者。謂即所有聲義二種。此說止遣。頌言此非事止遣者。謂無二智不止此中事相作用。然彼無言之性不可說故。問今所

說義是爲正理。餘處云何。頌自答言。如是餘亦知如是者。謂即如是從初所說是義決定。餘謂所餘種類語中亦然。了知所謂了知此義決定。此中意者。謂於般若波羅蜜多中。如實宜說不顛倒義成就。真實了知一切名性。正不可得。以此語。義施設表示。復次頌言

此無所得正 一切名實知

如義性如是 不止遣彼聲

此言此無所得等者。謂如義之性。彼無所有不可得故。此說爲正。此何所說邪。頌自指言。一切名。問何人能實知。答即一切智實者。不顛倒義。知謂了知。即真實知故。頌言不止遣彼聲者。謂若聲義二種。彼實義性說不可得。以是因故。不止彼聲。謂以聞智所取之聲不可止故。如是當知決定最勝意樂悲感所行悉無障礙。如是止遣如義於名分別散亂。如是等義真實說已如順。有論頌言

所有所有一切名 彼彼諸法有所說

而彼所說非實有 即一切法同法性

所有彼名名性空 能名之名無所有

而一切法本無名 立以強名而表示

一切唯名此當知 一切想中假安立

彼所聚名差別性 當知彼名無所有

如尊者須菩提所問般若波羅蜜多中。決定止遣聲義二邪。故頌釋言

須菩提二離 聲聲義如是

菩薩無有名 我見此有說

此言須菩提等者。謂須菩提了知聲義二種。離其安立。此中意者。聲謂說者之聲。聲義謂

所說之義。云何菩薩無有名。以菩薩名無所有不可見故。須善提於般若波羅蜜多中。乃有所說。此中意者。決定二種分別性最勝意樂中。遠離虛假聲別異之性。此中決定語言向義表示是故頌言

般若波羅蜜 語無決定生
伺察唯智者 此義微妙慧

此言般若波羅蜜等者。無謂無所有。即般若波羅蜜多中。彼和合語決定無所有。無所說無戲論。如是應知。一切語言中所說決定向義。云何是向義。謂即如前如所說義。彼解釋門。頌言伺察唯智者。此義微妙。慧者。伺察者。謂細伺審察此義者。即三十二品諸有聲中。總說決定。頌言智者。即智者之智。能知語義微妙慧者。即畢竟微妙清淨之智。行相云何。謂即此智於一切境界中無著無壞。而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故。為表示此義。所以頌言

若別義分別 相續義除遣
般若波羅蜜 彼言說如響

此言相續義者。謂若往若現相續造作之義。除遣者。棄捨義。謂於如是義棄捨執著。何以故。以般若波羅蜜多若見若聞。彼有所說皆如響聲又如金光對現色相。以是義故。若往若現相續造作。有所分別有所執著。皆應棄捨。由此般若波羅蜜多中。一切所說皆如響聲。是義總略。復次為欲顯明斯義。如有頌云。所有諸教勿厭捨。亦復不應生毀謗。見如實已住真實。以彼真實而表說

今此義中總略所成表示。頌言

總略如是義 般若等依止
如是義循環 復別義依止

此言總略如是等者。所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義。皆依止此般若波羅蜜多。相續三十二品總略攝故。如是當知。後無增廣。頌言如是義循環者。謂於如是義一向重復循環研覈。問研覈何等義邪。頌言自答言。別義依止。此中所說別義之言。即問難別義。問謂分別差別。問難有所依據。謂菩提分法佛功德藏。於此法中。如是重復循環研覈。若如是總略所說所成別義。有依據故。即三十二品各別自性收攝循環。今此所釋八千頌般若波羅蜜多。一切文義普盡所釋。所生福聚畢竟廣大。悉用迴向。故頌說言

般若波羅蜜 正攝八千頌
彼所得福蘊 皆從般若生

此言般若波羅蜜正攝八千頌者。謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性。八千者。此之數量普攝。如是數量中義總聚已釋。頌言正者。不顛倒義。彼正教中何所生邪。頌言答言。彼所得福蘊。得者獲義。如是清淨所成福聚。皆從般若波羅蜜多出生。以般若波羅蜜多出生故。所得福聚甚深廣大。以是所得深廣福聚。普用迴向一切世間。悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智。於是無虛妄勝第一義諸正句中。如理伺察。我此所造解釋之文。所生福聚今此說意者。普令一切世間悉得清淨。頌曰

釋迦師子諸慈侶 所有如是福高勝
此所說意利世間 由勝福故住真實
佛母般若波羅蜜多圓集要義論卷第四

No. 1518 (cf. No. 1517)

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

大城龍菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉詔譯

歸命妙吉祥童真菩薩摩訶薩等

般若等成就 無二智如來
彼中義相應 彼聲教道二
依止及作用 事業同起修
分別相及罪 稱讚如次說
具信以為體 師資互證說
說時說處等 得自量成就
說法者應知 世間時處二
說者有同證 然後得如量
一切如是集 我聞等所說
和合如是義 最上三十二
分別十六相 空如其次第
八千頌中說 了異方便說
今此八千頌 如說義無滅
隨所樂頌略 如是義如說
菩薩我不見 此說實寂默
能受內諸事 彼說即為空

色及色自性	此說亦復空	色等相彼身	所受分皆止	向義若彼見	彼內即無實	彼諸內空性	自性亦復空	所有識相種	即起我悲智	有情生死欲	彼說即爲空	佛法不可見	菩薩法亦然	此等如所說	空彼十力等	別別所有法	此說遍計性	彼勝義非有	諸法如是說	而我等見斷	佛一切處說	而彼人無我	此所說亦然	一切法不生	宜說法無我	一切處實說	有罪及無罪	不增亦不減	諸善空性中	所有諸善止	諸善空性中	彼出亦無盡	此遍計分別	彼普攝爲空	十種心散亂	心散亂異處	愚不得相應	無二智不成	彼止息互相	爲能所對治	於般若教中	彼圓集所說	若有菩薩有	此無相分別	散亂止息師	說彼世俗蘊	此八千頌等	從初語次第	至了畢皆止	說無相分別	因言不如是	此唯說事相
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

梵網等經中	知一切如理	菩薩我不見	而此等廣大	世尊此止遣	有相分別亂	若不見彼名	境界行亦然	彼蘊一切處	皆不見菩薩	此止遣遍計	普攝此所說	乘一切智因	慧分別諸相	般若波羅蜜	說三種依止	謂遍計依他	及圓成實性	無此等說句	一切遍計止	幻喻等見邊	此說依他性	有四種清淨	說圓成實性	般若波羅蜜	佛無別異說	十分別散亂	對治如次說	此三種知已	若即若離說	如初語圓成	依他及遍計	無相分別色	彼散亂止遣	彼佛亦菩提	不見說者等	至了畢此知	止遣遍計性	自性空彼色	俱相何所有	此別異語中	了知已彼止	此不空故空	如是語所說	諸毀謗分別	一切說皆止	如幻亦然佛	彼如夢亦然	如是如次知	智語邊決定	諸同等所作	此說佛如幻	幻喻等言等	此說依他性	彼自性清淨	若諸異生智	故說彼佛言	菩薩亦如佛
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

自性自色覆	彼無明因作	如幻別異現	果如夢棄捨	無二別異說	果等定毀謗	毀謗諸分別	彼毀謗此說	色空非和合	彼互相違礙	無色無空名	色相自和合	此一性分別	對治種種性	空不異彼色	彼空何所有	此無實所現	彼無明所起	此無實能表	彼說無明故	此如是說色	般若波羅蜜	無二如是	二分別對治	如理言淨性	亦然不可得	性無性違等	種種性定見	說此色唯名	真實無自性	彼自性分別	容受即當止	色及色自性	空如先所說	彼自性俱相	分別此止遣	不生不滅等	所有諸法觀	佛言若散異	彼差別分別	虛假名言等	彼法若分別	聲義二非合	彼非自性意	般若波羅蜜	佛菩薩亦然	此所說唯名	離實義分別	所有聲義止	此非事止遣	如是餘亦知	語中義決定	此無所得正	一切名實知	如義性如是	不止遣彼聲	須菩提二離	聲聲義如是
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

菩薩無有名 我見此有說
般若波羅蜜 語無決定生
伺察唯智者 此義微妙慧
相續義除遣 若別義分別
般若波羅蜜 彼言說如響
總略如是義 般若等依止
如是義循環 復別義依止
般若波羅蜜 正攝八千頌
彼所得福蘊 皆從般若生
佛母般若波羅蜜多圓集要義論